LUIS GALLEGOS DÍAZ

REALIDAD Y ÉTICA

EN XAVIER ZUBIRI

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE FILOSOFÍA

FILOSOFÍA III

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Tesis Doctoral

REALIDAD Y ÉTICA EN XAVIER ZUBIRI

Director: Prof. Dr. D. ALFONSO LÓPEZ QUINTÁS

AUTOR: Prof. D. LUIS GALLEGOS DÍAZ

Madrid, Octubre 1999

A mi padre, 1908-1989

A mi esposa, Encarnación,

y a mi hija, Irene,

porque han sabido sobreponerse estoicamente

a mi dedicación a la ética.

ÍNDICE

Introducción p 7

1. La realidad individual . . 18
1 1 Sustantividad y lenguaje . . . 28
1 2 Sustantividad y realidad . 39
1 3 Sustantividad e intelección 49
1 4 La individualidad estricta 54
1 5 Crisis de la individualidad . 65
1 6 Un nuevo concepto de individuo 70
1 7 La generación de individuos humanos 77
1 8 Retorno a la metafísica 81
1 9 La individualidad diferencial 89
1 10 Regreso a la comunidad 96
1 11 La experiencia 106
1 12 La experiencia física 110
1 13 La experiencia educativa . . . 115
1 14 La experiencia de la libertad 125

2. El sentimiento: atemperación a lo real . 133
2 1 El sentimiento 149
2 2 La transcendentalidad Antecedentes 159
2 2 1 La transcendentalidad en la intelección 162
2.2 2 La transcendentalidad en la volición . 170
2 2 3 La transcendentalidad ética 177
2 3 El nihilismo 185
2 3 1 El nihilismo imperceptible para la ciencia 187
2 3 2 Diagnóstico metafísico . .. 194
2 3 3 El nihilismo transmitido y/o inoculado .. . 200
2 3 4 La inteligencia nihilista 213
2 3 5 La logificación de la inteligencia 227
2 3 6 La razón deficiente 241

3. El tiempo, consecuencia de la atemperación 247
3 1 El tiempo 251
3 2 La historia 263
3 2 1 La historia como dimensión del ser humano 267
3 2 2 La persona en la historia 274
3 2 3 Lógica e historia 277
3 2 4 Experiencia humana en la historia. El proyecto 287
3 3 El horizonte 296
3 4 La hermenéutica 307

4. La felicidad 318
4 1 La vida como autoposesión 320
4 2 La elevación . 328
4 3 La razón 339
4 4 La volición 357
4 5 La fruición 367
4 6 La felicidad . 373
4 7 La causalidad personal . 379
4 8 La persona . . 389

5. La moralidad 399
5 1 La acción . . 400
5 2 La libertad 417
5 3 El yo 431
5 4 La ética 437

6. La posibilidad, el poder, la responsabilidad 446
6 1 La posibilidad . . 447
6 2 El poder 453

6 3 La responsabilidad 469

7. El deber del bien 474
7 1 El bien 475
7 2 La mensura 482
7 3 El deber 484

8. Conclusión . 486

9. Bibliografía . .. 500

Introducción

Xavier Zubiri Apalategui nació en 1898 y murió en 1983 Publicó su primer libro importante **NATURALEZA, HISTORIA, DIOS** (**NHD**) en 1944, y siguió pronunciando cursos y publicando hasta 1983 Son casi cuarenta años de vida intelectual pública, en los que hay evidentes muestras de evolución intelectual Lo que ocurre es que en esta filosofía es más patente lo que hay de evolución, de imperceptible transformación en mejoras paulatinas, que lo que hay de transformación Sólo si se lee **NHD** o los cursos de 1953-4 incluidos en **SH**, y a renglón seguido la trilogía sobre la inteligencia puede parecer que hay transformación Si se sigue el curso normal de su vida se ve que permanecen los temas fundamentales, las inquietudes basicas de un hombre del siglo XX, que se adelantó bastante al ambiente que le tocó vivir

Pero como nadie puede saltar por encima de su tiempo, por muy dotado que este en comparación con sus coetáneos, él también tuvo que ir desatándose de las presiones culturales recibidas Como ese proceso es el que tiene que hacer cada filósofo para ponerse al día, para alcanzar el nivel de libertad adecuado a su propia filosofía, cuando se quiere hacer una síntesis de ésta, necesariamente hay que optar entre seguir un desarrollo temático, o una exposición histórico - biográfica De acuerdo con los profesores que mejor conocen la obra del filósofo - entre los que se cuentan Diego Gracia, Alfonso López Quintás, Antonio Ferraz, y Antonio Pintor Ramos - hay que considerar **SOBRE LA ESENCIA** (**SE**) (1962) como la obra que señala el momento de madurez de esta filosofía A partir de este momento ha alcanzado una definición suficiente de realidad en tanto que "de suyo", a la vez que como formalidad constitutiva de la especie humana

Cuando comprobé repetidamente que la motivación fundamental de esta filosofía permanece idéntica a lo largo de toda su vida, y que hay más congruencia que variación en su obra publicada, decidí estructurar el trabajo de modo temático No intento despreciar problemas técnicos de detalle, sino obviarlos para que el trabajo pueda tener unas dimensiones aceptables Porque, incluso las variaciones que se le van imponiendo a su intención de coherencia, son congruentes con la expresión filosófica de las mismas y con los nuevos temas que el conocimiento científico iba haciendo emerger

Por esto he preferido abordar de modo temático el problema ético en Zubiri Cuando hay alguna evidencia de evolución la señalo Pero Zubiri tiene una cualidad poco común, y es que como tuvo que atemperarse a una situación cultural de temperaturas extremas, casi inhabitables para la filosofía, su expresión publica fue lenta, porque estaba muy elaborada

La formalidad de realidad, que es el tema central en la filosofía última del autor, es también su máximo hallazgo Creo que cumple en esta filosofía una función similar a la que cumple el a priori en Kant, la pre-comprensión en Gádamer, o la significación en Lévinas

La investigación filosófica del siglo XX ha tenido una preocupación antropológica dominante, a la que ha tratado con una metodología en general más analítica que sinóptica Lo cual no deja de ser paradójico, pues tratar al sujeto que investiga la realidad con los mismos métodos que han demostrado ser útiles en esa investigación, inevitablemente ha de dejar fuera lo esencial del sujeto mismo Para atender al sujeto, que no es puramente gramatical sino personal, ha sido siempre necesaria la filosofía

Pero el sujeto reclama permanentemente la atención pidiendo ser devuelto a su ámbito propio, a su ethos Alejado demasiado de sus orígenes, el hombre moderno ha ido sintiendo con intensidad creciente la fuerza de lo real como vocación de morada Y, lectores todos de Nietzsche, nos preguntamos con él *"el ser no tenemos de él otra representacion que "vivir" , ¿cómo podría "ser", pues, algo muerto?"* [1]

Puesto que este empeño no ha podido llevarse a cabo sin una previa y larga investigación sobre el ejercicio de la inteligencia en el campo en el que, por ahora, los resultados son más obvios - el campo de la ciencia y la técnica - quizás esto explique la ausencia de investigación en filosofía moral, cuando ha habido tanta en psicología moral o sociología de la moral Muchos intentos de aclarar los conceptos morales no son filosóficos, sino investigaciones psicológicas, sociológicas o linguísticas sobre la formación, distribución o uso de tales conceptos en sus respectivas sociedades

Dado que Zubiri fue uno de los primeros en entender bien al Heidegger de **Ser y tiempo**, podemos decir que investigó "la casa del ser", y la encontró en la formalidad de realidad Constatamos que la realidad es anterior al ser, el

[1] M HEIDEGGER *Sendas perdidas*, Losada Buenos Aires 1969, p 230

ser es ya "realitas in essendo" La formalidad de realidad es la posibilidad de que el hombre se reconozca a sí mismo y a los demás como portador de dignidad, es decir, como fin en sí mismo Sostengo la tesis de que toda filosofía sistemática encierra la posibilidad de explicitar su ética Mi intención es mostrarlo en la filosofía de Xavier Zubiri

La portentosa capacidad analítica de nuestro filósofo, junto con una poco común capacidad sistemática produjeron una de las mejores filosofías que en castellano se han escrito Podría pensarse que, dado el nivel filosófico habitual en nuestro ambiente, ello no constituye de por sí una ubicación especial en el contexto de la historia de la filosofía occidental Pero van acumulándose ya los juicios críticos que le atribuyen un valor excepcional dentro de la filosofía de todos los tiempos Sin ánimo de ser exhaustivo, veamos algunos

A **Javier Muguerza** le parece excesiva ***"la luminosidad del edificio neoclásico levantado por Zubiri con su metafísica, una luminosidad excesiva e incluso cegadora para cuantos estamos por el contrario acostumbrados a la penumbra de la época filosofica que nos ha tocado en suerte vivir"*** [2]

Cabe observar aquí varios supuestos de Muguerza que la época filosófica actual está oscurecida, como en penumbra, que la filosofía de Zubiri guarda las proporciones canónicas de lo clásico, aunque sin llegar a la categoría de tal, y que, en todo caso, es un edificio luminoso, arquitectónicamente construido para habitarlo, cuya luz resulta "cegadora" para miradas más habituadas a otros espacios de luminosidad menor

No obstante, cabe preguntarse si el exceso de luz de esta filosofía es debida a una visión excesivamente optimista de la realidad, achacable al filósofo por tanto, o más bien hay que atribuir la incomprensión a la época filosófica que atravesamos, en la que domina la fragmentariedad y el olvido del ser, caracteres ambos portadores de nihilismo Ya veremos las respuestas que Zubiri dió a tales preguntas

El juicio de **Pedro Cerezo** es más benevolente ***"Entre 1962 y 1982 ha completado una gran obra sistemática, que constituye el monumento más preclaro de la filosofía técnica española en lo que va de siglo, lo que quiere decir en varios siglos, desde las Disputaciones metafísicas de***

---

[2] Vease *"El lugar de Zubiri en la filosofia española contemporanea"* en **Del sentido a la realidad**, Trotta, Madrid 1995, p 30

Suárez" [3]

Precisamente porque es tan escaso el esfuerzo filosófico entre nosotros, debiéramos interesarnos algo más por el único esfuerzo, junto con el de Ortega, por expresar la filosofía que subyace en nuestra cultura al nivel del tiempo en que queremos vivir Si aceptamos, con Heidegger, que la filosofía debe adueñarse de su tiempo, y aceptamos que Zubiri es un maestro español, depende de nosotros evaluar su filosofía como relevante o no Y si se decide que sí, dedicarle el tiempo y los recursos suficientes para hacerla asequible al gran público

Diego Gracia, desde la proximidad, piensa que *"la filosofía de Zubiri parece - y es tan "clásica" porque quiere rehacer todo el recorrido filosófico desde sus orígenes Zubiri es, quizá, el español que con mayor bagaje intelectual y con mayor radicalidad se ha lanzado a la tarea de re-construir o re-tractar el orbe entero de los problemas filosóficos En este sentido se halla a mil leguas de cualquier tipo de "pensamiento débil" Si algo impresiona en Zubiri es esa tremenda fortaleza mental que le ha llevado a emprender una auténtica gigantomaquia intelectual"* [4]

Para comprobar si esto es verdad no cabe sino hacer la experiencia de recorrer con él el camino de la filosofía occidental, y si es verdad que la filosofía es el punto de partida de la ciencia europea comprobaremos si conserva su versión al origen absoluto del saber, del que ella misma es ya su primera mediación Porque si es así, la experiencia filosófica misma será felicitante y nos irá confirmando que nunca llega demasiado tarde, sino en el momento preciso en que es posible la interpretación Y mi experiencia es que conforme se avanza por los luminosos pasillos del edificio construido por Zubiri, el lector va sabiendo, es decir, tiene la experiencia inmediata de que está entrando en la unidad sistemática que convierte al conocimiento ordinario en ciencia, y que el filósofo no es mal guía por los intrincados caminos del saber vigente

De entre la multitud de circunstancias que hicieron posible su obra, no es la de menor importancia la que permanece en estratos más profundos. su absoluta voluntad de verdad, y por tanto, su buena voluntad hacia sí y hacia los demás, que no le pareció necesario explicitar sistemáticamente en un tratado

---

[3] Cf *"Del sentido a la realidad El giro metafísico en Xavier Zubiri"*, en **Del sentido a la realidad**, p 221

[4] D GRACIA **Prólogo** a *Realidad y sentido* de Antonio Pintor Ramos Univ Pont Salamanca 1993, pp 17-18

de ética, donde sin embargo *"tiene unas potencialidades que ni él mismo supo valorar"* [5]

"Xavier Zubiri ha producido una filosofía dice **Antonio Ferraz** - *. ha configurado todas estas ideas (mundo, Dios, esencia, historia, moralidad, religión) con originalidad, al filo de un colosal dialogo con la tradición filosófica Hay, por tanto, una filosofía zubiriana Los ejes coordenados son sus ideas de inteligencia, de realidad y de hombre"* [6]

Y si intentamos comprender esta filosofía desde todas y cada una de las facetas que su autor quiso imprimirle, no podremos olvidar la perspectiva histórica, la comprensión hermenéutica del devenir de las ideas, porque *"la revolucion que significa el concepto de inteligencia sentiente es tan radical que no sólo afecta a la intelección, sino que obliga a revisar su relación con la volición y el sentimiento"* [7]

Para captar la verdadera dimensión de una filosofía, no hay otro camino que hacer la experiencia de su verdad, y comprobar si aporta ideas a las preguntas actualmente presentes, si tiene actualidad contra toda moda Otro coetáneo suyo y nuestro, nos recuerda *" Husserl nos enseñaría que todo movimiento del pensamiento comporta una dosis de ingenuidad, dosis que en la empresa hegeliana misma permanece cuando menos en su pretensión de encerrar lo Real Husserl nos enseñaría que la reducción de la ingenuidad reclama inmediatamente nuevas reducciones, que la gracia de la intuición comporta ideas gratuitas y que, si filosofar consiste en asegurarse del origen absoluto, es preciso que el filósofo borre la huella de sus propios pasos, y las huellas del borrado de las huellas, en un pisar metodológico interminable A menos que la ingenuidad del filósofo no invoque, por encima de la reflexión sobre sí, la crítica ejercida por el* otro *filósofo, cualesquiera que sean las imprudencias que a su vez él hubiese cometido y la gratuidad de su propio decir. De este modo, la filosofía suscita un drama entre filósofos, y un movimiento intersubjetivo que no se parece al diálogo de colaboradores en un equipo científico, ni siquiera al diálogo platónico, que es reminiscencia de un drama, más bien que ese propio drama Se perfila con una estructura distinta Empíricamente, se ordena como historia de la filosofía, en la que entran siempre nuevos interlocutores, que tienen nuevas cosas que decir, pero donde los antiguos retoman la palabra para responder en las interpretaciones que suscitan y donde, a pesar de esta falta de seguridad en la marcha (o por ella misma), a nadie está permitido ni una distraccion ni una falta de rigor"* [8]

---

[5] D GRACIA ibid p 20

[6] A FERRAZ FAYOS *Zubiri el realismo radical* Cincel, Madrid 1991, p 9

[7] A PINTOR-RAMOS, *Realidad y sentido*, Univ Pont , Salamanca 1993, p 46

[8] E LÉVINAS, *De otro modo que ser, o más allá de la esencia*, Sigueme, Salamanca 1987, p 66

Ya hemos visto que todos los juicios críticos mencionados hacen alusión al diálogo que Zubiri mantuvo con todos los filósofos importantes de la historia Aunque es muy posible que dudara de la oportunidad de calificar el discurso filosófico de "ingenuo", porque eso pudiera ser ya un síntoma de la postmodernidad y del nihilismo concomitante, en la que todo es "significación" y requiere ser interpretado hermenéuticamente Precisamente por esto, porque no renuncia a la arquitectónica del sistema, y aunque ponga en duda la exclusividad del método hermeneutico no disiente de sus aportaciones a la comprensión lógico-histórica de la tradición, es por lo que podemos afirmar sin error que *"Zubiri es el autor de una de las filosofías más importantes de nuestro tiempo"* [9]

Por su parte, **Alfonso López Quintás** clasifica a los filósofos en tres tipos bien definidos los que divulgan ideas de otros, los que intentan una obra filosofica seria, pero carecen de sólida metodología, y los que, como Zubiri, ***"abordan los problemas con el modo de "pensamiento enérgico" que pedía Fichte e intentan pensar hasta el fin, sin contentarse nunca con medias verdades Estos últimos pensadores parecen ser en principio - debido a la sutileza de su estilo de pensar - los más alejados del gran público. La radicalidad de su pensamiento hace, sin embargo, que se conviertan en los promotores por excelencia de la vida intelectual de la nación"*** [10] Razones todas que los hacen difícilmente asequibles a la mayoría, a causa de la seriedad de su trabajo, y muy vulnerables al olvido en una sociedad en la que toda excelencia está siendo agostada por atrofia

Son estos filósofos los que, debido a su genialidad, han de esperar décadas para ser asimilados suficientemente por su medio cultural Pero para eso es necesario que no sean olvidados, necesitan miembros de la comunidad filosófica que perciban su importancia y transmitan a otros la emoción del rastreo de sus huellas, para continuar una marcha que, aún sin seguridad, es la nuestra, y no nos está permitido ninguna distracción o falta de rigor

Porque cada vez es más evidente, y para más inteligencias de nuestro tiempo, que cuando el hombre renuncia a la creación, a mantener la vigilancia

---

[9] A PINTOR-RAMOS *Realidad y verdad* Univ Pont Salamanca 1994 p 15

[10] A LÓPEZ QUINTÁS, *La cultura y el sentido de la vida* PPC, Madrid 1993, pp 83-84

sobre la realidad en la que habita, crece el desierto interior [11] En nuestro tiempo esta falta de atención ha sido descrita y diagnosticada como "nihilismo" Pudiera parecer que no hay falta de creatividad, si nos atenemos a la multiplicación de formas, libros, señales acústicas o imaginarias, realidades virtuales, etc que se producen continuamente Pero esto no hace sino ocultar la verdad real de lo que está pasando Y lo que "realmente" está pasando es que estamos ignorando el "ser" decía Heidegger, la **realidad** dice Zubiri Como metafísicamente es imposible salir de la realidad en la que vivimos, nos movemos y somos, lo que hace falta es aceptar nuestro destino, afrontar nuestra responsabilidad, para lo cual no creo que haya otro camino que continuar esta marcha y conseguir, con él, dar ***"un paso más hacia el logro de una metafísica de la realidad"*** [12]

Todos estos juicios críticos son un índice más de lo que ha cambiado nuestra sociedad en estos últimos veinte años Hoy ***"ya no es posible decir con aplomo y sin titubeos las barbaridades que aún eran frecuentes hace muy pocos años"*** [13], y que sin embargo sí pudieron retrasar la difusión de una filosofía demasiado exigente, poco publicitada por su autor, y en un ambiente filosófico empobrecido por motivos conocidos

Así pues, enfrentarnos a esta filosofía, en la que la **aprehensión primordial de realidad** es el motor que alimenta toda la marcha filosófica, requiere poner a prueba la propia afinidad con ella Sabemos que todo individuo humano goza de esta aprehensión de realidad, pero es obvio que no en el mismo grado de intensidad, ni se le impone la realidad con idéntica fuerza Zubiri ve aspectos de la realidad en cantidad, calidad y profundidad inusuales. Por esto, si no hay enseñanza de esta filosofía, si no se le dedican esfuerzos y recursos, no se adueñará de su tiempo, y no cumplirá la función propia de toda

---

[11] Cfr A LÓPEZ QUINTÁS *Inteligencia creativa El descubrimiento personal de los valores*, BAC, Madrid 1999 Aquí se sostiene la tesis de que todo **reduccionismo**, al situarnos fuera del ámbito propio, apropiado y apropiable, es generador de la enfermedad metafísica que nos amenaza por doquier Puesto que con el significado se consiguen mejores rendimientos operativos cuando la manipulacion es el criterio de eficacia, olvidamos el **sentido**, o lo buscamos identificándolo con el significado, porque es lo fácil en la sociedad mercantil en la que habitamos Como toda acción y evaluación, también esta tiene sus consecuencias Las pedagogicas están a la vista Las economicas politicas, sociales y culturales tardan algun tiempo en hacerse visibles para todos Cuando esto ocurre son ya tratables por los métodos cientificos, pero entonces el peligro ya está demasiado cerca

[12] A LÓPEZ QUINTÁS *Filosofia española contemporanea* BAC Madrid 1970, p 256

[13] D GRACIA, *Prólogo a* ***Realidad y sentido*** de Antonio Pintor-Ramos p 21

filosofía, que es educar la voluntad del ciudadano para que cumpla con su deber de no interrumpir el diálogo jamás

Pero antes que a Heidegger, hay que recordar a Kant, quien en su último capítulo de la **Crítica de la razón práctica**, y tras el esfuerzo de la reflexión metafísica precedente, recuerda - como Platon una vez más - lo obvio Que aquella filosofía, para ser efectiva, debe ser llevada a la comprensión académica primero, y a la aplicación mundana luego, por ciudadanos libres

Incluso si admitimos que la filosofía de Zubiri padece algún grado de oscuridad y dificultad mayor de lo normal - que yo no lo creo, sólo tiene la dificultad derivada de ser una investigación original, en busca de la conexión inteligente, y por supuesto, es mucho menos retórica y amanerada linguísticamente que la de Heidegger que, no obstante, sigue siendo el filósofo más influyente del siglo -, debemos admitir que es la filosofía vigente más importante escrita en nuestra lengua Para un profesor que ejerce su docencia en el nivel de la enseñanza secundaria la tarea consiste en trasladar la forma de este pensamiento a la "formación" del pensamiento joven Creo que es posible una traslación didáctica de esta filosofía Cosa nada extraordinaria si se entiende correctamente lo que quiere decir cuando habla de la "respectividad de lo real", modo de ser la realidad cuya aprehensión sólo es posible para la inteligencia.

Cuando Zubiri consigue expresar su pensamiento metafísico, en **Sobre la esencia** (**SE**) dando comienzo a la etapa última de su pensamiento, ya ha efectuado un recorrido de amplitud y radicalidad excepcionales por toda la filosofía Si leemos su obra invirtiendo el orden de publicación y/o escritura de los textos publicados, es decir, comenzando por **Inteligencia sentiente**, puede apreciarse la enorme voluntad de verdad de la que dispone Los pasajes más difíciles sobre la inteligencia se hacen más transparentes si se ven los pasos que condujeron hasta allí Y nos hacen comprender su confesión del prólogo a la primera edición de **Naturaleza, Historia, Dios** (**NHD**) ***"mi trabajo va hoy al ritmo de una oruga"*** Cuando la intención sinóptica es total, la duración del proceso se aproxima asintóticamente a infinito Al cabo, debemos agradecerle que pusiera fin a su afán de comprender, y dedicara alguna atención a quienes podrían obtener alguna fruición con la lectura de sus sus escritos

Soy de los que opinan que Husserl fue, por ahora, el penúltimo gran maestro de la filosofía occidental, el que imprimió una nueva dirección al

pensamiento filosofico Pero creo que Zubiri es el último, y aporta algo importante y nuevo dentro ya de esa nueva dirección el intento de describir un campo de reflexión filosófica ni ajeno ni contradictorio con todo el campo de la cultura Siguiendo el inseguro camino de la filosofía, Zubiri nos muestra que es mucho mas seguro que el de la ciencia, porque la seguridad de la ciencia es aparente, y esa apariencia de seguridad es catastrófica

En la medida en que la experiencia - probación física de realidad - va dejando atrás las falsas alternativas, es decir, las alternativas inviables, pero que no obstante rindieron su fruto mostrando su inviabilidad, quedamos más libres para pensar O dicho con un lenguaje más orteguiano, en la medida en que aquellas proyecciones o teorías han mostrado ser alternativas insoportables para la vida, invivibles - porque es la vida humana, racional y libre (discúlpeseme la redundancia) la que acoge o desecha la posibilidad por la que puede cursar la realidad fértil - habremos renovado la fecundidad de lo real Porque *"no basta la* adaptación, *se requiere la* creación" [14]

La historia nos ha enseñado que los hallazgos científicos o filosóficos son exigencias de la realidad histórica Y puesto que somos los únicos seres históricos conocidos, lo que la historia nos entrega son formas de estar en la realidad Creo que es importante para nuestra cultura hispánica tomar conciencia de que podemos mejorar nuestra forma de estar en la realidad, si somos capaces de apropiarnos las posibilidades que nos brinda la obra de Zubiri

Que nuestro filósofo, en una muestra de genialidad comparable a la de Ramón y Cajal, se anticipó a su tiempo, es lo que quiero mostrar siguiendo su obra desde la facies moral Intento describir la realidad moral desde su metafísica de la realidad, de la que el hombre no tiene más remedio que hacerse cargo

Porque, indudablemente, ***"esta ética de la responsabilidad metafísica no admite que lo racional y lo natural queden exclusivamente determinados desde los cánones de la ciencia positiva. Su primer principio no se basa en una ética como doctrina del obrar, sino en una metafísica como doctrina del ser, de la que forma parte la idea de hombre Este camino supone vencer dos "dogmas" antimetafísicos de nuestro tiempo, según Jonas "que no hay verdad metafísica" y que "no hay tránsito del es al debe". Ambos asertos dependen ya de una determinada metafísica En realidad, a su juicio, en toda ética se esconde una***

[14] J CONILL, *El crepusculo de la metafísica*, Anthropos, Barcelona 1988, p 176

metafísica" [15]

Si es cierto que en toda ética se esconde una metafísica, es porque cuando se expresa la metafísica lo que queda oculto es precisamente su otra faz, la ética Sólo si aceptamos los presupuestos metodológicos de la ciencia natural, y renunciamos desde el principio a la diferencia que nos constituye, creeremos estar haciendo metafísica sin moral, o moral sin metafísica Pero eso dura muy poco tiempo, porque en breve nos quedamos sin ninguna de las dos Al fin queda al descubierto todo lo que esta posición encierra, que no es ya el "breviario de podredumbre" de algún filósofo mendicante, sino la enciclopedia de putrefacción de una cultura entera, que ha logrado financiar su impresión y publicación con los impuestos de sus ciudadanos, haciendo caso omiso a su oposición explicita

Porque en toda metafísica se esconde una ética, y una ética dialógica. ¿Cómo podría ser de otro modo? ¿Con quién dialoga Kant, sino con toda la humanidad que lleva dentro? ¿Tuvo acaso algún interlocutor válido para hacer explícitos los procedimientos que le dieran validez? ¿Acaso no es su ética un inmenso grito de su vulnerable dignidad que, pese a todo, se mantiene y se expresa para que otros, menos lúcidos tal vez, aprendan un concepto supremo de autoestima? ¿Tenemos hoy, los que nos ocupamos de la ética y moral interlocutores válidos, es decir, que admitan algún procedimiento que no sea su "santa voluntad"?

Ciertamente, ***"si es asombroso que, por ejemplo, hayan llegado a ser inservibles para un pueblo su ciencia del derecho, sus principios, sus costumbres morales y virtudes, del mismo modo debe ser no menos asombroso que un pueblo pierda su metafísica, y que el espíritu, que se ocupa de su esencia pura, ya no tenga una existencia real en él"*** [16] Tan asombroso como ver a hombres sin interior, comportándose como máquinas dotadas de inteligencia artificial. Pero la metafísica, tan denostada ya mientras Kant escribía su **Fundamentación de la metafísica de las costumbres**, no ha dejado de caer en un *Ab-grund,* en un abismo de desfundamentación desde entonces

Pero si somos buenos discípulos de Nietzsche, sabremos también que no se paga al maestro permaneciendo su discípulo, y que si queremos ser fieles a su doctrina tendremos que superar la gramática De modo que todo *Ab-grund*

---

[15] Ibid p 341

[16] G W F HEGEL, *Ciencia de la lógica*, Solar-Hachette, Buenos Aires 1968, p 27

es una caída de la conciencia en un abismo de la realidad Para que haya abismo, ha de haber previamente un fundamento Esto es lo que buscó Zubiri durante su vida Y es la investigación en la que pretendo seguirlo

S I G L A S

Las obras de **Xavier Zubiri** se citan en el texto siguiendo las siguientes siglas y ediciones El año de publicación en vida del autor, cuando la hubo, va entre paréntesis, el año, o años, de redacción de las obras póstumas va entre corchetes

SPF Sobre el problema de la filosofía (1933) Fund X Zubiri, Madrid 1996
NHD Naturaleza, Historia, Dios (1944) Alianza Ed , Madrid 1987
SE Sobre la esencia (1962) Alianza Ed , Madrid 1985
CLF Cinco lecciones de filosofía (1963), Alianza Ed , Madrid 1992
OH El origen del hombre (1964) Rev Occ 2ª ép N° 17, pp 146-173
DHSH La dimensión histórica del ser humano (1974) Realitas I
CDT Concepto descriptivo del tiempo (1976) Realitas II
SEAF Siete ensayos de antropología filosófica Usta, Bogotá 1982
RR Respectividad de lo real (1979) Realitas III-IV
IRE Inteligencia y realidad (1980) Alianza Ed , Madrid 1991
IL Inteligencia y logos Alianza Ed , Madrid 1982
IRA Inteligencia y razón Alianza Ed , Madrid 1983
HD El hombre y Dios Alianza Ed , Madrid 1984
SH Sobre el hombre [1953-1982] Alianza Ed , Madrid 1986
EDR Estructura dinámica de la realidad [1968] Alianza Ed , Madrid 1989
SSV Sobre el sentimiento y la volición [1961-75] Alianza Ed , Madrid 1992
PFHR El problema filosófico de la historia de las religiones [1965-1971] Alianza Ed , Madrid 1993
PFMO Los problemas fundamentales de la metafísica occidental [1969-1970]. Alianza Ed , Madrid 1994
ETM Espacio, Tiempo, Materia [1970-1973] Alianza Ed , Madrid 1996
PTHC El problema teologal del hombre Cristianismo [1971] Alianza Ed , Madrid 1997
HV : El hombre y la verdad [1966] Alianza Ed Madrid 1999

1. La realidad individual

"Debemos estar convencidos de que lo verdadero tiene por naturaleza el abrirse paso al llegar su tiempo y de que sólo aparece cuando éste llega, razón por la cual nunca se presenta prematuramente, ni se encuentra con un público aún no preparado; como también de que el individuo necesita de este resultado para afirmarse en lo que todavía no es más que un asunto suyo aislado, y para experimentar como algo universal la convicción que por el momento pertenece solamente a lo particular" [1]

"Tiene que haber una impresion que dé origen a cada idea real Pero el yo o persona no es ninguna impresión, sino aquello a que se supone que nuestras distintas impresiones e ideas tienen referencia Si hay alguna impresión que origine la idea del yo, esa impresion deberá seguir siendo invariablemente idéntica durante toda nuestra vida, pues se supone que el yo existe de ese modo Pero no existe ninguna impresión que sea constante e invariable Dolor y placer, tristeza y alegría, pasiones y sensaciones se suceden una tras otra, y nunca existen todas al mismo tiempo Luego la idea del yo no puede derivarse de ninguna de estas impresiones, ni tampoco de ninguna otra Y en consecuencia, no existe tal idea

Nunca puedo atraparme a **mí mismo** en ningun caso sin una percepción, y nunca puedo observar otra cosa que la percepcion

Si tras una reflexion seria y libre de prejuicios hay alguien que piense que él tiene una noción diferente de **sí mismo**, tengo que confesar que ya no puedo seguirle en sus razonamientos Todo lo que puedo concederle es que él puede estar tan en su derecho como yo, y que ambos somos esencialmente diferentes en este particular Es posible que él pueda percibir algo simple y continuo a lo que llama su **yo**, pero yo sé con certeza que en mi no existe tal principio"

---

[1] G W F HEGEL *Fenomenología del espíritu*, F C E , México 1966, p 47

"En todo sistema moral de que haya tenido noticia, hasta ahora, he podido siempre observar que el autor sigue durante cierto tiempo el modo de hablar ordinario, estableciendo la existencia de Dios o realizando observaciones sobre los quehaceres humanos y de pronto, me encuentro con la sorpresa de que, en vez de las copulas habituales de las proposiciones **es** y **no es**, no veo ninguna proposición que no este conectada con un **debe** o un **no debe** Este cambio es imperceptible, pero resulta, sin embargo, de la mayor importancia En efecto, en cuanto que este **debe** o **no debe** expresa alguna nueva relación o afirmación, es necesario que esta sea observada y explicada y que al mismo tiempo se dé razón de algo que parece absolutamente inconcebible, a saber como es posible que esta nueva relacion se deduzca de otras totalmente diferentes Pero como los autores no usan por lo comun de esta precaucion, me atrevere a recomendarla a los lectores estoy seguro de que una pequeña reflexión sobre esto subvertiría todos los sistemas corrientes de moralidad, haciendonos ver que la distinción entre vicio y virtud, ni esta basada meramente en relaciones de objetos, ni es percibida por la razon" [2]

En estos textos de Hume está la formulación canónica de todos los prejuicios antimetafísicos que deben ser resueltos si de verdad queremos entender el ethos humano, es decir, entendernos a nosotros mismos. Resulta tan evidente que esta forma de plantear la fundamentación de la moral es inadecuada ya, por extemporánea, que lo asombroso es que todavía siga planteándose - incluso en libros de texto para enseñanza secundaria - el tránsito del **ser** al **deber**-ser como el problema de la singularidad de la ética

Repárese en que Hume no distingue entre el **yo** y la **persona** Ni entre **percepción** y **apercepción** Sabemos que Kant distinguió entre "yo empírico" y "yo transcendental" Zubiri también conceptuó mucho más definidamente el concepto de "persona"

Todavía prisionero de la herencia metafísica previa, Hume cree que si

[2] D HUME, *Tratado de la naturaleza humana*, Edit Nac Madrid 1977, pp 399-400 689-690

hubiera un yo esencial originador de su propia idea, debería ser resultado de una impresión, por tanto, común y permanente a todos los hombres. Puesto que no se encuentra tal idea invariable, producto de una "percepción" introspectiva simple y continua, deduce él que si alguien sostiene la tesis contraria no cabe otra explicación que la de ***"que ambos somos esencialmente diferentes"*** Bien sabe el ilustrado Hume que nadie a la altura de su tiempo admitiría esta desmesurada conclusión, y él se verá obligado a seguir explicando su tesis, en la que tenía fundadas todas sus esperanzas de renovador filosófico

Después de un siglo de psicología empírica, durante el que esta ciencia se ha apropiado de todos aquellos conceptos que ha podido operativizar, a la filosofía no le ha quedado más camino que habitar el territorio fronterizo donde el método científico se estrella todavía, y muy probablemente se estrellará siempre Porque se trata del ámbito específicamente humanizador, lugar originario de todas las instancias de la civilización, de todos los métodos de la ciencia, de todos los procedimientos del derecho y de la ética

Como la psicología ha trabajado con singular eficacia los campos del "yo empírico", de la "personalidad", de la "percepción", de la formación linguística y de la construcción conceptual, siguiendo "el seguro camino de la ciencia", método dominante hoy en todos los ámbitos de la cultura, ha producido el efecto de hacer creer en su exclusividad Incluso allí donde no se le presentó como tal Puesto que la dificultad de acceder a la superación del método científico (en sentido hegeliano ir más allá del método, atravesándolo y conservando todos sus momentos), es cada vez mayor, se requerirían ingentes esfuerzos institucionales por conseguirlo Parecen intentarlo sólo esfuerzos individuales como el de Zubiri, pero a un coste tan alto que sólo hombres excepcionales como él pueden permitirse, y la "apariencia" de unidad, de homogeneidad, del discurso realmente fragmentario será cada vez más generalizada, hasta que desaparezca por completo cualquier disidencia, cualquier evidencia metafísica

Mientras, los ataques a la metafísica se suceden ininterrumpidamente, sin comprender que incluso aquel que ataca a la metafísica, desde la metafísica lo hace Porque en la realidad estamos, pensamos, y no podemos decir nada con sentido sino desde más allá de la mera referencia empírica La "objetividad", entendida inadecuadamente, no es sólo la muerte de la metafísica, sino la enfermedad de nuestro tiempo, generadora del nihilismo vigente. El mismo

Hume sabe muy bien *"que la distinción entre vicio y virtud, ni está basada meramente en relaciones de objetos, ni es percibida por la razón"*. Mientras estoy de acuerdo con la primera negación, no lo puedo estar con la segunda, porque supone una conceptuación de la razón típicamente ilustrada, todavía como facultad Es hora de superar ese concepto Hume iba bien encaminado al intentar fundamentar la moral en el sentimiento Detectó que el **sentimiento** le ofrecía lo que el concepto de razón vigente le negaba el contacto con la realidad Pero si entendemos la razón como la marcha de la libertad creadora, esta razón asume la realidad, condición previa para toda creación

Porque si bien la razón entendida al modo ilustrado no puede explicar adecuadamente la distinción entre vicio y virtud, la razón vital de Ortega y la inteligencia sentiente de Zubiri dan dos pasos sucesivos hacia el ámbito propiamente humano donde la duda sobre la realidad de su humanidad ya no se plantea en unos términos que necesariamente habrían de impedir la solución

Admitido por fin que el parricidio falló, la realidad regresa, habitada por otros nombres y por esa magnífica forma de navegar la realidad que es la ciencia postgalileana Incluso para los más renuentes se va tornando universal la experiencia de que *"hay, para Apel, evidencia fenomenológica (phaneroscópica) de correspondencia entre* ***enunciado*** *y* ***lo dado en la experiencia.*** *Se trata aquí de* ***aquel momento de la realidad dada,*** *previo a la diferenciación categorial, que posibilita la captación de algo mediante percepción. Ha de haber evidencia fenoménica objetiva; pues sin la* ***primariedad del ser-así de los fenómenos,*** *dada en el* ***encuentro*** *(secundidad), no tendría sentido pensar la mediación interpretativa a través de lo universal conceptual (terceridad), que se realiza en el juicio de percepción. Además, el puro ser-así del fenómeno, en el sentido de la primeridad, precede a la distinción entre individualidad y universalidad"* [3].

Zubiri expresó esto desde un punto de vista intrasubjetivo, superando la exterioridad metódica de todos los que, o por formación científica, o por deformación ideológica, o por complicidad política, se han negado durante toda esta segunda mitad de siglo, a admitir la diferencia que nos constituye. Porque no se trata de una diferencia que aparece, sino de una diferencia radical, constitutiva, que ya es hora de admitir sin reservas

Es cierto que no puede **deducirse** una relación partiendo de naturalezas esencialmente diferentes Pero es que no se trata del mismo tipo de deducción que la matemática La fundamentación del deber se parece más a la inducción,

---

[3] J CONILL *El crepusculo de la metafisica* Anthropos Barcelona 1998, p 337

aunque tampoco es exactamente así Más bien sería una construcción, o una creación, orientada por la indicación interior de la formalidad de realidad

¿Qué es lo que ha pasado desde la publicación del **Tratado** humeano (1740), y que nos impide plantear el problema moral desde el método experimental? Precisamente, que los experimentos que Hume aduce para probar sus argumentos han quedado todos asumidos por las dos ciencias nacidas y desarrolladas desde entonces la sociología y la psicología. Una antropología del conocimiento que quiera ser fiel a la fenomenología de la conciencia actual, deberá describir el modo de operar la conciencia científica, pero oponiéndose ***"al neopositivismo que relega los intereses cognoscitivos y las valoraciones al ámbito de la psicología y de la sociología (como si estas fueran ciencias desinteresadas), pues desde esa perspectiva sólo escapan a la sospecha de ideología los tratamientos desinteresados de los hechos bajo los cánones lógicos de la metodología unificada de la ciencia"*** [4]

Puesto que la inteligencia goza de unidad en nuestra especie, el error neopositivista no está en la búsqueda de unidad, sino en el modo en que lo hace, y la violencia a la que somete a la inteligencia para hacerle decir lo que ella no **quiere** decir, ni dice, en modo alguno Para nuestro objeto, la unidad de la inteligencia es el fundamento de la posibilidad de la ética, una y universal. Sabemos que cualquier ética que no soporte la prueba de la universalidad está minada por su base, es decir, no es ética Por tanto, cualquier desacuerdo entre las formulaciones morales deberá ser asumido por el diálogo, que sigue unas reglas Pero las reglas nacen en el seno de la comunidad Si se quedan en lo puramente social, tendremos el derecho Si quieren alcanzar las capas más profundas de la realidad personal, necesariamente habrán de llegar al núcleo personal, y serán éticas

Los grupos humanos, las colectividades, están ligadas a sus tradiciones por invisibles lazos afectivos, afecciones que inoculan en sus individuos que, a su vez, estructuran su conducta en torno a esos sentimientos La moral no puede prescindir del sentimiento para buscar su fundamentación Lo patológico no es tener inclinaciones que, quizás, desvíen del deber Lo patológico es no tenerlas, porque entonces la indicación moral ha desaparecido del individuo y no queda referente alguno para su posible fundamentación El psicópata no carece de conciencia moral por carecer de sentimientos morales educados Carece de

[4] Ibid p 300

sentimientos morales porque de lo que carece es de la sana vinculación afectiva con su especie El sentimiento moral, que debiera construirse sobre la indicación psicológica y social, si carece de suelo y de alimento, no puede ni nacer Por eso no existe en el inadaptado psicótico

La sociedad humana ha sufrido en las últimas décadas una transformación sin precedentes en la historia La colaboración entre individuos se ha convertido en una estructura casi independiente de la voluntad de los mismos, como ya viera Marx Mientras hubo suficientes individuos que se sintieron dueños de su libertad (fuera ese sentimiento correcto o no, ideológico o no), la "moral" quedó dentro de unos cauces que la hacían creible para algunos, e ideológica para otros Pero cuando los individuos menos favorecidos socialmente adquirieron la conciencia suficiente para descubrir que su asunción de las normas era impuesta sin argumentación ética suficiente, (puesto que la ética permanecía en manos de las profesiones "liberales"), se produjo un rechazo global Era cuestión de tiempo que la desfundamentación metafísica diagnosticada por los grandes analistas del siglo XIX - Marx, Nietzsche, Freud -, cursara como lo está haciendo en la actualidad

Ahora la ética se ha convertido, como todo lo demás, en una cuestión de expertos Pero en una cuestión pericial que provoca de entrada la sospecha global de todos los miembros de la sociedad, porque, si bien nadie osa admitir la posibilidad de vivir sin normas morales, todo el mundo cree gozar de una asistencia especial para definirlas, aunque esto no lo confirmen en nada las estadísticas psiquiátricas y la venta de libros de auto-ayuda

Porque la sedicente amistad con la ética es "políticamente correcta", pero las obras que de-muestran tal sintonía son obviamente escasas No sólo proviene la sospecha de las capas más tradicionales de la sociedad, que sienten el universalismo como una amenaza a su identidad histórica [5] Sino de inteligencias presuntamente lúcidas, que la utilizan, o la desprecian siguiendo los dictados de una estrategia puramente social o política, es decir, externa al individuo

Paradójicamente, la división del trabajo ha fragmentado tanto los campos de acción de los individuos, que ha producido un efecto imprevisto hace tan

[5] Espero que haya llegado ya el momento en que no haya ni que advertir que hay tantas mentes retrógradas o inmovilistas en todos los colores del espectro politico A mi parecer, otro de los fenomenos singulares de nuestro tiempo es la indefinición social de las clases, que ha dado lugar a una pareja indefinición politica de los individuos

sólo unas décadas La vida privada se está volviendo pública Y lo que hasta hace muy pocos años era considerado terreno privado, donde cualquier intromisión era considerada "chismorreo", hoy el chisme se ha convertido en categoría política, y hay aspectos de la vida privada que no los ignoran ninguno de aquellos que tienen intereses particulares en determinados individuos

Nadie duda hoy de que la ética es la filosofía fundamental Desde que Kant estableció que las preguntas sobre lo que puedo saber, debo hacer, y me cabe esperar se responderían mejor sabiendo lo que es el hombre, la ética ha ido avanzando en la ocupación del centro de la reflexión del hombre sobre sí mismo Nuestra ventaja sobre él está en que ya todas las culturas de la tierra han sido inventariadas, que lo desconocido no es ya la existencia de ninguna sociedad, sino la realidad de los hombres dentro de sus sociedades, la conexión de las naciones entre sí, la relación de las conciencias con las estructuras jurídicas en las que ingresan desde el inicio de su vida consciente, y, sobre todo, la articulación de la individualidad y la socialidad, de forma que la "autonomía" individual no quede reducida a una fantasía del pasado, a un sueño burgués.

Parto pues, del individuo como única instancia de la libertad Kant creyó que la razón desearía eliminar toda inclinación para ser completamente fiel a su esencia racional Olvidó, sin embargo, que lo mismo que la paloma no volaría sin aire que le ofreciera resistencia al vuelo, pero también a la caida, la voluntad siente las indicaciones de la libertad mediante las inclinaciones del mundo de la vida No tuvo en cuenta que el amor a la justicia es eso, amor, pasión por la dignidad del hombre

Hegel consideró que la pasión, sin la que nada grande se ha hecho en este mundo, era el excipiente individual que incorporaba la razón, cuya astucia conduciría inexorablemente a la culminación de la historia, cuando el espíritu retornara definitivamente a sí El individuo, con sus gozos y sus sufrimientos, era mera ganga del devenir del espíritu

Marx, que decía de sí mismo que había puesto sobre sus pies a Hegel, no hizo sino confundir más el valor del individuo - pese al valor histórico que haya tenido su aplicación social concreta -, relegándolo a ser puro número de un estado cuyo poder no dejó de crecer nunca, ni fue capaz de crear mejores procedimientos ético-jurídicos que el otro modelo en competencia, y eso a pesar de que su meta era la autodisolución

Y depués de análisis tan magníficos, parciales sin duda, pero de lucidez

sin par, ¿a dónde hemos ido a parar en estas postrimerías del siglo XX? Nos hemos dejado conducir a una postmodernidad, en cuyas sociedades se habla y escribe más que nunca de libertad, dignidad, derechos humanos, solidaridad y progreso, y quienes más usan estas palabras son quienes están indicando con esos usos linguísticos, en total contradicción con sus restantes conductas no verbales, que con ellos cualquier sociedad bien fundamentada es verdaderamente "utópica" [6]

Como veremos, la experiencia no nos permite estar de acuerdo con quienes piensan que ***"debido a la dinámica social puesta en marcha por el principio de diferenciación, el problema de la unificación racional resulta insoluble, según Luhmann, a quién le parece una simpleza pretender solucionarlo recurriendo a la ética, una vez reconocido el fracaso del Estado y de la revolución, porque desde ninguna de estas instancias ha podido lograrse una autorrepresentación de la totalidad social, ni una conciencia social, ni una identidad o voluntad colectivas"*** [7] Si el Estado, con todo su poder mediático, ha sido incapaz de crear un modelo común de racionalidad, mucho menos lo conseguirá la ética, entendida además como prédica al margen de lo real, que seguirá siendo un entretenimiento para mentes filosóficas de discutible utilidad

Resulta sorprendente que Habermas haya tenido tanta resonancia en nuestro medio filosófico, mucho más humanista, sin haber logrado salvar los escollos de ***"la colectivización y/o sociologización de la intersubjetividad, la desconsideración de la autonomía individual (irreductible incluso a la colectivización comunicativa), la falta de tematización de la opinión pública como poder social De ahí que sea inadecuada la presunción de que todo lo que el imperativo categórico podía proporcionar queda recogido en el procedimiento de la formación discursiva de la voluntad colectiva (realizada bajo las condiciones idealizadas de un discurso universal) Porque, de entrada, ha desaparecido el sujeto racional como instancia última; y, sin embargo, sólo por él, como expresión de su autonomía racional es como pueden hacerse intervenir las condiciones ideales de un discurso universal. Pues no hay modo alguno de supeditarse colectivamente a condiciones ideales Cualquier intento implica suplantar la voluntad individual, como ocurre al sociologizar las condiciones ideales a través de los espacios públicos de formación de la opinión y de la voluntad"*** [8]

---

[6] A la postmodernidad y sus multiples facetas se ha prestado más atención de la que, a mi juicio, exige el fenómeno que designa Básicamente de acuerdo con los analisis de J CONILL, *El enigma del animal fantástico*, Tecnos, Madrid 1991, veanse las pp 171 331

[7] J CONILL, *El enigma del animal fantástico*, Tecnos, Madrid 1991 p 114

[8] Ibid pp 119-120

Lo que quiero mostrar - siguiendo la huella ética que se esconde en toda metafísica, y por tanto también en la de Zubiri - es que cualquier renuncia a la ultimidad moral de la individualidad, es una muestra más de falso misticismo, de la permanente tendencia humana al ahorro de energía aliviándose del trabajo crítico y del esfuerzo de lo negativo Y así como el cantaor de jondo puede "aliviarse" en la garganta, o el torero puede terminar con una "faena de alivio" lo que es incapaz de terminar con creatividad, el hombre europeo, castigado por la impotencia y el nihilismo, ha pretendido aliviarse de su responsabilidad moral sin prestar suficiente ***"atención a la dimensión enigmática del acontecer histórico, que siempre nos desborda, y a nuestra insuperable incapacidad para reparar el daño causado a las víctimas de nuestras acciones"*** [9]

Todo lo cual parece indicar de todas las maneras posibles que se están empleando más energías de las estrictamente convenientes en el desarrollo tecnológico También indica a los que estamos del lado de un humanismo integral, que debemos ser conscientes de que sin mejorar nuestros métodos y procedimientos para llegar a acuerdos, no lograremos reconducir algunos de aquellos recursos a nuestro campo Porque los recursos son escasos, y la capacidad de convicción de la tecnología es enorme, debido a que sus resultados son detectables por todos

Nosotros también podemos hacer observables nuestras proposiciones, pero sólo a condición de que no se tenga prisa para alcanzar el estado de sabiduría que les permita experimentarlas en su propia experiencia vital Puesto que el tiempo que mide el reloj no es lo mismo que el tiempo vivido, ahora se llama "tiempo real", tenemos en el cronómetro otro enemigo adicional, que suma a la ya conocida razón perezosa, también la lentitud de maduración de la dignidad en unos seres orgánicos, cuya eficacia operativa deja mucho que desear cuando se compara con los resultados de su propia tecnología en el campo de la inteligencia artificial

A pesar de todo, algunos individuos siguen postulando la ***"continuación de esa ética del ethos y la felicidad"*** [10] Considero que gran parte de la dificultad para continuar aquella ética nació y sigue manando de la mala conciencia que ha dejado en el continente europeo la historia del siglo Pero aquellos cuya

---

[9] Ibid p 123

[10] A CORTINA, *Ética mínima Introducción a la filosofía práctica*, Tecnos, Madrid 1992, p 14

humanidad no se siente aludida por el culto a la personalidad del líder, o por ningún tipo de complicidad en el silencio o la omisión, sino que piensan el presente en libertad, esos buscan la verdad con la confianza de que, pase lo que pase, lo peor que puede pasar es que esta búsqueda no se efectúe

Resulta obvio, sobre todo para quienes tenemos el "valor de educar", que no se puede hacer esto, o sea, educar, sin un alto tono moral, es decir, desmoralizado, porque produce efectos abrasivos en la personalidad de todos aquellos que intervienen en el proceso educativo Sin embargo, se están produciendo fenómenos en cuya interpretación hay diferencias, pero también se producen coincidencias ***"La innovación tecnológica traspasa parte de la moralidad desde el plano personal al social, desplazándose con ello la responsabilidad moral desde la persona a la organización teconológica Así se produce una*** evacuacion del contenido moral ***a favor de la tecnología social. Aquí se encuentra una de las raices de la actual crisis moral y de la experiencia nihilista, cuyo peor mal - a juicio de Aranguren consiste en la desmoralización, producida a cambio del bienestar material, logrado por la cultura tecnológica"*** [11]

Por esto, porque el lenguaje tecnológico atrae a todos con su lenguaje de extraterrestres supercivilizados mientras se sigue utilizando un lenguaje humanístico en buena parte obsoleto y sin significados claros, conviene tomar de nuevo conciencia originaria de que la oportunidad de reformular nuestro lenguaje moral es tan radical en los albores del tercer milenio como lo fue la recreación del suyo para los fisiólogos griegos de los comienzos de la filosofía occidental

[11] J CONILL, *El enigma del animal fantástico*, Tecnos, Madrid 1991, p 215

1.1 Sustantividad y lenguaje

Como hemos visto, hay quienes consideran que la postmodernidad es la abolición de los presupuestos de la modernidad "Superada" la fase metafísica del pensamiento humano, sólo cabe sustituirla o por una nueva concepción metafísica que deje manifestarse al ser, o por una filosofía que haga innecesaria toda metafísica para siempre Sospecho que después de Kant no cabe intentar la primera sustitución, porque el ser sólo es manifiesto para el hombre, y el hombre, que es el ser-inteligente al que se le pro-pone que oiga al ser, no podría cumplir este propósito sin conocer la forma de su ser-propio, de su sí-mismo

Cabría apostar por la segunda sustitución, pero es más inviable todavía, porque si la metafísica occidental ha constituido el motor de nuestra civilización, habrá que suponer, metafísicamente, es decir, más allá de los "supuestos" datos empíricos o positivos, que ha tenido un por qué, que hay una razón para que ocurriera así y no de otro modo La historia describe los hechos y la filosofía de la historia "comprende" que los hechos humanos nunca son emergencias conductuales del mismo tipo que las otras conductas vivas, ni tampoco equiparables a otros dinamismos de lo real

Cabría dar un paso más, y decir que el error es pretender la sustitución misma La metafísica se ha hecho innecesaria por consunción, ha consumido su plazo histórico, ha agotado sus reservas, ha cumplido su destino y cumple pasar a la fase postmetafísica, que en última instancia es la postmodernidad Por otra parte, como todo es lenguaje, todo es discurso, y *"ya sea en el orden del discurso hablado o del discurso escrito* opina Derrida -, *ningún elemento puede funcionar como signo sin remitir a otro elemento, que él mismo tampoco está simplemente presente. Este encadenamiento hace que cada elemento fonema y grafema - se constituye a partir de la traza que han dejado en él otros elementos de la cadena o del sistema. Este encadenamiento, este tejido, es el texto que sólo se produce en la transformación de otro texto. No hay nada, ni en los elementos ni en el sistema, simplemente presente o ausente No hay, de parte a parte, más que diferencias y trazas de trazas"* [1].

He citado a J **Conill** porque parto de su planteamiento en el libro citado Pero, si entendemos a Zubiri, la metafísica ha de ser redefinida, o si se quiere "transformada" Y el intento que sigo aquí es el de nuestro filósofo.

---

[1] J CONILL *El crepusculo de la metafisica*, Anthropos, Barcelona 1988, pp 189-190

Y él parte del concepto de **sustantividad** El viviente humano, desde su origen pre-individual, es decir, desde el medio materno, está sometido al dinamismo de lo real, que aquí cobra la forma concreta de la vida humana Su sensorialidad ***"confiere a la sustantividad el carácter de un centro, algo así como un aquí absoluto; el medio cobra el carácter de espacio vital en el triple orden de la dirección, de la orientación y de la distancia" (SH 558).*** Antes de su nacimiento el ser humano sigue la dirección marcada por la evolución de la vida, orientada por la filogénesis, y aumentando progresivamente la distancia individualizadora que la separará definitivamente de la madre

Ese empuje vital hacia el nacimiento está habitado por multitud de respuestas químicas, fisiológicas, anatómicas, etc Es la transición continua en que consiste la vida Pero las respuestas no son aislables de los estímulos que las provocaron, ni de los influjos que ejercen en el continuo vital La adecuación de la respuesta está asegurada, en esos momentos de gestación, ***"por las estructuras somáticas que tiene. De ahí que esa tensión, que desde el punto de vista prospectivo es una distensión que le lleva a otro estado, desde el punto de vista del viviente es una retención, y en la retinencia de su propia sustantividad, dentro de esa tensión, es en el que consiste formalmente la duración psicofísica. ... el viviente en su duración constituye el ahora absoluto. Esta sustantividad así afectada por la refluencia de una tensión en una sustantividad que es siempre la misma - de lo contrario habría dos vivientes - es una sustantividad que al mismo tiempo nunca es lo mismo. Esta unidad de ser siempre el mismo y nunca lo mismo, es lo que expresa la unidad de la independencia y el control en el viviente. Y esa unidad es la que permite la potenciación de la vida" (SH 558-559).***

La **variación** individual exige la previa unidad del **individuo** que transita el curso vital Y cada momento de la variación está exigiendo que la unidad previa del individuo se haga cargo de ella, la incorpore y estabilice de nuevo el organismo Y a cada momento de estabilidad corresponde un grado de liberación Por eso, todos los individuos humanos saben percibir estos distintos grados de libertad, porque llevamos dentro la sabiduría de la especie en forma de liberación estabilizada Y esto, desde la biología hasta la inteligencia; desde la genética hasta la psicología y epistemología genética. Desde la presión ejercida en el individuo por el phylum, por el gregarismo social, por la comunidad, hasta llegar a la máxima individualización que se da justo, y

precisamente, en la personalización final Justo cuando el individuo, haciendo uso de la liberación intrapsíquica de la que viene dotado, desaparece en la persona es cuando ha logrado el máximo nivel - histórico siempre - de autodonación libre

Puesto que Zubiri considera el año 1944, fecha de publicación de **NHD**, como el año que cierra la etapa que podríamos llamar fenomenológico - ontológica de su evolución intelectual y abre la ***"rigurosamente metafísica"***, no veo razón para establecer otra cronología que esta, máxime cuando ya en los cursos de 1953-54, publicados en **SH** se aprecia con nitidez la ocupación por la realidad, propia de la etapa metafísica ***"... En cuanto suprastante, la sustantividad humana es tal que por su intrínseca constitución se halla excediendo del área de sus sustancias, y no de una manera cualquiera, sino de un modo sumamente preciso, a saber, por hallarse "naturalmente" inmerso en "situaciones" que forzosamente ha de resolver por decisión, con la vista puesta en diversas posibilidades" (SH 344).***

Conviene advertir que ya aquí está describiendo la realidad, subyacente a todo fenómeno y a todo ser Las **posibilidades** son la misma realidad en oblación La **decisión** es consecutiva a la constitución de la sustantividad, cuya unidad primordial deberá conservar, mantener y acrecentar si quiere alcanzar el grado de libertad que corresponde a la persona, y no sólo al ciudadano

El hombre está sujeto-a la espaciosidad, la temporalidad, la corporeidad, las enfermedades, y la muerte Pero si se apropia sus adecuadas posibilidades reales, entonces y sólo entonces llega a ser sujeto-de todas aquellas virtualidades que encierra su cultura Repárese en la continuidad del pensamiento de nuestro autor Si ya en la etapa fenomenológico - ontológica, el objetivo era regresar desde lo psíquico ***"a las cosas mismas"***, ahora, en la etapa metafísica, el objetivo es lograr una conceptuación de la realidad que permita definir la ulterioridad del ser respecto a la realidad, y mostrar que ***"la metafísica es el fundamento de la ontología" (NHD 15)***

Que lo anterior es verdad lo muestra bien en el curso de 1953-54 sobre **La realidad moral,** donde advierte no sólo contra las confusiones psicologistas, sino también contra las ontológicas de Heidegger Por ejemplo ***"... La sustantividad no sólo es distinta de la subjetualidad, sino que es fundamento de ésta; la sustantividad es el fundamento de ser "sujeto-a", y ser "sujeto-a" es el fundamento***

de ser "sujeto-de". Los griegos no hablaron más que de propiedades, distinguiéndolas sólo por su contenido, pero no observaron que antes que por su contenido, las propiedades se distinguen por el modo mismo de ser propias unas lo son por "naturaleza", otras por "apropiación" Lo primero se da en las sustantividades meramente sustanciales, lo segundo en las sustantividades superiores. La realidad sustantiva cuyo carácter "físico" es tener necesariamente propiedades por apropiación, es justo lo que yo entiendo por realidad moral. Lo moral en el sentido usual de bienes, valores y deberes, sólo es posible en una realidad que es constitutivamente moral en el sentido expuesto. Lo moral es a su modo algo también físico" (SH 344-345).

La unidad sustantiva, la realidad existente, es fundamento de la subjetualidad, y la subjetualidad es fundamento de la subjetividad O dicho de otro modo, la sustantividad es fundamento del sujeto-a la temporalidad, espacialidad, corporeidad, etc , y el ser sujeto-a fundamenta al sujeto-de todas las propiedades incorporadas por apropiación libre virtudes, ciencias, conductas ciudadanas o inciviles

Como lo real sólo es nombrado así por su ec-sistencia, detectada por el unico ente que puede hablar del ser, traspasarlo hasta llegar a la realidad, y hacerse responsable de su lenguaje, al mismo tiempo que se hace cargo de la realidad, es en la realidad donde hablamos de moral Independientemente del nivel de conciencia logrado por los individuos, la formalidad de realidad los hace habitar en el mundo Y no hay más que un mundo el de los hombres, o si se quiere, el de la inteligencia No es exacto, y por tanto no debiéramos seguir hablando de lo moral como la expresión de la conducta consciente, porque esa conducta ya ha sido moralizada por el lenguaje, vehículo de la realidad en la historia Por tanto, toda in-moralidad lo es respecto a un código, no respecto a la realidad humana que, necesaria y metafísicamente, estructural y constitutivamente habita el mundo, habita la realidad

Los griegos clásicos no consiguieron hacer esta distinción Como tuvo la base conceptual, la patrística griega consiguió pronto encontrar en la palabra la vía de la inteligencia, y resolver el problema de la persona de un modo que todavía sigue sin ser desarrollado, porque no ha sido realizado, y para el animal de realidades que es el hombre no hay más consuelo que la realización Sin embargo, el autor de la "diferencia ontológica" no encontró vías propias para conceptualizar a la realidad individual, y "olvidó" él mismo al ente que había

"olvidado" al ser

El hombre es duración de la unidad natural de la vida ***"emergente de la sustantividad como naturaleza" (SH 585).*** Ahora bien, esta duración se efectúa de disitintos modos en la realidad, pero en los seres vivos consite en retener los resultados de las respuestas a los estímulos - los psicólogos llaman a este proceso aprendizaje -, y en el hombre consiste en el argumento de su vida, en su biografía La duración retinente se produce de modo continuo en la unidad de ***"la sustantividad de la que la vida es su actualización" (SH 585)***, y que conduce inexorablemente a un proceso de ensimismamiento personalizador, de mismidad

"Todo lo que hay en el hombre en el orden constitutivo constituye en forma de corporeidad una sola sustantividad humana. En la unidad estructural en forma de corporeidad no hay sino una sola sustantividad, aunque haya muchas sustancias, y en esa sustantividad una está la unidad del hombre, unidad de índole estructural" (SH 670).

De acuerdo con esto, retoma en **SE** (1962) su intento de elaborar una teoría de la realidad ***"que no identifique sin más realidad y subjetualidad ... ; a la estructura radical de toda realidad, aunque envuelva ésta un momento de subjetualidad, he llamado sustantividad... La sustantividad expresa la plenitud de autonomía entitativa. El momento de sustantividad es anterior al de subjetualidad" (SE 87).***

Para una conceptuación de la realidad moral es esencial saber si lo que vamos a hacer es eto-logía, o ética Quiero decir que deberemos definir el ámbito de la acción humana, porque si se trata de un nicho ecológico haremos etología humana Si se trata de un comportamiento libre haremos ética. Pero la cosa se complica, porque el nicho puede no ser estrictamente ecológico, sino estar caracterizado por las notas de la socialidad, y entonces haremos socio-logía Zubiri insiste en que desde Aristóteles se ha venido privilegiando el aspecto lógico respecto al físico, dando lugar a que se conciba la especie como resultado de la definición Es verdad que Aristóteles dudó en varios pasajes sobre esta concepción de la especie Pero aquella vacilación del maestro fue obviada por los discípulos siguiendo el camino más eficaz durante siglos Es cuando esa eficacia deja de ser eficiente cuando el re-planteamiento se hace necesario

Aristóteles, en su lucha con las dificultades platónicas, ***"repite hasta la***

saciedad que las especies están separadas tan sólo según el nous y el logos. Según esto, la especie tiene realidad física en el individuo, pero lo que en el individuo es especie, es la unidad del concepto en cuanto realizada en múltiples individuos. ... Hay un innegable predominio de la esencia como algo definido sobre la esencia como momento físico. Lo cual condujo a una idea insuficiente de la esencia, porque por importante que sea la estructura de la definición (problema lógico), es algo perfectamente secundario para la estructura de las cosas (problema metafísico)" (SE 88-89).

Como desde Kant el problema de la estructura del conocimiento ha cobrado una dominancia creciente, la pregunta que ha de responderse es por dónde empezar la investigación por el saber, o por la realidad Creo que tenía razón Hegel cuando dijo que el búho de Minerva sale al atardecer, porque no es posible comenzar a inteligir sino desde alguna concepción previa de la realidad Por tanto, cuando empezamos a preocuparnos por la inteligencia es cuando la realidad nos ha indicado que la inteligencia ya es parte suya, y que para conocerla adecuadamente se requiere saber algo sobre su funcionamiento respectivo

Por esto, si lo que queremos es fundamentar la ética a la altura de nuestro tiempo, deberemos tener alguna noción de la realidad inteligente, que también es moral Para ello no cabe otra vía que la metafísica Obviar esta vía es caer en la vía científico-natural, empírica, o científico-formal, lógica Y ni la inteligencia animal, ni mucho menos la artificial, son denominadas unívocamente respecto a la humana

" . La diferencia entre los modos de inteligir, esto es, la diferencia de las inteligencias en cuanto intelectivas, depende del modo de realidad física de las inteligencias como realidades; y a su vez, la diferencia de las inteligencias en cuanto realidad, pende de la diferencia en la índole de las realidades posesoras de dichas inteligencias. ... De suerte que ni tan siquiera en la propia inteligencia hay una primacía del inteligir en cuanto tal sobre su realidad. En el exordio mismo de la metafísica hay, pues, una radical primacía fundante de la realidad sobre el inteligir" (SE 47).

Puede decirse, quizás simplificando, que la relación de la inteligencia humana con su cuerpo ha sido reunida por los editores de la obra póstuma en **SH**, la relación de la inteligencia con la realidad física extracorpórea está descrita básicamente en **SE**, y la descripción del funcionamiento de la inteligencia

puede leerse en la trilogía sobre la inteligencia (1980-1983) Pues bien, en ética la unidad de la sustantividad humana es tal que el intento de describir la morada interior requiere tener en cuenta estos tres "mundos", que para Zubiri no son más que uno, el mundo de la vida humana en la realidad

Ahora estamos intentando entrar en la composición real del mundo Y el mundo está constituido de realidades individuales que, como hemos visto, conviene conceptuar como sustantividades Toda sustantividad es sistema, y hay propiedades del sistema y propiedades que pueden encontrarse en los elementos aislados del sistema Pero de lo que no cabe duda es de la relación mutua entre todas ellas ***"Es que en una forma precisa, bien que distinta en cada tipo de sistema, las propiedades de cada elemento van complicadas en la propiedad sistemática. Por estar integrados a radice en un sistema clausurado, es por lo que los elementos, a pesar de haber perdido su individualidad, pueden contribuir, sin embargo, desde la unidad primaria que todos componen, a las propiedades aditivas del sistema" (SE 148-149).***

Las maquinas son producto de la complicación funcional de sus elementos, en cambio, los organismos introducen una verdadera "innovación", sus elementos estan de tal modo combinados que aprehendemos su alteridad netamente diferenciada de la alteridad de lo inorgánico, porque ***"el momento característico y diferencial de su sustantividad es de tipo puramente funcional, de suerte que el compuesto total no es, propiamente hablando, "una" sustancia" (SE 157).***

Las teorías sociológicas, psicológicas y linguísticas de todo tipo, sean analíticas o hermenéuticas, que han proliferado en el siglo XX tienen como elemento común la búsqueda de la conexión entre los elementos atómicos que estudian Es verdad que nuestro tiempo es predominantemente analítico. Comenzó con el psicoanálisis y termina con el auge de la informática, el análisis llevado a sus últimas consecuencias, por ahora Zubiri es consciente de ello, y él mismo ofrece su análisis de lo real Con la diferencia de que él no "olvida" la unidad de la realidad

Si dejamos expresarse a lo real comprenderemos que lo que hay en los seres que percibimos no son categorías, sino dimensiones Si vemos categorías, acusaciones, ya hemos dejado atrás la impresión de realidad y estamos impresionados por el lenguaje Es sabido que paradigmas científicos netamente diferenciados hay pocos, y esto hace que la mayor parte del tiempo se esté bajo la sombra de una gran teoría común Pero lo que ha hecho esa teoría común es

construir el modelo bajo el que la realidad es inteligible, adquiere coherencia lógica El autor que la formula por primera vez lo hace desde una teoría previa, pero también dejando que lo real se exprese en respectividad comunicativa

Pero si lo que vemos son dimensiones de lo real, ya sea la material anorgánica, la material viva, los distintos niveles de respuesta a estímulos, etc , nos toparemos con un ente cuya suficiencia constitucional lo hace inapresable por el lenguaje, pero nítidamente aprehendible por la inteligencia El lenguaje mismo, cuando pretende seguir ejerciéndose según su costumbre, necesita prestar atención a lo que **quiere decir** y todavía no le es posible Si no advierte esta imposibilidad, se irá de vacaciones y hablará de la nada Pero si se da cuenta empleará nuevas metáforas, que irán exigiendo poco a poco la precisión del concepto, la aparición de la nueva visión sinóptica

Como no tenemos otro medio para transmitir nuestra información, exigiremos al lenguaje que indique lo que todavía no es categorizable con la deseada precisión Y esto es lo que hacemos en ética cuando no nos limitamos a una ética procedimental Sabido es que el derecho procesal ha buscado evitar cualquier arbitrariedad procedimental, porque sabe con qué facilidad el derecho puede ser usado para producir todo tipo de injurias " ***La justicia procesal perfecta es rara, si no imposible, en los casos que tienen mucha importancia práctica El rasgo característico de la justicia procesal imperfecta es que, si bien existe un criterio independiente para el resultado correcto, no hay ningun procedimiento factible que conduzca a él con seguridad***" [2] Si esto pasa en la ciencia del derecho, que no pretende atender a la totalidad de la persona, sino sólo en cuanto ciudadano, será inevitable que nos encontremos con graves problemas de conceptuación en una disciplina que pretende un esbozo autorreferente del ente para el que hay inteligencia y realidad

Porque en el ente humano ***"además de las propiedades formales que emergen "naturalmente" de las sustancias que la componen, la sustantividad humana tiene otras cuya raiz no es una "emergencia" sino una "apropiación": la apropiación de posibilidades" (SE 159).*** La dificultad para conceptuar suficientemente la decisión libre obliga a emplear aproximaciones linguísticas mientras buscamos conceptos adecuados Bien entendido que la intuición básica que sobre el hombre se tenga, permitirá o impedirá que investiguemos en esa dirección el sentido de

---

[2] J RAWLS, *Teoria de la justicia*, F C E , Madrid 1993, pp 108-109

nuestra acción Es lo que hace Zubiri cuando dice que el hombre no es substante, sino supra-stante (SE 159-161), porque sobrevuela sobre sí para intentar ver qué apropiación de posibilidades puede aportarle la felicidad

Y para el hombre no es accidental inteligir lo real Es su única forma de ser lo que es, aunque todavía sólo en núcleo Se alcanza a sí mismo cuando se apropia las posibilidades más razonables, teniendo en cuenta todas las facetas circunstanciales pertinentes Necesitamos comprender las dimensiones de lo real porque sólo esa comprensión nos permite definirnos a nosotros mismos con la suficiente sabiduría para no incurrir en injusticia Por tanto ***"estabilidad, independencia del medio con control específico sobre él, enfrentamiento con las cosas como realidades: he aquí los tres esquemas de la sustantivación de la realidad. Cada uno de ellos presupone el anterior y además lo lleva implicado formalmente en sí mismo" (SE 173).***

Es innecesario insistir en que la realidad es la formalidad en que se presenta lo que hay al ente cuyo modo de estar en el "mundo" es construirlo. Y la ética es la construcción máxima posible Desde ella evalúa y decide todos los proyectos parciales en los que se implica históricamente ***"Sólo en el hombre - y eso por su inteligencia - asistimos a la constitución plenaria y formal de una estricta sustantividad individual: es la "inteligización" de la animalidad. Por la inteligencia, el hombre se enfrenta con el medio y consigo mismo como "realidades" - en esto consiste formalmente la inteligencia - y en su virtud se posee a sí mismo como realidad formalmente propia" (SE 173).***

Conviene hacer aquí dos pertinentes aclaraciones relacionadas entre sí Se ha criticado a Zubiri por no haber dado un tratamiento sistemático al problema del lenguaje Si además inventa barbarismos como el de "inteligización", parece que contribuye al descrédito propio, y a que aquellos que escriben bien piensen que quien lo hace no tan bien es por motivos recónditos y pruritos inconfesables Nada más alejado del pathos filosófico que pone de manifiesto la obra de nuestro filósofo

Según la formación de la palabra, "inteligización" significa acción de hacer inteligente, y designa aquella nota activa en el sistema constitucional humano que lo habita tan posesivamente, inundatoriamente, de tal forma que si no hubiera en la tierra otros seres vivos cuyo "grado" de inteligencia es

menor, nos sería imposible detectar la singularidad de esta nota Por esto el rigor filosófico exige no llamar a la inteligencia "característica" del hombre Porque no es un carácter como la bipedestación, o el dimorfismo sexual, que también comparte con otros animales Es una nota constitutiva y estructural del sistema, que parece aislable porque la psicología científica se ha ocupado de ella, pero que no lo es, si lo que pretendemos es una idea de hombre que permita el futuro desarrollo de la humanidad Y como el desarrollo de la humanidad como especie depende del desarrollo de la humanidad en cada uno de sus individuos, este es el objetivo principal de esta tesis mostrar que la "disputa de las humanidades" está siendo vehiculada por un lenguaje, no ya de vacaciones, sino secuestrado Y que la inteligencia de Zubiri vió venir la ***"oleada de sofística" (IRE 15)***, con la que la tecnología propagandística postmoderna quiere dar por obsoletos los ideales de la ilustración

La acción de la inteligencia no es separable del organismo que la sustenta Por eso, la separación abstractiva es puramente linguística, porque lo que hay es un ente vivo inteligiendo lo real Por esto, cuando Zubiri inventa una palabra no inventa el fenómeno que describe El lector atento debe estar en posesión de las dimensiones intelectivas adecuadas para comprender que la ética del maestro le impediría hablar sin la doble referencia de rigor la auto-referencia - la referencia implícita en todo lenguaje a la realidad propia -, y la referencia a la realidad-otra, en la acción intelectiva

Cabe también interpretar esta ausencia de tratamiento sistemático como lo hace Conill ***"nuestro autor creía estar aportando el análisis de una dimensión pre-linguística de la intelección que considera más radical y fundamental que el lenguaje Y esto, que puede sorprender (o irritar) a algunos, es tal vez una auténtica aportación polémica frente al "dogma panlinguístico" dominante que circunda de una orla de descrédito a toda indagación acerca del nivel pre linguístico del sentir e inteligir"*** [3] En todo caso, esta ausencia me parece solidaria con otras que, sin embargo no echamos en falta Me refiero al estudio de la anatomía de la mano para estudiar el puesto de la técnica en nuestra cultura, o de las neurociencias para estudiar la afección o la voluntad Es evidente que Zubiri tuvo en cuenta todos los resultados científicos relevantes hasta el momento, y que sus escritos procuran no llevar a nadie a ninguna conclusión contradictoria con ellos. Por supuesto, también los referentes al lenguaje y al pensamiento Pero es no menos

[3] J CONILL, *El crepusculo de la metafísica*, Anthropos, Barcelona 1988, pp 232-233

evidente que quiere hacer filosofía y continuar pensando en ***"el libre espacio del filosofar frente a toda servidumbre psicológica o científica" (NHD 14),*** abierto por la fenomenología

Si se considera el lenguaje como la primera mediación entre inteligencia y realidad, por tanto una mediación que puede ser secuestrada intencionadamente, habrá que prestarle toda la atención que requiera, pero no mas La posibilidad de mentir con él, de frivolizar ingeniosamente, etc muestran su no inmediatez

Con lo que la crítica de su irrelevancia para la praxis también queda resuelta, o disuelta, si se prefiere Puesto que la realidad no es lenguaje, sino "de suyo", y puesto que la suidad humana no tiene más remedio que optar libremente para apropiarse las posibilidades ofertadas por lo real, y realizar su personalidad mediante la omnímoda acción comunicativa, la filosofía de Zubiri no "aparece" como una ética quizás porque todavía, para él, no había cobrado el suficiente sabor metafísico Como ya sí ha tomado ese sabor, es posible descubrir la ética implícita en toda metafísica Hoy nos resulta evidente que ***"la autorreferencia tiene un papel decisivo en la explicación de todo uso linguístico, la "subjetividad" exige otra explicación distinta a la semántica y la referencia objetiva presupone también la autoimputación y la autoconciencia"*** [4]

Si, siguiendo a Zubiri, no aceptamos el dogma panlinguístico, y hay cada vez más razones, y más sólidas, para no aceptarlo, la crítica al respecto no es pertinente

El enfrentamiento inteligente del hombre con su medio, que es realidad, constituye el mundo El enfrentamiento inteligente del hombre consigo mismo tiene dos aspectos que generalmente suelen tratarse juntos sin suficiente discernimiento El hombre se enfrenta consigo cuando hace ciencia, y también cuando decide, y define, normas éticas de conducta Cuando hace ciencia psicológica, sociológica, linguística o jurídica se mantiene en la aprehensión de la realidad del **otro** como exterioridad Es cierto que el lenguaje le autoimplica y le exige dar explicación de sus proposiciones La ciencia ha creado su método con tan buena fortuna que puede ejercer la crítica sin que ésta resulte disolvente Cuando la crítica sigue los procedimientos metódicos ajustados, nadie "debe" sentirse afectado "personalmente" La filosofía, y por

[4] J CONILL *El crepusculo de la metafísica* Anthropos, Barcelona 1998, p 323

consiguiente, la ética, no ha alcanzado todavía la universalidad procedimental que ha alcanzado la ciencia Cuando la descripción empírica, puramente externa del mundo, se aproxima a su completud, ya no vale explicar la deficiencia moral con justificaciones etnocéntricas, culturales o tecnológicas Si además, se constata el hecho de que, desde la terminación de la segunda guerra mundial, la educación de la subjetividad ha perdido impulso en favor de la educación de las formas de interacción, sean linguísticas, comunicativas, sociales, artísticas, etc , la deficiencia moral es inevitable

Creo que estamos asistiendo a un cambio de paradigma sin precedentes en la historia Y la filosofía, al ser la actividad racional por antonomasia, el ejercicio racional cuyo campo de acción es la **totalidad**, no ha conseguido todavía crear la suficiente unidad metódica que permita poner fin a las inagotables discusiones metafísicas del pasado Es posible que el método que buscamos sea tan diferente a los conocidos que ni siquiera debiera llamarse así. Pero sostengo la tesis, de acuerdo con Zubiri, de que las deficiencias morales no deben achacarse a ninguna inconmensurabilidad cultural, sino a deficiente responsabilidad

1.2 Sustantividad y realidad

Por consiguiente, si el lenguaje es una nota constitucional fundada en la inteligencia, la nota constitutiva infundada es precisamente la inteligencia Y el sistema de notas constitutivas ***"que determinan el modo intrínseco y propio de ser algo física e irreductiblemente "uno", esto es, sustantivo" (SE 190)*** es lo que constituye la realidad sustantiva Como definir de una vez por todas cuáles sean las verdaderas notas constitutivas es imposible, y está sujeto a revisión continua, la actitud filosófica adecuada es la fidelidad a esta apertura de la realidad y de la inteligencia que la describe Tampoco aquí es pertinente la acusación de dogmatismo al único filósofo español de la segunda mitad del siglo que se ha atrevido a salir del relativismo en el que todas las vacas son pardas

"Como sistema no hay más que uno: el sistema constitucional sustantivo. Lo que

sucede es que en él las notas meramente constitucionales son momentos de la unidad de sustantividad por estar apoyadas en el sistema o unidad de notas constitutivas; pero ni con unas ni con otras nos salimos de la única unidad de sustantividad" (SE 191). La sustantividad es el sistema mismo en cuanto tal Y la esencia ***"es el sistema de las notas físicas constitutivas necesarias y suficientes para que una realidad sustantiva tenga todos sus demás caracteres. ... La esencia es lo que constituye a la sustantividad en cuanto tal, esto es, a la realidad simpliciter de algo Realidad no es sino la esencia como sistema de notas constitutivas" (SE 193).***

Como la descripción clásica de la realidad derivó por la vía del logos, condujo a que la esencia fuera entendida como el correlato de la definición Por otra parte, el problema de los individuos quedaba dudosamente resuelto, y el de los individuos personales quedaba relegado a la metafísica transmundana Además, si tenemos en cuenta el estado de los conocimientos científicos hasta la revolución cuántica en la física, y hasta el descubrimiento del código genético en biología, que sólo en la segunda mitad del siglo XX han conducido a comprender la estricta individualidad de lo real, era explicable una conceptuación ética desde la generalidad linguística, no real

Además, ninguna esencia individual (y todas lo son) se presenta con los caracteres definidos de la individualidad, a ningún sujeto de conocimiento que no haya hecho todo el recorrido linguístico de su idioma, hasta llegar allí donde lo dicho encuentra lo-que-está-por-decir Y sale, a través de las proposiciones, fuera de ellas, tirando la escalera, o borrando las huellas Porque la esencia es pre-dicha por el lenguaje antes de que el sujeto alcance su dominio Y la falta de colaboración del lenguaje, unida a las definiciones tópicas que unifican conceptualmente toda cultura, y a la mentalidad propia de cada ámbito, que fijan su atención en unos contenidos y no en otros, dificultan la perspectiva universal que estamos buscando, pero que ya se intuye

Ninguna esencia está unívocamente determinada por muchos predicados que le vayamos sumando Hay más realidad en la cabeza de una mosca, que en muchos libros de metafísica Si el lenguaje sirve al conocimiento es porque se apoya sobre algo ante-predicativo Si no tenemos la realidad en la inteligencia no podremos **decir** nada con sentido de ella ***"Lo que sucede es que el átomon eidos no es aquello en que todos coinciden, sino aquello en que necesariamente han de***

coincidir si han de ser quidditativamente iguales Lo cual significa que previamente a toda predicación se parte ***ya*** *de un átomon eidos que tengo ante mi visión mental (nous), y se buscan después sus coyunturas "naturales" para hacer de ellas otros tantos predicados Se parte ya de que "vemos" que el hombre es racional y animal, y después, sólo después, se hace de la racionalidad la última diferencia específica. Ahora bien, esto es abandonar expresamente la vía predicativa y dar rango primario a la realidad física" (SE 218).*

Ciertamente, nosotros vemos los organismos vivos, vemos sus procedimientos de reproducción, su competencia interespecífica, su comunicación intraespecífica y, después de mucha reflexión, definimos la especie Sólo en los últimos tiempos hemos podido conocer la proximidad fundamental de las bases de la vida, añadiendo así nuevas notas y rectificaciones a las viejas definiciones basadas exclusivamente en la visión macroscópica *"En la medida misma en que son naturales, son antepredicativas Por tanto, nos hallamos remitidos de la quiddidad, como predicado, a la realidad física. ... Se trata ... de abandonar toda predicación para ir a la cosa en su realidad física y averiguar lo que en ella le confiere su minimidad y su ultimidad" (SE 218-219).*

Ahora bien, la filosofía, tal y como la conocemos en Europa, aparece en Grecia cuando la cultura ha efectuado ya buena parte de un ciclo Pero aparece en Grecia como núcleo germinal de la ciencia, por tanto, también del éthos occidental La búsqueda de la identidad específica no ha terminado La D U D H de 1948 constituye el primer intento serio realizado por la humanidad en esta búsqueda Pero no debemos confundir los deseos de los que escriben con la realidad de los que votan La decisión moral de poner en práctica la comunidad esencial de nuestra especie sólo puede realizarse, por ahora, teóricamente Es lo que hizo Zubiri

"... La esencia quidditativa no es una "parte" de la esencia constitutiva, sino tan sólo un "momento" físico de ella, aquel momento por el que la esencia constitutiva de este determinado individuo coincide con la esencia constitutiva de todos los demás. ... A este momento físico como realización numérica de "el" organismo animal y de "la" razón, es decir, a este momento físico como realización numérica de la especie humana, es a lo que en primera línea llamaré esencia quidditativa" (SE 221).

La falta de análisis produce malentendidos que la realidad se encarga de poner de manifiesto Decir que los hombres son esencialmente iguales, no dice en qué consiste esa igualdad, como tampoco explica por qué nos negamos a poner el suficiente énfasis en la eliminación de la indeseable desigualdad real a que se ven sometidos tantos individuos de tantos pueblos y culturas El manejo ideológico del lenguaje se impone por doquier, y ni siquiera procedimientos jurídicos cuyos criterios externos consensuados se pueden controlar, son practicados Ante esta situación, quien se atreve a mirar al abismo sin retórica tiene que sufrir el rechazo Cuando la incomprensión es la norma, lo normal, la difusión es el criterio Un mensaje muy difundido tiene la eficacia coyuntural que los ideólogos de turno desean A ellos no les interesa una visión de largo alcance, sólo recoger las rosas del día

Y Zubiri se atrevió a decir

1° que la esencia constitutiva es individual

2° que la esencia constitutiva es individual por sí misma

Como su filosofía es un verdadero sistema, no es posible traducirla al fragmentario lenguaje de la propaganda o la retórica Es más fácil malinterpretarla, y más fácil aún relegarla al olvido Pero si él está en lo cierto, la responsabilidad es nuestra Porque si estamos tratando la inconmensurabilidad de los individuos entre sí con los recursos del pasado, es decir, con los métodos unificados del poder político, influidos por la ideología dominante, no podrá hablarse de progreso, sino de avance en la dominación Y como ya sabemos, toda falta de atención o de rigor continúa aumentando el grado de nihilismo en el que vivimos

Porque si atendemos a lo real deberemos admitir que la existencia de esencias replicables pende de que las esencias constitutivas individuales sean especiables, es decir, puedan dar lugar a un phylum ***"El individuo no es una realización individual de lo específico, sino que, por el contrario, la especie es la expansión de la esencia constitutiva individual. Por consiguiente, es ésta y sólo ésta la que en última instancia posee la función propiamente especificante" (SE 317).*** Zubiri quiere dejar claro que el esquema constitutivo es el momento específico de la esencia constitutiva, y la esencia constitutiva no es, ni puede ser, de otro modo que individual

Si esto es así en el nivel de la realidad física - aquí biológica -, a la que

tiene acceso la ciencia, se hara más patente cuando entremos más adentro en la realidad moral que va ocupando el mundo mediante las creaciones de la eticidad y el derecho, de modo que el desarrollo moral de la individualidad es la fuente de toda creación propiamente especificante, de la que la biológica es sólo la básica

Puede parecer trivial que un corrimiento conceptual tan pequeño tenga alguna relevancia Y esa apreciación puede estarle permitida a quienes no tienen mentalidad teórica Pero no a nosotros que, en cuanto filósofos, sabemos de qué manera una pequeña desviación en el origen produce acumulaciones de error en la historia

Es sorprendente cómo puede torcerse el sentido de un discurso cuando la ideología dominante se convierte en la difusión de fragmentos inconexos. Incluso un autor tan poco sospechoso de "parcialidad" como John **Rawls**, suele ser citado de modo parcial, traicionando su espíritu, y hasta su letra. Porque Rawls escribe " *aún cuando los principios del* ***deber natural*** *se deriven de un punto de vista contractualista, no presuponen un acto de asentimiento, ni expreso ni tácito, más aún, ni siquiera presupone un acto voluntario para poder aplicarlos Estos principios para las personas, así como los principios para las instituciones, son aquellos que serían* ***reconocidos*** *en la posición original. Estos principios son concebidos como el resultado de un convenio hipotético Si su formulación muestra que ninguna accion vinculatoria, sea consensual o de otro tipo, es un presupuesto de su aplicabilidad, entonces se aplican* ***incondicionalmente*** *. De hecho, una vez que se tiene el conjunto completo de principios y una concepción* ***compacta*** *de lo justo, entonces podemos olvidarnos de la concepción de la posición original y aplicar estos principios como aplicariamos cualesquiera otros*

No hay nada inconsistente, ni siquiera sorprendente, en el hecho de que la justicia como imparcialidad permita ***principios incondicionados.*** *Basta con mostrar que las partes en la posición original estarían dispuestas a convenir respecto a principios que definieran los deberes naturales, los cuales una vez formulados se considerarían incondicionados"* [5]

Perdóneseme tan larga cita, pero la imparcialidad científica exige no partir el discurso por cualquier sitio, sino por sus articulaciones naturales, manteniendo la voluntad de fidelidad a su autor Compruébese ahora si esa pintura de los hechos, y de los ideales de la razón que motivan los hechos, tiene relación con la descripción zubiriana de nuestra unidad filética

"La unidad formal de lo quidditativo no es sino la mitad de la unidad quidditativa:

---

[5] J RAWLS, *Teoria de la justicia*, F C E , Madrid 1993, p 139 Los subrayados son mios

la unidad de fisonomía. Le falta la otra mitad: que la fisonomía sea transmisible. Los dos aspectos a una son la unidad filética de la quidditad. La unidad filética es el momento de la unidad coherencial desgajado por el subsistema generador; es también lo que confiere cierta unidad cuasi-coherencial a cada individuo con todos los demás de su especie, algo que pudiéramos llamar "respecto coherencial" de los individuos entre sí; y en este respecto consiste su unidad filética. Y esto es lo que, una vez constituido, define la definición. La definición define lo ya delimitado, pero la unidad filética es lo que por delimitación hace que la realidad sea definible" (SE 316) [6].

Las diferentes perspectivas desde las que se aborda el mismo problema dan lugar a aparentes distancias Si se mantiene ante la vista "el mismo fenomeno", se podrá apreciar cuanta lucidez hay en ambas El jurista pretende operativizar un concepto de justicia que permita a la sociedad no ocluir el avance de sus individuos en el auto-respeto y en la dignidad El metafísico, que no puede decir nada contradictorio con los resultados de las ciencias jurídicas o naturales, encuentra en la historia definiciones de la esencia que se han basado en la "visión" de las especies, y han encontrado unidades fisonómicas que, en general, son transmisibles La **unidad coherencial** primaria, que es la sustantividad individual, expande su esencia permitiendo que el subsistema generador continúe la unidad filética a través de sí Como es a través de sí - no fuera de sí, ni para sí -, la especie constituye una unidad **casi** tan coherente como la coherencia constitutiva individual Y por esa transmisión genética estamos vertidos a los otros de un modo constitutivo y esencial La definición lógica define lo ya delimitado por la realidad física, pero la unidad filética es un hecho que precede a la definición

Repárese ahora en que Rawls cree que si la formulación de los principios del **deber natural** muestra que no es necesaria ninguna acción vinculatoria para que los individuos sientan la necesidad de su aplicación, entonces se aplican **incondicionalmente** El problema de nuestras sociedades avanzadas, en las que los individuos no logran percibir el todo, sino el fragmento institucional en el que están imbricados, es definir el conjunto completo de principios de forma que se alcance una **concepción compacta de lo justo** Porque una vez alcanzada esta concepción, actuaría como los principios de toda ciencia, y nos

---

[6] Los subrayados son mios

podríamos olvidar de la hipotética posición original

Evidentemente, ni uno ni otro creen en la inmovilidad de ningún principio, ni en que alguna formulacion concreta de los mismos haga innecesaria su reformulación en la historia Pero ambos creen que la movilidad social hacia la justicia nos exige la profundización en la "posición original", en la esencia Porque sin la seguridad ontológica básica de toda especie, sin la fe que toda especie tiene en su adaptación al medio, en nuestro caso al mundo, no hay futuro para esa especie

El individuo - de - una - especie es **esencialmente** individual, pero al tener **esencialmente** delimitado en acto su propio esquema constitutivo, que incluye el subsistema del esquema generador facultativo de la posible replicación (lo haga o no, eso es asunto de la libertad, ulterior al nivel de realidad en el que estamos ahora), tiene incluida dentro de sí a la especie como "**lo común**"

La oposición Aristóteles - Platón se desplaza ahora desde la definición de las ideas, al discernimiento entre lo que hay en el individuo físicamente detectable por la inteligencia, y la inteligencia misma que detecta lo físico Ser esencialmente especiables, es decir, transmisores del esquema específico al mismo tiempo que se generan nuevos individuos, cuya esencia es ya individual, no meramentre singular, no significa pertenecer a ninguna especie subsistente y anterior al individuo, sino ***"que significa estar desgajando esencialmente desde dentro de sí el momento de especificidad" (SE 318).***

La dialéctica individuo - sociedad en la que hoy se debaten tantas cosas, y de cuya solución pende el magno problema de la dignidad humana [7], está, en

---

[7] Bajo esta perspectiva podria estudiarse el tratado clásico de **Rawls** sobre la justicia Nadie pondrá en duda la potencia de sus analisis, la coherencia juridica de su investigacion la utilidad" y oportunidad de tan magnifico y envidiable tratado Lo que pongo en duda es la fundamentación teorica del mismo, y esto para un libro que se llama "**Teoria de la justicia**", es discutir su linea de flotación Porque en muchas ocasiones, cuando no encuentra modo de establecer argumentos propios, acude con magnifica ingenuidad a la "intuición" y a las concepciones del sentido comun Y esto, después de haber argumentado contra la teoria intuicionista Cuando puede argumentar, lo hace tratando de fundar una "teoría empírica" de la justicia Cuando no logra fundamentar, acude al patrimonio comun de la especie, al "sentido comun", que además es de origen anglosajón dejando fuera el patrimonio esencial de la humanidad, que es la etica

Insisto en que la fidelidad a Zubiri exige no despreciar ninguna forma de analisis, y Rawls analiza magistralmente la realidad social en busca de la justicia como institución de modo que abra definitivamente el ámbito de la dignidad en la historia Pero el hecho de que sigamos el método descubierto por Galileo allí donde es posible y mientras sea el mejor se hace también necesario - no debe significar necesariamente el abandono de métodos de la inteligencia, que lo precedieron, lo engloban y lo sobrepasan, superándolo en todas sus dimensiones El método cientifico unifica a las ciencias en la misma medida en que las dispersa Solo la inteligencia es unificadora, porque ella misma es unica

Su deficiente concepcion de la moral, de la que estirpa al **sujeto-moral**, para dejar sólo al sujeto social y económico en busca de la satisfaccion interesada, desprecia el hecho de que en todo momento, acompañando al interés va el valor moral, precedido del criterio moral tan desigualmente repartido como las dotes naturales o economicas, y que es precisamente el que **expresa** al phylum

Esta es una tesis sobre la ética de nuestro filósofo La magnitud de su obra, y la honradez de su empeño se aprecia

mi opinión, escorada del lado de la sociedad Parece como si las catástrofes del siglo las hubieran traido los "individuos", cuando lo que se ve por todas partes es que han sido individuos escasamente individualizados, es decir, el hombre-masa de Ortega, el que se ha prestado a todas las tergiversaciones de su libertad por un plato de lentejas Y lo mismo que don Juan, según Marañón, es un varón escasamente diferenciado como tal, cualquier individuo humano que es capaz de ocultarse en la multitud - sea ella cualificada por la política, el partido, la religión o los nacionalismos -, para infringir las libertades básicas de otros es un individuo humano que no ha llegado al nivel de realidad en el que su ser vive y puede crecer, manteniéndose sólo en el estadio que Marx llamó la historia natural del hombre Pero no debemos olvidar que por mantenerse en ese nivel la cultura griega, aquella que al decir de Zubiri logró reunir en menos tiempo que ninguna otra más genios que ninguna, fracasó estruendosamente Otras ni siquiera abrieron el camino a la dignidad Hegel ya lo vió Fijarse en lo que él no pudo ver es ya el síntoma de nuestro tiempo, cuya debilidad necesita matar a los maestros, para tener el dudoso placer de sentirse al fin "profesores"

El individuo humano es un sistema unitario y único en el universo conocido Sin unidad coherencial primaria, que nos constituye como seres individuales llenos de pasión por la vida y la verdad, que nos hace buscar la generación y la transmisión de cultura, no habría unidad de la especie Pero ese esquema replicable está delimitado en cada uno de los miembros de nuestra especie para que haya **unidad coherencial** primaria - en el individuo -, y consecutiva - en la especie -

"La "potencialidad" de reconstitución es, en estas realidades, un momento constitutivo o esencial de la constitución primaria del individuo. En estas realidades, el individuo no podría tener realidad individual si no fuera generable. Y esta generabilidad es una versión de cada individuo a los demás, no a tales o cuales determinadamente, sino a los demás en cuanto meros otros. Por consiguiente, la versión a los demás, en cuanto otros, es aquí coesencial a la esencia individual misma .. El individuo no tendría coherencia individual si no tuviera un respecto coherencial a los demás. Y recíprocamente, no tendría respecto coherencial si no tuviera unidad coherencial. Esto es, la estructura de

---

mejor cuando se compara con la escasa fundamentalidad lograda por el tratadista de la justicia más citado en la segunda mitad del siglo XX Véanse las pp 352 y ss de la obra citada

su coherencia individual es eo ipso el desgajamiento, la actualidad de los demás en cuanto otros dentro de cada individuo. En cierto modo, pues, cada individuo lleva esencialmente dentro de sí a los demás" (SE 318).

¿Quién dijo que Zubiri no había escrito de ética? Lo que no hizo es el manual que se esperaba en los años sesenta Eso lo dejó para otros Él estaba viendo ya que la etica es la ocupación fundamental de la inteligencia humana en todo tiempo y lugar Pero lo mismo que la digestión la hacemos lo sepamos o no, y todavía quedan aspectos ignorados, la ocupación con nosotros mismos la tenemos sin cesar, lo sepamos o no Porque si supiéramos qué es el hombre sabríamos también qué podemos saber, qué debemos hacer, y qué nos cabe esperar Y el espíritu humano no habría tenido que dar el rodeo de la ciencia para llegar a sí Pero esto es ciencia-ficción La realidad es que la inteligencia humana no encuentra más camino para auto-encontrarse que el trabajo de lo negativo, el largo camino del discurso racional

Cada individuo está estructuralmente construido con la realidad de los otros No cabe el daño al otro, o su destrucción, sin sentir lo que ya sintiera el poeta hace dos siglos cuando alguien muere, algo de nosotros muere. Es el "deber natural" de Rawls, que da por supuesto una vez que la constitución es justa y las instituciones cumplen su cometido

"... La esencia constitutiva en cuanto tal es lo que ella es, sin la menor referencia a otras realidades ... Cada esencia individual es algo "en sí" respecto de los demás" (SE 319). Evidentemente, hay muchas esencias en el mundo que no son seres vivos y por tanto no son linajes hereditarios Pero la humana sí lo es, de modo que su individualidad está referida a la de los demás desde su misma constitución Nunca debe olvidarse que nuestra esencia es una realidad "de suyo", en sí, cuya aprehensión es posible por nuestra inteligencia Una realidad que encierra un sub-sistema originado - recibido Y que esta recepción es **común** en cada uno de los individuos, y en todos ellos, de modo que esta comunidad esencial faculta toda comunicación ulterior

El momento filético de la esencia hace que cada generado sea un individuo, único en el universo Tiene pues, unidad consigo mismo Ha sido originado dentro del marco específico de un esquema replicable Tiene pues, unidad de originación Finalmente, ha sido originado con la misma realidad en la que no hay sino respectividad constitutiva Tiene pues, unidad de

comunicación

No hay duda de que la función primaria de la sustantividad es precisamente sustentar la individualidad La esencia es un momento físico de la sustantividad Pero cuidado, **físico** en aquel sentido presocrático que tanto amaron Nietzsche y Zubiri Antes de que la fisis fuera sutantivada como naturaleza, era el ***"principio intrínseco mismo del que físicamente, esto es, naturalmente, procede la cosa... Los sentimientos, las intelecciones, las pasiones, los actos de voluntad, los hábitos, las percepciones, etc., son algo físico en este estricto sentido" (SE 11).***

Ese principio del que brotan las cosas y al que nuestra inteligencia tiende naturalmente en busca del saber sólo niega sus dones a quienes lo sustantivan linguísticamente Es la manera que tiene el lenguaje de decir la verdad mintiendo cuando se le usa inadecuadamente Y sabemos que miente cuando genera el malestar en la cultura al que llamamos nihilismo. La sustantividad sustenta la individualidad como sistema, no como sustancia No hay sujeto oculto tras las notas Las notas mismas son ya bastante oscuras, no necesitamos oscurecerlas más La esencia es el subsistema fundamental de la sustantividad, pero como momento suyo, no como determinación de la subjetividad Ha sido necesario que el sujeto se haya fortalecido lo suficiente para que haya podido renunciar a ser sujeto gramatical Veremos que esta renuncia gramatical le abre el mundo metafísico de la realidad, no le dificulta, ni mucho menos le niega, ninguna atribución de responsabilidad individual y subjetual Una de las confusiones de nuestro tiempo, por ejemplo en el estructuralismo de Levi-Straus, o Foucault, fue tomar esta necesidad de abandonar la noción clásica de sujeto, como el síntoma definitivo de la "muerte del sujeto" Fue un malentendido de funestas consecuencias, que aún perduran allí donde tardan más en llegar, pero también es donde más tarde se detecta su nocividad. Me refiero a la educación

1.3 Sustantividad e intelección

La intelección de lo real nos exige ya una nueva concepción del lenguaje Los dos recursos que desde Aristóteles venían siendo utilizados para aprehender metafísicamente la esencia, a saber, la idea de sustancia, y la idea de definición se nos han mostrado ineficaces para el objetivo previsto Su insuficiencia no viene dada porque la esencia haya dejado de ser lo que era, sino porque la capacitación histórica nos la ha impuesto

La idea metafísica de sustancia ha resultado insuficiente desde que la filosofía moderna - racionalismo, empirismo y filosofía transcendental -, puso de manifiesto que entender la realidad intelectiva era el único modo de entender la realidad La relación recíproca entre intelecto y realidad ha sido el campo de la filosofía desde Kant Ya hemos visto la posición de Zubiri realidad y saber son congéneres, no hay prioridad de la inteligencia sobre la realidad, sino que en la misma intelección queda la huella de la prioridad de la realidad

La idea de definición se basó en una concepción de lenguaje que fue solidaria de la metafísica de la sustancia Abandonada aquella, el lenguaje quedó sin fundamento real, y aparecieron todos los nominalismos que en la historia han sido Se ha dicho que el lenguaje tiene como función primordial la de expresar conceptos Afinando algo más, que el lenguaje es el ámbito donde se expresan las estructuras conceptuales Finalmente, ***"que todo momento estructural de la intelección tiene su expresión formal en el lenguaje" (SE 346).*** Sin embargo, Zubiri quiere decir respecto al lenguaje que en él ***"transparece en algún modo una estructura conceptual" (SE 346).***

Criticar su filosofía por no incluir una consideración temática explícita del lenguaje se parecería mucho a quienes criticaran a la sociología por no incluir proposiciones éticas Sin embargo, mantiene la tesis de que sin lenguaje no habría expresión, y sin expresión no habría comunicación Y lo mismo que la expresión es un carácter esencial del ser vivo, la expresión lingüística es un carácter esencial del ser humano Pero como las mentalidades, las formas que adquiere la mente, dependen de la intrincada conexión múltiple que establece la inteligencia con las realidades definidas por su geografía y su momento histórico, el lenguaje que transmite aquella aprehensión de realidad lograda por

una cultura concreta ha de ser traducido a otras lenguas, productos de otras mentalidades Y si no admitiéramos ninguna raiz común a la especie misma, nos tendriamos que contentar con el tópico de que toda traducción es una traición

No piensa así Zubiri, sino que la aprehensión de realidad que cualquier lenguaje comporta, es aprehendida por la inteligencia del receptor de modo que la limitación intrínseca a cualquier inteligencia de lo real, pueda ser integrada en otros conceptos, oriundos de formas mentales distintas, pero propios del mismo phylum No ahondar hasta esa comunalidad fundamental, ha sido la responsabilidad básica de nuestro siglo, porque ha sufrido como ningún otro tiempo las consecuencias de una falsa idea del hombre Por un lado, el miedo a repetir falsas unidades prematuras (miedo al fascismo), disolvió su capacidad creadora, bajo la sospecha de que cualquier convicción fuerte es peligrosa (como si fuera posible para el organismo vivo evitar las convicciones fuertes, "voluntad de poder" la llamó Nietzsche), y así sucedió que la máxima fe se recluyera en la vida privada, pese a todas las protestas de las "virtudes públicas", y la tendencia a la degeneración de los sistemas políticos no fuera sino la otra cara del regreso "ideológico" a lo privado Cuando la "solidaridad" es pura ideología, su fracaso también lo es La ideología es un círculo vicioso desde el cual no hay posible salida Por otro lado, la incesante esperanza, convertida ahora en pura ideología, carente por tanto de la energía necesaria para efectuar el trabajo de lo negativo, se refugió en una presunta unidad de lo social como escatología salvadora

Para que haya sustantividad, ha de haberse dado la unidad de coherencia entre sus notas La coherencia no es sólo lógica, sino que la lógica ya está fundada en la realidad Si ella es coherente es porque lo es la realidad que la sustenta Toda sustantividad es individual desde sus propias notas constitutivas Sólo que además tiene otras notas que se adhieren a ella, haciendo más ubicable si cabe su contenido concreto Ahora bien, la esencia individual humana [8], precisamente por incluir el subsistema coherencial del phylum, tiene una función transcendental Para que Sócrates sea tal, ha de ser determinado, además de por las notas constitutivas, por notas inesenciales, por ejemplo que

[8] Esencia individual humana es una redundancia doble Cualquier ser vivo es ya una sustantividad individual La esencia humana en mayor medida pues une a las notas individuantes constitutivas, la inteligencia de sí y del otro Pero esa inteligencia es una nota absoluta, unica unitaria, irrepetible y definitoria de la individualidad propia Habitada por la libertad, la inteligencia humana habita poéticamente el mundo

sea feo Pero para que la fealdad de Sócrates sea real, la realidad de esa nota tan inesencial ha de serle conferida transcendentalmente por la esencia misma de Sócrates, que sin duda es inteligente

La esencia es, pues, esencia de la sustantividad, no de la sustancia La esencia es el momento constitutivo de la sustantividad, el subsistema fundamental de la individualidad sustantiva ***"Por esto es por lo que la función de la esencia respecto de lo talitativamente inesencial no es "sustentar" sino "reificar". En estos dos puntos (la realidad como sustantividad y la esencia como constructividad) se cifra, por lo que hace a nuestro problema, toda la diferencia con Aristóteles" (SE 481).***

¿Qué significa esto? Significa que la esencia es la talidad de las cosas concretas, individuales, separadas (que de todas esas maneras se puede decir), en función transcendental, es decir, manifestando su realidad a un ser cuya formalidad intelectiva es precisamente esa la realidad En nítida diferenciación de la habitud trófica - puramente vegetal -, y de la habitud de estimulidad - puramente animal -, la habitud de realidad sitúa al hombre, inexorable e inamisiblemente, ante la esencia, ante lo simplemente real

La inteligencia capta lo real siempre en tanto que "**tal**" cosa, en tanto que talidad Toda lógica deriva de este hecho esencial· que las cosas se nos presentan en tanto que "tales" Es el orto de las ciencias La vida, en tanto que tal, da lugar a las ciencia biológicas, la Tierra en tanto que tal, da lugar a las geológicas, la sociedad en tanto que tal, da lugar a las ciencias sociológicas, etc. Ellas hacen abstracción reductora de la inteligencia para la que son ciencias, objetos del saber Desde la observación científica, no hay más que aquello que la metodología propia ha logrado ponderar Sin embargo, las esencias constitutivas de las cosas, ***"y en tanto que esencias constitutivas, son activas por sí mismas. Es decir, no pueden ser lo que son sino dando de sí aquello que se traduce en sus acciones" (Estructura dinámica de la realidad - EDR -, 130).***

La observación etológica quizás nos permita entender esto con alguna aproximación Hay seres vivos que sólo detectan las posibles fuentes alimenticias en movimiento Algunos incluso sólo cuando el movimiento tiene un determinado ritmo y cadencia, de modo que fuera de esos umbrales su conducta no nos permite deducir que han detectado nada Para la inteligencia humana, el cielo estrellado y su múltiple movimiento, ha sido siempre un motivo - quizás "**el**" motivo - de reflexión permanente Porque ***"todas las***

sustantividades del Universo, por lo menos aquellas a las que es accesible una experiencia, en su más amplio y ancestral recorrido, son constitutivamente emergentes. ... Ninguna sustantividad, en su momento y en su carácter de emergencia viene de la nada, así directamente, sino que está apoyada en algo anterior. A lo cual, ciertamente, podrá no reducirse, y generalmente no se reduce, pero que es un substratum sin el cual esa emergencia no hubiera podido tener lugar. ... Este substratum, precisamente por serlo, es relativamente indeterminado" (EDR 131-132).

La realidad, que es puro dinamismo, da de sí múltiples sustantividades emergentes Estas sustantividades emergen siempre de un substrato inmediato, cuya presencia puede ser detectada en la sustantividad observada. Al ser inmediato, este susbstrato es susceptible de investigación y estudio Pero para que haya posibilidad de emergencia es necesario que el substrato sea también y al mismo tiempo, relativamente indeterminado Si no hubiera indeterminación, habría monótona repetición, pero no habría lugar para la variación y la creación de nueva realidad

Las notas del substrato que apoya a la realidad emergente están constituyendo en todo momento una determinada configuración. Las configuraciones nos permiten entender la realidad ***"Esto es esencial: con configuraciones distintas, un mismo substratum y unos mismos caracteres dinámicos darían lugar a sustantividades muy diferentes. La configuración es esencial, absolutamente esencial a un substratum para explicar justamente este dinamismo de la producción de sustantividades y de esencias constitutivas" (EDR 132).***

Por esto, la ciencia, que es progresiva, no es arbitraria. Las configuraciones de las notas dan "indicaciones" a la investigación La penetración de la inteligencia en niveles más profundos, y en campos más anchos de la realidad, permite augurar vías de desarrollo de la propia inteligencia y, consecuentemente, de la misma realidad.

Y esta inteligencia, que inquiere la realidad como su ámbito de habitabilidad, y por tanto como hogar de su destino, ha saboreado de múltiples modos lo real, hasta alcanzar el conocimiento científico de la modernidad La realidad la precede y la engloba Pero el dinamismo de lo real resuena en su interior como la radiación de fondo que la constituye Y por eso ha podido saber que hay muchas partículas subatómicas inestables, y algunas que

mantienen cierta duración Que las que mantienen cierta estabilidad dan lugar a la persistencia estructural de las sustantividades Y estas sustantividades estables son las que, en un grado de complejidad creciente, dan lugar a la sustantividad individual relativamente absoluta que es el hombre

Por esto, empeñarse en fundar la filosofía - o lo que es lo mismo, la última posibilidad de un conocimiento intersubjetivo universal - en la crítica epistemológica al modo kantiano es un síntoma de ideología que puede detectarse en cualquier filosofía actual En realidad, cualquier corte en la historia del pensamiento ha de ser considerado así, como corte arbitrario necesario para el análisis, o justificado por la didáctica, pero en ningún caso justificado por la historia ***"El pasado es imborrable El cero no existe en la historia ni en la vida humana (ni siquiera en matemáticas es un número)"*** [9] El hombre actual es más consciente que nunca de la dimensión histórica que lo constituye, y de que debe pasar por el tamiz (krínein) todo lo que nos viene de la tradición Por eso, porque quiere encontrar una nueva fundamentación a la altura de nuestro tiempo - es, a mi entender, la única forma de escapar a la ideología, que se define como una fundamentación sobrepasada -, sabe ***"que en la coyuntura presente ninguna de las tradiciones culturales y religosas de la humanidad puede por sí misma y aisladamente ofrecer una solución satisfactoria a los problemas de la condición humana y al destino del hombre"*** [10]

---

[9] Cf R PANIKKAR **La religión del futuro**, en M FRAIJÓ, *Filosofía de la religión*, Trotta, Madrid 1994, p 741

[10] Cf R PANIKKAR **La religión del futuro**, en M FRAIJÓ, *Filosofía de la religión*, Trotta, Madrid 1994, p 741

1.4 La individualidad estricta

Mi objetivo es sistematizar lo que Zubiri dijo sobre la realidad, de modo que podamos ver brotar "físicamente" la génesis de la estructura ética que constituye esa peculiar configuración sistémica que es el hombre Hemos visto ya que todas las sustantividades son sistemas de notas, y siendo éstas tan reales como las mismas sustantividades, no cabe entenderlas como meras categorías lógicas La configuración sinérgica de sus dimensiones hace a la sustantividad tanto más rica cuanto más estable es la unidad lograda

Hemos visto que toda sustantividad emerge de un estado previo de la realidad, en la que ya se han logrado formas de estabilidad y de duración que van permitiendo, incluso exigiendo, estructuras de mayor complejidad. Como la complejidad naciente no puede autocomprenderse por completo desde sí misma, lo intenta buscando las vías de entrada que las articulaciones de lo real constituido admiten Este es el sentido de la afirmación hegeliana de que el búho de Minerva levanta el vuelo al atardecer La filosofía nace en el crepúsculo de la cultura griega, pero nace para renacer eternamente mientras la Tierra sea habitada por hombres

"La constitución ... es de carácter "físico" y no lógico; es también rigurosamente individual. ... La constitución es... la complexión o estuctura "física" primaria de la cosa real que determina, físicamente también, todas sus demás notas propias y sus características acciones y pasiones. ... Me refiero a que no es primaria ni formalmente conceptual, ni algo meramente objetivo. Queda, por lo demás, abierto el problema de lo que en cada caso constituye la complexión "física" de la cosa: sus propiedades físicoquímicas, psicológicas, sociales, morales, históricas, etc.

Integrada por todas estas notas, la constitución es también algo estrictamente "individual". Individual, ante todo, "en sí misma", esto es, porque no hay nada real que no sea individual. Pero individual además "por sí misma", y no algo meramente individualizado" (SE 137).

Aquí está explicitado el esquema de la individualidad que Zubiri ha seguido en toda su obra El se negó a admitir lo que muchos "intelectuales orgánicos" consideraron la tarea del siglo la disolución del individuo en

estructuras externas, para poder luego construir, o "deconstruir" metódicamente una "ciencia" del mismo Ya mencioné que ha sido en los espacios geograficos donde más se ha "educado" la disolución del individuo, y en los períodos históricos en los que se persiguió este objetivo, donde se produjeron las ideologías más alienantes de la historia y el máximo culto a la personalidad de los líderes Y eso, tanto en los paises del bloque socialista como del mundo occidental. En ambos, el abuso de los recursos mediáticos fue disolvente de la personalidad, y creador de subjetividades sin solvencia.

Estemos o no de acuerdo con Heidegger en el valor que le da al derrumbamiento del idealismo en la génesis del nihilismo, en lo que sí podemos coincidir, y Zubiri lo hace, es en que sin metafísica, sin recuperación de la pregunta por el ser, en nuestro caso por la **realidad**, no es posible la humanidad del hombre Si nuestra **forma - de - ser** es interrogar, una interrogación que no se pregunte por la **formalidad constituyente** no alcanza siquiera el nivel ético inicial, porque prefiere quedarse en el nivel humano-social ulterior a la expresión de la individualiad

Y como ya viera Spinoza, si las dos pasiones básicas del hombre son el miedo y la esperanza, mientras en nuestro siglo se ha escrito sin miedo mucho y bien sobre la esperanza, no se ha escrito tan bien y con esperanza sobre el miedo que nos invade por doquier Resulta áspero de oir para los sectores de la humanidad que se interesan por la "ética" Una ética, que desde la perspectiva del miedo, resulta imposible

La complexión constitutiva de la individualidad es "física" Ni meramente conceptual, que daría lugar a un idealismo conceptivo, ni meramente objetiva, que daría lugar a un idealismo transcendental en el mejor de los casos, o a una simple epistemología científica en el peor

Cuando la inteligencia pierde la fe en sí misma, se alivia en la exterioridad, en el trabajo de la ciencia En ningún momento Zubiri desprecia este menester ¿Cómo podría despreciarlo si es la vía que nos ha traido al nuevo horizonte que nos constituye como seres inteligentes? Sólo procura que no se convierta en el único Porque sabe muy bien que toda reducción de la realidad a dimensiones mínimas es manifestación del ocultamiento del ser y olvido de la realidad. Es emergencia del hacernos nada, del nihilismo creciente

Es el lenguaje, precisamente ese instrumento magnífico sin el que no habría transporte de realidad alguna entre las generaciones y las culturas, el que

oculta la realidad emergente cuando quienes lo utilizan lo hacen desde la mala voluntad de instrumentalizar a los otros Fue Kant quién dijo que no hay en el mundo nada absolutamente bueno excepto la buena voluntad Pues bien, cuando se utiliza el lenguaje desde la ausencia de buena voluntad, es la pretensión de instrumentalizar al **otro** la que comporta la instrumentalización del lenguaje Es desde lo que **queremos** decir desde donde el lenguaje queda al servicio de la comunicación de realidad, o instrumentalizado al servicio de la dominación

Desde este punto de vista, la crítica hecha a Zubiri de que no trató temáticamente el lenguaje - aparte de inexacta - es injusta, pues el lenguaje sólo puede ser tratado como objeto último por una ciencia que no tiene por objeto la realidad, sino su expresión Precisamente el significado del concepto de individuo ilustra lo que vengo diciendo ***"El vocablo "individualidad" ... tiene el doble inconveniente de ser puramente formalista y meramente negativo" (SE 138).*** Formalista porque generalmente se le emplea como sinónimo de lo que Zubiri ha llamado "singulares" [1] las partículas subatómicas son "singulares" numerales porque sólo se distinguen en que son numerables, pero son indistinguibles entre sí, y por tanto pueden ser intercambiadas sin introducir cambios en el experimento

En cambio, ***"la individualidad propiamente dicha, además de unidad numeral, posee una interna determinación. ... La determinación interna no desempeña primariamente una función diferencial, sino una función constitucional propia de la cosa" (SE 139).*** Así pues, en la individualidad hay la singularidad meramente numeral, y también la constitución determinada por el contenido que establecen el modo propio de ser "uno" cada individuo único Y estos modos distintos de ser individuos es lo que constituye la diversidad de lo real en cuanto a la riqueza de sus notas. Hay individualidades con más cantidad y calidad de notas Esto hace que los seres no sólo se distingan por el número de sus notas, sino por la jerarquía axiológica de las mismas

Riqueza de notas, **solidez** constitutiva, que hace que unas notas sean

---

[1] Conviene hacer notar que el concepto de "singularidad" lo emplea S HAWKING para designar aquellos tipos de acontecimientos unicos en del universo conocido cuya ubicación en la "historia del tiempo" está máximamente determinada, y por tanto no es posible encontrar homologías interpretativas que ayuden a su comprensión En todo caso, es una muestra más de que el lenguaje es un instrumento que no debe ser usado como "instrumento" de dominación del hombre, sino dicho con amor para ofrecer el pan de la realidad a los demás hombres Véase **Humanismo del otro hombre** de E LÉVINAS

más inamisibles que otras, y **efectividad** en la variación del estar siendo de la cosa, determinan las tres dimensiones físicas, que no predicados lógicos, de la constitución individual (adviértase el pleonasmo) de la realidad.

Y también queda desactivada la atribución de dogmatismo Precisamente porque es totalmente consciente de que nuestro tiempo exige del pensamiento la suficiente flexibilidad para mantener el marco de investigación sin presuponer su contenido, es por lo que se decide a cambiar el concepto aristotélico de sustancia por el de sustantividad Y en esta modificación conceptual vuelve a aparecer su conciencia lingüística, sólo que superada por su conciencia de la realidad

"No [es] que no sea verdad que esta cosa sea sujeto sustancial, sino que no es verdad que sea ésta su única dimensión real. Si pudiéramos expresar, en efecto, este mismo fenómeno dinámico en términos de pura sustantividad, no llegaríamos jamás a aquella indiscriminada identificación del sujeto de atribución con el sujeto de inhesión o sustancia, sino que expresaríamos el fenómeno en términos puramente estructurales, esto es, considerando ese fenómeno como la variación de una estructura de sustantividad y no como una acción o pasión de un sujeto sustancial" (SE 162).

La filosofía nació ob-ligada al idioma que le dió origen Y éste fue el griego Mientras el paradigma filosófico-científico admitió aquella solidaridad, ni siquiera se hizo necesaria ninguna filosofía del lenguaje, pese a que toda filosofía importante dedicó algunas reflexiones al lenguaje Cuando la ciencia adquirió el desarrollo hipertrófico actual, se hizo necesario un nuevo lenguaje. Todo Heidegger no es sino la conciencia más lúcida del siglo sobre esta necesidad Interpretarlo como un filósofo que escribe mal por razones de impotencia literaria o prurito de profundidad es no comenzar siquiera a comprenderlo, y negarse el inmenso festín de una filosofía hiperlúcida Pero como no es posible traducir la experiencia lingüística de veinticinco siglos en tan corto lapso de tiempo como es una vida humana - probablemente ni siquiera en algunas generaciones -, la filosofía se vió obligada al giro lingüístico Algunos se sintieron tan cómodos en él que tendieron a considerarlo como más duradero, estable y fecundo de lo que ha podido ser La situación está remitiendo, y los que escribieron panfletos contra el todo, comienzan a justificar algunas formas de la totalidad si es que la educación y la filosofía han de ser posibles Lo que estoy afirmando es que Zubiri no tuvo que perder el tiempo en

discutir lo que, para él, fue evidente desde el principio

No discernir el sujeto de inhesión o sustancia, del sujeto de atribución o sustantividad estructurada, impide el movimiento libre del pensamiento a través de las notas de lo real Es verdad que necesitamos un sujeto para explicar la acción libre de la personalidad creadora Pero la unidad del sujeto no es sustancial, sino estructural El estado de nuestro conocimiento así lo exige. Porque se acumula la experiencia sobre los hechos de que lo que hoy consideramos una nota constitutiva de una sustantividad, el progreso científico puede relegarla a cualquiera de los subsistemas menos esenciales. Y como el lenguaje es el transmisor de luz, la expresión en términos de sujeto sustancial ya ha puesto de manifiesto la oscuridad latente

Hablamos del ser humano Para elaborar la ética de nuestro tiempo necesitamos establecer la doble articulación radical del individuo y su phylum por un lado, y del individuo y la sociedad por otro Todo el existencialismo ha expresado, oblicuamente, la tendencia hacia la sociedad Puesto que el individuo carece de indicaciones éticas - vale decir, provenientes de su ethos - su existencia precede a su esencia La liberación del malestar general, en una cultura que se había convertido en inhospitalaria, era una consigna fácilmente asequible a todos Sin embargo, anclado todavía en ese malestar, dejaba al individuo responsabilizado frente a una libertad oceánica, cuyo presente de angustia presagiaba los tormentosos nubarrones del final que ahora todavía experimentamos Y puesto que el peso de la responsabilidad resultó excesivo, muchos renunciaron una vez más a hacerse cargo de la realidad El desierto sigue creciendo

Zubiri, en el año 1962, en medio de esta vorágine de incerteza, aborda lo que a mí me parece que es el tema inabordado del siglo La construcción de una metafísica coherente, que no impida ningún desarrollo intelectual en ningún campo del saber Por eso, su metafísica es la única que da de sí una ética como si de un parto natural se tratara Y es sabido que la ética requiere la sustantividad de la que es manifestación esencial

Pues bien, ***"la realidad sustantiva no se halla compuesta de caracteres de especificación, más caracteres de individuación. Por el contrario, la individualidad no es un "carácter" más, sino un momento primariamente constitucional: aquel momento por el que toda sustantividad es radical, determinada e irreductiblemente "esta"***

sustantividad. ... La individualización es un momento que se refiere a la realidad sustantiva considerada en sí misma, de suerte que es dentro de esa realidad, y no fuera de ella o anteriormente a ella, donde hay que averiguar si, además del momento de individualidad, hay en la cosa algún momento que precisivamente considerado sea susceptible de multiplicación en otros individuos" (SE 165).

Colocados en la vía de la definición, la especie resulta ser el correlato de una predicación de diferencias Los individuos son "concreciones" de la especie Entenderlo así, y considerar luego al individuo como lo residual en la marcha de la historia debe resultarnos familiar en nuestro tiempo. Sin embargo, a la hora de imputar responsabilidades jurídicas, incluso allí donde es manifista la voluntad compartida de un partido o de una nación, todavía se imputa a los individuos y se les priva sólo a ellos - que no al partido o a la nación -, de las libertades fundamentales a las que sólo los individuos tienen acceso sufragio, expresión, libre movimiento, etc Las contradicciones a que dan lugar estas conductas públicas, promovidas por los poderes del Estado, dificultan hasta grados inverosímiles la educación de los jóvenes Parecería que no debiéramos extrañarnos, pues este problema es viejo, ya lo tuvo Sócrates ¿O sí?.

Conviene insistir: ***"no hay individuación de la especie sino especiación del individuo" (SE 166). "... La especie es una posible (nada más que posible) especiación de ciertas notas constitucionales del individuo. No hay "contracción" de la especie, sino "expansión" del individuo" (SE 168).*** Resulta extraño cómo lo evidente puede ser negado en aras de planteamientos que han dado origen al Gulag y al campo de exterminio Mientras podemos inhibir libremente el funcionamiento del subsistema constitucional reproductivo - lo especiable en nosotros -, no podemos parar ni un momento la responsabilidad individual sobre nuestra vida consciente y sobre nuestra acción voluntaria

Esta diferencia es esencial Manifiesta obviamente la diferencia ontológica y la realidad metafísica. El ente individual humano que se interroga por el ser, está ob-ligado a hacerse cargo de la realidad que alcanza a apropiarse, desde la misma realidad en la que está Una de las posibilidades reales apropiables es la fecundidad biológica, la reproducción de la especie Pero mientras esta reproducción es asumible o no, la actividad moral de la vida humana no cesa jamás, no es interrumpible a voluntad Si empleamos la terminología convencional podemos decir que, mientras el ejercicio de la expansión

quidditativa se mantiene en el nivel ontológico, el ejercicio de la expansión personal está en el nivel de la realidad, en el nivel metafísico Y ya sabemos que para nuestro filósofo la realidad precede al ser, que siempre es ulterior a la realidad

Otra prueba de que individuo y especie no están en el mismo nivel, ni es aceptable la tesis de que la especie preceda al individuo lo pone de manifiesto la existencia de individuos cuya fertilidad biológica no es posible Tanto en las especies animales, como en el hombre, hay individuos que no pueden poner en ejercicio su esquema reproductor Y lo mismo que en algunas especies animales su trabajo individual es útil al hombre, también la actividad personal, al margen de la reproducción biológica, de los individuos humanos puede ser del máximo valor para el ser inteligente, para el animal de realidades

La multiplicación de los individuos es una acción física de tipo causal, producida por la realidad sustantiva misma en la que el primer individuo aporta el modelo para los siguientes Así, además de producir individuos, constituye un phylum, el linaje de los hombres ***"Y aquellos caracteres constitutivos por los que cada individuo pertenece real y físicamente a un phylum determinado, son justo los que constituyen la especie: la esencia individual ha quedado especificada" (SE 235).***

Conviene advertir la insistencia de Zubiri en este punto, porque si renunciamos a la individualidad en aras de la especie, o, posteriormente, de la sociedad, habremos acabado con la esencia metafísica de la cultura occidental. Y resultaría contradictorio que, al final del segundo milenio, cuando la experiencia histórica ha acumulado un acervo de errores para disminuir el riesgo, caigamos en uno bien conocido por los grandes analistas del siglo XIX· aceptar "verdades" que sólo son formas de error, y mentiras facultativas de la "supervivencia" en el desierto de los valores Resulta autocontradictorio, es decir negador de toda posible racionalidad con la que se pretende convencer, que cuando se habla del "valor de educar", - definido por la capacidad de sacar a la luz todos los curricula ocultos, ponerlos sobre la mesa del aula, frente a los alumnos, y permitirles el uso del escalpelo sin restricciones -, llevemos a su últimas consecuencias el resentimiento en la moral, anulando toda posibilidad de la ética misma

"... El individuo no es una realización individual de lo específico, sino que, por el contrario, la especie es la expansión de la esencia constitutiva individual. Por consiguiente,

es ésta y sólo ésta la que en última instancia posee la función propiamente especificante" (SE 317).

Es cuando se pierde de vista la perspectiva filosófica - que implica la visión sinóptica simultánea de la realidad objetivada y de la realidad subjetual que la contempla -, cuando se produce el empobrecimiento de la visión hasta los límites mínimos de su posibilidad, generando el nihilismo Porque ***"la realidad humana está "sujeta-a" tener que apropiarse posibilidades .. por decisión" (SE 160).*** Puesto que la historia del conocimiento nos va indicando cómo hacer categorizaciones progresivamente más precisas, la dificultad de distinguir a veces lo que es "por naturaleza" de lo que es "por apropiación" constituye el trabajo de la ciencia y la frontera común con la eticidad La definición de este horizonte siempre constituyó un problema, pero en la actualidad ha entrado en crisis de un modo sin precedentes en la historia

"La realidad sustantiva cuyo carácter "físico" es tener necesariamente propiedades por apropiación, es justo lo que yo entiendo por realidad moral. Lo moral en el sentido usual de bienes, valores y deberes, sólo es posible en una realidad que es constitucionalmente moral en el sentido explicado. Lo moral es a su modo algo también "físico". ... En las sustantividades humanas asistimos, pues, no sólo a una disociación entre sustantividad y subjetualidad, sino también a una disociación entre subjetualidad "sustancial" y una subjetualidad "moral" superior; algo que es "sujeto-a" no es sujeto tan sólo en el sentido de un hipokeímenon "natural". Es ciertamente un "sujeto de atribución", como toda realidad por el hecho de hablar de ella, pero in re no es una "realidad subjetual" en el sentido de sustancia. Es, ciertamente, algo "físico", pero no es sustancial. Es "lógicamente" subjetual, pero "físicamente" puede no ser sustancialmente subjetual. Su realidad física no es formalmente sustancial, sino sustantiva, y su posible subjetualidad no es de tipo sub-stante sino supra-stante. La articulación precisa, entre ambas dimensiones de la subjetualidad humana, excede evidentemente de los límites de este trabajo" (SE 160-161).

Conviene subrayar textos como éste para que cuando se dice que Zubiri no se ocupó temáticamente de la ética se entienda que su forma de no ocuparse fue radicalmente distinta que la de otros filósofos coetáneos suyos, por ejemplo Heidegger o Sartre El siempre tuvo presente que la "diferencia

ontológica" solo es posible para un ser que es ya previamente diferente, que es habitado por una diferencia metafísica, debida a su habitud de realidad

Como cualquier otra realidad del mundo, el hombre es una sustantividad sujeta a todas las atribuciones que le competan Pero le compete una atribución constitutiva que la separa del resto de lo real, porque es la sustantividad humana, a diferencia de todas las demás, incluidas las vivientes, la que conoce bajo esa denominación original todo lo que cae al alcance de su inteligencia

Es sujeto lógico - vemos aquí otra vez la preocupación por el lenguaje -, pero como es una realidad "física" previa a toda atribución, por muchos predicados que sumemos, nunca alcanzaríamos a la realidad desde el lenguaje si no es porque ya estamos en ella El lenguaje transporta luz, pero la luz no está en el lenguaje sino de paso, y por tanto ya es transportada bajo las limitaciones propias de cada lengua La luz transportada lleva en sí la huella de las limitaciones originales del espacio y del tiempo históricos por los que transcurre

Es totalmente inadecuado entender a Zubiri al margen de la filosofía de Wittgenstein y de Heidegger El que no haya aceptado sus supuestos no quiere decir que no los haya tenido muy en cuenta en todo momento, aunque, desde mi punto de vista, sólo para "superarlos" en sentido hegeliano salir, a través de sus proposiciones, al espacio libre del filosofar que abrió Husserl

El ser humano es pues, como cualquier otra realidad, una sustantividad individual, sujeto lógico de atribuciones Esta subjetualidad es la que da lugar a todas las ciencias o discursos parciales que lo estudian Pero es también sujeto libremente activo creador de atribuciones propias, a las que tiene el poder de acceder por apropiación debida Es decir, debe apropiarse posibilidades reales si quiere mantenerse en el horizonte de la diferencia que toda cultura humana abrió, pero que la occidental ha explorado con un éxito y una fecundidad sin par

"La predicación de notas es una mera aprehensión "lógica" y objetiva de la "realidad" individual; y, por tanto, sólo es posible si el "sujeto" de la predicación es ya individual, independientemente de la predicación" (SE 168). Porque la razón formal de la individualidad no es ni puede ser "lógica", por muchas categorías que establezcamos para concretar su conocimiento Las acusaciones categoriales o predicados no constituyen al individuo, que está constituido con todas sus determinaciones antes de toda predicación El individuo es irreductible a la

predicación, que sólo puede concretarlo para el conocimiento Este afán de concreción cognoscitiva es el parsimonioso trabajo de la **razón-científica-en-la-historia**, es decir, de la razón ética

Mientras la concreción es variable siempre y puede incluso no llegar a agotarse nunca, los individuos están constituidos desde el origen, desde antes de que nazca el discurso sobre ellos y, por supuesto, mucho antes de que tal discurso se haya constituido en ciencia La concreción científica debe mantener, en todo momento, sus tres facies de variable, progresiva e interminable. El individuo, en cambio, también varía, y progresa y tampoco está terminado, pero no como individuo, sino como ser vivo o como realidad inteligente La individualidad precede a toda sustantividad, por tanto también a la humana. Especialmente a la humana, puesto ***"que individualidades rigurosamente estrictas no existen más que en el caso del hombre" (EDR 153).***

El individuo, y especialmente el humano, es siempre el mismo, aunque nunca **lo** mismo si nos referimos a las determinacines que lo concretan y por las que va transitando su decurso vital

"La individualidad implica una interna determinación, pero esta determinación no es concreción, es algo anterior y más radical, supuesto y fundamento de toda posible concreción. No se llega al individuo a fuerza de acumular cada vez más notas concretas. Esto es quimérico. Se ha llegado ya a él por el mero hecho de haberse constituido un sistema clausurado y total, es decir, sustantivo, de notas constitucionales" (SE 170).

Insiste Zubiri en el lenguaje La ambiguedad del demostrativo "este" se nos hace patente cuando si lo analizáramos veriamos que puede referirse al individuo al que señalamos, o a alguna concreción del individuo Conviene tener presente que cuando usamos "**este**" para referirnos a alguna realidad encierra cuatro momentos físicamente compactos, aunque abstractivamente separables unidad, individualidad, concreción e incomunicabilidad

Como toda sustantividad lo es en virtud de estar en posesión de suficiencia constitucional, pero también está sujeta a variación, encierra un momento de subjetualidad que le permite ser sujeto-a (en el caso de la sustantividad humana, también sujeto-de) ulteriores determinaciones en la línea de la concreción

Pese a que no ha terminado de perfilar todavía la idea de **mundo**, puede advertirse ya que, como en tantos otros textos, Zubiri va haciendo

crecer su sistema ampliándolo desde dentro hacia fuera, completando la descripción de las mediaciones intelectivas que la racionalidad va descubriendo en su libre transcurrir En 1968 dictó las lecciones publicadas bajo el título de **Estructura dinámica de la realidad**, donde desarrolla esta idea de mundo que aquí tiene ya clara, pero que la crítica le obligará a definir mejor ***"es menester consignar que en el mundo, más que una conexión de realidades sustantivas estrictamente individuales lo que tenemos es una gradación, mejor dicho, un movimiento progresivo y evolutivo desde la realidad meramente singular a la estricta realidad individual sustantiva" (SE 171)*** Como en **EDR** se queja de que **SE** fue considerado un libro estático, puramente quiescente y de conceptos, puede comprobarse si tiene Zubiri razón O si lo que falló fue el modo de hacer filosofía en aquel momento, y más concretamente, el modo de leerlo a él

"Llamo individuo, en sentido "material", a lo que tiene unidad física independiente. Podría pensarse entonces que sólo la complexión constitucional entera es individual y que, por tanto, no lo es el mero sistema de notas constitutivas. Pues bien, decimos, por el contrario, que lo constitutivo es por sí sólo, dentro del sistema constitucional, algo individual. Es verdad que el individuo es tan sólo el sistema constitucional completo; pero su individualidad le viene radicalmente de su sistema de notas constitutivas. Este sistema no es un individuo nuclear dentro del gran individuo que fuera el sistema constitucional; porque ya hemos dicho que la esencia no es una "cosa" esencial, sino tan sólo el "momento" esencial o nuclear de la cosa, un subsistema, el subsistema fundamental. El "individuo" es, ciertamente, el sistema sustantivo, y sólo él; pero su "individualidad" le viene de su "momento" constitutivo. No confundamos el individuo con su individualidad misma" (SE 212).

¿Qué es lo que está buscando Zubiri con esta aparentemente innecesaria sutileza? Si el individuo es perceptible por su existencia física independiente, ¿qué sentido tiene fijar la individualidad en el subsistema constitutivo esencial? ¿Por qué afirmar ***"que la esencia es formalmente individual en sentido estricto"? (SE 213).*** La respuesta está en el ambiente Hasta tal punto es evidente que cuesta trabajo verla Estamos tan familiarizados con la "ideología" que la niega que puede parecer ingenuo pretender afirmar la individualidad en contra de la enorme presión social que hoy se ejerce sobre ella El que Aristóteles afirmara

que para el individuo puede ser preferible la muerte a una vida deshonrosa, suele obviarse como una exageración griega Y aunque esta exageración no concuerde con la explicación tópica de la virtud como "justo medio", se puede atribuir al copista Siempre habrá hipótesis ad hoc El lenguaje lo admite, y en el lenguaje "todo vale"

1.5 Crisis de la individualidad

Pero no en la realidad Zubiri está tratando de explicar la experiencia de la humanidad en el presente siglo Y no una parte de la experiencia, sino toda ella tanto la experiencia política histórica, como la experiencia científica Veamos

Desde el punto de vista de la convivencia política, aquella que le permitió decir a Aristóteles que el hombre es un animal político o social, nos hemos encontrado con que las naciones europeas se han enzarzado en guerras a las que, afortunadamente, supieron poner algún freno para no llegar al exterminio mutuo Sin embargo, muchos individuos sí fueron exterminados transgrediendo toda normatividad moral y manteniendo exclusivamente la convención de lo "políticamente correcto" Si se sanciona a los judíos, "algún motivo habría" ¿Quién puede pensar que aquellos a quienes ha dado sus votos va a transgredir todas las leyes humanas y divinas sin justificación posible? Así, la psicología acude al servicio del tirano, elegido ahora "democráticamente" La propaganda mediática en ascenso se encargaba luego de buscar la causa y repetirla indefinidamente, porque "una mentira dicha un millón de veces es una verdad"

Este individuo, materialmente separado de los demás, in-diviso e in-dependiente, tiene la posibilidad de hacer uso de su individualidad constitutiva, - del sub-sistema individual estricto -, y permanecer atento a la realidad que le habla desde dentro, desde el subsistema casi tan coherencial como el propio, que le habla de su phylum, de su linaje humano Puede permanecer atento al hombre interior que habla allí donde la libertad metafísica es su más preciado don O puede dejarse inundar por las concreciones constitucionales, que sin duda también con-forman su independencia física, pero no su individualidad

moral, porque son vestidos de quita y pon y no inamisibles estructuras de su propia realidad

¿Cómo explicar de otro modo "la mala conciencia"? ¿Cómo explicar el infinito peso que ha quedado en la conciencia individual europea, y para cuya catarsis no se ha encontrado otro camino que matar la individualidad? Como quienes matan al mensajero de malas noticias, Europa viene haciéndose un harakiri sistemático, una lobotomía múltiple, cada vez que alguno de sus hijos dotado con una individualidad poderosa, - lo mejor de ella misma al fin, que ha creado la única vía hacia la humanidad latente en la especie -, habla de, desde, en pro, o por, la individualidad Es el tema de nuestro tiempo Heidegger habló de la "caida" en el **se** impersonal Como si debiéramos temer que la individualidad tuviera que caer en las conocidas aberraciones La inseguridad ontológica se ha extendido hasta invadir los más recónditos eslabones educativos Carente de maestros, puesto que los destierra o los silencia, Europa languidece Pero como seguimos, todos los europeos, respirando la atmósfera enrarecida de esta historia, tenemos que explicar cómo fue posible La distinción entre el subsistema constitutivo, y el sistema sustantivo que lo engloba fue la respuesta de Zubiri Porque el sujeto psicológico puede negarse libremente a entrar con su inteligencia en el sistema que constituye su individualidad y que le permite ver la individualidad de los demás Sólo desde ahí se puede ver al otro, no como un "cada cual" instrumentalizable socialmente con todos los requisitos legales, sino como una individualidad única e insustituible en el mundo

Pero con esta distinción también da respuesta a la experiencia científica de nuestro siglo [2] Ha sido ahora cuando la crisis de fundamentos de la física en las primeras décadas del siglo, se ha unido a otras crisis, como la de la matemática y la biología, para hacernos tomar conciencia de que la realidad es mucho más amplia y rica de notas que la suma de lo que estudian todas las ciencias en conjunto

Hoy podemos aislar el sistema constitutivo, y mostrar que lo hemos aislado reproduciendo nuevos individuos a partir de él Sin duda, quedan notas por aislar y trabajo matemático por hacer en todas las ciencias, pero sabemos

---

[2] Conviene recordar al respecto que no fue un azar que compartiera con Severo Ochoa el premio Ramón y Cajal a la investigación Mientras el biologo descubrió partes del código genético, el metafisico describió cómo es plausible articular aquellos descubrimientos con la unica realidad que admite un grado de libertad inteligente

que la tecnología actual permite hacer cosas para las que nuestra ética todavía no está preparada Si desterritorializamos el ethos, si le quitamos el único suelo que lo sustenta la individualidad humana, habremos producido la "mutación" más grande y de más imprevisibles consecuencias de la historia

"La sustantividad se individualiza, porque sus notas constitutivas forman ya de suyo un subsistema formalmente individualizado, mejor dicho, el momento formalmente individual del individuo sustantivo" (SE 214). Ahora bien, si esto es verdad, si la esencia es formalmente individual en sentido estricto, deberemos preguntarnos dónde queda la esencial unidad del género humano O si, como decía Nietzsche, lo que es esencial es la desigualdad de los individuos, y la jerarquía

Además, la individualidad de la esencia humana plantea el problema de la inconmensurabilidad con las demás, es decir, que la medida de una no sirve para medir a las otras O, dicho de otra manera, se trata de saber si hay alguna, o algunas, dimensiones de la sustantividad que son exclusivas de la individualidad concreta Los individuos serían distintos e irreductibles a una condición común

Lo esencial de nuestro problema no es que los individuos vivan en diferentes sociedades, adquieran distintos hábitos culturales o lingüísticos, logren un mayor o menor grado de dominio de las técnicas o de las ciencias, etc Porque todas estas notas están en el ámbito de la concreción, son notas que ubican hermenéuticamente la realidad factual de los individuos, o de la obra que estudiamos, pero no nos dicen nada de la individualidad misma, ni de cómo es esta posible Es evidente que son determinaciones del individuo, pero ***"determinan a algo que ya es determinadamente irreductible; es decir, a algo que tiene una unidad intrínseca y formalmente distinta en su propio sistema constitutivo" (SE 214).***

Pero entonces ***"se nos dirá, los individuos diferirían esencialmente; esto es, serían todos esencialmente distintos, lo cual parece absurdo, pues todos los hombres, por ejemplo, son esencialmente iguales; en lo que no difieren es justamente en su esencia. Toda diferencia entre ellos, aparte su incomunicable singularidad, habría de ser, pues, forzosamente inesencial o, como suele decirse en términos de Escuela, accidental" (SE 215).***

Zubiri está tratando de responder a Nietzsche Si el superhombre tiene algún sentido es la superación del nihilismo, de la impotencia vital que

sobrecoge a los demasiados cuando se agavillan en torno al Estado, que miente en todas las lenguas Si para Nietzsche *"el nihilismo es la conclusión final de la lógica de nuestros grandes valores e ideales"*, entonces *"el nihilismo radical es el convencimiento de la absoluta inconsistencia de la existencia, cuando se trata de los supuestos valores reconocidos, y, por añadidura, el entender que no tenemos el más mínimo derecho a establecer un más allá o un en sí de las cosas que sea "divino", que sea la personificación de la moral"* [3], y deberíamos ser capaces de salir de este extravío de la humanidad recobrando los instintos fundamentales mediante una profunda transformación del modo de vida, (adviértase de paso que este es también el diagnóstico de **Marx**, otro de los grandes analistas del siglo XIX), que exige una superación de **la** metafísica Como si un retorno a la biología pudiera ser solución para la inteligencia

Aparte de la conocida animadversión del filólogo Nietzsche hacia la esencia de la filosofía occidental, de cuyas contradicciones participa en mucho mayor grado del que él y sus lectores superficiales son conscientes, lo que hay de verdad en esta descripción del alma europea es la impotencia para admitir una realidad que se ha hecho mucho más cambiante, que deviene a mayor ritmo temporal del que venía aconteciendo La magnitud de este incremento de la velocidad en el devenir temporal ha sido suficiente para hacer que los individuos tomen conciencia de que, en su propio decurso vital, en la duración de su vida individual, el cambio los sobre-coge inundatoriamente, los desborda, y los arrastra a órbitas impredecibles sólo unas décadas antes Este arrastre produce la sensación del abismo, de la falta de fundamento Puesto que los ha dejado sin paradigmas, la crisis simultánea de todos los valores intelectuales y morales que habían venido cambiando articuladamente en la historia produce vértigo

La lucidez analítica de Nietzsche se muestra en que lo vió antes que nadie, cuando todavía la cultura occidental siesteaba a la sombra de su añeja metafísica, sin advertir que, o se producía una profunda transformación, o moriría de inanición, por atrofia Nadie habla de la "muerte de la óptica", ni de la "muerte del derecho", y basta leer la óptica de Newton, o el derecho de finales del siglo XIX para advertir que están en la misma relación con sus herederos que la que "debiera mantener" la metafísica aristotélica, kantiana, o hegeliana con los suyos Quizás el problema no esté tanto en "la metafísica",

---

[3] Cit por J CONILL *El crepusculo de la metafisica* Anthropos Barcelona 1988 p 151

como en la sofística imperante, y en la retórica mediática

El nihilismo (¡cuidado con el lenguaje, una vez más!) designa un estado contagioso del espíritu colectivo Pero quienes están enfermos de él son los individuos que, cuando viven en sociedades afectadas por él, creen que no hay remedio a sus males de falta de fe en sí mismos La falta de fe en sí mismo de cada uno de los individuos, de autorrespeto como valor máximo que impulsa al individuo a oponerse a toda injusticia [4], suele paliarse mediante el recurso al gregarismo, a mecanismos psíquicos que no satisfacen las demandas actuales, pero protegen de la insatisfacción individual de no lograrlas

Pero si admitimos ***"que la individualidad afecta a la esencia, esto es, haría esencialmente distintas de un modo intrínseco y entitativo a las sustantividades. Los individuos se diferencian esencialmente" (SE 215),*** entonces nos encontraríamos obligados, si queremos mantener un mínimo de autorrespeto, a producir un cambio profundo en nuestro comportamiento moral

La metafísica platónica y aristotélica da un rango metafísico primario a los individuos, pero cuando quiere describirlos no encuentra otro modo que incidir en la vía de la predicación, de modo que sumando predicados al sujeto vaya afinándose la definición del individuo Como los predicados linguísticos no alcanzan la individualidad, a lo que se termina llegando es a la definición de la especie La identificación ulterior de la especie con su definición, dió lugar a la logificación de la inteligencia

El avance filosófico-científico platónico consistió en buscar las articulaciones de lo real, del mismo modo que el buen carnicero busca las coyunturas por las que separar la carne de la pieza que vende De modo que cuando tenemos a la vista una clase de objetos, poseedores por tanto de alguna característica común que los constituye en "clase", se busca un predicado intrínseco mínimo en el que todos los miembros de la clase convengan. Se trata de encontrar la diferencia mínima expresable entre los individuos de "esta

---

[4] Cf J RAWLS, *Teoría de la justicia*, F C E , Madrid 1993 ' Cuando es necesario tenemos que tomar en cuenta el bien primario esencial del respeto por si mismo y el hecho de que una sociedad bien ordenada es una unión social de uniones sociales (p 130) Es claramente racional para los hombres asegurarse el respeto a si mismos Es necesario tener un sentido de su propio valor si es que se ha de perseguir una concepción del bien con satisfaccion y sintiendo placer en su realización El respeto por uno mismo no es tanto una parte de cualquier plan racional de vida como el sentimiento de que vale la pena llevar a cabo el propio plan Ahora bien, el respeto que tenemos por nosotros mismos depende normalmente del respeto por los demas Si no sentimos que nuestros esfuerzos son respetados por ellos, es difícil, si no imposible, que mantengamos la conviccion de que nuestros objetivos merecen ser promovidos" (p 208) En varias ocasiones he señalado que tal vez el bien primario más importante sea el del autorrespeto" (p 485)

clase" de objetos y las demas "clases" Pero si vemos bien el término del análisis, comprobamos que se queda en la pura exterioridad del individuo, no envuelve ninguna nota o momento individuante, pero envuelve la diferencia radical entre una especie y otra ***"La coyuntura es aquel punto en que una nueva nota divide ambas posibilidades en la realidad, y reduce el género a una sola especie" (SE 217).***

1.6 Un nuevo concepto de individuo

Puesto que el resultado de la investigación es solidario de su método, resulta que si comenzamos por la visión del género y vamos dividiéndolo hasta concluir en las especies ***"toda diferencia esencial tiene en esta concepción un carácter concreto: ser "divisor" Por tanto, toda diferencia esencial es diferencia quidditativa, diferencia específica" (SE 217).*** Y así resulta que hemos llegado hasta donde la metafísica prekantiana podía llegar, pero no a donde la postkantiana debe llegar Que es, por supuesto, a la realidad individual

Definida así la especie, decir que los individuos pertenecientes a la misma pueden diferir esencialmente es contradictorio, por definición Fue la tesis de Aristóteles Pero ya hemos visto que esta vía de aproximación a la especie es antigua, sigue el método disponible entonces, a saber concretar la esencia sumándole predicados, y puede ser mejorada en la actualidad En mi opinión, el mejor intento para superar este estado de cosas durante el siglo XX ha sido el realizado por Zubiri

Por la vía aristotélica, ***"la esencia sería minimidad de coincidencia y ultimidad de indivisión" (SE 218)***, pero por esta vía la esencia sólo puede alcanzar a ser el correlato de la definición Y la esencial heterogeneidad entre realidad y lenguaje nos impide determinar unívocamente la esencia por esta vía La realidad es previa a toda predicación Incluso el hecho de que haya un ser locuente, cuya acción predicativa defina su esencia, es ya un acontecimiento real previo al uso linguístico que haga de su facultad lógica

Tanto si se es kantiano y se postula el noumenon para explicar la indemostrable raiz no empírica de la libertad, como si se es aristotélico, y se

describe la diferencia específica por la vía metódica predicativa, lo que estamos haciendo, lo sepamos o no, es apoyarnos sobre algo ante-predicativo para explicar la predicación en un caso, o la síntesis apriórica del conocimiento en otro En ambos casos, partimos de una imagen ***mental***, y buscamos luego las coyunturas naturales para hacer de ellas los predicados pertinentes

"Se parte ya de que "vemos" que el hombre es racional y animal, y después, sólo después, se hace de la racionalidad la última diferencia específica. Ahora bien, esto es abandonar expresamente la vía predicativa y dar rango primario a la realidad física. El átomon eidos, en efecto, por ser antepredicativo es algo físico, y sus coyunturas mismas son justamente "naturales", esto es, físicas. En la medida misma en que son naturales, son antepredicativas. Por tanto, nos hallamos remitidos de la quiddidad, como predicado, a la realidad física" (SE 218-219).

Este es el inevitable paso que la filosofía tiene que dar si quiere salir del idealismo transcendental en que la puso Kant Es verdad que nada nos es dado sino en la aprehensión, pero es que la aprehensión nos da la realidad, la única a la que tenemos acceso No hay otra realidad detrás de la "aparente" y fenoménica con que trabaja la ciencia Hay un sólo mundo, cuya realidad es la que nuestra inteligencia detecta Inteligencia y realidad coinciden un poco por delante de donde el lenguaje toma contacto con ambas

Así, el trabajo de la inteligencia es ir a la cosa en su realidad física, y permanecer en ella atendiendo a su realidad física, para averiguar lo que en esa realidad le confiere su máxima coincidencia pre-individual, así como su estricta individualidad Sólo así ***"podremos ver si toda diferencia esencial es diferencia "de" esencia, y si la quiddidad es el todo de la esencia" (SE 219).*** Porque puede que encontremos que la quiddidad es el subsistema especiable que todo individuo comporta, y que la individualidad estricta sea aún más fundamental, esté más en la raiz de la propia realidad humana

"... La esencia es el sistema de notas físicas necesarias y suficientes para que una realidad sustantiva tenga sus demás caracteres; y su razón formal es la autosuficiencia de aquellas notas, esto es, la capacidad de formar "por sí mismas" sistemas sustantivos. Y en este sentido, la esencia física es un absoluto factual. Por consiguiente, en cuanto momento físico y real de la sustantividad, la esencia no es en primera línea aquello en que

coinciden todos los individuos que la poseen, esto es, no es quiddidad, sino constitutividad intraindividual. De ahí que sea necesaria una concepción adecuada de los caracteres de la esencia, distinta de la concepción usual" (SE 219).

Ya he mencionado en varias ocasiones el "giro lingüístico" dado por la filosofía en el siglo XX Podría objetarse que si la esencia va a ser ahora definida por la ciencia ¿para qué hablar ya de esencia? ¿qué sentido tiene hablar de esencia, si es un absoluto factual? El encanto mágico de la "esencia" como lo oculto y nouménico desaparece, y la metafísica ya no es lo que era De ahí a decir que ya no es nada, que sólo es el último humo de un fuego extinguido, falta muy poco Pero es prematuro hablar de muerte de la metafísica. En un siglo en el que la muerte criminal ha sido la norma, se ha hablado de la muerte del teatro, de la novela, del sujeto, de la metafísica, etc Sin embargo ninguna de esas muertes ha sido definitiva Sólo la de los individuos lo es Por otra parte, la ciencia, al erigirse en el discurso dominante, imprime a todos los temas que trata la huella del procedimiento con que lo hace Y para muchos, el método científico ciega la visión de otros recursos procedimentales de investigación Atenerse sólo a los proporcionados por las ciencias significa una amplia mutilación de la realidad

El análisis del concepto tradicional de esencia [5] nos ha descubierto sus tres caracteres fundamentales minimidad, ultimidad y diferencia esencial. Si los disociamos de la interpretación que de ellos dió la metafísica tradicional, nos encontraremos, a la vez, con una nueva concepción de la esencia humana, y con una metafísica transformada

En la metafísica tradicional, **minimidad** es mínimo de coincidencia entre los individuos de una clase **Ultimidad** es indivisión **Diferencia esencial** es diferencia "de" esencia, diferencia entre especies Si consideramos estos tres caracteres incluidos en el subsistema especiable, en la quiddidad o esquema reproductor, porque ignoramos cualquier otra forma de conceptuar la especie, no es de extrañar que el individuo físico, el único que hay, resulte despreciable

---

[5] Este trabajo pretende ser la extracción de la etica subyacente en la metafisica de Zubiri por tanto la esencia a la que me refiero permanentemente es la humana Es evidente que Zubiri tiene en mente más cosas que el hombre cuando habla de la esencia en general, pero, puesto que hay que leer **Sobre la esencia** a la luz de la trilogia sobre la inteligencia, debemos suponer que la pregunta por la esencia no es posible más que para un ser para el que la interrogación es la forma suprema de ser

ante la magnífica unidad indivisa de la especie

Pero si los consideramos momentos constitutivos de la esencia física, pueden dar lugar a una conceptuación de la esencia que nos permita articular lo especiable y lo sociable del individuo como subsistemas de la individualidad física, la única real

Minimidad no es, en la esencia física, momento de coincidencia inter-individual, ***"abstraído en forma de predicado mínimo, sino que es un momento de las notas físicas constitucionales intra-individuales, el mínimo en el sentido de "necesidad y suficiencia", para tener todas las demás notas constitucionales u otras; justo lo que hemos llamado lo constitutivo. No es un mínimo de coincidencia sino un mínimo de constitución" (SE 220).***

La **ultimidad** es in-división, pero si lo atribuimos al subsistema quidditativo, el individuo resulta irrelevante Ahora bien, si la interpretamos como ***"clausura sistemática, autosuficiencia en el orden constituyente" (SE 220),*** la ultimidad no es ya un carácter de la especie, asequible al lenguaje mediante la definición predicativa, sino un momento del individuo físico, que lo constituye como un hecho factualmente absoluto, autosuficiente en el orden de la sustantividad individual misma

Es evidente que Zubiri no ignora la capacitación creciente que la realidad está dando de sí en el devenir histórico Ya he dicho que conoce muy bien los avances en biología, a la vez que sus indefiniciones coyunturales Por eso dice que asignar una nota concreta al grupo de las constitutivas, o sólo al de las constitucionales será siempre una cuestión abierta Lo que no es discutible es que hay notas, que son reales, y constituyen un sistema sustantivo

Y aunque a veces habla de subsistemas, o grupos de notas, conviene advertir que no hay posibilidad de aislar estas "partes", si no es sólo abstractivamente ***"... La esencia quidditativa no es una "parte" de la esencia constitutiva, sino tan sólo un "momento" físico de ella, aquel momento por el que la esencia constitutiva de este determinado individuo coincide con la esencia constitutiva de todos los demás. ... A este momento físico como realización numérica de "el" organismo animal y de "la" razón, es decir, a este momento físico como realización numérica de la especie humana, es a lo que en primera línea llamaré esencia quidditativa" (SE 221).***

Se trata, insisto, de que se nos ha hecho necesaria ***"abandonando el punto***

de vista predicativo, hallar una concepción de la esencia que envolviera por sí misma el momento de "constitución". Con ello aparecen diferencias que afectan a la esencia misma. Es lo que hace falta mostrar metafísicamente" (SE 223). Porque, como ha dicho en la p 84 ***"un abismo separa nuestra técnica de la técnica antigua; no es sólo una diferencia de grado, sino una diferencia fundamental, de incalculable alcance filosófico".*** Si somos realmente conscientes de que nuestra técnica puede producir - y ya sabemos que hay voces que dicen que aquello que es posible se hará, independientemente de todo otro criterio -, artificialmente entes naturales, debemos elaborar una metafísica que incluya una relación correcta de nuestra especie con la naturaleza, así como una teoría del orden natural y de nuestro lugar en él [6]

Mientras tanto, es imprescindible elaborar un modelo de lo que consideramos "lo humano" en el hombre, porque los desajustes educativos van siendo ya estruendosos, al mismo tiempo que crecen las demandas de solidaridad y proximidad entre los hombres

Negar las diferencias no es el modo de resolver los problemas, porque aparecen más tarde deformadas por las presiones que las ocultaron Y en toda esencia física, individual realmente (y por definición), hay una diferencia intra-individual entre su esquema quidditativo ***"y lo constitutivo-individual, una diferencia que es diferencia esencial y que, sin embargo, deja intacta la identidad específica, quidditativa, cuando ésta existe" (SE 222).***

Son estas diferencias internas las que han de ser respetadas por las estructuras externas Decir que el hombre es político por naturaleza es un tópico aristotélico, pero no ir más allá del tópico es mantenerse a la altura histórica del estagirita, dando lugar, con toda razón, a la irónica mirada de la ciencia, tan dinámica ella, y tan fecunda La respuesta a Nietzsche no debe ser literaria, sino metafísicamente fundada en la diferencia específica Esta diferencia es la inteligencia sentiente La posibilidad misma de la ciencia está fundada en esta inteligencia, cuya aprehensión primordial de realidad abre, mediante la transcendentalidad, el infinito espacio de la realidad Es en este espacio donde hay que fundar la ética Pues ***"el modo como cada sustantividad estricta tiene de ser***

---

[6] Cf J RAWLS *Teoría de la justicia* F C E , Madrid 1993, p 566

"una" es justo la constitución" (SE 223).

En el nivel de interdisciplinariedad de las ideas en el que nos movemos actualmente, Zubiri fue uno de los primeros que no tuvo reparos en utilizar términos provenientes de las ciencias para enriquecerlos filosóficamente Es lo mismo que hacen algunos científicos cuando eligen términos filosóficos o éticos para tratarlos con el rigor propio de su ciencia, aunque los priven de algunas connotaciones tradicionales [7]

"El phylum es el esquema constitutivo, y la especie es lo que constituye la pertenencia de un engendrado a su phylum, el hecho de estar constituido según un mismo esquema constitutivo. .. Es un concepto de especie estrictamente filosófico, y no simplemente biológico. No existe distinción ninguna entre una especie "biológica" y una especie "filosófica", y las dificultades que puedan existir para determinar la una son idénticas a las dificultades que puedan existir para determinar la otra. El que de hecho nadie puede aprehender todos los procesos generantes no prueba la falsedad del concepto sino el carácter meramente aproximativo y parcial de muchísimos caracteres considerados como específicos" (SE 245).

Si, como veremos, la formalidad de realidad es ella misma aprehendida en el acto que aprehende lo otro que ella, esto no significa que, por esto mismo, tengamos ya un conocimiento adecuado de la inteligencia humana Será en función del modo en que cada individualidad tenga de ser "una", cómo alcance a aprehender su propia inteligencia de la realidad. Y según sea la fuerza de imposición de lo real para cada inteligencia, se verá obligada ésta a investigar las notas constitutivas de eso que con tanta vaguedad suele llamarse "organismo animal", "seres vivos", "racionalidad", etc etc

La especie se define como ***"el grupo de notas constitutivas por las que una esencia constitutiva pertenece a un phylum determinado" (SE 246).*** Si se entiende bien esta definición vemos que el esquema filético conforma lo que en cada individuo hay de especie Las diferencias individuales son esenciales, pero en la

---

[7] Cf R DAWKINS, *El gen egoista Las bases biológicas de nuestra conducta*, Salvat, Barcelona 1997 Desde el título, que aplica el concepto moral de "egoismo" a una secuencia de ADN, hasta la definicion de altruismo, o egoismo para un biólogo Podemos comparar ese significado de 'altruismo con el que utiliza el psicólogo Goleman en su conocido libro sobre "La inteligencia emocional", o con el que emplea el jurista Rawls en su libro "Teoria de la justicia' No tengo nada que objetar a esta practica de interconectar las ciencias entre si prestándose reciprocamente vocablos unas a otras Sólo reclamar para la metafisica el mismo derecho

especie Porque, si ***"la esencia es ultimidad constitutiva individual" (SE 248),*** la importancia educativa que demos a este hecho producirá sus frutos Parece que el que ha dado hasta ahora ha sido la atrofia del sujeto, que sobrevive amenazado de extinción Es lo que se ha llamado nihilismo Quizás esté cerca la hora en que la evaluación de la realidad que hagan las instituciones directivas de la humanidad aconseje dar preponderancia a la individualidad constitutiva Estoy seguro que no perjudicará a la justicia y a la fraternidad humanas más de lo que lo está haciendo el diseño educativo vigente

Por tanto, si alteramos el valor relativo de una nota respecto a las demás puede que la mismidad esencial no se vea alterada, si la nota pertenece al orden de la concreción Pero si alteramos o detraemos una nota constitutiva, la esencia se verá destruida en su realidad física Por esto podemos decir que ***"ir contra la esencia no es un contrasentido, sino una contra-realidad" (SE 249).*** Es lo que describió Nietzsche cuando consideró que la realidad humana puede ser alterada, adulterada indefinidamente Y lo que definió Marx mediante la alienación ideológica, expropiadora de la humanidad del hombre Durante un momento pudo parecer que suprimiendo aquellas condiciones de alteración, la especie humana avanzaría indefinidamente hacia sí misma, a través de la progresiva interiorización de la mismidad

Sin embargo, la saturación ideológica, de la que algunos han acusado al pasado cuando han tenido el poder político, renace permanentemente al socaire de los intereses del resentimiento en la moral ***"¿Ante quién todos somos iguales? ¿Desde qué perspectiva? ¿Quién o qué garantiza semejante interpretación de valor? Nietzsche desprecia las masas, porque por su primacía se degenera el hombre Ante la masa los hombres no se atreven a ser ellos mismos; sólo quieren seguridad y bienestar Comodidad. Por eso, a pesar de las enormes posibilidades que se le abren al hombre en la época moderna, según Nietzsche, por la lógica de la decadencia nos sobrevendrá una esclavitud espiritual como jamás la ha habido. La democracia europea acabará siendo una "nueva y sublime configuración de la esclavitud", puesto que esclavo es aquel que depende de la imagen que los demás se hacen de él"*** [8]

La respuesta a estas preguntas es la filosofía zubiriana Sin estridencias, sis concesiones a la publicidad, ni a la retórica Sino saboreando a través de toda la sabiduría occidental, la inmensa tragedia del hombre europeo actual

---

[8] J CONILL, *El enigma del animal fantástico*, Tecnos, Madrid 1991, pp 313-314

Zubiri nació el mismo año que otro genio español a quién también se le privó de la con-vivencia Me refiero a Federico García Lorca, poseedor como él de una excepcional inteligencia sentiente, a la que la voluntad de aventura condujo por inusitados ámbitos, impermeables a todo vestigio de mediocridad

Con demasiada facilidad ***"la filosofía usual ha dado siempre como supuesto que el término de la "generación" es una esencia física tan sólo numéricamente distinta de la generante, es decir, que lo engendrado es un mero singular" (SE 252).*** Si la identidad individuo - especie es inadmisible en la mayoría de los casos en que hay generación, es radicalmente falso cuando se refiere al hombre ¿Cómo suponer que la mismidad de Unamuno, Ortega, Lorca o Zubiri es el resultado de una repetición biológica, a la que se añadieron algunas notas por la vía de la concreción? Conviene distinguir la "identidad", que es un carácter transcendental de todo ente, a lo sumo el concepto objetivo de la mismidad, de ese otro carácter por el que toda sustantividad permanece siendo **la misma**, aunque nunca sea "lo" mismo, debido a la variación originaria impresa en la esructura dinámica de toda la realidad

1.7 La generación de individuos humanos

Podemos "modificar" la realidad si alteramos alguna de las notas inesenciales de las sustantividades Pero si tocamos las constitutivas podemos dar origen a una nueva esencia La tecnología actual está abriendo insospechadas vías de penetración en las esencias Esta circunstancia, que acrecienta la responsabilidad moral del hombre en la historia, va unida sin embargo en nuestros días a una decreciente asunción individual de esta responsabilidad Se quiere delegar el pronunciamiento individual de la respuesta en las instituciones Debilitado el carácter moral del individuo hasta límites inauditos, quiere que sea "la sociedad", "la justicia", "la ciencia", etc quién decida por él Como si las instituciones creadas contractualmente por el hombre no remitieran indefectiblemente a su origen Y su origen es el animal de realidades, el único que puede hacerse cargo de la realidad, el único que puede

trabajar desde todos los puntos de vista posibles El único que puede hacer una teoría de lo real, que incluya también la posición que él mismo ha de adoptar para dar continuidad a su propia demanda de creación

Por eso, cuando hablamos de "generación" de hombres debemos saber que, aunque el término puede usarse para referirlo a toda generación biológica, no significa igual en los diferentes grados de la realidad Para la sustantividad humana, ***"el concepto de "génesis" tiene aquí tres momentos metafísicos. Primeramente es un acto del generante mismo. Segundo, es un acto que en orden a la esencia no sólo transmite caracteres quidditativos por "repetición", más unos caracteres individuales extraesenciales, sino que es un acto único y total en que se constituye la esencia constitutiva de lo engendrado, su esencia estricta y formalmente individual. Como esta esencia envuelve caracteres más numerosos y ricos que los quidditativos, resulta que la "generación" no es simple "repetición", no es un acto que meramente "reproduce", sino que manteniendo la propia "mismidad" del generante, determina causalmente la alteridad de una esencia estricta y formalmente individual. ... La determinación genética no afecta, pues, tan sólo a los momentos quidditativos sino al sistema total de los caracteres constitutivos. Tercero... es una génesis procesual ... va llegando a ser genéticamente. Este proceso no está sin más unívocamente "determinado"... El poder de llegar a distintos sistemas finales no es una indiferenciada "potencia" sino que tiene una precisa estructura; más que potencia es "potencialidad" intrínseca de llegar a esencias individuales distintas, una potencialidad variable desde una como "toti-potencialidad" inicial hasta una potencialidad nula al fin del proceso genético. No es un concepto meramente biológico; creo que debe dársele un carácter estrictamente metafísico. ... Es potencialiad de constitución" (SE 252-253)***

La generación es un acto del generante mismo En el caso del hombre, mediado por la decisión libre Afecta a todo el sistema constitutivo, esencialmente individual. La capacidad de llegar a distintos sistemas finales tiene una precisa estructura que las ciencias van descubriendo parsimoniosamente

A veces da la impresión de que Zubiri está pensando en "demasiadas" cosas cuando escribe sus proposiciones Y eso puede dar lugar a confusiones La toti-potencialidad parece referirse a las primeras fases de la génesis biológica Sin embargo, cuando nos referimos al hombre, al mismo tiempo que el

desarrollo determinado por la estructura viva, hay que tener en cuenta el autoconcepto cultural, y la capacidad tecnológica para incidir en el mantenimiento y desarrollo de esa vida Dado que todo esto está gravitando actual y simultáneamente en el desarrollo biológico, la realidad humana es el conjunto de todos estos procesos Por tanto, la capacitación tecnológica de cada momento histórico modifica el sistema total

Hoy sabemos que puede intervenirse en las primeras fases de la génesis (piénsese en los, por ahora, animales clónicos) Cuando se tenga descrito por completo el genoma, podrá intervenirse modificando el código gen a gen, etc De modo que en el sistema, cada nota está implicando a todas las demás, no de una forma mecánica, (si fuera así, no habría manera de extraer la racionalidad de la química inicial), sino ***"en sentido constructo, esto es, en el sentido de que la estructura misma del quimismo está intrínsecamente constituida sólo siendo exigencialmente "de" la racionalidad" (SE 362).***

La complejidad de lo real, vislumbrada ya por algunos, entre los cuales se encontró sin duda nuestro filósofo, exige una nueva forma de pensar, y una nueva forma de expresarse Un nuevo lenguaje Como nuestro lenguaje todavía lleva impresa la huella de una "psicología" primitiva, se hace necesario ir modificándolo con tanta parsimonia como rigor

Porque si pudiéramos ver cualquier nota de un ser vivo en su última y plena realidad ***"estaríamos viendo que esa nota no es "tal" como es sino en y por su unidad exigencial con las demás, es decir, reclamándolas, y que esta "reclamación" es un momento de la constitución intrínseca completa de la nota en cuestión" (SE 363).*** Si miramos así al hombre, cuando nos enfrentamos con la nota constitutiva humana de la inteligencia, "comprendemos" que para él no cabía ya un normal funcionamiento bioquímico si no era haciéndose cargo de la situación como **realidad** Así, ***"la nueva función desgajada estabiliza la desgajante; pero al propio tiempo, ésta ha "liberado" la función superior Por ejemplo, en cuanto desgajada por la actividad bioquímica, la función primera de la inteligencia es asegurar la estabilidad biológica. Pero al hacerlo, no sólo se ha logrado la estabilidad "de" dichas funciones, sino que se ha liberado la función inteligente "para" menesteres trans-químicos, incluso trans-biológicos" (SE 364).***

Conviene reparar en cómo las funciones superiores han sido reclamadas,

exigidas, por las inferiores y mantienen su actividad sustentadas por ellas, de tal modo que el desgajamiento exigitivo de lo superior permite a lo inferior continuar siendo lo que es, y mantener al mismo tiempo la exigencia de más realidad Piénsese por ejemplo, en el ámbito del derecho La creación de un "espacio" jurídico exige la ambitalización externa (objetivación institucional), e interna (asunción subjetiva, moralización), de su posible aplicación. Pero una vez moralizado el individuo y la sociedad, estabilizada la realidad jurídica, la racionalidad humana se exige más a sí misma, porque la exigencia de racionalidad, cuya versión moral es la **dignidad**, no tiene límites conocidos

Desgajamiento exigitivo, subtensión dinámica y liberación son tres momentos de la unidad talitativa del ser vivo Conviene recordarlo, para no pedir "peras al olmo", o exigir derechos, por muy fundamentales que sean, a personas a las que se les ha privado, desde su origen, de todo derecho, incluido el de la vida ***"La actuación plenaria de cada función "necesita", en una forma o en otra, recurrir a las demás" (SE 365).*** Y por eso mismo, la individual esencia de cada hombre no es "tal" (**esta** esencia de Federico, de Javier o de Sócrates) porque tenga quimismo, sensitividad e inteligencia, sino porque su quimismo es constructamente sensitivo, y porque su sensibilidad es constructamente intelectiva Por esto es por lo que podemos decir que la proposición empirista de que nada en el intelecto que antes no haya estado en el sentido, separa artificialmente, mediante un lenguaje vacacional, lo que en ningún caso está separado en el hombre la sensibilidad inteligente, y la inteligencia que sabe de aquella

Es indudable que la diferencia ontológica - la distinción entre el ser y el ente -, la establece sólo un ente para quién esa diferencia es constitutiva. Este ente ha sido descrito por Zubiri como sistema sustantivo cuya unidad coherencial primaria le dota de independencia respecto al medio y de capacidad de actuación sobre él Teniendo en cuenta que su medio ambiente no es homologable al del animal, porque no es medio de estimulación, sino de realidad, lo llamamos mundo Pues bien, la noción de individuo, y singularmente la del humano tiene estos cuatro aspectos el momento de **unidad numeral**, por el que un individuo no es otro, y se puede contar como entidad separada; el momento de **constitución**, por el que el sistema mantiene la coherencia necesaria para subsistir, el momento de **concreción**, por el que la sustantividad es interpretable hermenéuticamente, es decir, se puede apreciar

lo que es constitutivo de lo que es meramente constitucional, y el momento de realidad **incomunicable**

1.8 Retorno a la metafísica

Conviene que nos fijemos ahora en la **incomunicabilidad.** Ya he dicho que en momentos de sofistería dominante, la ideología se encarga de tapar chapuceramente cualquier fisura que el discurso racional todavía no ha logrado explicar con el rigor suficiente Paradójicamente, la impaciencia de la razón perezosa se manifiesta como secuestro ideológico del lenguaje y se expresa como deseo de atajar desatendiendo la parsimonia de la razón Una de las grietas de este modo ocultadas a la visión del gran público es el momento de la incomunicabilidad de las sustancias, que en el caso del hombre alcanza el máximo nivel, al mismo tiempo que nos exige el mayor esfuerzo por articularlo satisfactoriamente en el sistema metafísico, y en su realización ética.

Hay que afirmar sin ningún falso pudor que ***"cada cosa real está incomunicablemente separada de todas las demás" (SE 484).*** Para que una sustantividad real constituya "tal" cosa es preciso que sea "de suyo" algo separado de todo lo demás La incapacidad de muchas culturas para entrar en la realidad por esas separaciones fue la fuente de su fracaso Incluso la cultura griega, que nos facultó para la ciencia, sólo se ha mantenido vertebrando el mundo occidental con la ayuda de la inteligencia jurídica romana y la tradición ética semítica Aunque intuyera bien este aspecto de la incomunicabilidad de los individuos, lo desarrolló mejor en su estudio de las realidades naturales que cuando enfrenta la singularidad humana Porque la estricta individualidad personal no fue alcanzada por la filosofía clásica griega, y tuvo que esperar varios siglos hasta ser conceptuada con la fecundidad suficiente para dar continuidad a la tradición filosófica de la que tan orgullosos se sienten quienes hablan de la "conversación de occidente"

Toda realidad tiene interior Todo "de suyo" es, por ello, también algo "suyo" Y por pertenecerse a sí misma, es decir, ser "suya" a su manera, todo lo real es incomunicable Visto desde las demás realidades, la in-comunicabilidad es la negación de esa positiva pertenencia a sí mismo, que las hace ser "suyas".

Parece claro que hay muchas realidades distintas, y que un factor importante para distinguirlas es precisamente el grado de suidad obviamente diferenciable que ostentan En cuanto ha habido una fractura, o siquiera un hiato discernible en los aspectos má superficiales de la realidad, la inteligencia científica se ha apresurado sobre la isla para constituir una disciplina creando el vocabulario pertinente Así se constituyó la ciencia natural Cuando se abrieron fisuras en su inmenso bloque, aparecieron ciencias más específicas, tales como la zoología, la botánica, la geología, etc

Pero este trabajo de la inteligencia científica se ejerce ya sobre un supuesto sin fundamento Y por eso, cuando los científicos son realmente excepcionales no logran evadir la tentación metafísica, que ya Kant describió como una tendencia tan natural a nuestra mente como la detectada por Aristóteles en todos los hombres hacia el saber Porque la ciencia construye autopistas del conocimiento, sin duda Pero quienes exploran por primera vez el campo y trazan un mínimo sendero, asumiendo individualmente todo el riesgo de la aventura, son los poetas y los filósofos Sólo en el siglo XIX, y sólo para algunas mentes, más dadas al análisis que a la síntesis, la metafísica se les apareció con el aspecto de una disciplina fósil o residual, innecesaria para el saber, y perjudicial para la acción

Pues bien, estamos despertando, otra vez, del sueño dogmático. La filosofía, si no quiere quedar reducida a mera crítica epistemológica de la ciencia, ha de retomar el **espíritu** kantiano y usar toda la fuerza de la razón para encontrar la salida al "dogmatismo científico" y el camino de regreso a la coherencia sistemática

"La crítica no se opone al procedimiento dogmático de la razón en el conocimiento puro de ésta en cuanto ciencia (pues la ciencia debe ser siempre dogmática, es decir, debe demostrar con rigor a partir de principios a priori seguros), sino al dogmatismo, es decir, a la pretensión de avanzar con puros conocimientos conceptuales (los filosóficos) conformes a unos principios tal como la razón los viene empleando desde hace mucho tiempo , sin haber examinado el modo ni el derecho con que llega a ellos. El dogmatismo es, pues, el procedimiento dogmático de la razón pura sin previa crítica de su propia capacidad. Esta contraposición no quiere, pues, hablar en favor de la frivolidad charlatana bajo el nombre pretencioso de popularidad o incluso en favor del escepticismo, que despacha la metafísica en cuatro palabras. Al contrario, la metafísica es la necesaria preparación previa para promover una metafísica rigurosa que, como ciencia, tiene que desarrollarse necesariamente de forma dogmática y, de acuerdo con el más estricto

requisito, sistemática, es decir, conforme a la escuela (no popular)" [9]

Quién mantenga la kantiana fe en la ciencia, en los seguros principios a priori de la misma, en la fecundidad de la crítica previa al conocimiento de la realidad, y todo eso sin dejarse llevar por la retórica populista, sino obedeciendo la exigencia arquitectónica de la razón, es decir, la voluntad de sistema, deberá ser quién soporte el peso de la prueba Por mi parte, me contento con mostrar, - siguiendo a Zubiri -, que en toda aprehensión de realidad hay más de lo que la "ciencia empírica" dice que hay Que decir que no hay más que lo que la ciencia dice, o incluso que todo lo demás es irrelevante, es el dogmatismo actual, distinto del criticado por Kant en que aquel consistía en querer avanzar con puros conceptos filosóficos, y hoy consiste en querer avanzar con puros conceptos científicos Ambos olvidaban lo esencial, a saber, que sólo para la inteligencia humana, ligada a la realidad, tienen sentido unos y otros

Pues bien, la inteligencia aprehende lo real como "de suyo", lo aprehende *"no sólo como **independiente** del acto intelectivo, sino como **anterior** a él, como un **prius** respecto de la presentación de su independencia: es independiente porque es real, y no al revés" (SE 381);* y, precisamente por aprehenderlo como algo real que precede y desborda a la inteligencia aprehensora, lo aprehende como poseedor de interioridad, es la "suidad" de lo real Y es este momento el que lo hace estructuralmente incomunicable

Si ahora no nos diéramos cuenta de que nos hemos metido en un nudo filosófico de difícil salida, sería signo de que nos hemos dejado invadir por alguna ideología más o menos vigente Pero ya tenemos los conceptos suficientes para salir de toda ideología Hemos visto que hay un esquema filético en cada individuo Por tanto, si somos fieles a lo que la ciencia descubre en nosotros - aunque su traducción al lenguaje de la transcedentalidad y de la libertad no sea apodíctico todavía -, la incomunicabilidad es sólo parcial, porque hay una comunicación genética fundamental que nos induce a la unidad y a la fraternidad del género humano De modo que la incomunicabilidad estructural detectada, - no menos verdadera que la comunicabilidad, también estructural y también detectada -, es la vía de apertura individual a la "suidad modal", al modo de ser "suya" cada esencia La relevancia de esta modalidad individual

[9] I KANT, *Crítica de la razón pura*, Alfaguara, Madrid 1989, B XXXV-XXXVI

permite todas las creaciones de la libertad, todas las perspectivas de la originalidad, toda la inmensa y gozosa diversidad de la vida.

Todo lo real se pertenece a sí mismo, en este sentido es "suyo" Pero también cada cosa real tiene un **modo** propio de pertencerse No es igual el modo de pertenecerse a sí mismo que tiene un mero singular - una partícula subatómica, que sólo es discernible de otra numéricamente -, que el modo de autoposeerse que tiene la realidad del individuo por antonomasia: el hombre Y no parece discutible ya que la diferencia sea una diferencia "cualquiera", sino la diferencia jerárquica máxima, cuya ignorancia, ocultación o soslayamiento inhibe la expresión de lo humano en el hombre Para quellos que sólo creen en la ciencia, bastaría aplicarles su propia fe, para que la perdieran inmediatamente. Si hay algún individuo humano que no admite la preeminencia axiológica de la dignidad humana, bastaría situarlo en la posición original sin los dos principios rawlsianos - o, para ser más empírico aún, en cualquier país con renta per cápita de 100 dólares anuales -, para que se conviertiera en miembro de Amnistía Internacional

La suidad de los individuos da lugar a la incomunicabilidad estructural entre ellos Esta incomunicabilidad de la esencia, parcial como hemos visto, puede ser enfatizada abusivamente por las creaciones de una concreta cultura hasta el punto de que cada individuo, que ***"es transcendentalmente cada cual según su propia constitución, según el propio modo de pertenecerse a sí mismo, de ser suyo, y por tanto uno" (SE 488)***, puede quedar reducido a esta parte de su individualidad, a la que le **separa** del prójimo Y una separación, que originalmente aparece para que sea posible la aportación individual a la especie, motivada por un tipo de causalidad nueva en el universo conocido la causalidad libre, puede convertirse, reactivamente, en el infierno del "otro"

Zubiri es un gran filósofo, y como tal, piensa sinópticamente. Actualmente esto no es posible si no se consigue mantener la atención simultánea en los dos polos del conocimiento en la formalidad intelectiva, y en la realidad que ha de conocerse Mucho antes de hablar de la "incomunicabilidad", emergente en el máximo grado con la estricta individualidad, ha dicho que ***"lo específico es algo ciertamente "común", pero algo que es común por estar "comunicado"; ... Esta comunicación es lo que llamábamos multiplicación por transmisión. ... De aquí el fundamento de la especificidad: es aquello que***

dentro de cada individuo lleva a la comunicación, a saber, la generación" (SE 309-310).

El hombre, ente estructuralmente moral, está también estructuralmente sujeto a las leyes de la vida Y la vida le es transmitida por generación, es decir, por replicación de la constitución, por re-constitución Por tanto, que reconozcamos esa transmisión conducente a la comunicación es nuestro deber moral más íntimo Cómo podemos hacerlo lo tratará Zubiri en la trilogía sobre la inteligencia Por qué el hombre no llega a hacerlo, siéndose infiel a sí mismo en tantas ocasiones, deberán explicarlo ciencias empíricas tales como la sociología, la economía y la etología, por ejemplo La ética da razón del ideal de la especie, tan real como la vida misma Las demás ciencias explican, todas juntas, por qué el ideal no se cumple, cuáles son los mecanismos interpuestos en el camino del hombre hacia sí mismo, interpuestos en el camino de la inteligencia hacia la intelección de lo real

Puesto que Zubiri no se ha cansado de repetir la unidad de la especie, subyacente a toda sociedad, cultura, lenguaje, etc , diferentes, conviene recordarlo a la hora de hablar de la incomunicabilidad. ***"Tal es la función propia que la unidad coherencial de la esencia constitutiva confiere por desgajamiento a su momento filético: hace de ella una unidad consigo, una unidad de originación, una unidad de comunicación" (SE 320).***

Cuando llegamos a percibir la estricta individualidad, la única que puede ser descrita en términos de individualidad personal, estamos hablando desde el momento unitario de la comunicación filética Desde este punto de vista, muchas de las demandas morales más repetidas parecen poco fundamentadas, aunque intuyen el mismo origen y presienten el mismo ideal Así por ejemplo, cuando Sartre dice que cualquier conducta humana implica una elección ante los demás y por tanto, una pro-puesta para su opción, lo que está diciendo es que hay comunicación posible, porque hay comunicación real fundamentante.

Pero cuando aprehendemos la estricta individualidad, la sustantividad real presente, ya hemos superado las limitaciones del lenguaje, y Zubiri se ve obligado, una vez más, a salir de él a través de él, puesto que no hay otro camino ***"Por esto habría que introducir también aquí vocablos adecuados para evitar confusiones. La esencia en cuanto que transcendentalmente es ya individuo, diremos que tiene individuidad. Las notas de la ulterior concreción no hacen que la cosa sea individuo, sino que tenga individualidad. Ya talitativamente, la diferencia es profunda: el***

individuo no se hace, sino que "es" de una vez para todas, mientras que la individualidad se adquiere o se empobrece, y en todo caso siempre se modifica. Es la diferencia entre ser "el" mismo y ser "lo" mismo" (SE 490).

Por eso, en un momento histórico en el que "la verdad" es retórica, el secuestro del lenguaje no resuelve ninguno de los problemas actuales, sino que, por el contrario, la violencia ejercida sobre el pensamiento humanístico es tal, que la única forma que le queda al espíritu para "expresar" el rechazo es ofrecer al análisis los síntomas de la enfermedad que nos aqueja. El nihilismo y todas sus metástasis

Ante esta violencia "cultural", la respuesta humana de mayor continuidad en la historia ha sido el arte El arte ha expresado la individualidad incluso cuando la necesidad de afirmación del yo no fue tan perentoria (en los siglos anteriores al Renacimiento) Pero hoy también el arte, producido por el inter-és del yo empírico en demasiados casos, está traicionando el ideal de la razón Discernir ahora qué manifestaciones artísticas "expresan" la esencial inquietud de la inteligencia, y cuáles son expresiones obsoletas del pasado es tan arduo como entrar con solvencia en los lenguajes especializados de las ciencias Ante tales dificultades me parece que no hay más solución que la desconfianza sistemática de cualquier oferta de la "razón perezosa"

O si se quiere decir asertivamente, podemos decir que se necesita discernir lo más nítidamente posible la "razón perezosa" de la "razón parsimoniosa", que trabaja tan lentamente como la experiencia de la realidad exige Es la racionalidad del trabajo la que debe imprimir el ritmo a la investigación Y, a mi parecer, este trabajo requiere la formación de sujetos fuertes, capaces de filtrar selectivamente la realidad relevante Y como la realidad sólo se da al animal de realidades, estos sujetos deben saber distinguir entre el yo y la persona El yo es la realidad de cada cual, pero ser "cada cual" no es lo mismo que ser persona Zubiri reclamó en varias ocasiones la necesidad de estudiar explícitamente un nuevo y no tematizado tipo de causalidad, la causalidad personal Pero para que esta causalidad pueda actuar es necesario transcender los niveles de actuación del yo empírico, alcanzar el yo transcendental y asumir definitiva y omnímodamente el imperativo de la dignidad.

Pues bien, en 1975, vuelve a tratar el problema del Yo desde la mayor

precisión lograda en su intento de distinguir entre "ser" y "realidad". En el apartado B del cap V de **SH**, el título ya indica lo que pretende "el Yo concreto como ser de la realidad sustantiva" Por supuesto que el Yo tiene dimensiones, y ya sabemos que las dimensiones lo son de la realidad La dimensión individual, social e histórica estructuran funcionalmente al Yo. Pero depende de cómo describamos la precisa articulación estructural de esas dimensiones para que la idea del Yo produzca creaciones fértiles, o aberraciones de la imaginación postmetafísica

Ya hemos visto que ***"lo real no es algo individualizado sino algo radicalmente individual de por sí" (SH 189),*** lo cual plantea el problema adicional de diferenciar lo que de individual hay en todo lo real, de la forma suprema de individualidad que es la persona Tan suprema que supera la individualidad dejándola atrás, sin olvido Y como ya hemos visto que hay una precisa jerarquía en la realidad, debemos establecer la individualidad personal como el último nivel de autoposesión alcanzado por la realidad conocida Así pues, todo lo real es individual Algunos entes individuales vienen al mundo dotados de personeidad Y todos los entes así dotados se ven forzados a definir su individualidad en oposición estructural a los otros entes dentro del mismo phylum Es a esta individualidad diferencial a la que nos vamos a referir ahora.

Recordemos lo dicho en **SE.** El esquema quidditativo es tan individual como el constitutivo Visto desde la definición posible - es decir, linguística -, el esquema replicable concierne al contenido de aquello en que conceptivamente coinciden los individuos Pero visto desde dentro (y parece claro que si Zubiri hubiera escrito hoy lo que publicó en 1962, lo vería más matizado todavía), la función estructurante del esquema filético, que se realiza física y numéricamente en cada individuo, entonces hay que pensar, con fundamento in re, que hay ***"diferentes maneras de realizar individualmente un mismo contenido específico, esto es, diferentes maneras de ser de la misma especie... Y esto ... es una forzosidad por lo menos "natural". Desde el punto de vista de la función estructurante habría, por ejemplo, diferentes maneras de tener quidditad humana, diferentes maneras de ser hombre. Estas diferentes maneras se fundan, o cuando menos se manifiestan, en otras tantas notas físicas que, por tanto, son ya notas del contenido de la esencia física individual. ... Por consiguiente, por razón de su función estructurante,***

la quiddidad es algo constitucionalmente diferenciado. La consideración funcional descubre así posibles diferencias esenciales en su propio contenido físico" (SE 223).

Esto es lo que la mejor metafísica del siglo podía decir de la realidad humana en cuanto especie constituida filéticamente Es posible que la "oportunidad política" de su publicación no fuera tan sutil como el análisis. Es posible que todavía estemos ofuscados por la mala conciencia colectiva de tanto crimen consentido Pero ya lo he dicho, es seguro que negando las diferencias no las vamos a anular No lo consiguió nunca ningún imperio, ninguna dictadura. No dejarlas emerger, porque son críticas con quienes ejercen el poder político, cuya soberanía reside, sedicentemente, en el pueblo, es alienar con mala conciencia las escasas protestas de la dignidad emergente Ocultarlas, o segarlas de raíz, es una muestra más del nihilismo inundatorio, impotente para investigar la infinitud de la realidad ya entrevista Pero si de algo sirve la historia, la nuestra está cargada de doctrina Ocultar las diferencias sólo sirve para que aparezcan medio siglo después, deformadas por pasiones incívicas, cargadas de cicatrices que han de curar en el nuevo espacio de la libertad, que permanece infectado todavía, durante el tiempo de re-adaptación convaleciente, por el resentimiento acumulado

Pero Zubiri estuvo siempre ocupado, como todos los grandes teóricos que se formaron en las primeras décadas del siglo, en aclarar la conexión entre el sustrato biológico que sirve de apoyo a la estructura psíquica, y los recursos de adaptación a la realidad que esa estructura establece y que la cultura transmite Su primera publicación, de la que nunca se desdijo, puesto que escribió un prólogo para ingleses en 1980, se titula **Naturaleza, Historia, Dios**. Entender las leyes de lo que hay y tiene origen real independiente de la inteligencia, entender las leyes que rigen la transmisión cultural de la tradición, ajenas a cualquier voluntad individual, pero portadoras de mas dimensiones que las explícitas, entender, finalmente, de qué modo participa Dios en la realidad, expuesta en el alma de la cultura, que es la filosofía, constituye su primer programa filosófico y biográfico Pero como la filosofía es inductora siempre de más dimensiones que las lógicas descritas por las ciencias, no es un pasatiempo para "philosophes", sino el único menester pertinente en la actualidad La tarea de nuestro tiempo

1.9 La individualidad diferencial

Hemos visto ya algunas dimensiones de la estructura metafísica de la realidad, entre las que se encuentra la individualidad Pero la individualidad tiene también ella tres aspectos que conviene diferenciar: a) toda realidad es individual en cuanto real, b) la realidad personal es individual en cuanto personal. Presupone la anterior; y c) la realidad personal es individual **diferenciándose** de las demás realidades personales individuales. Es la individualidad diferencial, que presupone los otros dos aspectos

Como el individuo humano se constituye en respectividad constitutiva con los demás miembros de su phylum, que además tambien están organizados desde el origen en sociedades, habrá que establecer cuál es la articulación precisa entre lo individual y lo filético, por un lado Es el trabajo efectuado en **SE** Y la articulación precisa entre lo individual y lo social, por otro Es lo que vamos a intentar exponer ahora Me basaré en el escrito de 1975 ya mencionado

En dos ocasiones insiste en que aquí nos vamos a refirir a la individualidad diferencial exclusivamente (**SH** 191 y 223), es decir, a la que se configura cuando cada uno de los individuos del phylum, habitante en una sociedad concreta, logra alcanzar si quiere mantener su Yo frente a los demás miembros de la sociedad, que también son "otros" Yo

"La individualidad (diferencial) es la determinación del ser humano por la diversidad filética, específica. Y así como lo específico de cada realidad está fundado en los caracteres de esta realidad, así también la individualidad está fundada en el ser. No es, pues, un momento estructural de este ser, pero le pertenece intrínsecamente: es una dimensión estructural suya. Ser es ante todo "ser-individuo". ... La individualidad es una de las dimensiones según las cuales cada uno es ab-soluto. Y como este ser es la personalidad, resulta que individualidad diferencial no es una dimensión de la pesoneidad, sino de la personalidad" (SH 192).

Puede decirse pues, que la personeidad es la herencia de nuestra especie, la realidad individual previa a la individualidad diferencial y sobre la que ésta ha de incoporar las posibilidades apropiadas que constituyan su personalidad. Es de la máxima importancia distinguir estos niveles para poder discernir luego los niveles de la acción Si lo que queremos es definir el nivel propio de la

moralidad, no tenemos más remedio que distinguirlo de la actividad involuntaria del ser, y de la acción deseante del inter-és, porque, como hemos visto, el ethos humano sólo puede brotar allí donde previamente se ha alcanzado el nivel mínimo de la exigida moralidad

Hoy somos especialmente sensibles - sin duda más en la retórica publicitaria que en la realidad ética -, a las versiones individuales de las notas orgánicas y psíquicas, tanto naturales como apropiadas La experiencia individual de la diversidad en los modos de sentir, de apetecer, de sufrir, ha crecido exponencialmente al ritmo de las industrias imaginarias (o de la imagen). Sabemos que no todos los hombres tienen la misma capacidad intelectual, ni volitiva, ni sentimental, ni el mismo modo, nivel o grado, de apropiación de las notas apropiandas, etc Pero sensibles a las versiones individuales del ser personal, también lo somos a la socialidad común a todos los individuos Lo que se requiere es la valentía suficiente para intentar una descripción de la interna articulación entre individuo y sociedad La filosofía lo hizo siempre [10], y es una muestra de que no hay filosofía, o languidece falta de recursos, cuando deja el campo a la sociología o a la psicología

El hombre pertenece a una especie biológica Repárese en que decir esto es relevante, pero no es definitivo para nosotros Es relevante porque no tenerlo en cuenta supone dejar sin fundamento nuestra realidad física Pero no es definitivo, porque no es esa la diferencia que nos constituye De todos modos, conviene advertir que el discurso que se plantea la realidad viva ya es "lógico", y por tanto indica mucho más, y va más allá, de lo que dice el lenguaje de la biología

La pertenencia a la especie es un carácter realmente impreso en la realidad individual de cada hombre Cada uno de los hombres ***"lleva "de suyo" en su propia forma de realidad, la referencia a otros "esquematizables". Es ... la "diversidad. La diversidad ... es el reflujo de lo esquemático sobre cada uno de los miembros de un mismo phylum. En su virtud, cada hombre es en sí mismo "diverso" en su propia forma de realidad" (SH 191).*** La diversidad, así entendida, no es una

[10] Piénsese en los grandes momentos de la filosofía, que definieron los paradigmas de investigación durante los grandes periodos de la historia filosófica de occidente Platón, Aristóteles, Agustín, Tomás de Aquino, Descartes, Locke, Hume, Kant, Hegel, Marx Nietzsche, Husserl, Heidegger, Wittgenstein, Zubiri Todos ellos han descrito la relación real entre el individuo y la sociedad y han entendido por 'real", cada uno a su modo y a su tiempo, un paso más en el camino hacia la unidad de la verdad y la realidad Aquí intento exponer la versión zubiriana de la 'diversidad"

ornamentación externa al individuo ya constituido, que ahora se propone construir su personalidad apropiándose notas que la realidad física o social le ofrece Es la versión metafísica de la física versión a los demás que nos constituye Sólo porque hay versión, porque estamos vertidos a los demás desde el origen, podemos hablar de di-versidad

Se ha hecho ya un lugar común la intención de preservar la "diversidad" biológica cuando alguna especie está en peligro de extinción Si se habla de diversidad es porque hay una estructura común, que es la vida Pues bien, en la especie humana, hay también una estructura común, y muchas formas de expresar esa estructura son las culturas y mentalidades Necesitamos preservar la individualidad diferencial de la excesiva homogeneidad a la que la presión social la somete, esa ***"diversidad en la que cada uno está como afirmándose en su diversidad frente a los demás" (SH 193).*** Vertido a los demás, necesitado de los demás, los individuos se constituyen en versión mutua Como en este nivel de la versión individual a los demás juega un papel decisivo la opción libre, cualquier ab-erración originaria produce catástrofes históricas

Los animales viven unos con otros, en grupos, a veces jerarquizados y siempre regulados por estructuras genéticas, pero no con-viven Sólo para el ser liberado de la estimulidad y para quién lo que hay se presenta como "de suyo", como realidad, hay sociedad Conviene advertir que la definición de "sociedad" como versión genética de unos hombres reales a la realidad de los otros, es una definición metafísica, con la que la "sociología" como ciencia nada puede hacer, pues su método se lo impide Aquí nos referimos a la realidad del "otro" Una realidad cuya adecuada aprehensión impediría "de suyo" toda in-diferencia, porque alude desde sí misma, a la respuesta de la nuestra propia, de la intimidad más íntima de cada hombre, a la responsabilidad del hacerse cargo.

Y también hay que recordar (porque cualquier olvido es inmoral), que la versión de los individuos sociales a la "realidad" de los otros admite todos los grados de libertad y de responsabilidad que podemos ver en la conducta del hombre reflejada por la historia (como ciencia) del siglo XX.

Por eso, podemos hablar de convivencia animal En las colmenas, en los hormigueros y en los rebaños, sus individuos viven junto a, y con, los otros. Pero no debemos dejarnos confundir por las palabras, puesto que su aplicación a diversas realidades no las hace iguales por el hecho de que nosotros no sepamos ver la diferencia Si interpretamos la convivencia humana "desde" la etología,

reducimos la singularidad de nuestra diferencia a niveles más simples, sólo porque así nos resulta más comprensible lo que de otro modo nos resulta enigmático Y quizás estemos en una época en la que el enigma nos resulte odioso, y la falta de valor para asumir su presencia racionalmente, la deficiente comprensión para él sea nuestro carácter definitorio

Zubiri sabe de las dificultades metodológicas de la sociología [11], y no ignora que las personas pueden estar vertidas a las otras sólo en tanto que "otras", lo que da lugar a una forma de convivencia "impersonal", propia de las personas, que pueden **reducir** la dimensión personal en algunos tipos de relación, por ejemplo, laboral, o pueden estar vertidas a las demas en tanto que personas, lo que da lugar a la "comunión personal" Como veremos, es sólo desde esta versión desde donde únicamente puede constiuirse la sociedad humana, aunque la "sociología", como ciencia que quiere constituirse en saber de la sociedad, - y siguiendo un modelo muy similar al que siguió la psicología científica -, va a ignorar la interioridad de la comunión entre personas, para estudiar la exterioridad de sus conductas sociales

Para no generar confusión terminológica, ni impedir la comprensión de los fenómenos humanos, inabarcables si ignoramos alguno de los modos de "versión" a los demás, conviene definir la "sociedad" como quiere la ciencia que la estudia ***"asociación impersonal de personas" (SH 195).*** La sociedad es constitutivamente impersonal En ella cada persona ocupa un lugar Como ocupar un lugar, tener un puesto social, o ejercer un rol, es lo característico de la sociedad, una pequeña falta de vigilancia, de atención, puede hacer creer que todo aquello que no ocupe un lugar, o ejerza un rol visible y tematizable, no es nada Y la persona, como lo ab-soluto de la individualidad humana, desaparezca de la sociedad Porque lo detectable es la alteridad útil de las personas Si necesitamos un taxi, seremos conducidos por el "taxista", en cuanto trabajador del taxi, no en cuanto persona Si necesitamos un puesto escolar para un niño, buscamos un centro donde los "trabajadores" de la enseñanza brinden servicios ajustados al mercado laboral, etc Sin embargo, la persona siente la deficiencia de este modo impersonal de vivir cuando **toda** su vida queda reducida a formas sociales de vida, a pura exterioridad Entonces, cuando la interioridad tan

[11] Fue uno de los grandes de la sociologia, Max Weber el que advirtió, ya en 1913 "en el momento actual, prevalece en nuestra disciplina algo parecido a una pestilencia metodológica La anatomia se convierte en algo realmente importante cuando algo va mal Cf *El problema de la irracionalidad en las ciencias sociales*, Tecnos, Madrid 1985, p IX

árduamente conquistada a través de la experiencia histórica transmitida a través de la **educación** humana (educación que, obviamente, no es sólo adiestramiento), es menospreciada sistemáticamente, salta la válvula de seguridad y se enciende el indicador de que ese modo de vivir es parcial, deficiente, deprimente aniquilante

La tesis que defiende Zubiri es que sólo desde la asunción de realidad, la suya propia, y la de los demás, **inclusa** en su propio esquema constitutivo, el individuo humano alcanza la plenitud de sus posibilidades, la suidad máxima de su persona Porque sólo logrando el relativo absoluto al que está llamado, responde adecuadamente al deber estructural que lo constituye

Conviene definir bien los conceptos, porque de esas definiciones emana la fecundidad teórica ulterior, o los malentendidos de la saturadora ideología. La **diversidad** es aquí entendida como algo positivo, como la dimensión de la individualidad humana en la que ésta está afirmándose frente a todas las demás individualidades que la circundan Habitualmente se entiende la diversidad de modo puramente negativo, como "alteridad" del otro individuo que se opone a mí, no como individuo esencialmente diferente puesto que su esencia es individual, sino que se opone desde su alteridad singular numerable Así, los conservacionistas hablan de que debe conservarse la "diversidad biológica", o de que debemos luchar por mantener la "diversidad cultural", como elementos de la alteridad discernible entre especies vivas o entre culturas humanas.

Entender la íntima articulación que estoy intentando explicar es entender a Zubiri Si en un mundo en el que la dominancia de lo "social" se ha convertido en omnímoda [12], no logramos discernir lo social como coerción - objeto de la ciencia sociológica - de lo social como vocación de comunidad personal, la confusión conceptual nos llevará sin remedio a querer con-vertir lo inconvertible Es decir, la ética en análisis del lenguaje, o en superestructura psicológica, o ideología social, etc La ética es la filosofía del presente, la

---

[12] Mientras escribo estas paginas presencio el inefable espectáculo mediático del Jefe del Estado más poderoso de la Tierra compareciente ante las camaras para dar la "versión" (repárese en el vocablo) que más le favorezca, o que menos apoyo politico le reste, sobre los "hechos" de los que se le acusa El problema ético hace tiempo que desapareció, si es que en algun momento estuvo presente Lo que aquí se juega es la "apariencia publica, externa" de un cargo de máxima responsabilidad en nuestro mundo Para saber cual era la versión adecuada, nada mejor que hacer una encuesta previa, que poniendo todos los recursos de la ciencia sociológica al servicio de la "apariencia" permita el triunfo de una mentira sobre todas las demás Sin embargo en la confesión" publica del presidente de los EEUU de América, hubo alusiones a la "vida privada y a los sentimientos individuales de un hombre que ha faltado a la confianza y a la fidelidad debidas a su esposa y a su familia Creo que es un paradigma 'real" de la saturación ideológica en la que vivimos, donde la diversidad positiva - inexistente sólo sirve como postulado para disculparse de los errores politicos cometidos desde la mera alteridad social

respuesta a la cuarta pregunta de Kant, el movimiento de la inteligencia hacia sí, movimiento que incluye la realidad detectada Lo que ha ocurrido en nuestra tradición filosófica occidental es que, después de Kant, se ha generado una aspectualización jánica entre lo en-sí y lo para-mí, entre lo allende la aprehensión y lo aquende de la misma, que es ya, para nosotros, una conceptualización obviamente deficiente El último intento metafísico de occidente, el de Hegel, no ha sido escuchado con suficiente atención, probablemente porque quienes tenían el dominio de su intrincado idioma no tuvieron el autodominio moral suficiente (no me parece casual que hayan sido ellos, los centroeuropeos, los directores de la historia en el siglo XX, con las consecuencias conocidas), para continuar la búsqueda de realidad, e insolventes moralmente, dieron por finalizada esa vía que es - a mi parecer repito -, la única que tiene fecundidad teórica y practica en el presente

La confusión puede producirse si resbalamos sobre la advertencia del filósofo, quién advierte ***"para simplificar .. llamaré sociedad indiferentemente a toda forma de convivencia fundada en la versión de unas personas a otras personas, sea en forma de sociedad, sea en forma de comunión" (SH 196).*** Como para el desarrollo de la ética encerrada en esta metafísica la confusión es mortal, insisto en la necesidad de leer lo que el autor **quiso** decir, no lo que, debido a su peripecia biográfica circunstancial, se vió obligado a dejar sin publicación [13], y por tanto sin darle la última pátina para la imprenta

Para nosotros esta forma de hablar está vedada Hablaré de **socialidad** cuando me refiera a la convivencia con los otros en cuanto meros otros, y de **comunidad** cuando me refiera a la convivencia con los otros en cuanto personas Sólo la comunidad personal puede incluir la libertad, y su forma específica de causalidad, la causalidad personal Lo que ocurre es que, como ya he dicho, cuando "el mensaje es el medio", o sea cuando la mediación técnica de la información recubre sin re-medio la voluntad comunicativa de las personas, y los recursos mediáticos son producto del mercado, que a su vez es la quintaesencia de la alterable socialidad, nos encontramos con el círculo cerrado de la saturación ideológica donde no cabe la libertad, y donde,

---

[13] En cualquier caso, conviene recordar que las páginas que estoy comentando están escritas en 1975, segun Ignacio Ellacuría el editor del libro que las incluye Es importante la fecha, porque a veces se ha interpretado que la distinción entre socialidad, basada en la mera alteridad física, y la comunidad, fundada en la versión personal, eran ideas expuestas en el curso de 1953 4 (y publicadas en el cap VI del mismo libro) sobre la realidad social del hombre, luego superadas por el autor

necesariamente ha de crecer el nihilismo, la sensación de impotencia de las personas, que reclaman e invocan la libertad y sólo encuentran su nombre, palabras y más palabras vacías, un lenguaje que ya no habla de la realidad, sino que, pervertido, habla de sí mismo Puro solipsismo Sólo queda la memoria de que en algun momento (quizás cuando Hegel, junto con Hórderlin y Schelling plantaron su arbol, al mismo tiempo que Beethoven componía su música) estuvo cerca Si ese momento es recuperable, si todavía esos grandes maestros nos inspiran, quizas todavía haya esperanza

Otra posible causa de confusión es el empleo del concepto de "habitud" con diferente acepción Básicamente sólo hay tres habitudes la trófica o vegetal, la de estimulidad sensorial o animal, y la de realidad o humana Cuando hablamos del modo en que cada hombre está afectado por los demás, y a eso lo llamamos la **habitud de alteridad**, estamos empleando el mismo concepto en diferente estrato de la realidad La fundamental habitud humana, la de habérselas con lo que hay como **realidad**, subyace inundatoriamente por supuesto a toda otra **hexis** ulterior, que será fundada en aquella, no radical ya.

Hecha esta precisión, podemos comprobar que cada individuo humano **está vertido** desde (en, por, con, ante, etc) sí mismo a los demás Mucho antes de que podamos hablar de **libertad** Vertido como está a los demás desde su origen filogenético, no sólo ontogenético, **convive** con ellos en respectividad de realidad Conviviendo con ellos, se encuentra a sí mismo originalmente afectado por la habitud de **alteridad personal** [14]

"Por tanto, la socialidad no es una relación externa que modifica a un hombre ya constituido en su "plena" realidad, sino que la realidad sólo es "plena" por envolver ya su radical socialidad. Diversidad de cada cual y socialidad no son sino dos aspectos de la unitaria realidad de cada hombre. Ninguno de ellos es anterior al otro, sino que son rigurosamente congéneres y constitutivos de una realidad sustantiva" (SH 196). El hecho de que cada individuo humano sea positivamente único por ser su esencia

---

[14] Creo que no se puede exagerar la importancia que tiene el hecho de que la persona humana puede actuar en niveles morales inferiores al máximo que la altura de los tiempos ha capacitado ya Por tanto, aunque la persona actúa siempre desde el ámbito de libertad posible en su circunstancia, la hermenéutica se hace necesaria para discernir los límites de ese ámbito De ahí que cuando hablamos de derechos humanos haya bastante comunicación entre los paises llamados "desarrollados", menos entre estos y los intermedios, y casi ninguna entre los primeros y los del tercer mundo Para evitar la confusión, conviene decir que estos tres momentos versión, convivencia y alteridad personal pertencen a la estructura ontológica de la personeidad Sustentan y subyacen a la personalidad, cuyo margen de libertad viene dado por los modos de organización social La sociedad constituida no genera libertad que es un don de la persona humana, sólo la conserva, la cultiva y la hace crecer mediante la **auctoritas** racionalmente saludable

individual, no empece el hecho de que es filéticamente constituido-por, y socialmente vertido-a los demás La constitución filética, la socialidad y la individualidad son congéneres Ahora bien, como el hombre completo, el hombre multidimensional, tiene que gozar de todas las dimensiones descritas - y las que se describirán -, es a "la dimensión histórica del ser humano" a la que corresponde decidir cómo organizar la viabilidad histórica de la vida humana, para lo cual debe establecer paridades y/o prioridades

En algún momento pudo creerse que "el hombre no tiene naturaleza, tiene historia", quizás como reacción a la tesis contraria de que el hombre es un producto meramente natural para el que la libertad es sólo el nombre de su ignorancia, y la "diferencia ontológica" el nombre de la mentira de la que es incapaz de prescindir Creo que Zubiri da prioridad a la individualidad personal, la única realidad que roza con los dedos de su inteligencia - o si queremos decirlo en lenguaje kantiano con los ideales de la razón -, lo único absoluto que podemos detectar en el universo conocido Como todo el siglo XX ha sido un siglo de la muerte no sólo de millones de seres humanos, sino también de sus creaciones de la filosofía, de la novela, del teatro, del sujeto, de Dios, etc , y por supuesto de la individualidad personal Tratar de poner de pie al individuo moral es la intención de esta tesis Congénere con la socialidad, la diversidad es una estructura de la realidad psicoorgánica del hombre, y determina una dimensión de mi ser, la individualidad La socialidad, momento de la sustantividad personal, está fundada en la realidad filética psico-orgánica del hombre Y este momento determina una dimensión de mi ser, el ser común.

1.10 Regreso a la comunidad

La diversidad es una estructura de la realidad psico-orgánica del hombre, y determina una dimensión de mi ser la individualidad La socialidad, momento de la sustantividad personal, está fundada en la realidad filética psico-orgánica del hombre, y determina ***"otra dimensión de mi ser, una dimensión según la cual mi ser envuelve en sí mismo y desde sí mismo el ser de los demás. En esta dimensión, pues, mi ser no es individual: es un ser común" (SH 197).*** Evidentemente, esta dimensión

comunitaria es previa a cualquier convivencia en comunidad Es comunidad del ser-común, previa a la actividad psico-orgánica, porque está impresa ya en ella Aunque la edición no haya sido expuesta a la vista de todos en el escaparate de la sociedad, el individuo es un ser comunitario desde su más íntima raiz. Ejecutar esta comunidad lo hará en el tipo de sociedad que cada pueblo o nación quiera constituir ***"El ser común no es ni comunidad ni comunicación. Porque la comunicación es consecutiva a algo previo, a la índole comunicable de lo comunicado. Comunidad y comunicación son dos propiedades, por así decirlo, del ser, pero presuponen en el ser mismo un carácter intrínseco y formal por el que puede y tiene que tener esas propiedades" (SH 197).***

El ser humano es ese tipo de realidad para el que los estímulos son reales, son "de suyo" Como la **adquisición** de la adecuada ubicación en la realidad se hace en el medio social, de ahí que muchos hayan confundido el medio con el mensaje y hayan deducido que la sociedad es el fundamento de la inteligencia y el lugar de la racionalidad Lo mismo que se dijo que el lenguaje no es el vehículo del pensamiento, sino el pensamiento mismo, o como, en el siglo XIX, se dijo sin demasiada reflexión que el hombre es una máquina, o "lo que come", en el XX, cuando el seguidismo a los líderes ha traido la ignominia universal, el sujeto moral, incapaz de soportar tanta culpa, ha preferido ubicar la raiz de todo mal en la "sociedad" Esta creencia ideológica no soporta la más mínima crítica y continúa en los mismos parámetros ideológicos que dieron lugar al nazismo y al socialismo real Si aceptamos tesis marxistas que han parecido "evidentes" a muchos durante mucho tiempo como que ***"el individuo es el ser social"***, o que ***"la vida individual y la vida genérica del hombre no son distintas"*** [15], no veo con qué razones

---

[15] M MORENO VILLA (dir) *Diccionario de pensamiento contemporáneo*, San Pablo, Madrid 1997, p 212 Sobre el tema, cada vez más evidente de la divergencia entre socialidad y projimidad pueden verse en este diccionario multiples entradas **dignidad de la persona** (donde se afirma que radicar ubicar el valor de la persona en la "dignidad permite sortear el escollo de los totalitarismos sociales del siglo que termina, p 366), **excluido** (donde se afirma la transcentalidad del otro a la misma comuniad argumentativa p 488), **fenomenologia**, (que termina con la reseña de un nuevo concepto de verdad en la que la Vida se automanifiesta como autoafeccion), **comunidad**, (donde se expone el ingente esfuerzo invertido, totalmente equivocado, en la reducción de lo comunitario a lo social alli donde el prójimo es reducido a socio y, donde anticipando a Rawls, se cita a Mounier, quién ya vió cómo todo derecho procesal puede ser utilizado antijuridicamente produciendo la máxima injuria a quienes se aplica 'la sociedad contractual se ha convertido así en una sociedad falsa y farisáica, cubriendo la injusticia permanente con una apariencia de legalidad"), **tener** (donde se expone la permanente tentación del carpe diem posmoderno, y la reduccion de la dimensión comunitaria del hombre), etc Puede continuarse la serie indefinidamente La manifiesta heterogeneidad de lo social y lo comunitario es ya evidente por el simple hecho de que más de la mitad de la humanidad vive en condiciones que expresan realmente la no projimidad en la que son tenidos Por lo mismo, quienes se niegan a admitir la diferencia entre sociedad de socios, y comunidad de personas no podrán explicar luego fenómenos tan extendidos y de tal gravedad como que los máximos representantes de las sociedades modernas sean también incapaces de cumplir y hacer cumplir la Constitución que juraron para acceder a su cargo ¿Hay que citar ejemplos?

podríamos argumentar contra lo "políticamente correcto"

Porque el ser humano vive, convive y se constituye como tal en sociedad Pero ya vimos que lo que la sociología como ciencia estudia es la alteridad del otro como meramente otro, no la alteridad personal Además, la lógica de la sociedad, es decir, la sociología, es eurocéntrica, mientras que aquello que nos constituye como hombres es previo a toda organización social concreta, y la prójimidad necesaria para la vida, el afianzamiento de los lazos de amistad dentro de grupos primarios comunitarios, sólo puede crecer en la confianza que ofrece la experiencia de su bondad

Por tanto, aunque es cierto que toda alteridad se da en el seno de una sociedad amplia, lo cierto es que allí donde la distinción entre sociedad y comunidad no se ha efectuado suficientemente, se producen, o los conocidos efectos del paternalismo comunitario indiferenciado que impide el despliegue de la personalidad libre, o su contrario, el vigente en nuestro tiempo, el hombre unidimensional, cuyas raíces humanas están seccionadas a la altura del tronco, o sea, lejos de toda fuente de alimentación

Debe ser ya evidente para todos lo que está escrito en un reciente "Diccionario del pensamiento contemporáneo" ***"Denunciar la ilusión de la revolución meramente social conlleva afirmar la necesidad de una revolución personal, interior, moral, etc., como condición inexcusable para una revolución ética, política, económica y social Los fascismos, intentando organizar el desorden que heredan pasan por debajo del hombre al querer pasar por encima"*** [16] Pues también aquí se anticipó Zubiri Para él ***"individualidad y comunalidad, "ser-individual" y "ser-común" son dos dimensiones del ser sustantivo en cuanto tal. ... Son co-dimensionales, porque están determinadas por el reflujo del esquema filético sobre cada uno de sus miembros" (SH 198).*** Este momento filético, genético, los constituye en diversos, es decir, versiones diferentes del fhylum Pero cuidado, en este momento en el que el giro linguístico ha impregnado toda filosofía, cabe entender "versión" como mirada hacia, como facies distinta de una especie única que es el hombre Ya vimos que puesto que la definición no es el correlato lógico de la especie, la esencia queda como un indefinible individual al que caben aproximaciones asintóticas en la historia Será necesario ir elaborando los conceptos que mejor reflejen esa aproximación Por tanto,

[16] Id pp 212-213

conviene advertir que el individuo humano, la raíz de la dignidad y de la persona, no es una mirada hacia, sino "realidad en hacia", como veremos

El problema de la realidad individual ha constituido para Zubiri uno de los nudos filosóficos con los que se debatió toda su vida He intentado penetrar en su primer esbozo sistemático (**SE**, 1962) desde esta perspectiva definitoria de la sustantividad individual No podía ser de otro modo puesto que el viaje colombino en el que se empeñó, navegación platónica y parsimoniosa dialéctica racional moderna al tiempo, continúa la ruta tradicional insinuada por la totalidad de la civilización occidental Es la civilización del individuo Cuando el individuo ha sido aplastado por las otras dimensiones de la realidad, cuando la libertad prefirió ser colectiva en vez de individual, se anuló a sí misma también colectivamente, pues su origen y su meta el afloramiento del espíritu, dejó de ser operativo en un medio que le resultaba hostil, y se replegó, ahora voluntaria, conscientemente, a la privacidad individual Por esto, ya en 1974, en pleno apogeo de sofistería sociológica, Zubiri nota que su filosofía está siendo entendida desde una perspectiva excesivamente individualista y ofrece las clarificaciones pertinentes Asegura que no pretende ***"desarrollar un curso sobre la realidad individual, social e histórica. Mi propósito es mucho más acotado: lo individual, lo social y lo histórico como dimensiones del ser humano" (La dimensión histórica del ser humano, en Realitas I, 1974, p. 11. En adelante DHSH).***

Como ***"el hombre es una realidad sustantiva, esto es, un sistema clausurado y total de notas constitucionales psico-orgánicas" (DHSH, 12)***, sistema que se clausura a sí mismo como individualidad específica desde la inteligencia, y no sólo desde la vida orgánica, es la aprehensión de realidad la que lo define Aprehende la realidad sintiéndola, viviéndola, amándola Cuando, por razones de des-viación histórica - como ha sido el siglo XX -, el hombre duda de las raíces de su vivencia, cuando cree que no hay realidad en sus creencias, porque su fe en sí mismo y en su especie se ha vuelto inhóspita, la ética se hace imposible. Por eso el siglo XX ha sido el siglo de la máxima desviación de nuestra especie del ethos constitutivo Por eso, aunque han habido intentos (por otra parte más sublimes por lo que han tenido de **intención** que de logro) de descubrir el horizonte de la ética como filosofía primera, la realidad, mucha y mala, se resistió a entrar en un discurso moral que incurría sistemáticamente en los vicios del siglo psicologismo, sociologismo, linguisticismo Y al final, nada, nihilismo

Pero si aceptamos la singularidad de nuestra especie, cuyo carácter de realidad lo erige en árbitro de toda realidad, pues no hay más realidad que la que él aprehende, ***"el carácter de realidad del hombre es un momento determinante de su acción· el hombre actúa realmente porque es "su" realidad. Y en esta "suidad" consiste la razón formal de ese modo de realidad que le es propio, a saber, ser persona. Como forma de realidad, el animal de realidades es animal personal" (DHSH, 12).***

Ahora bien, tanto la aprehensión de realidad, como la aprehensión de suidad - es decir, de realidad suya, de sí mismo - está elevada a una potencia cuyo exponente es, una vez más, individual Pero la esencial igualdad de los hombres reside en su separación inteligente del ***"todo de lo real"*** Por eso la realidad humana es absoluta Está suelta de toda otra realidad, aunque ligada de un nuevo modo, ob-ligada desde su relación constitutiva con todo lo real, desde la respectividad de lo real, que la inteligencia, y sólo la inteligencia, puede descubrir, y describir

Y porque solemos intentar describir la nueva relación desde las viejas conceptuaciones, vuelve a sentir la necesidad de aclarar ***"que la formalidad de realidad es en cuanto tal, la apertura misma. No es apertura de "lo" real, sino apertura de "la" realidad" (Respectividad de lo real, en REALITAS II-IV, 1979, p. 32, en lo sucesivo RR)*** Pero la tendencia milenaria de la inteligencia a servir a la vida (biológica, por supuesto, como primera función suya, dijo Piaget), hace creer que a lo primero que está abierta la inteligencia es a la exterioridad de las otras realidades, de la realidad otra Y esta creencia, que ha servido a la vida durante milenios, ha generado los sistemas metafísicos realistas conocidos. La inteligencia creyó leer dentro de la realidad-otra para adaptarla a sus necesidades de crecimiento vital y espiritual Kant dividió la historia de la filosofía en dos El advirtió que lo que primariamente lee la inteligencia es la propia realidad para ver allí el eco, el reflejo de la realidad otra, y mirar la forma de acoplarse mutuamente, de adecuar la aproximación inteligente a la física realidad mutua ***"No se trata de estar abierto a "otras" formas y modos de realidad, sino de ser momento abierto en su propio carácter de realidad. Es una apertura interna hacia la cosa real, y constitutiva de su realidad. ... La apertura hacia sí misma: he aquí lo radical y primario de la suidad. Suidad se funda en aperturalidad. ... La apertura funda la intrínseca y formal suidad, y la suidad es justo el resultado de esta intrínseca y formal***

respectividad. En apertura es como la realidad constituye lo real como "suyo"; y la constitución misma es, por tanto, respectividad.

Ahora vemos cómo la respectividad no es primariamente respectividad a otras formas de realidad, sino intrínseca y formal suidad. Es ***respectividad constituyente.*** *La remisión a otras formas de realidad cuando existen, es, en cambio,* ***respectividad remitente*** *" (RR, 32).*

Conviene ahora hacer un rápido resumen de las densísimas páginas 199-221 de **SH**, porque aquí termina el propio autor con la dimensión histórica del ser humano, que es, junto con las otras dimensiones, la individual y la social, un momento funcional de la estructura del ser personal

Los individuos humanos son generados, por tanto, vienen de unos progenitores, y van hacia la generación de otros individuos Toda especie es viable en la medida en que reproduce sus esquemas filéticos en individuos que a su vez son viables La especie prospecciona la viabilidad del esquema que transmite Por tanto, aunque quienes gozan de la viabilidad máxima, o padecen alguna deficiencia de tal viabilidad, son los individuos, como *"la génesis tiene lugar según un "esquema" que la constituye en unidad filética ... aquello a que la prospección afecta es primariamente al esquema en cuanto tal" (SH, 199).* Es de la máxima importancia darse cuenta de que es el phylum el que es primariamente prospectivo, la totalidad de la especie en cuanto incluida esquemáticamente en el phylum *"El esquema, por tanto, refluye sobre sus miembros no sólo haciéndolos "diversos" y "asociados", sino también haciéndolos filéticamente prospectivos.* ***La cuestión está en decir qué es esta prospección filética en su totalidad como forma de realidad"*** [17] *(SH, 200).*

Resulta inverosímil que casi un cuarto de siglo después de escritas estas líneas haya que insistir en que el problema para nosotros, los hombres, los "cabezas negras" que desde los sumerios nos preocupamos por los signos de la escritura, y por las cuestiones de moral que hacen posible la convivencia en prospección hacia la dignidad, reside en que reparemos en **todos** los aspectos de la prospección filética, y por supuesto, en la que nos define como seres inteligentes la forma de realidad Porque precisamente cuando la metafísica

[17] El retintado es mío

realista ha sido denostada, y por extensión se ha pretendido expulsar todo discurso metafísico del mundo de la racionalidad, se ha caído en un burdo realismo cientista en el que los genes son "egoístas", o la "la sociología es la ética de la modernidad" [18]

Es necesario pues, recuperar la totalidad del fenómeno prospectivo, sin huir de todo lo que la realidad nos da que pensar, y sin reducirlo a lo operativamente manipulable

Ante el avance de la investigación genética, ya no es posible pasar inadvertidamente ante la técnica, que ahora puede manipular el código básico de la vida Hay una herencia genética con la que nos estamos familiarizando a marchas rápidas Con lo que seguimos sin familiarizarnos adecuadamente es con la dirección de la marcha prospectiva en el ser humano, que, como hemos visto, no es hacia otros vivientes animales, sino hacia otra realidad humana, que también es viviente La habitud constituyente humana es la de realidad (ni la trófica solo, ni la de estimulidad solo, sino la de realidad, que las incluye y las supera, distanciándose ilimitadamente de ellas) Así, nuestra herencia es **tradición**, transmisión y ***"entrega de modos de estar vivientemente en la realidad. La unidad de la vida "real" según tradición es la esencia de la historia como momento de mi forma de realidad*** [19]***. ... Sólo cuando lo que se transmite es un modo de vida "real",***

---

[18] Puede verse al respecto el capítulo que Salvador Giner dedica a las relaciones entre sociología y filosofía moral en el vol III dedicado a la historia de la ética que dirigió Victoria Camps (Crítica Barcelona 1989, pp 118 162) La confusión en la que se ha movido la sociología del siglo XX es paradigmática para reflejar desde una aparente científicidad académica, la infinita trama que tiende la retórica y la sofistería para desdibujar los perfiles de la realidad Cuando la realidad desdibujada es la humana para quien resulta imposible el "pensamiento no evaluativo sobre el mundo humano No se puede estudiar la vida de seres morales sin tener en cuenta los anhelos que dominan sus conciencias éticas, ni sin dejar de proyectar los nuestros sobre los suyos" (p 155), las consecuencias educativas son la pérdida del sentido de la realidad, y por consiguiente de dirección para generaciones enteras Que Salvador Giner no es ajeno, como sociólogo, a esta confusión puede verse en la p 146 donde atribuye la fundamentación de una sociología mediocre y abiertamente amoral en la fenomenología, una de las tradiciones filosóficas mas notables del siglo XX Por lo menos en este caso la ruptura con la filosofía moral, no significó la ruptura con la filosofía misma Laus Deo", concluye

Afirmar de Husserl (quién escribió de si mismo que su tarea como filósofo era hacer una crítica de la razón lógica, y de la razon práctica, y de la razón estimativa) que entre sus tesis puede haber algun fundamento para una sociología sin moral es no haberse aproximado a sus páginas (de hecho, la única cita textual del maestro que aporta es de otro) Afirmaciones de ese talante (como descalificar su filosofía porque no tuvo en cuenta la ciencia, siendo Husserl doctor en matemáticas para pasarse luego a la filosofía en un intento de fundamentación del máximo nivel) manifiestan una incomprensión tal que debe ser aclarada para evitar toda suerte de malentendidos No es posible transmitir fe en nuestra cultura si los sociólogos que hablan de los fenómenos de socialización ("Lo importante es la interiorización - a través de procesos de socialización - de una red central de valores y actitudes societarias que solucionen los dilemas de acción que pueden ir surgiendo e irse planteando a los agentes Sus personalidades forjadas por el sistema social y el cultural, y plasmadas en el de la personalidad, son aparatos de resolución de problemas carentes de verdadera conciencia moral La perplejidad genera confusión mental que puede ser patológica o conducir a la desviación de las normas sacralizadas subrepticiamente por Parsons (p 161) lo hacen desde la incomprensión y falta de equidad hacia el pensamiento de los maestros que estudian Desde la incomprensión de los maestros sólo se genera más incomprensión, y acudir al fácil expediente de su oscuridad o dificultad para el nivel de la sociedad de información mediática, me parece el intento más generalizado de manipulación ideológica actual

[19] El retintado es mío

sólo entonces tenemos historia. El animal de realidades no es sólo individual y social; es también y "a una", animal histórico" (SH, 200).

Conviene darse cuenta de que aquí estamos tratando de describir el estrato más profundo de la estructura personal, el nivel metafísico de la respectividad de lo real en la que se constituye el animal de realidades que es el hombre Estamos tratando de entender cómo es posible la "**solidaridad**" histórica que permite construir una ciencia Sólo porque hay organización, cada nota del sistema actúa en todas las demás fundando ***"una cierta "solidez": es el momento de solidaridad. .. Y la solidaridad es un carácter del sistema así entendido. Solidaridad se funda en estado constructo" (SH, 61; 1970).***

Hay que distinguir esta solidaridad estructural constitutiva, de la solidaridad consecutiva, social, en la que nos encontramos como héxis colectiva en la que uno, ya constituido, depende del otro, también constituido y terminado De esta segunda solidaridad podemos prescindir, la podemos violar, como de hecho puede verse diariamente en nuestro mundo De aquella solidaridad en la que nos constituimos como seres humanos, provenientes de una transmisión tradente de realidad originaria, y continuadores de la transmisión de realidad a otros individuos generados por nosotros mismos, no podemos prescindir Cualquier deficiencia en esta transmisión de realidad histórica provoca distorsiones hereditarias tan nefastas como las genéticas, aunque menos visibles pues son enmascaradas por la publicidad o los recursos mediáticos del momento

Hablar de solidaridad a un nivel puramente ideológico, como suele hacerse todavía hoy, permite elaborar discursos nebulosos encubridores de conductas irracionales, pero que son vendidos como productos éticos de la máxima bondad Estos discursos niegan toda metafísica - la ética como filosofía primera -, que es la explicación teórica del máximo nivel explicativo que alcanza una cultura para dar, y darse, razón de sí misma en su momento histórico Es decir, la descripción metafísica de la realidad es la teoría sinóptica de máxima potencia racional de la que el hombre dispone en cada momento histórico. A mí no me cabe la menor duda de que el esfuerzo de Zubiri es nuestro techo filosófico todavía La solidaridad como dimensión estructural del sistema individual, social e histórico que somos, es descrita como dimensión real de la realidad humana, no como imperativo ideologizado o eslogan filantrópico. La

descripción fenomenológica es el seguro camino de la filosofía como disciplina de la razón, y la captación de esta "solidaridad" constitutiva, desde la respectividad de lo real, es la "expresión" de la realidad filética humana

"... La tradición no es mera transmisión. ... En la tradición lo que se transmite son las formas de cada vida fundadas en hacerse cargo de la realidad; formas ... que no se transmiten por el mero hecho de que se haya transmitido la inteligencia; sólo se pueden transmitir por "entrega" directa, por así decirlo, por un tradere" (SH, 200-201). Así pues, la inteligencia del hombre, aunque fuertemente condicionada, no está totalmente enclasada, sino abierta a cualquier realidad [20] Como la realidad individual es portadora de la semilla de la libertad [21], el individuo humano tiene que optar entre diversas formas y grados de apropiación de lo real, y de responsabilidad ante la misma Esta es la razón de que no deba hablarse de "historia natural", ni de "derecho natural" Si no admitimos que hay un hiato, un salto por ahora todavía inexplicado, entre naturaleza y libertad, no podremos dar razón del origen de la historia (la libertad), y de su meta (la dignidad) No podremos dar razón ninguna de la ética

El hecho de que sin soporte genético no haya, ni pueda haber, historia, no quiere decir que el soporte material biológico pueda dar explicación completa de la historia No deben confundirse los mecanismos de la evolución biológica, consistentes básicamente en mutaciones producidas en la replicación del código genético, con la dinámica de la historia, que es invención en entrega

El concepto de "naturaleza", tan empleado durante la Ilustración para eliminar otros menos científicos, devino él mismo ideológico cuando se aplicó, sin definición, a la "religión natural", al "derecho natural", al "saber natural", etc El entender "lo natural" como algo que brota espontáneamente de la "naturaleza" humana impide explicar por qué hay tanta diferencia entre los

---

[20] Repárese en que el prejuicio dominante en los días en que se escribió esto -1975-, debido sin duda a fuertes motivos sociales y políticos, era que la conciencia de clase impedía el desclasamiento de la inteligencia individual, y cuando, por milagro, este desclasamiento se producía, lo hacía milagrosamente dentro de la ideología dominante El problema de la creatividad social de los individuos, de la innovación creadora dentro de las instituciones, fue un problema irresuelto para la sociología "progresista de aquellos años, que la caída del muro de Berlín (1989) ha resuelto de otro modo Sin embargo, para las sociedades avanzadas de occidente el problema de la articulación individuo - sociedad sigue sin solución satisfactoria Muerta ya la idea del intelectual orgánico", el problema en este cambio de milenio se presenta para el individuo pensante como un reto para seguir pensando al margen, y por tanto con libertad, de la sociedad mediática

[21] A este soporte, y manifestación de libertad, es a lo que puede seguir llamándose espíritu, aunque en una tesis filosófica actual no quede bien visto (¿políticamente correcto?)

códigos jurídicos, éticos, religiosos o sapienciales de las diferentes culturas. Y, puesto que esa convergencia no se da, el paso siguiente es admitir como "natural" los relativismos de toda laya cultural, moral, jurídico, incluso científico que se han defendido en nuestro tiempo

La ventaja de nuestro nivel histórico, de la altura de los tiempos que la sociedad europea define, reside en que todas las culturas, etnias, civilizaciones, formas de vida, etc existentes actualmente han sido catalogadas y estudiadas En todas puede estudiarse lo que de "natural" hay y lo que constituye su creación cultural optativa Si el derecho romano fuera una emergencia espontánea de la naturaleza humana, no tendrían ningún sentido las lecciones sobre la filosofía de la historia de Hegel Pero puesto que, a pesar de los elementos interpretativos arbitrarios con los que el gran filósofo quiere reducir la realidad histórica, tiene sentido estudiarlas, quiere decir que la historia no es una "secreción" natural uniforme, sino una protéica creación inteligente

En otro contexto, y refiriéndose a otro aspecto de la persona humana, Zubiri escribe ***"la religación, y por consiguiente la religión en que la religación se plasma, no es ni remotamente una dimensión constitutiva de la naturaleza humana, sino que es una dimensión constitutiva de la persona humana. No hay religión natural sino solamente religión personal, de la misma manera que no hay religación natural sino que no hay más que religación personal" (El problema filosófico de la historia de las religiones, p. 88; en adelante PFHR).*** Y no puede ser de otro modo si hemos comprendido bien lo que significa religación ligamen a la realidad fundamento, a la realidad constituyente Tal lectura de la realidad sólo puede practicarla el animal de realidades, que es el ser inteligente

"El hombre, instalado en el mundo, sobrevive por entrega y por invención de formas de vida en la realidad: es la historia" (SH, 202). El hombre nace siendo esperado, querido, deseado Su entrada en el mundo no es un "ser arrojado" si no ha fallado algo Cuando el amor esperanzado es vencido por el desamor amenazante, desestructurador, las posibilidades de creación moral disminuyen en esa etapa histórica La entrega de formas de vida a la nueva generación se reduce a empobrecidas muecas de salutación y adiestramiento La seguridad educativa se acompasa a la inseguridad ontológica del educador que no se atreve a enseñar unos valores de los que él mismo no está seguro, porque ha comprobado cómo aquellos valores que con tanta vehemencia le enseñaron a

él, han producido malestar en la cultura, miseria y dolor en la generación a la que él mismo pertenece

"La historia es transmisión tradente" (SH 203). Pero lo que transmite la historia es realidad, no puro simbolismo sujeto a interpretación múltiple Y lo que el individuo personal hace en la historia es tener experiencia de lo que su historia le transmite Como el sujeto propio de la historia es el phylum, en cuya prospección va generando individuos capaces de continuar su tradición, sólo al individuo le cabe tener la experiencia personal de la libertad Paso pues, a describir en qué consite la **experiencia** para la realidad individual

1.11 La experiencia

Desde el sentido vulgar, común, que la palabra "experiencia" tiene para la mayoría, hasta el que ha adquiridohoy para los físicos teóricos por un lado, o para los filósofos por otro, se han ido acumulando seculares capas de nuevas "experiencias", que han enriquecido el concepto hasta tal punto que se requiere una redefinición del mismo para evitar la indefinición en que una filosofía rigurosa no debiera moverse ni un instante

La definición del Diccionario de la R A E no puede ser más escueta ***"enseñanza que se adquiere con el uso, la práctica o el vivir /2 experimento".*** Sin embargo, resulta obvio que la infinidad de experiencias individuales de los hombres requiere alguna ulterior reflexión para alcanzar la necesaria aproximación al entendimiento y la colaboración entre los humanos El asombro del que dan fe los fragmentos presocráticos ante la dificultad de los hombres para alcanzar lo común, para expresar ese **logos** que habita en todos ellos, pero que permanece oscurecido por la aparente familiaridad de una vida natural sin investigación del fundamento, constituyó la motivación inicial de la filosofía occidental

Se dice pues, que tenemos experiencia de algo cuando tenemos contacto sensorial con ello La sensación actual imprime una serie de rasgos en nuestra mente, de tal modo que la memoria pueda ulteriormente reactualizarlos y hacerlos concurrir comparativamente con otros parecidos o contrastados, hasta conseguir perfilar definiciones progresivas de la cualidad benéfica o maléfica de la cosa en cuestión Ahora bien, esta comparación nos enseña experiencialmente la gradación en lo bueno y/o lo malo Si saboreamos un vino, o una cerveza, inevitablemente los compararemos con los más conocidos y estableceremos rangos de calidad o bondad Y esta operación, ejecutada sobre la materia gustada, no es ejercida por la sensación, sino por la inteligencia sentiente Si en vez de evaluar un vino, sentimos sobre nosotros el poder político, evaluamos su liberalidad y saber hacer el bien público en función de criterios sobre la libertad y la dignidad que atribuimos a las personas físicas y jurídicas Por tanto, no leemos la realidad como si de signos escritos se tratara, esto lo hacen los sentidos, ***"pero, además de sentidos, el hombre tiene un modo de experiencia con las cosas, que le da de plano y por entero, de un modo simple y unitario, un contacto con las cosas tales como son "por dentro", ... es un saber que toca a lo íntimo de cada cosa... una especie de sentido del ser. No es, pues, un acto místico o transcendente: todo comportamiento con las cosas lleva en sí la posibilidad de esta "experiencia". Y sólo eso es lo que propiamente llamamos "saber" lo que una cosa es, saber a qué atenernos, en punto a lo que ella es y no tan sólo a lo que parece. A esta "experiencia" llamó el griego noûs, mens." (NHD, 63-64).***

Es la inteligencia la que "**reune**" los caracteres que nos permiten decidir, de entre la infinidad de caracteres ofrecidos por la sensación, aquellos que nos dan la realidad profunda de las cosas Es la inteligencia la que nos permite decidir, entre el continuo sensorial percibido, dónde y cómo cortar allí donde la coyuntura de lo real permite la articulación funcional entre hombre y naturaleza en el momento histórico concreto El lógos es la facultad - detectada en la operación de la mente, no como entidad presente aparte de la operación ejercida - de decidir la esencial diferencia entre lo real y lo aparente, o más modernamente, la diferencia gradual en los modos y formas de realidad De acuerdo con el lógos griego ***"saber significó primariamente discernir lo que es de lo que no es; o, como se decía, el ser del parecer ser" (NHD, 64).*** El origen

de la filosofía, vale decir, de la ciencia en occidente, consistió en ser capaz de reproducir individualmente esa primaria "experiencia" de discernimiento Parménides fue el primero en exponerla temáticamente, y Platón continuó la vía del ser

Pero ya en la vía de investigación de lo que es, se nos presentan las cosas siendo realidad, pero siendo tal o cual cosa En esa vía, pronto no sólo hay que discenir lo que realmente es de lo que aparentemente es, sino que se hace necesario distinguir los perfiles de su unidad individual ***"Saber no es discernir, sino definir. Tal es la gran conquista del platonismo" (NHD, 65).***

Pero tampoco aquí paró la investigación griega, siguiendo la vía diseñada por el padre de la metafísica occidental, Parménides, sobre el que han atentado tantos parricidas, todos frustrados, en el siglo XX La búsqueda del principio, o principios, de las cosas fue permanente en el saber presocrático Pero sólo Aristóteles, haciendo un esfuerzo por reducir la filosofía a control inteligente, sin precedentes en la historia de la cultura humana, logró hacer operativa la inteligencia lógica separándola de la inteligencia de los principios físicos y abriendo una nueva vía de investigación que, aunque heredera de la parmenídea, reducía el ámbito de aplicabilidad de la razón a lo de-mostrable La búsqueda de la esencia no se identificó al principio con la búsqueda de la definición, sino que mantuvo abierta la posibilidad de captar ***"lo que esencialmente constituye la cosa; ... este "ser-propio-de", esta "propiedad" o "peculio" y la "suficiencia" que lleva aparejada, es lo que el griego llamó ousía, sustancia de algo..." (NHD, 66).***

El siglo XX, pródigo en mentiras de todo tipo, no iba a carecer de la facultad de autoengañase, poseyendo tantos recursos mediáticos para ello. Me refiero a la incapacidad que ha manifestado para encontrar la continuidad visible desde los orígens de la escritura hasta nosotros, y ha preferido ver rupturas y "saltos cualitativos" dónde sólo los había cuantitativos y entrópicos. Aceptando incluso algunas tesis de los que con más furor se han revuelto contra la historia de la filosofía occidental (Marx, Nietzsche, Heidegger y todos los "deconstructores" habidos y por venir), deberán convenir que la desviación metafísica occidental jamás podría ser tan grande como ellos dicen, puesto que ha sido posible y ha dado sus frutos, aunque en nuestro tiempo se haya hecho demasiado patente el esfuerzo de unos por continuarla demasiado

mimétícamente, y el esfuerzo de otros por rechazarla demasiado globalmente Es la articulación entre transmisión tradente de realidad, e innovación creadora aportada por la siempre nueva individualidad emergente, la que, al no haber sido resuelta adecuadamente, hace gemir las cuadernas de nuestra cultura. Y es con ella, con la que, inteligentemente por las buenas, o arrastrados por la ciega necesidad, tenemos que navegar

Puesto que la recogida de resultados fue más abundante durante los siglos postaristotélicos y medievales siguiendo la vía del lógos autónomo, absuelto coyunturalmente de una lógica de los principios que englobara la lógica y la historia en un único sistema de la filosofía como ciencia, la humanidad encontró en esta vía el principio que necesitaba para emanciparse de la realidad meramente física La ética occidental encontró en la libertad y en las creaciones libres de su espíritu lo que el lógos operativo y definitorio iba plasmando en las instituciones civiles como conquistas objetivas del espíritu.

De este modo la epistéme griega construyó un saber de las cosas cuyo carácter esencial era **la necesidad** de que las cosas sean como son, y daba razón al mismo tiempo de que no fueran de otro modo ***"No sólo hemos definido la cosa, sino que la hemos entendido; no sólo la hemos "mostrado", sino que hemos "de-mostrado" en ella su necesidad" (NHD, 67).*** La epistéme griega logró mostrar el momento ontológico de la realidad, no su momento histórico Hegel lo explica aludiendo a la infancia de la metafísica que inaugura Por eso, cuando la filosofía tomó conciencia de su historicidad constitutiva, no puede evitar el intento epistémico de elevarse hasta donde sea necesario para que la visión, la teoría, dé la perspectiva de la totalidad, de la unidad, de la necesidad. ***"Sólo la interna articulación del "qué" y del "por qué" hace posible una ciencia sensu stricto que nos diga lo que las cosas son. Entonces es cuando la Idea adquiere con plenitud el rango de "ser-constitutivo" de la cosa. ... [Como] no todo es quizá de-mostrable en el mismo sentido. No todo puede ser entendido de la misma manera. Ni todas las cosas, ni todo, en ellas, nos es igualmente accesible. A esta vía de acceso a las cosas es a lo que los griegos llamaron méthodos" (NHD, 67).***

Y si, en nuestra cultura, ha sido posible distinguir ámbitos específicos de realidad, en ellos está indicada su peculiar forma de aproximación, y exigen un método propio El lógos dió muestras de fecundidad inagotable durante siglos,

y la lógica fue el órganon insustituible mientras duró la fe en aquella inagotabilidad La historia del nihilismo no pudo empezar con Parménides [1], del mismo modo que la historia del ateismo no pudo empezar con Jesús de Nazaret Lo que empezó con Parménides fue la necesidad de expresar el pensamiento, que es lo mismo que el ser, mediante un lenguaje ***"verdadero, pero dubitable, que por naturaleza puede hacerse evidente mediante el discurso" (NHD, 69).***

Pero como el conocimiento seguirá reclamando en nuestra aprehensión más realidad que la aprehendida en el acto presente, todo conocimiento, en toda cultura, ha aspirado siempre a la sabiduría Ha inquirido una ***"lógica de los principios, infinitamente más difícil que la lógica de los razonamientos" (NHD, 69).*** Esta es la razón de que la fragmentación metódica de la realidad nos aleje de la sabiduría en la misma medida en que nos acerca al conocimiento operativo ilimitado sobre la realidad discernida, definida y metódicamente demostrada. Porque la **experiencia** de la ***"comunidad radical y determinada de cada cosa con todo, .. lo que siempre se ha llamado sistema" (NHD, 73),*** se nos hace innacesible, y la refluencia de esta inaccesibilidad sobre las ulteriores operaciones intelectivas genera, simultáneamente, la falsa impresión de una operatividad ilimitada, y la no necesidad de ninguna sabiduría globalizante, sistemática Es aquí donde nace, vive, crece, y se reproduce en todas sus formas, el nihilismo vigente Porque es aquí, en la apariencia científica de la realidad, donde la realidad fragmentada ofrece multitud de colores reflejados, cuya belleza de mosáico sabe recoger el arte actual, pero donde la aspiración de verdad real, previa a toda voluntad consciente, ha sido sepultada bajo los estratos sedimentarios de tres siglos de conquistas científicas ininterrumpidas

1.12 La experiencia física

Cuando Galileo comienza el diálogo de las dos ciencias, todavía se está sintiendo a sí mismo El hombre anterior a él ***"se siente en las cosas, pero se siente. Como en todo sentir, pues, en el sentir de la mente se "con-siente" el hombre;***

[1] E SEVERINO, *El parricidio fallido*, Destino, Barcelona 1991, p 107

junto a la "ciencia" de las cosas que da el sentir, tenemos una "conciencia" del hombre. La mens se ha convertido en conciencia. Y así como el hombre siente lo real, se siente también a sí mismo en su verdadero y real ser. Puede, pues, la mens servir al hombre de "guía" en el universo: hegemonikon la llamaron, por esto, los estóicos. Su misión propia no es, pues, sólo sentir, sino más bien pre-sentir el universo. En cierta manera, llevarlo en sí. Entonces todo el problema queda centrado en esta función rectora, "previa", de la mente. La mente recibe su especial seguridad y rango excepcional dentro del sentir humano, precisamente porque su sentir es pre-sentir el universo entero" (NHD, 83-84). Esta es la diferencia fundamental con el hombre posmoderno, con el hombre en el que la ciencia posgalileana ha labrado ya con intensidad su huella. Un hombre que ha dejado de con-sentir el resto de la realidad que la ciencia no da Puesto que este resto es infinito, frente a la rigurosísima limitación de lo conocido científicamente, la satisfacción de tanta aspiración insatisfecha tiene que ser ofrecida por otras instancias Es la función del arte, para las capas cultas de la sociedad, y de la religión Pero la metafísica es la suprema exploración inteligente Y como la ética es la metafísica del presente, la ética es ya la filosofía primera

La mente "eleva" los contenidos sensoriales más allá de lo sensible. Como ***"la acción de la mente sobre las impresiones es transcendental" (NHD, 85),*** la transcendentalidad opera sin conciencia Es bien sabido que hay que ejercer una gran violencia sobre la diafanidad transcendental para hacerla consciente y poderla ver El tanteo que la **experiencia** moderna ejerce sobre la realidad se torna **experimento** Obsesionados por su historia aciaga, el hombre del siglo XX ha pretendido ver en el dato positivo mucho más de lo que los datos dan y, a pesar de que no ignora que la impresión sensorial nos da tanto el primer atisbo de la realidad, como los fantasmas de nuestra imaginación libre, olvida con facilidad que sólo con la impresión sensible no podríamos decidir si lo que hay es cosa o fantasma

Como la concreción y puntualidad del experimento ejerce cada vez más una atracción fatal sobre la inteligencia, ésta se ve obligada ulteriormente a una generalización que de razón de lo no experimentado, aunque sea afín; y la generalización ofrece una satisfacción vicaria que sustituye a la transcendentalidad metafísica, ya que ésta, expulsada mediante recursos

sofísticos del ámbito de la cultura **seria**, no la puede ofrecer ya

Conviene, por tanto, tener conciencia de la dimensión histórica de nuestra experiencia, para comprender las diferencias epocales como manifestaciones de la necesidad histórica Porque, si bien ***"en la antigüedad predominaba la idea sobre la cosa, la vista sobre el tacto, ahora predomina de tal suerte la cosa sobre la idea, que nuestro saber del mundo se va convirtiendo en un palpar realidades sin verlas, sin "tener idea" de lo que son. Facultad ciega llamaba Kant a la síntesis mental. Frente a un ideismo sin realidad, un reísmo sin idea. El positivismo es la culminación de este modo de saber: cosas son hechos, naturaleza es ley, y ciencia es experimento" (NHD, 86).***

En esta línea de desarrollo de la experiencia, ha cobrado preeminencia la experiencia metódica, aquella que incluye en su resultado la estela del camino que condujo hasta él Se ha solido interpretar la tendencia, latente en toda la cultura europea de todas las épocas, hacia la comunicación científica, como la expresión de la tendencia que latía en el fondo de la naturaleza humana hacia la verdad Ha sido la interpretación en la que han incidido pensadores tan influyentes en el siglo XX como Heidegger y Wittgenstein Sin embargo, no han sido ellos los que han posibilitado la fundamentación de la ética como filosofía primera, porque han resbalado sobre el factum moral que está en la raíz de toda comunicación, y que Nietzsche intuyó con lucidez, aunque luego se empantanara en el tema del valor, según Heidegger Si la verdad es aquella mentira sin la que no sabríamos vivir, quiere decir que hay una vida previa a la verdad como teoría, cuya expresión teórica todavía no hemos alcanzado al nivel de adecuación que la altura de nuestro tiempo - altura definida por la cultura europea -, exige. Antes que la verdad como teoría, está el mundo de la vida, la necesidad básica de comunicación que, aunque se da en el marco de la sociedad civil o política, exige la entrega de la realidad personal a las personas con las que se convive, si es que ha de ser posible el crecimiento de lo humano en el hombre

Sin embargo, bajo la comunicación científica ya estaba la comunicación sin más A lo que ha tendido el hombre es a poner en signos comunes lo que estaba impreso en la individualidad única de cada persona La ciencia moderna ha servido a este intento como ninguna otra creación del espíritu lo había hecho hasta ahora Porque ***"la física moderna es todo menos la invención de un nuevo***

método particular; es la ascensión del carácter ontológico y constituyente que la matemática ha adquirido como interpretación de la realidad" (NHD, 341). Es verdad que la filosofía es amor a la verdad, voluntad de verdad, pero no lo es menos que es voluntad de justicia, espoleada por el temor a la arbitrariedad La ciencia moderna ha alejado, por un momento y sólo desde cierta perspectiva, la incomunicación que el descubrimiento de la unidad mundial en 1492, hizo patente ***"Por esto, todo el sentido físico de la experiencia es ser aproximación. Esto es: entender la experiencia no es más que averiguar con qué sistema de relaciones matemáticas habremos de sustituirla" (NHD, 343).***

De la multitud de imágenes sensoriales que un imaginario sentido autónomo ofrece al intelecto, un imaginario intelecto autónomo desprecia ahora las cualidades sensoriales incategorizables y las usa, cuando le conviene hacerlo, como hipótesis de aproximación, generalmente ad hoc, para corroborar o rechazar ***"la verdad de las leyes matemáticas" (NHD, 344).***

Y cuando parecía que todo estaba más o menos encarrilado por el seguro camino de la ciencia, la crisis de la física a comienzos del siglo XX puso de nuevo sobre la mesa que ***"el concepto mismo de observación está afectado de una interna indeterminación, por la cual queda sometido al arbitrio saber qué cosas pueden ser consideradas como observables o como medios de observación. De aquí la libertad de exponer con dos métodos distintos (corpúsculos y ondas) una misma realidad" (NHD, 330).***

La libertad, que parecía relegada al periférico y superficial mundo de la biosfera, allí donde vive y trabaja la especie humana, ha obligado a la razón investigadora a decidir por dónde se puede cortar la realidad sin estropear su sabor ***"Solamente si se intenta crear un sistema de conceptos adecuados a esta complementariedad entre la descripción espacio-temporal y la causal, se puede juzgar de la no-contradicción de los métodos cuantistas" (NHD, 330-331).*** Ahora la física acepta moverse dentro de la probabilidad Esta flexibilización de la razón, que ya no necesita moverse dentro de las categorías de la necesidad, no es síntoma de adolescencia o debilidad, sino la primera muestra de madurez Ha ocurrido simplemente que ***"la ciencia no se ha preocupado de proporcionar, conjuntamente con la investigación y el saber, un modo suyo de vida, una sociedad científica"*** [2], y ha dejado sin cubrir de carne y

[2] G COLLI, *El libro de nuestra crisis*, Paidós, Barcelona 1991, p 117

piel humanas la inmensa zona del saber que ha cubierto con estructuras matemáticas

No debe preocuparnos demasiado. Es un trabajo que está reservado a la filosofía, y sólo una filosofía que no sepa encontrar su sitio en el sistema del saber merecerá el olvido. Porque lo nuevo de la nueva física es que ***"la creación de conceptos experimentales"*** han de ser traducidos en experiencias conceptuales ***"En el concepto experimental, la experiencia es ella misma un momento del concepto en cuanto tal. En la física clásica, casi todos los conceptos son sustitutivos de la experiencia. En la nueva física, los conceptos son la experiencia misma hecha concepto. El sentido del concepto físico es ser en sí mismo una experiencia virtual. Recíprocamente, la experiencia tiene en sí una estructura conceptual. La experiencia es la actualidad del concepto. Pero esto ya no es cuestión de lógica, sino de ontología" (NHD, 331).***

Es necesario comprender el concepto de experiencia de la física actual porque es, a la vez, experiencia de realidad aprehendida y de aprehensión de realidad. Pero eso es justo lo que buscamos: insertar la experiencia moral del único ser libre conocido, en la realidad fundamento que sólo puede ser aprehendida por la formalidad intelectiva de realidad. ***"Porque el hombre no es una cosa como las demás, sino que es una realidad estrictamente personal. Por serlo se halla constituida como algo "suyo", y por tanto enfrentada con el todo del mundo en forma, por así decirlo, "absoluta". De ahí que sus actos sean velis nolis la actualización de este carácter absoluto de la realidad humana" (NHD, 410).***

Es posible que el estado epocal de la inteligencia impida aprehender la sutil dimensión de este carácter absoluto de la realidad humana, expresado en sus actos más personales. Es posible que la dimensión personal de los actos sea imperceptible para los ciudadanos del imperio - cualquiera que éste sea en cualquier tiempo y lugar del mundo -, pero todavía cabe la descripción fenomenológica de la acción moral, y la experiencia personal de la libertad puede ser tan grave, tan atrayente, que sea suficiente premio ante cualquier castigo propiciado por la presión social.

De lo que no cabe duda es que ninguna filosofía parte de sí misma. ***"Toda filosofía tiene a su base, como supuesto suyo, una cierta experiencia. ... Una filosofía sólo adquiere fisonomía exacta referida a su experiencia básica. Experiencia significa algo***

adquirido en el transcurso real y efectivo de la vida. No es un conjunto de pensamientos que el intelecto forja, con verdad o sin ella, sino el haber que el espíritu cobra en su comercio efectivo con las cosas. La experiencia es, en este sentido, el lugar natural de la realidad

. . Y de esta experiencia forma parte no sólo el trato con los objetos, sino también la conciencia que de sí mismo tiene el hombre, en un triple sentido: primero, como repertorio de lo que los hombres han pensado acerca de las cosas, sus opiniones e ideas sobre ellas; en segundo lugar, la manera peculiar como cada época siente su propia inserción en el tiempo, su conciencia histórica; finalmente, las convicciones que el hombre lleva en el fondo de su vida individual, tocantes al origen, al sentido y al destino de su persona y de la de los demás" (NHD, 190-191).

1.13 La experiencia educativa

Conviene insistir en la interna coherencia de esta filosofía, cuyas diferencias a lo largo de cuarenta años han sido mucho más fruto de la maduración, y de las nuevas aportaciones causadas naturalmente por la reflexión continua, que retractaciones causadas por alguna imprevisión o falta de vigilancia

En **Estructura dinámica de la realidad** (1968) define a las esencias abiertas como aquellas *"que se comportan en su momento de actividad y de su dinamismo no solamente con la talidad de aquello que estas esencias son, y de lo que son las demás cosas con las cuales están en respectividad, sino que se comportan formalmente con el propio carácter de realidad que tiene la propia esencia. Esto es lo exclusivo de las esencias que son inteligentes y volentes. La inteligencia y la voluntad no están abiertas primariamente* ***porque*** *están referidas a cosas que no son ellas. A lo que primariamente están referidas, y en aquello en que consiste formalmente su apertura, es en estar referidas a su propio carácter de realidad. Y lo primero que hace la inteligencia, sépalo o no lo sepa, dese o no cuenta de ello, es tratar de los problemas que la inteligencia*

primariamente tiene que resolver, tomándolos precisamente como problemas de la realidad, es decir, comportándose con la realidad propia de esa inteligencia y de esa voluntad" (EDR, 100-101).

De modo que incluso aquellos fenómenos que se ofrecen a la inteligencia como expresiones del psiquismo, son expresiones reales de la realidad psíquica No debemos describir los fenómenos psíquicos como productos de la imaginación subjetiva, infundada por tanto, puesto que nada hay en la realidad que carezca de fundamento Si toda sustantividad emerge apoyada en algo anterior, toda nota de esa sustantividad ha de estar fundada en la unidad constitutiva del sistema constructo Puede haber desviaciones psicológicas que malinterpreten la realidad, pero nunca serán desviaciones de la realidad, sino en la realidad Serán realidad desviada, malinterpretada, inadecuadamente racionalizada Pero serán realidad

Y es que, una vez lograda filogenéticamente la habitud de realidad, no hay retroceso posible Podrán producirse todas las enfermedades psicológicas descritas y las que quedan por descubrir Pero uno de los capítulos más fascinantes de la psicopatología actual lo constituye la descripción de las enfermedades psíquicas estadísticamente dominantes en cada momento histórico Pero nunca podrán ser otra cosa que eso, enfermedades, productos de la in-firmitas en la que, por los motivos que la ciencia médica deberá estudiar, el organismo ha carecido de la suficiente fuerza, firmeza, virtus, ante la presión de la realidad circundante, y da signos evidentes de que necesita ayuda

***"Del mismo modo que el cuidado del cuerpo es fundamental para conservar la salud, la educación moral lo es para la vida del alma. Lo que no es* ethos *es* páthos. *De ahí el carácter rigurosamente moral de la medicina griega, y el carácter médico de su ética. ... Para corroborar lo dicho basta un somero análisis de los conceptos fundamentales de la ética griega,* physis, *naturaleza,* ethos, *costumbre,* areté, *virtud, y* dikaiosyne, *justicia. La cultura griega, como es bien sabido, fue profundamente "fisiológica". ... Bueno es para un griego aquello que ocupa su lugar en el* ordo naturae, *lo ordenado Su concepto de la ética es, pues, rigurosamente naturalista. ... Lo moral no era considerado como la antítesis de lo físico, sino como una parte suya"*[3] Es perfecta la descripción con que Diego Gracia recrea el ambiente de la paideia griega La juventud de su cultura, tan envidiable para Hegel y

[3] D GRACIA, *Fundamentos de bioética*, Eudema, Madrid 1989, pp 27-28

Nietzsche, permitió ver a los griegos el conjunto del saber como un todo que debería ir creciendo orgánicamente, con armonía interna, si es que pretendía seguir llamándose **sabiduría**, **filosofía.**

No es posible educar armónicamente a una juventud que se ve sometida al ejemplo pernicioso, en la vida pública y privada, de una ***"astuta falta de escrúpulos envuelta a duras penas en unas cuantas frases ideales, y la juventud sentíase grandemente tentada a pactar con este mundo La justicia tiene que ser algo inherente al alma, una especie de salud espiritual del hombre de cuya esencia no puede dudarse, pues de otro modo será sólo el reflejo de las variables influencias exteriores del poder y de los partidos, como lo es la ley escrita del estado"*** [4] Esta visión de conjunto, sinóptica, les permitió creer dos cosas que la modernidad puso en duda, y que el siglo XX ha negado, que hay un "ordo naturae", y que la inteligencia humana puede descubrirlo Para comprobarlo, basta repasar los manuales de psiquiatría del siglo XX, para advertir que síndromes considerados enfermedad en los comienzos, han dejado de serlo en los finales Al mismo tiempo que el concepto de **salud mental** ha sido redefinido innumerables veces (incluso por la O M S), hasta llegar a ser descrita de un modo puramente externo, operativo, técnico

Pero tampoco debe olvidarse que los griegos fracasaron en su intento de naturalizar al hombre, y que, si bien entendieron que sin justicia la vida humana era bien poca cosa, al no lograr armonizarla con la libertad individual cayeron en una peculiarísima forma de injusticia con la que pretendieron ocultar la verdad Lo cual constituye la diferencia esencial entre Holderlin y Nietzsche· ***"la rebelión ante la esclavitud" (NHD, 359),*** del poeta

Zubiri es consciente de que todos podemos tener la experiencia de que algunos pensamientos o ideas fijas se nos vengan a las mientes sin que podamos hacer demasiado por controlarlos, pero ello no indica que esos pensamientos nos hayan sacado de la realidad constitutiva en la que ellos también han aparecido ***"Ciertamente tengo una actividad pensante meramente psíquica por la cual puedo, por ejemplo, revolver pensamientos. Pero mover pensamientos no es pensar. Pensar es siempre y sólo pensar en lo real y dentro ya de lo real. Se piensa y se intelige pensantemente según razón. A esta intelección pensante de lo real es, pues, a lo que debe llamarse razón" (IRA, 39).*** Si la razón es el carácter intelectivo del pensar, no cabe

---

[4] W JAEGER, *Paideia los ideales de la cultura griega*, F C E , México 1971, p 598

intelección de nada, sino de algo Caben, ya lo hemos visto, intelecciones fallidas, no logradas, faltas de penetración, desviadas o alucinadas, pero ***"es lo real ya previamente inteligido"*** lo que nos lanza a inteligir de otro modo, a inteligir pensando

El lenguaje no está hecho para la filosofía, ni para la teología, y si apuramos un poco la experiencia, el lenguaje humano no está originalmente programado para ninguna de las ciencias del logos El logos es resultado de una larga experiencia de la inteligencia durante la que puso nombre a las cosas cumpliendo el primer mandamiento de sobrevivir La inteligencia tiene una primera función biológica. Ahora bien, esta primera función ha sido exagerada durante todo el siglo XX, debido precisamente a la mala conciencia que han dejado las dos guerras mundiales y la infinidad de guerras localizadas de la segunda mitad del siglo Cuando el hombre ha detectado que el espíritu de Caín sigue vivo y activo en grandes capas de la población, cuando ha descrito todas las infracciones de la fraternidad que viene proclamando desde hace siglos, ha buscado en la biología la génesis de la inteligencia, con la intención de oponerla a la inmensa libertad cuya capacidad aniquiladora ha mostrado ser muy superior a la voluntad de vivir Tanta libertad inmerecida sólo puede ser fruto de un desarrollo elefantiásico de lo social en detrimento de la atrofiada individualidad moral

Tiene razón Heidegger cuando atribuye la génesis del nihilismo que nos invade al olvido del ser, pero él también fue prisionero de una tradición a la que combatió sin lograr superarla filosóficamente Notó que los poetas están muy cerca del origen, pero fue incapaz de completar su sistema con una ética como filosofía primera, que es la única consecuencia lógica de su crítica al olvido del ser Es aquí donde Zubiri toma el relevo, y con decisión, se sitúa del lado del hombre, sin necesidad de menospreciar lo conseguido por la técnociencia que tanto ha mejorado la calidad de vida sobre la Tierra Y hay que reconocer que le tocó posicionarse, como dice D Gracia, ***"a mil leguas de cualquier tipo de 'pensamiento débil' Si algo impresiona en Zubiri es esa tremenda fortaleza mental que le ha llevado a emprender una auténtica gigantomaquia intelectual"*** [5]

En esta continuidad no hay que entender la formalidad de realidad, una vez más, como una creación del pensamiento imaginario, sino como una

---

[5] A PINTOR-RAMOS, *Realidad y sentido*, Univ Pont Salamanca, 1993, p 18

estructura de lo real inserta en la inteligencia de la ralidad ¿Por quién? No lo sabemos ¿Cómo? No lo sabemos, aunque estamos en ello De una sola cosa, yo personalmente estoy seguro, y creo que Zubiri también lo estuvo De que utilizando **todos** los recursos de la inteligencia, entre los que sin duda se cuenta el método científico, encontraremos una vía ilimitada de investigación y daremos satisfacción a la infinita búsqueda de un espíritu que sólo se satisface y es feliz, cuando se encuentra a sí mismo en cualquier parte de la realidad Por eso es todavía tan desgraciado el hombre No ha logrado encontrarse ni siquiera en el hermano, en el otro hombre cuyas señas de identidad lleva impresas en su propio código genético Por eso busca, en la actividad febril de las ONGs, lo que le niega la realidad histórica insuficientemente racional; insuficiencia que la inteligencia detecta continuamente

Por tanto, hay que entender el pensar como una marcha intelectiva en la realidad siguiendo las sutiles indicaciones que la propia realidad nos va dando ***"El pensar como actividad de inteligir que es, envuelve formalmente aquello que la activa: la realidad. No es tan sólo que sea la realidad la que activa la inteligencia en esa forma de actividad que constituye el pensar, sino que inteligir la realidad en cuanto activante, es un momento intrínseco y formal de la actividad pensante misma. En su virtud, el pensar posee ya actual y físicamente en sí mismo la realidad en la cual y según la cual se piensa" (IRA, 37-38).***

Cuando decimos de alguien que es "un hombre de acción", como los personajes de Pío Baroja, estamos diciendo una redundancia y una inexactitud. Es redundante decir que alguien es un hombre de acción porque ser hombre ***"consiste en estar accionando en despliegue de una manera más o menos continua y continuada. ... Es menester rechazar enérgicamente la idea de que la forma superior de accionalidad es la actividad. Por el contrario, la actividad es tan sólo una modalidad de la acción, y en el fondo es el sucedáneo de una acción plenaria. La plenitud consiste, en efecto, en tener su "acto" Y la actividad es actividad en orden a lograr este acto" (IRA, 28-29).*** No hay ningún momento en que el ser vivo no esté en acción, ejerciendo su "acto" vital

Es inexacta la consiguiente clasificación de las personas en activas y contemplativas, como si la contemplación no requiriese tanta, o más, atención concentrada y energía que la necesaria para cualquier actividad exteriorizada y

detectable por los sentidos De ahí que la acción moral sea cada vez más indetectable, porque se confunde con la acción social, psicológica, política, etc. La transmisión epocal de la moralidad está siendo mediada por otro lenguaje que ni nació al servicio de la filosofía moral, ni está haciendo el suficiente trabajo para ponerse al servicio del hombre Sigue siendo todavía un lenguaje desbocado, al servicio de las leyes del mercado

Sin embargo, ***"el pensar tiene el carácter intelectivo de un sopesar lo real "en" la realidad misma para ir "hacia" lo real dentro de aquélla. Pensar es pesar intelectivamente. Se pesa, se sopesa la realidad. Y este peso intelectivo de la realidad son justamente las razones. Hablamos así de "razones de peso". La realidad que la razón tiene que alcanzar no es, pues, la nuda realidad; esto lo hizo ya la intelección en la aprehensión primordial y hasta en todas las afirmaciones campales ulteriores. La realidad que la razón ha de alcanzar es la realidad sopesada" (IRA, 40).***

La razón ya ha decidido, mediante el logos, que algo presente es real, que esa realidad está entre, - con, por, - otras Ahora busca lo que las cosas dan de sí Sólo porque la realidad es abierta puede dar de sí, y la forma de dar de sí la realidad a la sustantividad inteligente es "dar que pensar" Pensar es un inteligir activado por la realidad en cuanto abierta El dinamismo de la realidad es el mismo que el de la intelección, porque no hay sino una realidad que es estructuralmente dinámica [6]

Estamos hablando de la **experiencia**, y al igual que cuando hablemos del sentimiento, de la felicidad, de la moralidad, la responsabilidad o del deber, no hay otro lugar, donde tenga lugar ninguna experiencia posible que en el individuo humano singularizado topológica y topográficamente Por eso es tan pobre el resultado de la filosofía analítica, porque analizó los usos linguísticos sin querer admitir que el lenguaje es lo que hace instrumental a la famosa "razón instrumental", porque es él el instrumento de comunicación lineal de lo que es

---

[6] Resulta evidente que **"hay vías que en realidad desvían de la realidad de las cosas"** (IRA, 32), y desde Descartes, el hombre se viene preguntando, al tiempo que descubre algo, y comunica su descubrimiento a los demás, ¿cómo lo sabes?, ¿cómo llegaste a saberlo? Así se viene obligando a describir, al tiempo que su descubrimiento sobre lo real, el método que siguió para el encuentro La descripción metódica, que al comienzo fue un sano ejercicio de honradez intelectual, llegó a hipertrofiarse hasta tal punto que se convirtió en el siglo XX en el ideal metódico, en un fin en sí, cuando es, y no debe pasar de ser sino una vía de comunicación y transmisión didáctica Es obvio que una pequeña oscilación inicial puede conducir a grandes desviaciones, que al final "notamos" de forma traumática Lo mismo que la filosofía medieval prefirió seguir la vía del logos para definir la esencia, olvidando la realidad a la que Aristóteles pretendía todavía ser fiel, la filosofía moderna derivó hacia el método y terminó en la negación de la filosofía, como han sido las filosfías linguísticas, sean analíticas o hermeneuticas Sin embargo, decía, al final lo notamos es el trabajo de la **historia** como filosofía de la realidad histórica

multidimensional la realidad como **plus** y como **prius** a la formalidad de realidad que constituye al hombre en su habitud específica ¿Por qué alcanzó aquella filosofía tan magros resultados? Mi respuesta es inequívoca porque quiso continuar la línea positivista del siglo XIX que comenzaba a mostrar sus vías de agua en las ciencias naturales La crisis de fundamentos de la física y de las matemáticas al comenzar el siglo XX situó a los filósofos en una situación dividida entre la envidia al presunto "camino seguro de la ciencia", y la sensación de que esa vía abierta por la ciencia era tan insatisfactoria que sólo quedaba el lenguaje natural como el último reducto de una posible reserva de infinitud anhelada siempre, pero sin reconocimiento todavía

Lo fallido del parricidio intentado - del que tan elecuentemente habla Severino, profesor de filosofía y teoría de la ciencia - nos remite a Parménides *" pues no podrías conocer lo no-ente (es imposible), ni expresarlo; pues la misma cosa existe para el pensar y para el ser"* [7] O a Zubiri *"lo real es "dato-de" realidad y "dato-para" el pensar" (IRA, 33).* En ambos casos estamos hablando de la experiencia individual de lo real, es *"intelección mía",* no por los resultados que alcanza, que se refieren sin duda a la realidad allende, porque es intelección mensurante en búsqueda de profundidad, sino porque es inevitable que sea la autoposesión del viviente animal de realidades la que haga el esfuerzo de oir la voz de la realidad. Una voz que al ser tan familiar, requiere un ejercicio prolongado de violencia al sentido para que, entre las muchas sensaciones que ofrece el continuo de lo real, oigamos la voz más propia, distinta, de la realidad

El trabajo de la razón consiste precisamente en elaborar esa distancia entre lo que está en el campo y aquello a lo que esto nos lanza Y no debemos hacer hipótesis arbitrarias si lo que queremos es permanecer fieles a nuestra propia racionalidad, sino suposiciones imaginarias, (fictos) que nos alcancen lo real porque haya una remisión continua entre lo que presente en el campo y lo que no está en él Nuestra inteligencia en hacia lo profundo (Zubiri se niega a usar el término "imaginación" que ha sido privado de cualquier uso filosófico por la psicología o la estética del siglo XX), es postular fictos de realidad. No es casual que Heidegger haya dedicado tanto tiempo a Horderlin, ni que la poesía (junto con aquellas zonas de las ciencias que limitan con la ficción), cumpla hoy

---

[7] G S KIRK - J E RAVEN *Los filósofos presocráticos*, Gredos, Madrid 1969, p 377

la función que ha dejado vacante la metafísica No escribiríamos novelas, ni las leeríamos, si no fueran fictos de realidad Cuando les falta realidad no son buenas novelas, porque lo que les falta es continuidad entre "esta" realidad, la que ya está en el campo, y descrita por la ciencia, y la realidad posible Cuando falta coherencia lógica, porque el logos literario ha pre-ferido una vía del lenguaje muerta para la investigación, la ficción literaria carece de interés.

Si aceptamos que la filosofía es la descripción fenomenológica precisa de la experiencia histórica de la conciencia, deberemos tener en cuenta su doble faz lo que se presenta como **objeto** externo a ella; y el hecho de **que es a la conciencia** a la única realidad conocida a la que se presentan objetos. Por tanto, no podremos dejar de admitir que la unidad es la meta histórica de esa conciencia Será cuestión de tiempo, pero la aproximación asintótica será ilimitada ***"En este aspecto la razón es intelección en mensura principial de la realidad en profundidad" (IRA, 45).*** Es la razón la que intelige lo que "de suyo" son las cosas Y esto plantea la vieja discusión de quién decide por dónde cortar, quién es el buen carnicero Y nos vemos remitidos, una vez más, a la experiencia de la conciencia ***"En el objeto, lo real está "puesto", pero en forma de "ob", de opuesto o contrapuesto al aprehensor mismo y a su aprehensión. Pero aquí la realidad no está "puesta" sino que está "fundamentando". La realidad no está actualizada ahora ni como nuda realidad ni como realidad-objeto, sino que está actualizada fundamentantemente" (IRA, 47).***

La réplica fácil de la literatura filosófica más extendida consiste en preguntar al maestro ¿y qué significa fundamentar? Y la respuesta no puede ser otra si no lo sientes, si tu mente no está prisionera de una realidad básica en la que sientes que te mueves, y que cuando hablas la estás diciendo, no puedo hacer ese trabajo por tí Lo mismo que no podemos explicar un valor moral a un psicópata (he estado tentado de decir a un "político"), porque no está en disposición de hacer el esfuerzo de aprehensión requerido, no hay en su mente dónde suturar la deficiencia moral de la que carece, igual que no podemos explicar las razones jurídicas por las que punimos la ablación del clítoris en personas que no hayan tenido la más mínima experiencia de los derechos humanos, etc tampoco podemos explicar, con resultados, la infinita serie de razones filosóficas, es decir, racionales, para asumir la tesis de que hay realidad fundante y fundamentante de la intelección Que es ***"la realidad en***

cuanto abierta la que da que pensar" (IRA 48), que la formalidad de realidad es la nuda realidad, y que esta ***"formalidad es el modo de alteridad del "de suyo", ... la formalidad de realidad es ahora no sólo formalidad individual sino ámbito de realidad. Es un ámbito transcendental que abarca todas las cosas sentidas o sensibles" (IRA, 49).***

Y esta formalidad de realidad nos ofrece el momento **individual**, el momento **campal**, y el momento **fundamental** Es perfectamente posible que estos tres momentos no se presenten ni con la misma intensidad, ni con la misma definición a todos los miembros de la especie humana Pero no cabe la menor duda de que todos tienen la aprehensión de realidad, puesto que esta es una conquista filética, y por tanto estabilizada ya desde la aparición de la misma especie

Pero es que además, esta habitud de realidad en la que coinciden todos los hombres porque les es dada con el esquema hereditario de la especie, no puede ser ejercida sino a través de la libertad, que es muy posterior filogenética y ontogenéticamente a la emergencia y estabilización de la inteligencia. Y la libertad es una conquista individual con raices filéticas, una vez más. Pertenecemos a la especie que ha necesitado la libertad para ser ella misma. Pero todavía no sabemos cómo se relacionan mente y cuerpo, ni los subsistemas mentales entre sí, o los sistemas fisiológicos o neuroanatómicos entre sí. Sirva como ejemplo de esta ambiguedad, desapercibida incluso para los que creen estar prevenidos, el siguiente texto de Juan Delval ***"Algunos notables científicos provenientes de la biología y de la zoología han tratado de extrapolar la conducta animal a la conducta humana y hay siempre una tendencia, que puede ser peligrosa por sus implicaciones ideológicas, a interpretar conductas humanas, que podemos considerar como superiores o complejeas, en términos de sus orígenes biológicos. Y esto supone un considerable error, porque la conducta humana tiene, sin duda, toda ella, orígenes animales pero es difícil sostener que la ética, el arte o la creencia en Dios tienen un origen biológico directo. Lo que compartimos con los animales es una forma de funcionamiento pero no conductas determinadas o contenidos concretos"*** [8].

Precisamente en esto consistió lo más relevante del esfuerzo zubiriano, en discernir dónde se separaba la conducta humana de la animal. Hecho lo cual, no tuvo dificultad en decidir qué parte de nuestra conducta no tiene orígenes animales, si definimos lo animal como lo natural en el hombre Y es

[8] J DELVAL, *El desarrollo humano*, Siglo XXI, Madrid 1996, p 18 El retintado es mío

precisamente en la forma de funcionamiento de nuestra especie donde encontramos la bifurcación desde la que hace tiempo nos separamos de la evolución animal, y nos estamos separando ahora a velocidad creciente en busca de la dignidad humana Los poetas la soñaron siempre Los filósofos la pensaron a su modo hasta la aparición de la ciencia galileana Los científicos la olvidaron como prejuicio insondable, innecesario o indemostrable Es hora de retomar el camino y continuar la investigación sin prejuicios decimonónicos, porque al igual que la aparición de la vida es la aparición de un sistemas de leyes nuevas en la materia orgánica, la aparición de la inteligencia requiere una descripción fiel a las leyes que la rigen Que no son otras que la ética

Nunca se insistirá bastante en la reflexión sobre la técnica y la ciencia de nuestro tiempo Por mucho que el método científico intente monopolizar el camino del conocimiento, quedará el método de residuos no científicos, relevantes sin embargo a nuestra cultura Porque el problema de la esencia de la técnica no es técnico, sino racional Y es a la filosofía a quién corresponde el esfuerzo de comprensión y explicación Pero tampoco hay que considerar a la ciencia como una barrera interpuesta entre el **conocimiento** humano y lo **humano** del conocimiento Sino como una ampliación del trabajo de lo negativo sobre el que en demasiadas ocasiones se pretende caminar como sobre ascuas, con impaciencia

La ciencia no se ha interpuesto en el camino del hombre como un obstáculo insalvable, sino como una dificultad salvadora Si bien es cierto que el hombre viene practicando un secular y disciplinado ejercicio de la voluntad en su intento de acceder a la cumbre del saber mediante el método científico, cada vez más afinado, sin embargo esa vía de investigación ha puesto de manifiesto dificultades adicionales, imprevistas inicialmente

El hombre ha encontrado en la ciencia una vía de acceso posible al conocimiento intersubjetivo verificable Cuando percibió la posibilidad de esta vía, abandonó otras más difíciles seguidas hasta entonces Todas aquellas que desde Parménides venían siendo utilizadas con relativo éxito Pero éxito sin duda porque sin él no habrían dado lugar al avance galileano Ahora bien, la parcelación absoluta que la ciencia moderna establece en el saber facilita el acceso a un tipo de conocimiento sin permitir al principio definir bien qué tipo de conocimiento era aquel al que se llegaba, porque todavía no se habían puesto de manifiesto los límites claros de aquellos tipos de conocimiento que

se abandonaban Así, los que se oponían a esta fragmentación arbitraria intuyendo en ocasiones que se estaba dejando de lado algo valioso, lograron ser presentados como individuos temerosos ante el futuro, conservadores de lo que no merecía ser conservado, dada la pujanza de la conquista científica

Al finalizar el segundo milenio aparece progresivamente más claro que se ha perdido algo valioso La cantidad de recursos humanos y económicos invertidos en la formación del espíritu científico ha vendido la idea de que **cualquier** restauración de la metafísica es un intento anacrónico, completamente fuera de lugar Sin embargo ya es patente para todos que el experimento científico, mediante el cual se obliga a la realidad a responder a nuestras arbitrarias preguntas, es él mismo una pregunta arbitraria La voz con la que responde la naturaleza a nuestros experimentos es una voz en falsete, recortada sobre una sinfonía, a la que se desprecia, para oir sólo el eco de nuestra pregunta Sólo después de que el siglo XX haga balance de su literatura, filosofía, ciencia, arte y religión, podrá apreciar lo deficiente de los logros en derechos humanos y moral

1.14 La experiencia de la libertad

Puesto que la ciencia no avanzaba por el camino de la metafísica, volvió la espalda a la cara humana del hombre, y se dedicó a estudiar los aspectos naturales del mismo Nada tiene de extraño que cuando, al fin el hombre ha logrado ser cómplice de la naturaleza en la transformación global de la misma, advierta asustado que ha descargado toda la energía en aspectos que pueden volverse contra él, y que necesita recargar la fuente de donde emana la inteligencia de ese poder y su capacidad de control moral del mismo Toda la capaciad de dejarse afectar por el otro hombre, lo que tradicionalmente se ha llamado compasión, que tiene su raiz en el mismo esquema filético, había sido abandonada como residuo irrelevante de inmadurez cultural

Ahora es el momento de regresar al éthos humano, a nuestro carácter propio, a la morada humana Y no lo podremos hacer mientras la unidad que está reclamando la especie no se realice a ese nivel al nivel de la moralidad, de la ética Si los europeos hemos logrado la sociedad del bienestar, no la

podremos mantener si no la difundimos mediante el ejercicio voluntario de la libertad Es necesario que el espíritu restituya en términos éticos lo que tomó en términos económicos Es esta la experiencia que ha de hacer la conciencia en nuestro tiempo Es necesario restaurar la libertad, para lo cual se requiere poner recursos económicos a disposición de los que quieran emplear su libertad en realizar aquella restitución

Este es el ámbito privilegiado de la experiencia libre Porque mientras en el ámbito de la realidad natural tenemos que atenernos a las indicaciones del campo para continuar hacia el conocimiento de la realidad física, aquí, en el ámbito de la realidad moral nos encontramos con doble nivel de libertad El que siempre ofrece toda realidad, y el que ofrece la morada propia del hombre, la actualidad intelectiva del ethos

Volvamos a comparar con el curso de la ciencia en los tres últimos siglos. Durante este tiempo cada dato de la realidad ha sido seccionado arbitrariamente del continuo de lo real Esa arbitrariedad no fue absoluta, porque si lo hubiera sido no habría dado ningún fruto De modo que tuvo que ser parcial Durante mucho tiempo fue fecunda, aunque ya comienza a inclinarse la balanza del lado de los riesgos, más que de los logros Se hace necesario un nuevo trabajo de adecuación

Paradójicamente, durante los siglos que la ciencia fue un campo fértil, la ética quedó a salvo, porque todavía era la caja negra a la que nadie tenía acceso sino el sujeto moral Hoy seguimos sin tener acceso científico a ella, pero podemos modificar su estructura, origen y destino, operando en la base biológica del organismo De modo que cuando el método científico está cada vez más definido, y deja fuera los otros ámbitos, que también se han definido con más precisión, la moral aparece ante el gran público como el ámbito de la arbitrariedad máxima, puesto que ha crecido el campo de libertad La onda expansiva de una libertad que comenzó siendo técnica y estalló junto a la bomba atómica, ha alcanzado finalmente a la ciencia y a la ética. ¿Qué hacer? Desde luego, enfrentar el problema, atravesar el desierto científico y volver a encontrar la perspectiva humana Es el hombre quién hace la ciencia No es admisible que la ciencia adquiera una dinámica que se independice hasta el punto de parecer heterogénea al carácter ético, originario del hombre La **experiencia** libre recae formalmente sobre la realidad, ***"envuelve formal y precisamente el momento de realidad física; no es libertad de realidad, sino realidad en***

libertad. ... Esta experiencia no recae solamente sobre lo ficticio, sino también sobre los perceptos y los conceptos" (IRA, 121).

Ya vimos que las cosas dan-de-sí, y que el dar-de-sí las cosas a la inteligencia es lo que Zubiri llama dar-que-pensar *"Y este "dar" es la fuerza coercitiva con que se nos impone lo real intelectivamente en profundidad. Como el momento intelectivo del pensar es la razón, resulta entonces que este modo de inteligir, la razón, es algo impuesto por la realidad misma. La realidad nos hace inteligir en razón" (IRA, 107).* Ahora bien *"si estar en razón es algo impuesto por la realidad, su contenido racional jamás lo está; no está impuesto cuál sea la estructura "fundamental" de lo real. De aquí resulta que la unidad de las dos caras de la imposición de la realidad es la imposición necesaria de algo que es lo que es no-necesariamente. Esta paradójica unidad es justo la libertad. La esencia de la razón es libertad. La realidad nos fuerza a ser libres" (Ibid.).*

Repárese en que esta concepción de la razón exige un método racional de comportamiento Zubiri está definiendo aquí el ámbito dialógico en que la ética es posible La razón, como momento intelectivo del pensar, exige un procedimiento respetuoso con toda la realidad, pero especialmente con la realidad del otro hombre Sin embargo, el contenido del diálogo no está dado, porque lo ha de poner la historia Se nos impone necesariamente dialogar en la realidad, pero se nos deja libres para decidir cuándo, cómo y en qué circunstancias

Confundir estos ámbitos es fuente de malentendidos múltiples. Puesto que muchas de las normas sociales y morales son convencionales - dicen algunos -, no hay estructura moral Confunden qué es lo que hay que determinar, con el hecho de que, sea ello lo que fuere, algo hay que determinar en todo caso, porque es imposible convivir sin normas dialogadas

Cuando tomamos decisiones sobre algún aspecto de nuestra vida, o cuando el poder legislativo establece leyes en y para una sociedad, no lo hace arbitrariamente, sino dentro de límites muy estrictos que reclaman nuestra intervención, motivada en cada caso, pero al mismo tiempo ofreciendo la *"indeterminación que confiere a lo racional su carácter propio: ser creación" (IRA, 109).* Si es creación toda intelección racional de la realidad física externa al sujeto intelectivo, con mayor razón lo será la intelección racional de la realidad

física del propio sujeto moral Sin embargo ***"razón no es creación de realidad sino justamente al revés: creación del contenido fundamental en la realidad" (IRA, 110).***

Partimos pues, de la realidad y en ella nos movemos La prueba de que también nuestra intelección, expresada en un libre sistema de ideas, es decir, cuando es racional, incluye más propiedades que las determinadas por el contenido lógico de aquellas ideas, ya ha sido demostrado por el teorema de incompletud de Godel La lógica no puede dar **razón** de lo que la desborda. No fue por casualidad que Aristóteles la denominara órganon, instrumento, nunca ámbito de la realidad Pero ***"el método no es nada si no conduce a un acceso real y efectivo. Pues bien, . . el acceso es formalmente experiencia" (IRA, 222).*** Durante varios siglos no se ha logrado unificar el concepto de experiencia porque la inteligencia veía zonas muy diferentes de la misma Se tenía experiencia sensible, pero también experiencia matemática, cuya base perceptiva inicial podría ser la evidencia intuitiva, lo cual hizo que quienes más en profundidad veían tendieran a cortar los lazos con las cualidades sensibles

Y lo mismo que el hombre, mientras no tuvo otro modo de pensar, elaboró mitos para explicarse la realidad, durante el período filosófico de nuestra cultura se vió obligado a postular dos fuentes de información porque careció del sistema de la unidad Seguimos sin ver claro, pero ya sabemos que ***"lo sentido en la experiencia no es sólo la cualidad sino también su formalidad de realidad. Por tanto el sentir humano es intelectivo puesto que aprehender algo como real es lo formalmente constitutivo de la intelección. ... Ciertamente sin sentir no hay experiencia, pero sentir no es formalmente experienciar. En el sentir, lo sentido es algo formalmente dado. Ahora bien, lo experienciado no es algo dado sino logrado" (IRA, 224).***

Repárese en la deuda con el idealismo de Fichte y Hegel Si nos desviamos lo más mínimo hacia el momento de logro, exageraremos la voluntad y puede que consideremos a las potencias del Yo como algo más que capacidades auscultadoras de la realidad Será la desviación idealista, en oposición a la distancia excesiva en que habían ido derivando los dos grandes mundos del conocimiento, lo sensible y lo inteligible Esa distancia era ya tan insatisfactoria, por desmedida, que la conciencia desgraciada buscaba la felicidad del encuentro Hegel hizo su parte Por eso nosotros tenemos que dialogar con él. ***"El logro que constituye la experiencia es un logro de profundización, no es el momento***

de mismidad retentiva. En esta profundización, la cosa queda actualizada como realidad mundanal" (IRA, 225).

Como la experiencia es probación física de realidad, habrá que atravesar cualquier ob-jetividad interpuesta hasta llegar a la realidad fundante, y en esto consiste precisamente la acción de probar la realidad, saborearla, ***"atravesar el "ob" para abocar en el mundo mismo, en la realidad mundanal del objeto real. El "ob" es como un puerto que hay que salvar, y que una vez salvado nos sitúa en la vertiente propiamente mundanal. ... Este atravesar el puerto, en que la probación consiste, es por esto ex-perior, ex-perienciar. ... La probación misma en cuanto tal es radicalmente una ejercitación discerniente sentiente. Sólo una razón sentiente puede hacer probación. ... Experiencia es probación física de realidad (IRA 227).***

Por eso las filosofías que, prisioneras de un lectura en corto de Kant, envidiaron el seguro camino de la ciencia y acotaron su terreno pretendiendo alcanzar el rigor por atajos impracticables filosóficamente, obtuvieron tan magros resultados filosóficos Fueron infieles al largo camino de la filosofía, el único que le compete al hombre como hombre cabal Los otros competen al homo faber, o al homo ludens, o al homo oeconomicus No al hombre ético, al hombre que quiere perpetuar la inteligencia en el goce felicitario de la realidad Porque ***"todas las "ingenuidades" de la razón se reducen siempre a una misma cosa: a pensar que el mundo es formalmente idéntico a lo sentido de él, al campo. ... El campo no es de por sí estructura del mundo sino mero sistema de referencia" (IRA, 212). "En la intelección racional el mundo cobra el carácter de fundamentar la estructura formal del campo. Y esto es lo contrario de una ingenuidad. El campo es el mundo como sentido. Pues bien, lo que hemos logrado ahora es lo sentido como mundo. En la marcha inicial hemos ido del campo al mundo. En la dirección final hemos venido del mundo nuevamente al campo. Para ello hemos dado el rodeo de lo irreal como esbozo. Inteligir lo sentido como momento del mundo a través del "podría ser" esbozado: he aquí la esencia de la experiencia" (IRA, 228).***

Al haber reducido el significado de la experiencia humana a la empírica, se ha producido la más tremenda, y culpable, reducción del mundo real hasta ahora conocida El hombre ha dejado de tener, y de buscar, otros modos de experiencia puesto que se le ha educado en la ignorancia de los mismos, o,

cuando ha llegado a intuirlos, se le ha dicho que eran restos in-significantes de un pasado remoto y equivocado [9] Sin embargo, la experiencia, para Zubiri, puede adquirir cuatro modos fundamentales ***"experimentación, compenetración, comprobación, conformación. ... Son modos de intelección metódica, esto es los modos según los cuales inteligimos "vialmente" lo real, sean cualesquiera "los métodos" en el sentido usual del vocablo. Todo "método" puede implicar varios de estos "modos". La unidad de estos modos no es pues la unidad de "un" método, sino algo más radical y fundamental: la unidad de la experiencia" (IRA 257).***

Zubiri nada dice del misterio de la voluntad perdida Pero es obvio que sin una potente voluntad de verdad, la unidad de la experiencia no se realiza, y el acceso a la auto-experiencia no se alcanza sino muy parcialmente, siendo en tales casos la conformación de sí mismo también parcial en la misma medida.

Como la experiencia es una acción continua, consiste en **ir verificando** continuamente lo esbozado para comprobar una y otra vez que ***"el esbozo contiene más propiedades de lo real campal que las que estaban estrictamente sentidas en su mera intelección campal. De ahí que el esbozo contenga "nuevas" propiedades de lo real. En general, sólo una intelección racional que conduzca al descubrimiento de nuevas propiedades verificables tiene estricto valor científico. ... La intelección racional no fundamenta lo campal sino excediéndolo" (IRA, 270-271).***

Es por esto por lo que cualquier crítica al reduccionismo científico vigente por doquier, debe ser matizada por la explicación de su hipertrofia Si ha proliferado como lo ha hecho es porque ha venido a satisfacer alguna profunda necesidad del espíritu humano, no sólo de su cuerpo Y aunque es cierto que la ciencia permite arbitrariedades sin cuento cuando no se alcanza a verificar la realidad fundamento, no es menos cierto que redujo la arbitraiedad en ámbitos de la actividad humana del máximo interés para todos

Pero como la verificación sólo alcanza a comprobar en la experiencia el cumplimiento de lo esbozado, y no logra verificar que la razón aducida es la

---

[9] Ocasionalmente, la ciencia ficción alcanza a expresar en acertadas metáforas, situaciones aporéticas similares que ya se estan dando de modo larvado y oculto en nuestro mundo Y como el arte nuevo del siglo XX ha sido el cine, hay magníficas imagenes que relatan esta educación parcial, falsa por tanto, de los jóvenes por quienes les falta el valor de educar En "El planeta de los simios", donde los libros no existen porque se les supone fuentes de antiguos males, el encuentro de libros por algun joven díscolo provoca preguntas cuya respuesta es imposible porque está bloqueada por el miedo de los maestros La amputación de la experiencia libre a que someten a los jóvenes nos resulta angustiosa porque está llevada a un extremo que todo el mundo puede detectar como injusta No es el caso de nuestra enseñanza donde los prejuicios educativos en los que estamos educando todavía no han sido detectados con suficiente intensidad

única y verdadera razón, porque ésto último no es posible, siempre quedará a merced de la violencia de poderes de más baja estirpe que ella misma El poder de la razón será más vulnerable y frágil que las razones del poder Porque ***"una cosa es verificar la verdad a que la razón llega, otra verificar la razón misma que a estas verdades conduce. Y esto último no es verificable" (IRA, 273).*** La filosofía estará siempre argumentando en precario en sociedades más ocupadas en otras cosas, que sólo advertirán el valor de su función cuando, como le ocurre ante las especies en riesgo de extinción, esté a punto de desaparecer como filosofía, es decir, como el máximo nivel de la sabiduría alcanzado en esa sociedad.

Naturalmente, si la verificación es adecuada se nos presenta como algo estrictamente racional Y en esta dialéctica de la razón, que tiene origen en el psiquismo cuando éste se ha convertido en la nota-de-la-sustantividad humana dominante, pero que en ningún caso debe entenderse como un proceso psicológico, ***"lo ya verificado constituye un momento esencial: el progreso" (IRA, 277).*** Pero a su vez hay progreso porque incrementa el orden de la razón, (algún día las neurociencias podrán leer este orden), porque produce un incremento en la capacidad de entrega a la realidad, permitiéndole verdadear progresivamente mejor en la intelección pensante

Puesto que empezábamos el capítulo hablando de la realidad individual, bien podemos terminar con ella. ***"El momento individual es un determinante radical del momento campal y mundanal: sin cosas reales individuales, no habría ni campo de realidad ni mundo. Pero a su vez, lo campal y lo mundanal, una vez determinados, determinan lo individual. En su virtud, los momentos individual y campal y mundanal constituyen una unidad no aditiva sino una unidad estructural de determinación. Para inteligir esta unidad se pueden seguir dos vías distintas. Puedo seguir la vía según la cual lo individual determina lo campal y lo mundanal. ... Esta intelección de lo individual como determinante del campo y del mundo es lo que, como hemos visto, constituye la intelección de lo que realmente es lo real individual" (IRA, 333).***

Entonces veríamos lo real como estructurado, puesto que hemos visto que la sustantividad individual es una estructura de notas con suficiencia constitucional Ahora bien, si dirigimos nuestra atención a lo individual como determinante y determinado a la vez, quizás logremos ver no ya la realidad individual estructurada, sino la estructuración misma Cuando comprendemos

no comprendemos lo ya hecho, sino el proceso mismo de lo externo determinado por su misma interioridad Comprendemos cuando aprehendemos intelectivamente el proceso de su determinación interna Y ***"esta comprensión no es sólo un hecho: es una necesidad" (IRA, 338).*** La comprensión es siempre limitada, tiene grados, se produce en diferentes niveles de profundidad, y se presenta en diferentes tipos

Pero todo esto es la experiencia que la inteligencia hace de la realidad

2. El sentimiento: atemperación a lo real

A las cinco de la tarde.
Eran las cinco en punto de la tarde.
Un niño trajo la blanca sábana
a las cinco de la tarde
Una espuerta de cal ya prevenida
a las cinco de la tarde
Lo demás era muerte y sólo muerte
a las cinco de la tarde

El viento se llevó los algodones
a las cinco de la tarde
Y el óxido sembró cristal y níquel
a las cinco de la tarde
Ya luchan la paloma y el leopardo
a las cinco de la tarde
Y un muslo con un asta desolada
a las cinco de la tarde
Comenzaron los sones del bordón
a las cinco de la tarde
Las camapanas de arsénico y el humo
a las cinco de la tarde.
En las esquinas grupos de silencio
a las cinco de la tarde.
¡Y el toro solo corazón arriba!
a las cinco de la tarde
Cuando el sudor de nieve fue llegando
a las cinco de la tarde,
cuando la plaza se cubrió de yodo
a las cinco de la tarde,
la muerte puso huevos en la herida
a las cinco de la tarde.
A las cinco de la tarde.
A las cinco en punto de la tarde.

F. GARCÍA LORCA. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1935)

Los términos del lenguaje tienen, como el Guadiana, dos vidas distintas Durante ciertos periodos de su existencia cursan plácidamente por la superficie, a la vista de todos, con un sentido relativamente consensuado, de modo que nadie se extraña de oir hablar de los sentimientos apellidados "artístico", "cósmico", "del deber", "de inferioridad", "del yo", "religioso", o incluso del "sentimiento metafísico" De modo que cuando ***"Platón alude al asombro como la vivencia filosófica fundamental quiere decir con ello que en el asombro filosófico es experimentada la posibilidad de interrogar a los cambiantes fenómenos por su contenido ideal metafísico substraido al tiempo, y por tanto la posibilidad de participación en lo absoluto"*** [1] Y mientras los sentimientos conviven armoniosamente mezclados con las ideas en la ciudad del pensamiento, nadie se pregunta por la cualidad propia del motor que hace circular los significados desde el sentimiento a la idea, o desde la idea al sentimiento

"A las emociones subordinadas a las aspiraciones metafísicas pertenece, además del asombro, la veneración. En todas las aspiraciones metafísicas, en todo sobrecogimiento metafísico, vibra esta veneración, detrás de todos los conceptos metafísicos se encuentra todavía el último misterio del ser, en ninguno se halla totalmente claro. En la veneración nos sentimos pequeños frente a lo transcendente y, al mismo tiempo, grandes en tanto los sentimientos provocados por ellos nos ponen en relación con un absoluto y gracias a ella nos sentimos liberados del fluir temporal de lo casual y lo variable. Esto es lo que constituye la cualidad endotímica de la veneración... La veneración es una disposición a aceptar una conexión de sentido superior que se eleva por encima del mundo cotidiano y de su experiencia" [2]

Pero algunos años más tarde, cuando la psico(pato)logía había recorrido otra jornada en busca de su autodefinición, la mayoría de los autores prefieren hablar de "actitudes" en lugar de "sentimientos" porque la pragmática del lenguaje había ido aislando inadvertidamente al sentimiento de su objeto, y cuando se hablaba de sentimientos parecía estarse hablando de estados del sujeto sin objeto, cuando ***"lo importante es, pues, junto a la descripción de los sentimientos como estados, la de de los sentimientos como modos de relación con el objeto En este sentido, el término "actitud" tiene la ventaja de que implica conducta. La actidud es una estimativa de la conducta, es la valoración que hacemos de nuestra relación con el objeto"*** [3] Esto plantea el problema

---

[1] PH LERSCH, *La estructura de la personalidad*, Scientia, Barcelona 1971, p 242

[2] Ibid pp 242 243

[3] C CASTILLA DEL PINO, *Introducción a la psiquiatría, 1 Problemas generales Psico(pato)logía* Alianza Ed , Madrid 1980, p 251

consiguiente de distinguir las **actitudes personales**, en las que el sujeto se relaciona individualmnete con el objeto, de las **actitudes sociales**, que definen relaciones colectivas con los objetos Puesto que el paso hacia la socialización ya se había dado, era sólo problema de tiempo que diera sus frutos En el mundo del socialismo real se creyó que la individualidad era, como mucho, lo que todavía faltaba para **ser-social**, por tanto sin valor intrínseco definido En el campo de la psico(pato)logía, el concepto de "actitud" permite operativizar "objetivos actitudinales", por lo que resulta sorpendente el que todavía un autor como Castilla del Pino admitiera la existencia de "actitudes personales"

Porque, para Castilla del Pino, ***"hablar de actidudes como conducta significa negar que el sentimiento pueda surgir sin referencia a un objeto, negar que sea una conducta sin objeto con el cual relacionarse, negar la espontaneidad, en el sentido de no motivación No podemos sostener ya la existencia de tristezas inmotivadas sobre la base de alusiones totalmente irreales a la capa vital (LÓPEZ IBOR), al fondo endotímico (LERSCH), etc Por el contrario, afirmar que la actitud es una conducta implica un objeto, y concretamente una relación de objeto, y la obligación ineludible en el psico(patól)ógo de esclarecer qué objeto es el que suscita la actitud"*** [4] Evidentemente, el psico(patól)ogo, cuando estudia el psiquismo humano, desea **poder** intervenir en él Su obligación es encontrar el objeto del sentimiento o de la actitud Para ello, su capacidad heurística le llevará a ir definiendo los objetos que las provocan con la precisión que se le alcance Y cuando encuentre "capa vital" o "fondo endotímico", o lo desprecia por su dificultad de traducción a términos operativos, o los desprecia como flatus focis heredados de una tradición cuya puesta al día ha sido descuidada, y corresponde poner a la altura de nuestro tiempo

Pero parece ser que la realidad se impone, una vez más, por encima de las interpretaciones apresuradas que corrían tras la quimera de eliminar todo misterio de la realidad No hay enigma, diagnosticó Wittgenstein, y si lo hubiera, sería consecuencia de un lenguaje que no avanzó al mismo ritmo que el frente del conocimiento, la ciencia, quedándose en la retaguardia, entretenido en funciones de intendencia o burocráticas

Resulta que hoy se defiende con éxito la tesis de que personas con un alto **CI** no saben qué hacer con él, mientras que otras con uno más modesto lo hacen sorprendentemente bien ***"Mi tesis es que esta diferencia radica con mucha***

[4] Ibid p 254

frecuencia en el conjunto de habilidades que hemos dado en llamar ***inteligencia emocional****, habilidades entre las que destacan el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo. Y todas estas capacidades, como podremos comprobar, pueden enseñarse a los niños, brindándoles así la oportunidad de sacar el mejor rendimiento posible al potencial intelectual que les haya correspondido en la lotería genética*

Más allá de esta posibilidad puede entreverse un ineludible ***imperativo moral****. Vivimos en una época en la que el entramado de nuestra sociedad parece descomponerse aceleradamente, una época en la que el egoismo, la violencia y la mezquindad espiritual parece socavar la bondad de nuestra vida colectiva De ahí la importancia de la inteligencia emocional, porque constituye el vínculo entre los sentimientos, el carácter y los impulsos morales Además, existe la creciente evidencia de que las actitudes éticas fundamentales que adoptamos en la vida se asientan en las capacidades emocionales subyacentes. Hay que tener en cuenta que el impulso es el vehículo de la emoción y que la semilla de todo impulso es el sentimiento expansivo que busca expresarse en la acción. Podríamos decir que quienes se hallan a merced de sus impulsos -quienes carecen de autocontrol adolecen de una deficiencia moral porque la capacidad de controlar los impulsos constituye el fundamento mismo de la voluntad y del carácter. Por el mismo motivo, la raiz del altruismo radica en la empatía, en la habilidad para comprender las emociones de los demás y es por ello por lo que la falta de sensibilidad hacia las necesidades o la desesperación ajenas es una muestra patente de falta de consideración. Y si existen dos actitudes morales que nuestro tiempo necesita con urgencia son el autocontrol y el altruismo"* [5]

No parece que haya duda sobre la primera tesis· el CI, cultivado exclusivamente en la vertiente que miden los tests, puede ser negativo para el desarrollo integral del individuo Pero si quién lo cultiva excluyendo otros aspectos de la personalidad es la sociedad misma, que hoy es global, las consecuencias negativas que puedan producirse serán soportadas por todos, no sólo por los causantes del desajuste emocional Porque del mismo modo que los problemas ecológicos los sufre el planeta entero, aunque haya quienes tienen mayor responsabilidad en su causa, y disfrutan más de sus ventajas; así también hay quienes formulan teorías de la inteligencia que no todos pueden digerir al mismo nivel, y cuyos efectos pueden ser letales a largo plazo, debido a su amplia operatividad

Tampoco parece dudosa la segunda tesis la mezquindad espiritual crece, y socava la bondad de nuestra vida colectiva La fragilidad del bien se muestra con toda su crudeza cuando el mercado decide por los individuos, excluyendo

---

[5] D GOLEMAN, *Inteligencia emocional*, Kairós Barcelona 1997, p 14

toda empatía Lo humano en el hombre se manifiesta rebelándose contra lo que lo deshumaniza, y creando ONGs, que se definen, paradójicamente, por lo que no son gubernamentales

Finalmente, tampoco cabe la menor duda de la tercera, si hacemos la salvedad de que está formulada en términos psicológicos, puesto que Goleman es psicólogo El altruismo se basa en la empatía, que consiste en la habilidad para comprender las emociones de los demás Naturalmente, un psicólogo tiene que hablar de la fenomenología del psiquismo Un filósofo debe hablar de la fenomenología del espíritu, es decir, de la libertad en la historia

Que Zubiri no ignoró la fundamentación sentimental del conocimiento, puesto que habla de ***"atemperamiento a la realidad" (SH 16)*** [6], lo indican todos sus escritos publicados Insiste una y otra vez en que el animal de realidades siente de otra manera que el animal la modificación de su tono vital El hombre ***"se siente afectado en su realidad y en el modo de estar en la realidad. Esto no es ya sentir tónico. Es otra cosa: es sentimiento. Todo sentimiento tiene un intrínseco y formal momento de realidad. ... Sentimiento es "atemperamiento" a la realidad. Tener un sentimiento es estar atemperado de una cierta manera a la realidad. Modificar un sentimiento es cambiar el atemperamiento" (SH, 16; 1970).***

El sentimiento ha sido considerado el aspecto subjetivo de la aprehensión, como si pudiera darse algún conocimiento sin color y sabor sentimental, lo subjetivo parecía dificultar la objetividad del conocimiento. El individuo debía practicar la ascética de desprenderse de lo subjetivo, sin advertir que en demasiadas ocasiones, junto a lo subjetivo iba también lo subjetual, de lo que no cabe ningún desprendimiento pues es la base de la diferencia ontológica, cuya realidad radical es el objeto de la metafísica zubiriana

Entonces, la acción humana es la síntesis de la realidad del hombre **Blondel** lo supo y lo describió magistralmente ***"Si las ideas con las que la metafísica forma su síntesis tienen sus raíces en la práctica, entonces aquellas crecen por encima del suelo del que***

---

[6] Me voy a permitir rectificar al maestro en el término "**atemperamiento**", que el Diccionario de RAE no recoge Voy a emplear **atemperación**" que además de sí estar recogido en el Diccionario con las acepciones de templar, y acomodar una cosa a otra, expresa mejor la sabiduría de la lengua que quiere dejar como acción lo que sólo por comodidad lingüística es un estado La fluidez dinámica de la realidad sólo es estática para permitir las funciones más básicas de la vida animal No para las de la inteligencia

han brotado; sirven para liberar a la voluntad de sus trabas; expresan su iniciativa y su progreso; le ofrecen, bajo la figura de nociones reguladoras y "objetivas", el resumen de las conquistas hechas, el símbolo de las conquistas pendientes, lo que ya quiere y lo que quiere querer, lo que anhela ser y aclimatar en la creciente espontaneidad de la vida moral. Desde este punto de vista, el conocimiento parece adelantarse en un grado sobre la realidad. Esta es la razón por las que nos vemos llevados a construir, por encima de los hechos dados y conocidos, este orden ideal que los explica y que es como la verdad ***a priori*** *de todas las cosas.*

.. La razón razonante es una terrible potencia de disolución si no se convierte en una fuerza constructiva. Al ser fruto y expresión, en el orden del pensamiento, de todo un ***estado intelectual, moral y social****, todas las imperfecciones de una vida incompleta y defectuosa suelen corromperla en su fuente. .. Por eso, los hombres, divididos ya por la vida, suelen estarlo más aún por el pensamiento.*

. Si en la acción voluntaria hay algo central, total y principal, que una referencia metafísica aporta al pensamiento reflejo, a la inversa, toda concepción que reviste un carácter de universalidad engloba la acción y desemboca en la práctica Un sistema completo termina siendo una ética En cierto sentido, sin duda, la acción va del pensamiento al pensamiento Pero, al mismo tiempo, el conocimiento especulativo no es más que una forma de transición en el progreso de la vida voluntaria; pues el pensamiento parte de la acción para volver a la acción" [7].

Quedémonos con esto que el pensamiento es, también, una forma de acción en la que la unidad de todas las notas de la sustantividad humana están manifestando su cohesión, o su desconexión Evidentemente, una mínima coherencia debe haber, pues sin ella el organismo muere Pero entre la persistencia de la vida animal individual, y la producción del pensamiento se interponen todas las mediaciones de la cultura, todas las construcciones objetivas de la libertad O dicho de otro modo entre la supervivencia del individuo, que puede vivaquear mediante la picaresca entre los detritos de la sociedad posindustrial, y la superviviencia de la especie inteligente, existe la misma diferencia que hay entre la vida natural y la marcha de la libertad hacia la dignidad Sólo asumiendo de una vez por todas nuestra diferencia específica, alcanzaremos a ser nosotros mismos, y alejaremos definitivamente los fantasmas del pasado, los cuellos de botella de la libertad

Decía que Zubiri es totalmente consciente de todo esto. Describir la conducta humana en términos de conducta animal es útil mientras se asuma la diferencia que nos constituye - y que no es otra, en última instancia, que la

---

[7] M BLONDEL, *La acción (1893) Ensayo de una crítica de la vida y de una ciencia de la práctica* BAC, Madrid 1996, pp 338-340

transcendentalidad, como veremos -, pero puede ser nefasto cuando se añade la coletilla de que el hombre "no es más que" un animal que ocupa la cúspide de la cadena trófica Porque ese vértice no explica de ningún modo a qué se debe su preguntar mismo por la conducta animal, y por la propia

De modo que con la **volición** el hombre no quiere el estímulo, quiere realidad Si el estímulo es algo para el hombre es precisamente señal, signo, de que hay realidad tras él La unidad del sentir animal, en la que se amalgaman sensación, afección y efección, se convierte en proceso humano cuando aparece la volición, que quiere realidad Pero tampoco en el hombre hay división en la acción, no hay una acción intelectiva, una acción sentimental, y una volición Son tres momentos de una única acción ***"En toda acción estoy atemperado en forma distinta a la realidad; en toda acción, aun en la más involuntaria y indiferente, hay este momento de "indiferencia" y de "involuntariedad" que es perfectamente un modo de volición, de determinación de la realidad que quiero. De ahí que la unidad primigenia de la acción humana una y única sea "comportarse con la realidad". Haciéndome cargo de ella, atemperado en cierta forma en ella, determino lo que quiero en realidad. ... No hay tres acciones concurrentes, sino una sola acción primaria y formalmente una y única. Por esto no se trata de una "síntesis" mental indisoluble, sino de una unidad primaria, respecto de la cual la intelección, el sentimiento y la volición no son sino tres momentos especificantes, pero en manera alguna tres acciones concurrentes en una síntesis" (SH, 16-17).***

El avance zubiriano consiste en disfrutar de las conquistas de la ciencia de nuestro siglo, por un lado, y por otro, de las consecuencias histórico-políticas de la disociación de las facultades Las dos grandes guerras, más la española, que él vivió con plena conciencia de la infinita degradación a la que puede conducir la ideología que algunos se empeñaron en denominar "metafísica", le ayudó a comprender las indicaciones de la realidad y cómo cualquier intento de "descargarse" de la responsabilidad pertinente, que consiste en hacerse cargo de ella, comporta un castigo tan brutal como el que soportó su generación.

En cambio, cuando tras todos los devaneos de la juventud, la razón cargada con la experiencia de las vías impracticables, adopta finalmente la de la realidad, obtiene al mismo tiempo la **fruición** conveniente para motivar la continuación de la marcha La fruición es la quiescencia real en la realidad, ese

tipo de quiescencia dinámica, que hace avanzar al ser humano en su específico progreso, consistente en la autoposesión de sí como realidad Porque la vida humana es habitud de realidad, en la que cursa progresando en su autoposesión ***"Y esta autoposesión es justo la esencia de la biografía: un proceso de autoposesión de su propia realidad" (SH, 18).***

Pero como el hombre tiene una dimensión histórica, tan real como las demás, cuando el individuo humano se enfrenta con los objetos como realidades con los que tiene que construir "**su**" mundo, lo hace desde la tradición heredada, y desde las posibilidades apropiandas que él, como individuo, logra apropiarse Por eso, cuando el lenguaje psicológico domina los medios de comunicación, cuando el "olvido del ser" continúa cayendo más y más bajo capas de sedimentos culturales sin elaboración, la filosofía de los maestros se vuelve de espaldas a la íntima conexión que siempre tiene que haber entre una psicología teórica y una filosofía práctica, entre la metapsicología y la ética Por eso, no se preocupan por contarnos cómo llegar, sino que, en la mayoría de los casos, tiran la escalera después de haber subido.

Desde el punto de vista de la ética, es decir, desde el individuo moral ya constituido que hace el camino inverso al que ha efectuado la conciencia de la especie, cuando se enfrenta ***"consigo mismo como cosa real, el hombre se está enfrentando con el campo entero de lo real. Entre estas dos dimensiones hay una precisa articulación: estoy en mi real estado de satisfacción "mediante" un modo de estar en la realidad. Es una doble dimensión de la transcendencia cuya unidad se halla en la mediación de eso que llamamos "manera" de estar en la realidad. ... En su virtud, el animal humano está instalado no sólo "entre" realidades, sino "en" la realidad, en lo transcendental. Lo transcendental es la unidad intrínseca y formal de aprehensibilidad, determinabilidad y atemperancia. Lo real es unitariamente aprehensible, determinable y atemperante. En la realidad humana se actualiza esta unidad transcendental" (SH, 39-40).***[8]

Claro es que habrá que explicar ahora, a la luz de todos los datos-de la realidad, las estructuras que han permitido el acceso de la especie humana a la transcendentalidad Y es en lo que consiste lo esencial de la obra de Zubiri Es el tema del siguiente epígrafe Fijémonos ahora en la atemperación

[8] El subrayado y retintado son míos

El término **atemperación** hace referencia a la temperie, y la temperie remite al tiempo meteorológico Temperie es el estado de la atmósfera, según los diversos grados de calor o frío, sequedad o humedad Este estado de la atmósfera ***"que circunda una cosa de una manera más o menos también inespecífica" (SSV, 366)***, es de la mayor importancia para todo ser vivo, pero muy especialmente para los vegetales cuya movilidad es mínima. Entendida la temperie desde el vegetal es la única característica que él distingue con envidiable precisión Si el vegetal pudiera hablar, sin dudar diría, para mí la realidad es temperie, temperatura - humedad, tiempo meteorológico en suma. La temperie le despierta o le hace dormir, le hace nacer o le hace morir

Sembrar al tempero ("sazón y buena disposición en que se halla la tierra para las sementeras y labores"), exige esperar el momento preciso, la confluencia meteorológica ajustada, para que el laboreo de la tierra no resulte estéril

Es cuando el tiempo da indicaciones al agricultor de que puede apropiarse ahora la posibilidad justa de la fertilidad de la tierra, cuando debe sembrar las semillas o plantar los árboles Para que unas germinen, y otros agarren en la tierra se requiere que sientan la temperie (temperatura + humedad) adecuada a sus posibilidades de germinación o de movimiento de la savia

A veces se enfatiza en demasía que el lenguaje no sirve a la filosofía cuando se pretende expresar el devenir de lo real Sin embargo, la preocupación por el tiempo meteorológico sigue siendo, además de un tópico para hablar con quienes no queremos hablar, una honda preocupación de la memoria filética Nos hace sentir cuánto temor ante el poder de lo real - agazapado en este caso en las ocultas fuerzas de la naturaleza - debieron sentir aquellos primeros agricultores que decidieron establecer los primros asentamientos urbanos al socaire de una atmósfera bienhechora. Podemos imaginar cuántos sentimientos contradictorios ante el devenir real de tanta realidad inundatoria. Cuántas esperanzas puestas en que la indefinible multitud de fuerzas naturales, no concluyeran en divergencia con las intenciones del agricultor Sin duda, después de tantas otras autodisciplinas, la agricultura dió un paso de gigante en el progreso humano de atemperación a la realidad

Pero si al final hubiera oposición, no cabía sino un nuevo ejercicio de atemperación, de comprensión del poder de lo real ¿Qué sentido podría tener

dejarse invadir por la hybris, por la soberbia, que les alejara aún más del propio destino? ¿Para qué mofarse del Cíclope después de haberlo cegado, si ello nos aleja más de Ítaca? ¿Convenía retardar la comprensión de que el respeto debido a las fuerzas que le superaban, y que ya comenzaban a manifestarse como signos de la deidad, coincidía con el respeto que se debían a ellos mismos, a su estirpe y a sus descendientes? ¿No son magníficas muestras de atemperación a la realidad esas figuras de bisontes pintadas en las cuevas de Altamira, que demuestran una atención sostenida y controlada a las posiciones naturales de las bestias, que eran al mismo tiempo factores de supervivencia al ser susceptibles de caza? La verdad es que no entiendo por qué duda Zubiri del acierto de su metáfora (SSV, 353 y 366)

Y al igual que para discernir la aprehensión primordial se ha hecho necesario un enorme trabajo previo de depuración para aislarla de todo bagaje previo a la aprehensión misma, en el "atemperamiento" a la realidad subyace el trabajo de aclimatación al poder de lo real, y a la comprensión de que no hay más realidad que aquella que podemos detectar Presumir la existencia de realidad no cognoscible es producto de la razón perezosa Si es realidad, es cognoscible Si no es cognoscible, no es realidad

La temperie es la experiencia del agricultor, la probación física de realidad por la que él comprueba su intrínseca vulnerabilidad El agricultor fue siempre vulnerable al pedrisco, pero también a las innovaciones metalúrgicas de las tribus menos sedentarias que intercambiaban conocimiemntos tecnológicos con mayor facilidad que los sedentarios agricultores Sintieron no sólo el poder de lo real que habita en las fuerzas extrañas y ajenas al hombre, sino también el extraño poder del otro hombre Su mayor vulnerabilidad relativa les hizo más sensibles a la temperie, a los ritmos naturales, al tempo como cadencia discreta del continuo temporal La vulnerabilidad de la razón fue una experiencia originaria, porque precisamente quienes la tenían eran más vulnerables que quienes la violaban

El deseo de no equivocarse, porque las consecuencias del error son maléficas, hizo nacer una elaborada cultura del tiempo, del que todavían nos quedan restos en el sistema sexagesimal con que lo medimos. La astrología fue la ciencia que acompañó aquellos avances

"Sentimiento es estar atemperado a la realidad ... el modo de estar acomodado tónicamente a la realidad es aquello en que consiste formalmente el sentimiento. En mi

opinión, la esencia formal del sentimiento es ser atemperamiento a la realidad" (SSV, 335).
Una lectura superficial podría suponer que la "relación" de la realidad con el sentimiento es causal la realidad causaría el sentimiento que ahora se tiene, o intencional el hombre "intenta" sentir la realidad Son versiones plausibles, pero que no están al nivel de radicalidad en que Zubiri está planteando el problema

Los sentimientos son productos de la atemperación a la realidad Pero la acción de aclimatarse a la temperie está sujeta a la mediación de la libertad, es objeto de opción Es verdad que no tenemos opción al sentir el poder de lo real, pero no está determinado el modo de la atemperación Por ello, una misma realidad puede provocar sentimientos distintos a diferentes individuos, o incluso al mismo individuo en diferentes estadios de su desarrollo

Por tanto, no cabe calificar a Zubiri de intelectualista. Siempre dió cabida al sentimiento, a la emoción, en su sistema Y los situó en un lugar central y radical, no son productos de las ideas, sino colores de las mismas ***""La realidad no solamente es de la inteligencia como aprehendida en ella, ni sólo es realidad como apetecida por la voluntad, sino que es también realidad del sentimiento ... la realidad es siempre y sólo atemperante" (SSV, 337).***

El nivel en el que la inteligencia actúa habitualmente - la realidad -, no es el mismo que el nivel en el que la conciencia psíquica opera con sus contenidos Por eso, puesto que el hombre está inamisiblemente en la realidad, su operación consciente consiste en ir conformando su propia realidad con la información más fidedigna, por contrastada, que va recibiendo del mundo en el que vive El hombre es libre para ir dando forma a su personalidad, lo mismo que es libre para elegir el modo de atemperación a la realidad Esta es la razón de que pueda educar el sentimiento Y por eso, el sentimiento educado, (o mal-educado), va a permitir al hombre entrar en nuevos ámbitos de realidad, (o se los va a cerrar) Hoy se sabe que un buen número de psicopatologías son aprendidas

En todos los sistemas construidos por el hombre, la fecundidad es una categoría metafísica, es la fertilidad de la inteligencia Sabemos que en toda construcción de la inteligencia hay más de lo supuesto en un principio (teorema de Godel), y cuando sus aplicaciones a la realidad se muestran inagotables, indican que su origen humano es sólo una mediación de su origen real. ***"Todos***

los sentimientos nos presentan facetas de la realidad, no solamente estados míos ... Todo sentimiento es en cierto modo vidente de la faceta que nos presenta" (SSV, 342).

Y del mismo modo que si se siembra la semilla en tiempo inadecuado puede quedar estéril, es muy posible que haya sentimientos cuya fecundidad sea reductora, y no permitan abrir nuevas vías de videncia en la realidad, porque la atemperación de la que nacieron fue inexacta

Sin embargo ***"lo real es respectivo veramente, es decir, es inteligible; buenamente, es decir, es apetecible; pulcramente, es decir, es atemperante" (SSV, 389).***

Conviene insistir en la apariencia de dogmatismo de estas líneas, mucho más cuando recupera conceptos tan debatidos por los escolásticos. Pero adviértase que sin estos axiomas no hay progreso alguno en la cultura de la humanidad, porque supone la pérdida de la fe en nuestra diferencia específica, y la negación del motor que nos hace avanzar Fue Kant el que dijo que es la ciencia la que opera dogmáticamente, y así debe ser [9], pero la filosofía amaneció como aspiración al conocimiento de máximo rigor No tiene por qué abandonar la aspiración que la hizo nacer Veamos la opinión de un matemático, con la que concluye un libro de más de 1700 páginas

" Deberemos ponernos de acuerdo sobre algunas proposiciones éticas fundamentales. Entonces pudiendo otras proposiciones derivarse de aquellas -, tales premisass éticas desempeñarán para la conciencia moral de los hombres un papel comparable al de los axiomas en matemáticas· serán proposiciones esenciales que se considerarán fuera de cualquier discusión y, con mayor motivo, de cualquier iniciativa y acción" [10] Puesto que el pensamiento humano tiene una estructura previa a su operatividad, quedarse en la capacidad operativa es renunciar a la ampliación de su campo, es renunciar a la inteligencia misma

Pero es posible describir con toda fidelidad la aprehensión primordial para comprobar que en ella hay tanta apertura como sea capaz de captar en la realidad-abierta (decir esto es ya una redundancia) Porque en la aprehensión primordial no hay más que realidad El logos fue la vía que occidente exploró con éxito, porque la vió como posibilidad de la fecundidad. El logos alcanza

---

[9] La crítica no se opone al **procedimiento dogmático** de la razón en el conocimiento puro de ésta en cuanto ciencia (pues la ciencia debe ser siempre dogmática, es decir, debe demostrar con rigor a partir de principios **a priori** seguros) " I KANT, *Crítica de la razón pura*, Alfaguara, Madrid 1989, p 30 Cfr nota 9, p 83

[10] G IFRAH, *Historia universal de las cifras*, Espasa, Madrid 1997, p 1755 Adviértase que lo relevante no es que el libro tenga 1755 págs , sino que después de tantas páginas dedicadas a las cifras termine con una reflexión sobre el máximo nivel de utilización de la inteligencia formal, sobre **ética.**

alguna movilidad en ambos sentidos de la dirección del conocimiento Hacia la realidad, hace crisis y la enjuicia, hacia la razón, mantiene la atención en el problema lanzado, y comienza una explicación En cambio, la aprehensión primordial sólo puede quedar móvil hacia el logos, porque hacia la realidad se produce el éxtasis, una forma de movilidad que ya no es discursiva, intelectiva, sino fruición pura

Pudiera ocurrir que el acceso a la realidad así descrito sea cada vez más improbable, porque los estratos culturales sedimentados, cada vez más espesos, sean más difíciles de perforar para salir al otro lado de la realidad, en la misma realidad, pero ahora no por el haz de lo efectuado, de la natura naturata, sino por el envés de lo efectuante, de la natura naturans, de la realidad fundamento. Es el orto del espíritu

No se trataría de ninguna "posición" del espíritu, ni de una "posición" de la realidad (en el consabido sentido idealista) Se trata de alcanzar la comprensión de lo real como respectividad atemperante lo más cerca posible de donde se produce. Siempre nos precederá, pero siempre seremos libres de continuar el camino, o de interrumpirlo La experiencia - probación física de realidad - de las interrupciones ya ha sido apurada. Nos queda la inteligencia.

"La realidad en cuanto tal no está constituida de una vez para todas sino que está justamente abierta. ¿En qué forma? Pues no lo sabemos, lo vamos averiguando progresivamente. La historia real y terminativa del espíritu del hombre, es justamente el proceso mismo de la constitución de los transcendentales. La realidad en cuanto tal es abierta, está abierta dinámicamente; es sistema transcendental" (SSV, 389).

Hasta aquí nos ha conducido la historia, historia que hemos hecho los hombres Por supuesto, con menos conocimiento de la realidad del que la misma historia ha puesto de manifiesto. La "astucia de la razón" tiene sentido. Aquí y ahora tenemos esta forma de explicar la realidad. Y aquí es donde ponemos en juego la libertad para decidir el modo de atemperación cuya fecundidad nos hayamos merecido Podemos optar por lo real en su función material, y dejar sin explicación coherente todas las creaciones del espíritu O podemos, siguiendo a Zubiri, y a lo mejor de la tradición occidental, explicar la realidad desde la formalidad de realidad como habitud específica del hombre

Puesto que hemos dado con un absoluto la aprehensión primordial de realidad, nos queda la opción de seguir profundizando en la realidad

constitutiva, cultivando la voluntad de realidad y la atemperación a su expresión incesante

" ... Todo lo que consiste en versión a lo real (como es el caso de la inteligencia, del sentimiento y de la voluntad) se apoya primariamente, intrínsecamente y formalmente en esa actualidad primera y primaria que es la actualidad somática, la función somática de la materia. Esto no es "materialismo"; es "materismo". Toda realidad mundana está fundada esencialmente, intrínseca y formalmente en la actualidad somática de la materia, y nace en función de su estructura material.

En resumen, pues, y desde el punto de vista de la unidad estructural de los estratos, cada estrato se ***funda*** *en una actualidad primaria, que es la materia; se* ***expande*** *en actualidades superiores, que no están separadas de ella sino que están transcendiendo en ella; y esta expansión* ***revierte*** *sobre cada uno de los estratos en una forma concreta, que es la* ***expresión.*** *En esto consiste, a mi modo de ver, toda la estructura interna del* ***pulchrum*** *en cuanto tal" (SSV, 377).*

Es en la expresión-de-la-realidad, es decir, en la realidad expresa, donde se produce la aprehensión fruente de realidad en su máxima intensidad Sólo si salimos, en la realidad, por la apertura de la realidad-nuestra, hacia la realidad-otra, sólo si somos capaces de suficiente unidad consciente, se produce un cierto grado de **éxtasis**, *"salir de sí hacia otro. ... se depone la fruición en aquello que se quiere... por aquello que se quiere. ... El éxtasis de la pura volición es lo que metafísicamente constituye el amor" (PFHR, 254).* Porque *"estar abierto es lo que en definitiva llamamos éxtasis: estar fuera de sí" (El problema teologal del hombre: cristianismo, 1971, p. 186. Desde ahora PTHC).*

Es en el éx-tasis donde la realidad se nos expresa, y donde nos pone de manifiesto el sistema de referencia de toda posible moral Sólo después habrá que concretar la ética para el tiempo y el lugar, pero la esencia de la moral ya ha sido captada Queda su progreso histórico.

Cuando se produce aprehensión de realidad, no puede haber indiferencia sentimental, ni volitiva, puesto que ya se ha manifestado la diferencia que hizo posible la aprehensión Al no haber indiferencia, hay color sentimental, sentimiento de la realidad Si este sentimiento está atemperado en el sentido de la fecundidad, hace crecer la sabiduría En este caso en forma de videncia.

Permite ver dimensiones de lo real, inexistentes para los que no hicieron la ascesis

La realidad da de sí, y lo hace independientemente de nuestra voluntad Lo hacen los sistemas sociales, políticos, económicos, culturales. Lo hacen los sistemas teóricos, axiomáticos, etc Al ser el hombre un viviente, que mantiene el mayor índice conocido de independencia respecto al medio, y la mayor capacidad de control sobre él, requiere por y para ello, una cierta clausura constitutiva Esta clausura es la que puede dificultar la adecuada atemperación a lo real Pero sólo porque hay clausura es posible el éx-tasis, el salir de sí. No habría posible salida de sí si no hubiera clausura constitutiva. Lo hay, porque la realidad es abierta, y en respectividad constitutiva, permite a la inteligencia su lectura y profundización en el tiempo

"Estos tres momentos: "de-suyo", fuerza, poder, competen a toda impresión de realidad y, por tanto, a toda conceptuación de realidad en cualquier nivel histórico en que se encuentre" (IRE, 199). Consecuentemente, en función de la estructura dimensional del psiquismo humano - inteligencia sentiente, voluntad tendente y sentimiento afectante - caben diferencias individuales en la fuerza de imposición de la realidad según cada una de esas dimensiones Los tres momentos se dan en toda aprehensión de realidad, pero en ninguna parte está dicho que no haya diferencias individuales en la dominancia relativa de alguna de las dimensiones en el esquema de la estructura del psiquismo Dominancia que puede ser incluso patente en las épocas históricas, en las demarcaciones geográficas, y en las complexiones étnicas Es lo que hace necesaria, y tan útil, a la hermenéutica

A mi parecer, el poder de lo real se manifiesta en grado máximo al sentimiento afectante, a la sensación de lo real que comporta modificaciones en el tono vital del individuo Al igual que el momento de fuerza lo siente con total definición la voluntad tendente, y en menor grado, como en la penumbra del foco, la inteligencia y el sentimiento En cambio, la realidad se impone a la inteligencia de forma radical e inexorable, pero no se nos impone - al menos en la cultura occidental, que es la que marca la altura del tiempo histórico -, como poder, sino como "**de-suyo**" Es por esto por lo que la cultura occidental ha dado lugar a la ciencia, por esto "los griegos somos nosotros".

Una mala atemperación a la realidad (un mal sentimiento), puede

producir una volición deficiente o desenfocada, y una aprehensión de realidad que no derive en conocimiento verdadero. La fecundidad como categoría metafísica puede ser abortada desde la raíz en una cultura concreta Cuando la cultura es global, el aborto de la fecundidad es el aborto de la especie. Por eso Descartes consideró que la fuente de nuestros errores radicaba en la voluntad, en la precipitación o en la prevención, con que el hombre acepta, o rechaza, lo que no ha inteligido con suficiente claridad o precisión Por eso, tanto el idealismo como el escepticismo son fuentes de nihilismo Y sin embargo, hoy cohabitan ambos por doquier

En cambio, para inteligencias predominantemente teóricas el momento del **de-suyo** se presenta con una fuerza de imposición máxima a la inteligencia, y va decreciendo su fuerza de imposición a las otras dimensiones de la personalidad, a la voluntad tendente y al sentimiento afectante Especialmente al sentimiento este momento se le impone con fuerza mínima, con tan sutil delicadeza, dejándole tanta libertad para fijar la fuente, que le permite la máxima libertad, y por ende, también la máxima arbitrariedad Es la razón por la cual se ha extendido el tópico popular de que los sentimientos son fuerzas incontrolables, subjetivas, propias de la idiosincrasia de cada cual. Como reacción, las mentalidades teóricas despreciaron el color afectivo-sentiente de la realidad que ellos estudiaban, por considerarlo ajeno a cualquier visión teórica apreciable Como consecuencia, vivieron y teorizaron haciendo sentir a los que les siguieron, que mentían, porque se mentían a sí mismos Tales son, por ejemplo, las opiniones que tienen Nietzsche de Kant, o Kierkegaard de Hegel Opiniones que habrá que matizar

Definida la temperie como realidad meteorológica en una burbuja que navega aislada por el espacio, la Tierra, es la realidad estimulante para el vegetal Ese vegetal todavía duerme dentro de nosotros Pero para el hombre, la habitud trófica del vegetal, que late en él, es realidad porque no podemos aprehender nada sino en la habitud transcendental que la engloba y la supera. Sin embargo, puesto que somos un microcosmos, nuestra supervivencia pende de la inteligencia con la que sepamos transitar en la realidad, desde la sutil clausura de nuestra propia realidad individual

2.1 El sentimiento

Con demasiada facilidad se emplean los mismos términos para hablar de los "sentimientos", las "emociones", los "sentidos" o las "respuestas" animales Suponemos que, puesto que el hombre es el último y más complejo eslabón de una cadena biológica evolutiva, cualquiera de los pasos intermedios dados por cualquiera de los eslabones intermedios han sido conservados tal como fueron apareciendo en el camino de especiación Esta suposición es absolutamente errónea, puesto que si así fuera no habría "especies" distintas y claramente diferenciadas, sino que lo que habría sería otra cosa, y la evolución de la vida tendría que ser descrita de otro modo

Los animales no son máquinas Las plantas no son "laboratorios fotosintéticos" Plantas y animales sienten de modo especial el medio exterior a su sistémica clausura estructural, según su grado de complejidad evolutiva (si hemos de atenernos a la teoría vigente) Las bases químicas de los vegetales son las mismas que las de los animales y coinciden con las del hombre. Es obvio que no es en la química donde debemos buscar la diferencia constitutiva de nuestra especie A no ser que encontremos estructuras químicas propias de los procesos específicos del hombre, no podremos atribuir a la ciencia química ninguna aportación a la definición de nuestra especificidad, de nuestro eidos. Y si las encontramos, la lectura más exacta que podríamos hacer del hallazgo debería ser que hay base química en la diferencia, no que la diferencia consiste, o se reduce-a, la química

Desde los orígenes de la filosofía griega se viene insistiendo en que los hombres comenzaron a filosofar movidos por lo que de admirable, asombroso, hay en el mundo Lo que las cosas tenían de asombrosas parecía ser una categoría de las cosas mismas, ante la que los hombres más despiertos, aquellos que vigilaban con atención los signos temporales de la realidad, se admiraban Pese a que en nuestra tradición se pueden rastrear las huellas del impacto de esa categoría en la mente de los pensadores, ha tenido que ser la crisis de fundamentos de las ciencias a las que Kant atribuyó una marcha segura, la que ha devuelto al hombre posmoderno la confianza en sí mismo, la que ha hecho que identifique la diferencia que lo constituye como la misma que lo salva Ya no es posible decir que el hombre es una aberración biológica, porque no es un

ser que quepa definir en términos biológicos Es un ser inteligente, y hay que definirlo discerniendo con rigor en qué consiste esa inteligencia que puede "leer dentro" de la realidad

Por eso, el animal humano puede ser estimulado en el hipotálamo, o en el rinencéfalo, y provocar en él conductas expresadas en forma de llanto, evitación, alerta, etc , pero preguntado el sujeto, responde que no ha sentido emoción real alguna El circuito recorrido por la estimulación no ha requerido la integración intelectiva del sujeto En primer lugar, porque hasta ahora ha sido extremadamente improbable que nadie pudiera intervenir en esos estratos del psiquismo, y en segundo lugar, y principalmente, porque los estratos intervenidos en esos ejemplos son ya estructuras solidarias de niveles de respuesta ante el medio ya sobrepasados por la demanda actual del sujeto inteligente

Llamaremos **emociones** a las respuestas del organismo inteligente a las afecciones del medio (que, como sabemos, en el caso del hombre no es sólo medio, sino realidad en respectividad, es decir, mundo) Se podrá preguntar cuanto se quiera cómo aparece la inteligencia, se podrán, y deberán, seguir todas las vías de investigación posibles, pero parece poco dudoso que la constitución del psiquismo humano nos dice más de lo que las estructuras celulares, leídas exclusivamente desde lo efectuado, desde la naturaleza naturada, nos dicen

Una vez que el animal siente los estímulos como "de suyo", como algo que se le impone desde lo imponente de lo real, quiere decir que se ha producido una "elevación" que habrá que explicar, pero que de ningún modo ya admitirá una lectura reductora a estructuras más elementales ***"El tono vital elevado al orden de lo real es justamente el sentimiento, y la tendencia elevada al orden de lo real es la volición. Todas estas notas, pues, están "hechas" por las estructuras celulares pero elevadas; es decir, está hecha toda la psique, porque una nota es psíquica cuando envuelve formalmente, según he dicho, el momento de la versión a la realidad. Con ello el animal no solamente no se pierde sino que queda justamente constituido como animal de realidades, es decir, como hombre" (SH, 469; 1982).***

El que el animal no se pierda, el que no le digamos adiós, pone de relieve una intrínseca articulación entre evolución biológica y devenir histórico que deberá ser descrita con la mayor atención Y lo mismo que la articulación

individuo - sociedad, la articulación biología - historia, o, si se quiere, naturaleza - historia, exacta o inexactamente descrita, constituye un nudo filosófico del que depende la educación, y por ende buena parte de nuestro destino

Por tanto, no cabe anular el proceso una vez llegados a término Porque jamás, mientras haya historia, habremos llegado a término Y el proceso cobrará formas nuevas, deberá ser descrito mediante categorías forjadas a la luz y al ritmo de la historia cultural de la humanidad, pero nunca podemos olvidar que, desde el embrión humano, ***"la actividad pasiva de la psique se conforma en animación, la animación vital se conforma en animación sentiente y, finalmente, la animación sentiente se conforma en animación intelectivo-sentiente" (SH, 505, 1975).*** [1].

La visible indefensión con la que nace el individuo humano, nos está diciendo que hay más individualidad, y más comunalidad, que la que podría haber en otros modos de aclimatación o adiestramiento ***"... El aprendizaje del perro es aprendizaje de especialización, mientras que el aprendizaje humano lo es de inespecialización. .. El hombre, como viviente en situación, está constitutivamente en exposición. ... Estar expuesto "a", es algo que ortogonalmente afecta a todo instante de su vida" (SH, 579).***

La inespecialización de nuestro aprendizaje es la educación en la transcendentalidad El ir abriendo la sustantividad, que por motivos de debilidad madurativa, ha debido ser educada en la **virtud**, es decir, en la capacidad de usar de sí misma con cierta independencia del medio (físico, social, económico, cultural, e incluso moral), permite al individuo adulto acceder a la apertura comunitaria, constitutiva de la individualidad originaria Sólo la individualidad sólidamente constitutida, podrá luego ser solidaria de la comunidad filética que encierra Por eso, la adolescencia tecnológica por la que nuestra cultura está pasando, en la que hay una mucho mayor capacidad de

---

[1] Como detalle de la evolución biográfica del autor, visible solo porque sus albaceas literarios han decidido dar al público lo que han considerado digno de memoria, puede verse el "tono ' más próximo al existencialismo de los años cincuenta cuando se expresa diciendo que ***"para los demás hombres que ya viven en la luz, es alumbramiento, pero, para el que viene a ella, es venir a la intemperie .. Todos los impulsos del viviente cobran el carácter de indigencia, es el punto donde se constituye lo que va a ser formalmente una constitutiva necesidad. Indigente y necesitada, la sustantividad del viviente tiene mayor independencia pero con menor posibilidad de control sobre su medio. Esto es lo que inicia la apertura a su mundo" (SH, 561, 1953).*** Es posible comprobar cómo la coherencia del sistema zubiriano se mantiene, aunque varía el nivel de penetración del mismo

intervención que de sabiduría sobre el sentido y la meta de la intervención, está dificultando la educación de la auténtica individualidad, es decir, de la individualidad que no tiene ninguna dificultad para la comunicación, para la donación de sí

Antes dije que el hombre es un microcosmos transcendental. Cuando el hombre piensa no tiene más remedio que pensarse simultáneamente a sí mismo Su inteligencia, individual, lo transciende transcendentalmente, es decir, en su palabra hay más de lo que sabe que está diciendo ***"Y esto se debe al carácter sentiente del hombre, porque por ese carácter la sustantividad del hombre comparte el carácter de devenir del universo entero" (SH, 582).*** De modo que cuando se define la inteligencia bajo el símil de la inteligencia operativa del ordenador, se está incurriendo en el mismo error en que ya incurrieron algunos racionalistas cuando explicaron a los animales bajo el hechizo de la máquina más perfecta de entonces, el reloj Ningún sistema operativo de ninguna inteligencia artificial siente la dimensión "imponente" del "de suyo" de la realidad Sólo la inteligencia humana puede dejarse impresionar por el dar-de-sí de lo real, que, cuando lo hace para ella (y entender adecuadamente este "para ella" es la clave para no caer en el idealismo transcendental), es dar-que-pensar

Hemos visto que la sustantividad humana está constituida individualmente Creo que esta dimensión individual, en conexión de respectividad con la dimensión filética, da lugar a la solidaridad de la especie No me refiero a una "solidaridad" entendida al modo retórico, puramente ideológico, sino a la ontológica estabilidad de una especie, que se hace sólida al mismo tiempo que cultiva su diferencia constitutiva de un modo consciente, culturalmente autodirigida

Ahora bien, cuando hablamos del sentimiento suele confundirse lo subjetual y lo subjetivo Entiende Zubiri por **subjetual** ***"el ser propio de un sujeto" (SSV, 332).*** Todos los hombres son sujetos de acciones, y de sentimientos Y se sienten como sujetos Lo **subjetivo** ***"es que aquello que es propio de ese sujeto no depende más que de sus propias disposiciones" (ibid),*** algo que no depende más que de sus propias disposiciones, mediadas por su cultura y sus caracteres idiosincrásicos Discernir lo subjetual de lo subjetivo ha sido la tarea de la historia de la filosofía, y sigue siendo ahora una de las tareas fundamentales del futuro inmediato

Una vez lograda la perspectiva metafísica, definir el sentimiento como ***"un modo de estar realmente en la realidad, o si se quiere, de sentirse realmente en la realidad" (SSV, 332-333),*** no reviste dificultad alguna porque ya se sabe lo que se entiende por "realidad", por "modo" y por "sentir" Lo que encierra dificultad es dar explicación de la conexión entre las tendencias del organismo animal y la aprehensión de realidad de la inteligencia humana

El hombre está sentientemente en la realidad Como los animales, el hombre es afectado por estimulaciones que le hacen modificar el tono vital en el que está más o menos estabilizado Lo que ocurre es que estas estimulaciones son ***"afecciones tónicas de la realidad considerada como tonificante. Y en esa unidad es en la que consiste el sentimiento humano. No es que en el hombre haya por un lado apetitos sensibles y por otro apetito racional, sino que no hay más que un estado sentimental, que es lo tónico de la realidad. Sentimiento es el principio tónico de la realidad. La realidad como principio de tono, esto es genéticamente hablando el sentimiento" (SSV, 334).*** El hombre no tiene afecciones equivalentes a las del animal, sino sentimientos afectantes, es decir ***"modos de estar acomodado tónicamente a la realidad" (SSV, 335).***

Si comparamos estas definiciones de sentimiento con otras del curso "acerca de la voluntad" de 1961, se puede comprobar la evolución intelectual de Zubiri Mientras en 1961 buscaba salir, a través del conocimiento y sin contravenir ninguno de los datos de las ciencias empíricas, a un espacio de reflexión filosófica en libertad, en 1975, de donde son las citas anteriores, ha salido ya, y camina en plena madurez de su etapa metafísica

"Los sentimientos - dice en 1961 - ***son pura y simplemente las afecciones en que el hombre queda afectado por sus tendencias. ... La esencia del sentimiento es ser afección, ser "estado afectivo", más concretamente, afección tendencial" (SSV, 66).*** Repárese en que las **tendencias** han de estar puestas cuando el sujeto comienza a **querer.** La voluntad es tendente No podríamos hacer nada sin alguna tendencialidad de la voluntad que nos diera someras indicaciones de la dirección o el sentido de la acción Evidentemente, hay parentesco entre los sentimientos y la voluntad, pero deberemos decidir ahora qué estructura precede ontológica y metafísicamente a las demás Me inclino a pensar que la herencia filética no puede ser falseada, manipulada o violentada

arbitrariamente Las libertades sociales y políticas deben servir a esa esencial y radical libertad de la reflexión de la especie sobre sí misma que alcanza cotas inconmensurables en algunos individuos, cuando los demás no están preparados todavía para oir su mensaje Como es el phylum el que nos transmite el esquema por el que somos humanos, lo humano de nuestra especie nos precede a cada uno de los individuos Pero es la voluntad individual, la capacidad individual de mantener la atención, la vigilancia ante la posible aparición de signos nuevos, lo que aporta avances en el itinerario histórico por la realidad

"La verdad es que aquello por lo que el hombre queda afectado en lo que llamamos sentimientos, es por la dimensión tendencial, la cual dimensión tendencial va disparada a su objeto. De ahí que la causa de la tristeza no sea precisamente la volición con que yo he querido un objeto que se me escapa, sino el objeto mismo que ha escapado. El determinante del sentimiento es la cosa real en tanto que real, y no precisamente la volición con que yo la he querido. Pero en todo caso, la unidad entre la volición habitual y los sentimientos en que el hombre queda afectado, hace que estas diferencias, muy claras desde el punto de vista conceptual, se encuentren entreveradas en la vida real y efectiva. ... La unidad intrínseca - por lo menos, desde el punto de vista del sujeto -, entre el sentimiento y la volición actual, es indiscutiblemente una de las claves y de los resortes más delicados para la dirección de los espíritus.

... Como estado, el hombre queda en una especial mixtura de volición habitual y de sentimiento" (SSV, 67-68).

La descomposición actual, en nuestra cultura, de los estados sentimentales básicos que venían constituyendo la infraestructura emocional comunicativa en la que se basaba la educación, es el fenómeno que está causando en esta transición milenarista, la más gigantesca incomunicación en que el hombre ha vivido desde Babel Al atomizarse el sentimiento en atemperaciones momentáneas en estado gaseoso, la cohexión molecular es mínima, y la que hay entre los miembros de la sociedad ha de ser impuesta por el poder coercitivo del Estado si se quiere que perdure La insolidaridad sentimental subyace a una presunta "solidaridad" ideologizada Por eso, ésta última es tan frágil, porque no radica en el estado de unidad estructural de las persona individuales, y de las personas entre sí.

Los sentimientos constituyen estados más o menos duraderos del tono vital, modos subjetivos de sentirse Y ya vimos que *"la esencia formal del sentimiento es ser atemperamiento a la realidad ... a una realidad que ciertamente es del sentimiento y está presente a él" (SSV, 335-336).*

Y si esto es así, no es posible describir la relación del sentimiento y la realidad como una relación causal, ni tampoco como una relación intencional, sino que su conexión se realiza a un nivel mucho más radical, generada por la misma realidad y "elevada" a sentimiento de la realidad Lo mismo que la idea es idea-de-realidad, el sentimiento lo es de-realidad Porque *"la realidad no solamente es de la inteligencia como aprehendida en ella, ni sólo es realidad como apetecida por la voluntad, sino que es también realidad del sentimiento" (SSV, 337).*

En el sentimiento en general se actualiza la realidad, pero en aquellos sentimientos que la pragmática del lenguaje común ha logrado discernir y estabilizar, se actualizan aspectos de la realidad que nos indican, con mayor o menor intensidad, la conveniencia primero, y la necesidad después, de atemperamiento a lo real Acostumbrados a creer que manejamos el lenguaje, y nuestras intenciones, bajo el dominio consciente de nuestra voluntad, hemos descubierto al fin que hay una mucho más larga herencia filogenética donde se asienta la posibilidad real de que nuestro sentimiento se aproxime asintóticamente a la realidad que da-de-sí

Nuestra cultura, animada por una voluntad de poder como ninguna otra, nos ha habituado *"a ver en la realidad solamente el correlato de una intelección o de una volición, y creer que entonces la realidad es lo aprehensible como* ***verum*** *y lo optable como* ***bonum****. Tendríamos que habituarnos a introducir en la filosofía esta idea de que la realidad es también formalmente atemperante. ... De ahí que el "estar" que define formal y constitutivamente el sentimiento, sea el "estar en la actualidad atemperante de lo real". Todo sentimiento es un modo de actualidad de lo real" (SSV, 340).* ¿Cómo explicar de otro modo toda la sabiduría oriental, tan fundada en la sensación? ¿cómo explicar si no todas las culturas que la occidental cooptó o absorbió?

Y este es el gran problema al que habrá que dar solución estable en los próximos años Durante muchos siglos la ética aristotélica, con las convenientes rectificaciones y añadidos, ha funcionado inmejorablemente Como dice A Macintyre *"el aristotelismo es* ***filosóficamente*** *el más potente de los modos premodernos de*

pensamiento moral Si contra la modernidad hay que vindicar una visión premoderna de la ética y la política, habrá de hacerse en términos ***cercanos*** *al aristotelismo o no se hará"* [2] Su potencia ha quedado demostrada cuando aportó fecundidad al mundo griego, islámico, judío y cristiano en contextos histórico-culturales de gran diversidad Pero la crítica Nietzscheana no puede ser desoida, aunque tampoco pueda ser secundada

Como Heidegger detectó, Nietzsche se quedó empantanado en la noción de valor Zubiri insiste en que ***"esta historia de los valores ha sido la tortura de la filosofía desde hace setenta años. Ni el bien es un valor, ni la verdad es un valor, ni la belleza es un valor; son modos de actualidad de las cosas; la manera como las cosas por su propia realidad quedan, precisamente, en la inteligencia, en la voluntad y en el sentimiento del hombre" (SSV, 357)***

Porque los valores son parcelaciones culturales de la realidad, es decir, apartados que cada cultura efectúa en la continuidad real para educar a sus miembros, no podemos encontrarlos con la misma definición, con el mismo perfil, en ninguna otra cultura La razón estriba en que cada civilización ha preferido alguno de los momentos transcendentales de lo real, y ha pospuesto otros Como esa preferencia tampoco es uniforme, sino que interactúa multilateralmente con los otros momentos y aspectos parciales que el análisis cultural de cada época logra distinguir, la elaboración de un código ético universal ha tenido que esperar a que la historia de los hombres sea universal Este es el momento en el que, lejos del fin de la historia, puede dar comienzo la real historia humana del hombre

Cuando el individuo consigue tomar contacto con lo atemperante del sentimiento, y fundar en él la voluntad tendente atenta a sus raices, y en conexión radical con la aprehensión primordial de realidad, se produce la fruición de realidad en un triple nivel

1° Es capaz de gozar de la realidad de las cosas en su realidad. Aquí la hermosura se opone a lo de-forme Es el trabajo de la razón

2° Es capaz de gozar de las cosas por ser reales, entre otras del campo de realidad En este nivel la belleza se opone a la fealdad, y es el objeto de la historia del arte Es el trabajo del logos

3° Es capaz de gozar de las cosas en cuanto realidad, en la aprehensión

---

[2] A MACINTYRE *Tras la virtud* Critica, Barcelona 1987 p 152

primordial de realidad En este nivel lo estético se opone a lo in-estético, a lo que no es detectado, por ser todavía inalcanzable, como realidad temperante.

De ahí que, aunque en todo sentimiento haya un momento de afección, sólo cuando la afección es aflictiva, por ser dolorosa y provenir de alguien de quién no cabría esperar que fuera causa de aflicción, la cultura se vuelve hacia sí misma, pierde confianza en su desarrollo progresivo y comienza a cuestionar si es que hay progreso Los intelectuales que han escrito después de Kant, tienen todos la nítida conciencia de que tanto sufrimiento infligido a nuestra especie por el abusivo poder de algunos miembros de la misma, es perfectamente eliminable sin quebranto alguno para el avance de la civilización Incluso que ese es el avance que ahora compete a nuestra cultura Se trata de eliminar sufrimiento estéril, para educar adecuadamente la inteligencia

Cuando se ahonda en el sentimiento humano podemos discernir un momento de afección real, es un momento de dependencia porque la realidad se nos presenta como un transcendental, algo a lo que estoy ligado desde antes de sentir "este" sentimiento, y un momento de incondicionalidad, porque el que está sintiendo es el hombre como realidad personal, es decir, relativamente absoluta, que pende del poder de lo real, y pre-supone la religación. Y ya sabemos que ***"en la religación, más que la obligación de hacer, hay el doblegarse del reconocer a lo que hace que haya" (Hombre y Dios, 1984; p. 94. Desde ahora: HD).*** La religación es el sentimiento de dependencia incondicional, cuya fuerza de imposición es objeto de experiencia individual, es decir, no se presenta con igual intensidad a todos los hombres Ni por la misma vía

Se pueden encontrar multitud de ejemplos en la historia de la filosofía en la que el filósofo ha creído encontrar su punto de apoyo en alguna de las tradicionalmente llamadas "facultades" Desde Platón, que ya fundó el conocimiento en la memoria, el mismo Zubiri recoge el ejemplo de S Agustín, ***"para quién toda verdad se apoya en una verdad subsistente" (HD, 124);*** Kant, para quién la voluntad ha de querer el deber por el deber, o Schleiermacher, para quién los sentimientos, y especialmente el de dependencia, le permite acceder a otra realidad

Pero lo que hay de común en todos ellos, es que hay, en la intelección de lo presente, más de lo actualmente aprehendido, querido, o sentido afectivamente Las funciones intelectivas humanas aprehenden lo real entre las

cosas reales del campo, pero lanzadas hacia "**más**" realidad, y hacia una realidad que precede a toda intelección, que es "**prius**", anterior a ella Esto es lo que vamos a estudiar en el apartado siguiente sobre la **transcendentalidad**

2.2 La transcendentalidad. Antecedentes

Después de Kant no es posible ignorar el carácter transcendental de nuestro conocimiento Lo cual no quiere decir, en ningún caso, que la concepción kantiana surgiera de modo totalmente original en el pensamiento europeo Mucho antes que él, los estudios aristotélicos de las dos últimas décadas, ponen de manifiesto que Aristóteles ya advirtió ***"que el carácter y el compromiso con los valores son lo que la persona es en sí misma, como mínimo, la continuidad personal requiere un alto grado de continuidad en la índole general de esos compromisos. Esta base permanente, interiorizada en el sistema de deseos del agente, explica en gran parte lo que percibirá en la nueva situación: una ocasión para el valor, la generosidad, la justicia, etc ... Sin embargo ... el caso particular sería irracional e ininteligible sin la guía y la capacidad clasificadora de lo universal"*** [1] Y cómo los cinco "motores del animal" humano pueden englobarse en dos cognición (nóesis) y deseo (órexis) [2]

Sin embargo, ya en el curso de 1953-54 sobre la realidad moral del hombre, Zubiri había explicado que en la conducta humana hay un continuo fluir de objetos que se van, y otros que vienen al primer plano de la atención consciente, flujo que imprime la impresión de caducidad en todo bien, y por tanto, también en la eudaimonía como felicidad Podemos quedar prendidos del flujo, en lo que mucho más tarde el poskantiano Kierkegaard llamará "estadio estético", pero entonces se nos escapará algo importante del sentido de la vida Pero podemos notar la necesidad de ese sentido, y reparar en que cada una de las fruiciones que provocan las cosas, comporta al mismo tiempo cierta inadecuación ***"entre lo que efectivamente posee y lo que el hombre está queriendo poseer en cada una de las cosas que posee" (SH, 406).*** Queramos o no, sepamos expresarlo o no, ***"la conexión entre bienestar y felicidad es una inadecuación positivamente articulada" (ibid.).***

Ya lo dijo Aristóteles, sin una base de recursos materiales no es posible el bienestar, y sin éste no es posible ser feliz Ahora bien - y esto es lo que con más frecuencia suele olvidarse -, no hay bienestar humano posible sin felicidad.

---

[1] M C NUSSBAUM, *La fragilidad del bien*, Visor, Madrid 1995, p 390

[2] Cfr Ibid p 358

La felicidad refluye sobre el bienestar indicándole el sentido de (a) la órexis, cuya conexión con la nóesis se produce en la presunción asintótica del télos. No es sólo que el hombre busca la felicidad, ***"es que inexorablemente tiene que buscarla, porque esa situación de búsqueda pende esencialmente de que, en la menor intelección, en el menor hacerse cargo de la realidad, el hombre está ya sobre sí. Precisamente por estar sobre sí tiene proyectada frente a sí su propia realidad en buena forma; esto es, la felicidad como algo indeterminado, como problema. La búsqueda de la felicidad no es una constatación, un hecho que repose sobre sí mismo, sino algo que pende de una estructura anterior que es estar sobre sí, porque es inteligencia sentiente" (SH, 407).***

¿Puede verse ya la intrínseca respectividad constituyente entre felicidad, transcendentalidad y realidad? No es posible la felicidad sino haciendo uso de la transcendentalidad consciente, educada Por eso Aristóteles postulaba la órexis como motor único ***"La observación muestra*** - dice el Estagirita en De anima - ***que el intelecto no mueve sin deseo. la volición es, desde luego, un tipo de deseo y cuando uno se mueve en virtud del razonamiento es que se mueve en virtud de una volición. El deseo, por su parte, puede mover contraviniendo al razonamiento ya que el apetito es también un tipo de deseo. Por lo demás, el intelecto acierta siempre, mientras que el deseo y la imaginación pueden acertar o no acertar"*** [3].

Pero la órexis humana es transcendental en sí misma, puesto que se mueve dentro de una habitud en la que lo que busca no es signo-de realidad, sino realidad en sí Pero tal realidad, en la que está ya por su origen humano, sólo se le concede al nivel aproximadamente apetecido tras todo el trabajo de la aísthesis (Hegel, ese gran admirador del estagirita, lo llamará "el trabajo de lo negativo") en la que el sujeto se ha constituido como "oyente libre" de la realidad

Ante la realidad, el hombre, haciendo violencia a la presencia sensorial de las cosas, ***"se ha lanzado a la búsqueda de lo últimamente diáfano, en tanto precisamente que diáfano" (Los problemas fundamentales de la metafísica occidental, 1994; desde ahora PFMO, 29)***, y encontró lo que no se veía en los entes la unidad, el bien, el ser, etc El hombre, gerente de la diferencia ontológica, es al mismo tiempo la sustantividad cuya realidad consiste ella misma en la diferencia ontológica Por eso es tan difícil conceptuar adecuadamente los transcendentales, porque no

---

[3] ARISTÓTELES, *Acerca del alma*, Gredos, Madrid 1988, 433 a21-28

son aislables más que tras una larga tradición metafísica

Es muy difícil acceder a la unidad transcendental porque la que tenemos delante del sentido es la unidad numérica, la separabilidad de los entes. En ellos podemos distinguir sus notas constitutivas, pero ***"la unidad no es una nota más, ni tan siquiera la primera, porque no es nota, sino unidad de notas. ... Es, ciertamente, una primariedad física, pero no es ni sustancial ni genérica. ... El carácter de las notas es ser "de" las demás; el carácter de la unidad es ser "en" todas" (SE, 327).***

La unidad, el ente, la alicuidad, la verdad, la bondad y la belleza son "los transcendentales" del ser, tradicionalmente así llamados cuando el ser era el objeto último, o primero, según la perspectiva que se adopte, de la metafísica. Desde Kant, la transcedentalidad se redefine como a priori, es decir, con una mayor continuidad en el contenido cognoscitivo Es la razón humana la que, al pensar, siempre está usando los resortes aprióricos del conocimiento, lo sepa o no Pero todavía los esquemas aprióricos están ceñidos al especio - tiempo y a las categorías, definidas e individualizadas Era necesario que se agotara la vía racionalista, de la que Kant, bajo este punto de vista, es la culminación, para dejar paso a una síntesis diferente en la que las categorías de la historia ocuparan el lugar central que merecen Fue el trabajo de Hegel

Sin embargo, la ciencia seguía su seguro camino metódico, y la especializada aportación darwinista hizo necesaria una nueva síntesis Una de las primeras, aunque precipitada, fue la de Marx La lucha de clases se apoya en el imperativo ético - negado por él como singularidad de la especie humana, esta es la causa de su ambiguedad, y de su fracaso -, de abandonar definitivamente la "historia natural" del hombre y alcanzar el dominio de la historia humana La deficiencia fundamental del sistema marxiano reside allí donde él creía ver su superación En el mismo lugar y momento que explica por qué la filosofía de Demócrito fue recesiva respecto a la de Platón, porque no pudo explicar la génesis del pensamiento matemático, ni su estatuto ontológico Relegarlo a la esfera de la imaginación o fantasía no resuelve el problema, sino que lo agrava, puesto que lo envía al desván de los fictos, bajo cuya penumbra todas las vacas son pardas y las invenciones de la creación artística se confunden con los de la invención científico - técnica, e imposibilita el discernimiento de la peculiaridad del descubrimiento de la realidad matemática.

2.2.1 La transcendentalidad en la intelección

Del mismo modo, el intento de explicar la transcendentalidad del conocimiento, el hecho de que todo "dato-para" el conocimiento es simultáneamente dato-para la razón, y dato-de la realidad, es decir, más de lo dicho en el discurso científico, y muchísimo más de lo expresado en ninguno de los niveles del discurso humano La superación del dato sensible, que es el único con el que básicamente opera la ciencia, requiere una fundamentación teórica concordante con las aportaciones de ese discurso. Y esto es lo que intentó Zubiri siempre, logrando un primer esbozo completo en **Sobre la esencia**. La individualidad del sujeto humano desgaja continuamente la transcendentalidad de todo nuestro conocimiento, lo mismo que desgaja la especificidad. No hay más separación que la abstracción metafísica En la realidad, el fundamento es el mismo En el hombre, la facultad de especificación va unida a la transcendentalidad Somos la especie cuya forma de estar instalados en el mundo es transcendental

"Ser esencialmente quidditicable no significa pertenecer esencialmente a una especie que fuera katá físin anterior al individuo, sino que significa estar desgajando esencialmente desde dentro de sí el momento de especifidad. Entonces, si bien es verdad que sin unidad coherencial no hay unidad filética, no lo es menos que en estas realidades, sin filetización, sin delimitación actual de su esquema constitutivo, no habría unidad coherencial. ... Por consiguiente, la versión a los demás, en cuanto otros, es aquí coesencial a la esencia individual misma" (SE, 318).

Y como la versión a los demás no se realiza en el caso del hombre de la misma forma que en el resto de los animales, instintivamente, genéticamente programada, la ética es el sustituto cultural de los instintos desvanecidos. Pero, para ser más precisos, debemos tener en cuenta que la ética no "sustituye" a nada, lo engloba, superándolo y elevándolo a la realidad en la que nuestra inteligencia está

"En la intelección sentiente, en la impresión de realidad, tenemos presente lo real, no sólo como algo independiente del acto (esto acontece también al estímulo), sino que lo real nos está presente como algo cuya presencia es consecutiva a lo que ella es ya "de

suyo". ... El prius es un momento intrínseco de la presentación misma; es el modo mismo de la presentación" (SE, 417).

Y es en esta realidad que se nos impone donde la transcendentalidad se presenta como un orden estructurado Es el orden transcendental, que va progresando en la historia, indicando, con una ligera precedencia temporal, y mediante los individuos que la especie produce como prospectores y mensurantes de la altura de los tiempos, las opciones apropiandas portadoras de mayor fecundidad Porque la ***"realidad es lo transcendental mismo o transcendental simple. Mas esta realidad tiene un segundo momento transcendental, pero complejo: la respectividad o mundo. Y la actualidad de lo ya real en sí mismo, como momento del mundo, es el ser. ... Ser es un momento o actualidad "ulterior" de lo real, un momento que nada tiene que ver con la intelección" (SE 453).***

Por tanto, la formalidad de realidad ***"es justo el momento transcendental de la presentación de las cosas. La estimulidad no es de carácter transcendental, porque es siempre específica" (SE, 458)***, en cambio la realidad es "de suyo" de tal manera y hasta tal punto que, aunque esté sujeta a la evolución histórica, está previamente asentada en sí misma De ahí que la inteligencia pueda traducir cualquier discurso a cualquier otro lenguaje, pero también cualquier realidad prelinguística a discurso

Por tanto, la función transcendental de las cosas en tanto que tales cosas, abre el orden transcendental de la realidad, cuya estructura podrá ser descrita con mayor o menor detalle según el nivel histórico alcanzado hasta el momento. Pero, a mi parecer, es indudable que va a sufrir en las próximas décadas transformaciones sin precedentes, al mismo tiempo que se logren poner las bases neuroanatómicas y neurofisiológicas de la función que fundamenta la diferencia ontológica En 1968 así lo formuló Zubiri ***"el orden transcendental es justamente la función transcendental que tienen las talidades, y que el hombre tiene epagógicamente que ir descubriendo largamente a lo largo de su investigación. ... No existe nada más que la Metafísica como ciencia y como saber del orden transcendental" (EDR, 244).***

Puesto que no hay un océano de realidad en el que las cosas estén engastadas, la realidad es la formalidad en la que el hombre no tiene más remedio que construir su mundo, al que, por muy arrojado que venga, siempre

vendrá instalado por la propia función transcedental mediante la cual los individuos están en comunicación más o menos eficiente Por eso resulta tan empobrecedor hablar de la "razón monológica" de Kant, o de las virtudes, perdidas o insospechadas, y ahora descubiertas de nuevo, de la razón dialógica.

Ante la denominada "razón monológica" de Kant, hay que decir que él ya es resultado de ventidós siglos de diálogo filosófico que, comenzando con Sócrates, aún no se ha interrumpido El hecho de que Kant no tuviera interlocutores válidos en su tiempo no lo estatuye en solipsista metafísico, y mucho menos ético, sino en continuador del diálogo de occidente a un nivel de solitaria genialidad que todavía nos sigue vinculando y apelando a nosotros, sus herederos

Las novedosas virtudes dialógicas vuelven a ser retóricas Porque si bien es cierto que sólo gracias al diálogo, y a través de él, podrá el individuo superar la conciencia ética individualista, aceptando su responsabilidad y asumiendo el valor necesario para arrostrar las consecuencias de la verdadera investigación ética, no lo es menos que en demasiadas ocasiones se confunde una ética individualista con el carácter individual de toda ética

Porque si se entiende que es posible que haya una conciencia ética individual, clausurada y ajena a los otros que nos han constituido mediante la tradición, la educación y la comunicación, tan originariamente que los llevamos dentro, se quedará sin explicación la infinita motivación del hombre al saber, a la verdad y a la justicia, que, obviamente, no tienen de individuales sino el esfuerzo personal - dialéctico lo llamó Platón -, para alcanzar su visión ¿Acaso no está ya el nasciturus, desde antes de su nacimiento, siendo esperado por el contexto social, pero al nivel moral que los progenitores hayan alcanzado? ¿El ser humano, no está ya, desde su nacimiento hospitalario, embarcado en la búsqueda ética, lo sepa o no, junto con todos los humanos con los que comparte su actualidad en el mundo?

Como el apartado siguiente - el nihilismo - enraiza en las inadecuadas respuestas dadas a estas preguntas en el siglo XX, puedo adelantarlo ya Me parece evidente que la asunción de libertad y de responsabilidad tiene un componente educativo-social, pero tiene también otro aspecto educativo absolutamente individual, personal, que responde exclusivamente a la demanda interior de realidad de cada persona Parece obvio que no tienen la misma hambre de realidad hombres como Hegel, Nietzsche, Husserl, Heidegger o

Zubiri que los representantes del "pensamiento débil", más bien representantes de una cierta y muy históricamente localizada forma de debilidad de pensamiento

Hay que admitir que la demanda de realidad es sólo gradual De hecho, todos estamos en la realidad desde la formalidad habitudinal constitutiva. Y realidad es la sociedad a la que se incorpora el individuo - este es el sentido del "espíritu objetivo" hegeliano -, pero no como magma externo, sino como exigencia de recuperación operativa para cada conciencia, como inteligencia individual La idea hegeliana del "espíritu objetivo" fue históricamente un acierto, pero debe ser reinterpretada, por insuficiente ya

Porque ¿qué puede haber en el cosmos que supere al individuo humano? Quizás otro sujeto humano Y entonces estamos hablando de un tipo de superación única en el universo conocido Cuando hemos descubierto que la filosofía es historia, no nos es dado ya asumir una verdad última, sino en la ultimidad de la vocación individual Para cada uno de nosotros, la verdad que nos habita y nos guía es última Nos conducirá hasta el final, y acabará con nosotros Pero será continuada por la tradición, si es que mereció la continuidad

Es evidente que es a través del diálogo como únicamente puede el individuo aprender el lenguaje de la libertad, ya que no la libertad misma. Pero muy bien pudiera ocurrir que el lenguaje de la libertad que se aprende de los demás, en la realidad social, cultural e histórica, sea insuficiente para algunos individuos, que se sientan impulsados a completarlo Por eso hay tanta variabilidad en la búsqueda de la libertad Mientras algunos se ven obligados a arrancar la libertad a bocados - en los paises de habla hispana por ejemplo -, otros arrancan bocados a la libertad ya conquistada y escrita en sus propias constituciones de paises europeos, presuntamente avanzados

Porque la libertad misma es una innovación ***"Innovación porque no simplemente es un acto que antes no existía - esto acontece en todos los órdenes del Universo -, sino porque es un acto que antes no acontecía, porque antes de acontecer han sido determinadas por el hombre mismo las posibilidades para que acontezca. ... El dinamismo de la suidad es precisamente no poder permanecer siendo el-mismo sino configurando el ser de su propia sustantividad. Y por esto en el rigor de los términos este dinamismo es in-quietud. Es justamente la función transcendental de la fluencia. La***

inquietud se inscribe toda ella por entero en el orden transcendental. Es la in-quiescencia como modo de realidad pero en orden al ser" (EDR 250). Puede apreciarse que aquí no estamos hablando de ninguna de las libertades "constitucionales", que son todas, consecutivas a la libertad constitutiva de la realidad humana El lenguaje político, constitucional, es ya un modo de hablar de menor profundidad, ulterior respecto al metafísico, que intenta expresar fielmente la realidad misma

Como la historia moderna y posmoderna ha preferido priorizar lo político y posponer lo ético (su consecuencia actual es el nihilismo, como en seguida veremos), se ha producido, por un lado, la culminación del olvido del ser mediante la exageración hasta el abuso del poder político, y por otro, la creencia sofística, cuya expresión es la retórica ideológica dominante, de que podemos manipular la realidad sin atender a ningún **prius** transcendental La filosofía académica ha dejado de ser metafísica y ha pasado a ser hermenéutica Pero como la tendencia intrínseca del espíritu humano a la metafísica no cesa, se ha visto obligada a ocultarse tras la especulación cosmológica, tras la poesía, o tras los comentarios filosóficos sobre el arte, y estética

Sin embargo, lo mismo que para la inteligencia sentiente no hay otra realidad sino la que cada cosa real, siendo **tal** cosa, presenta a la inteligencia transcendiendo la talidad del aquí y ahora, ***"en la volición no sólo transcendemos de lo tendible a su realidad, sino que transcendemos "a una" de la realidad apetecible al campo entero de lo real" (SH, 38);*** y en el sentimiento también podemos analizar sus dos momentos ***"un momento específico, aquello que es el "contenido" de la atemperación, y un momento inespecífico de realidad atemperante. ... La realidad es transcendental no sólo como aprehensible y como determinable, sino también como atemperante" (SH, 39).***

Sin embargo, como el vector dominante lo definen hoy los medios de comunicación masivos, la transcendentalidad del sentimiento permanece oculta tras la emotividad estimulada circunstancialmente del modo más puntual y primario posible Pero lo que Zubiri está haciendo es leer críticamente, con la necesaria perspectiva histórica, lo que Kant había escrito dos siglos antes

"Pero si analizo más exactamente la relación existente entre los conocimientos dados en cada juicio y la distingo, en cuanto perteneciente al entendimiento, de la relación según leyes de la imaginación reproductiva (esta última relación sólo posee validez subjetiva), entonces observo que un juicio no es más

que la manera de reducir conocimientos dados a la unidad ***objetiva*** *de apercepción. A ello apunta la cópula "es" de los juicios, a establecer una diferencia entre la unidad objetiva de representaciones dadas y la unidad subjetiva En efecto, la cópula designa la relación de esas representaciones con la apercepción originaria y la* ***necesaria unidad*** *de las mismas"* [4] De tal modo que un juicio como "los cuerpos son pesados" tiene un componente empírico obvio, sin el que no podríamos haberlo descubierto, y un componente transcendental de la apercepción, sin el que no podríamos haberlo formulado De modo que cuando decimos que "el cuerpo es pesado" estamos hablando del cuerpo mismo, no sólo de la presión que siento sobre la mano Así, las dos representaciones· la subjetiva y la objetivamente válida *"se hallan combinadas en el objeto" (ibid.).*

Pero esto es justamente lo que dice Zubiri cuando afirma que la impresión de realidad es previa a cualquier representación fenoménica o fenomenológica Sin embargo, una conceptuación, útil en otro tiempo porque se avecinaba a la explicación racional, puede resultar poco adecuada para el nuestro, porque entender la transcendentalidad como lo **común** condujo a entenderla nominalistamente como participación, y acabó en la enumeración de los conceptos trans-genéricos conocidos como los transcendentales

Kant, que advirtió la prioridad de la síntesis apercepctiva sobre el análisis de la representación y de toda fenomenología subsiguiente, concibió la transcendentalidad como ***"el carácter de todas las cosas en cuanto propuestas objetualmente a la intelección. Transcendentalidad es comunidad objetual" (Inteligencia y realidad, IRE , 117).*** Pero al conceptuar la transcendentalidad como un momento conceptivo era inevitable terminar en el idealismo, que Kant había querido evitar a toda costa. Si ***"la transcendentalidad conceptuada desde una inteligencia concipiente" (ibid.)*** ha desembocado en idealismo, y éste en el nihilismo actual, parece evidente que se hace necesaria una conceptuación más radical, mejor ajustada a lo que hay Se hace necesario ***"conceptuar la transcendentalidad desde la inteligencia sentiente, es decir, desde la impresión de realidad" (ibid.).***

Ahora bien, realidad es formalidad, y la transcendentalidad es la misma realidad en comunicación con la inteligencia La tensión de lo real, que puede ser obviada si seguimos la metodología científica, se presenta como **ex-tensión** a la inteligencia filosófica No se trata de abstraer un concepto universal, sino de

---

[4] I KANT, *Crítica de la razón pura*, Alfaguara, Madrid 1989 Deducción transcendental, p 160

que la realidad se nos está dando en ***"comunicación ex-tensiva real" (IRE, 118). "El trans de la transcendentalidad es el "ex" de la formalidad de lo real" (Ibid.).***

Y como la realidad es una, abierta, respectiva, suya y mundanal, dependerá de la finura del análisis que se logre ulteriormente, la mayor o menor coherencia sistemática Pero una cosa debe quedar clara: ***"... la transcendentalidad no es de carácter conceptivo, sino de carácter físico. Es un momento físico de las cosas reales en cuanto sentidas en impresión de realidad" (IRE, 123).***

He escrito que la coherencia sistemática es un objetivo a lograr, que depende de la capacidad para describir lo que hay en la aprehensión primordial de realidad En un mundo en descomposición, algunos podrán argumentar que la edad de los sistemas ya ha pasado definitivamente, y que cualquier intento de resucitarlos es anacrónico, por imposible Sostengo la tesis contraria La realidad es sistemática o no estará bien descrita, porque ***"realidad es formalidad dada en impresión de realidad. Y esta impresión, según vimos, es actualidad abierta, es apertura respectiva, es transcendentalidad. Por tanto, lo real en cuanto determinante de la actualidad de la intelección sentiente determina a ésta como algo estructuralmente abierto. La actualidad común es así transcendental, y su transcendentalidad está determinada por la transcendentalidad de la realidad de lo real" (IRE, 166).***

La transcendentalidad no es **sólo** un carácter del entendimiento Si así fuera no podríamos saber nada de la verdad, y Nietzsche tendría razón cuando acusaba a la metafísica occidental de egipticismo y falsificadora al atribuir al testimonio de los sentidos los caracteres de la apariencia, y enseñar que su testimonio es lo contrario a la realidad También tendría razón cuando la acusaba de logicismo, y de hechizo gramatical [5]

La transcendentalidad es **actualidad común** de la realidad en la inteligencia y de la inteligencia en la realidad No se trata de que la estructura de nuestro entendimiento confiera contenido transcendental a las cosas constituyéndolas como objetos de conocimiento, y abandonando la realidad nouménica a un pensamiento sin control Esa vía era intransitable, y los que la intentaron cayeron en los irracionalismos de los siglos XIX y XX

La transcendentalidad no es un carácter del entendimiento, sino de la

---

[5] F NIETZSCHE, *Crepusculo de los idolos*, Alianza, Madrid 1973, pp 45-50

intelección sentiente, que al dejarse impresionar por lo real de cada cosa como "tal" cosa concreta, intelige lo que siente como **más** de lo que siente ahora, y como **prius**, precedente y consiguiente, a la actualidad de la intelección presente

Esta es, creo, una de las claves del pensamiento zubiriano Habrá quienes duden de que su aprehensión intelectiva es de realidad o no Pero quienes no alcancen la seguridad suficiente, la necesaria certeza, aquellos a quienes la realidad no se les imponga con tal fuerza que les impida dudar de que lo que están viendo es real, no serán "filósofos" en sentido platónico, teóricos en el nuestro El teórico, el visionario, "ve" de un modo que puede expresar en conceptos, la realidad que le precede La historia es el relato de esta traducción interminable De ahí que una mala conceptuación de la hermenéutica pueda dar lugar al pensamiento débil Pero la heremenéutica es, realmente, la lectura actualizada de la realidad histórica transmitida

Pero es que aún hay más, ***"la intelección es transcendental por hallarse determinada por lo real mismo en actualidad común con dicha intelección" (IRE, 166).*** La realidad está abierta por ambos lados por el lado de la inteligencia, la realidad se presenta como formalidad de realidad, abierta en sí misma a la realidad que la precede y supera más allá de sí, y que le está hablando permanentemente en un lenguaje no simbólico, que exige traducción histórica a la simbólica del bien

La transcendentalidad por tanto, ni es **sólo** un momento conceptivo, ni es **sólo** un momento constitutivo de la objetividad del objeto La intelección sentiente misma ***"es transcendental porque, por ser actualidad común, la inteligencia sentiente queda abierta a la realidad en la misma apertura según la cual lo real mismo es abierto en cuanto realidad. Es la apertura de la realidad la que determina la apertura misma de la intelección sentiente" (IRE, 166-167).***

Esta es la razón por la que podemos estar seguros de que, de haber otras intelecciones en el universo, o en el mundo, la traducción es posible Es posible porque la apertura constitutiva de la realidad, lo es también de la intelección sentiente Y por eso, el camino de la inteligencia en la historia no tiene más remedio que revestir la forma de sistema

Desde el logos no es posible describir bien la intelección, porque él mismo es ya una forma consecutiva de intelección Respondiendo a Nietzsche, que creía que la lógica y la matemática son puras teorías de los signos en las que

la realidad no llega a aparecer, ni siquiera como problema, tan alejadas están de ella [6], Zubiri dirá que el teorema de incompletud de Godel indica precisamente lo contrario hay más realidad incluso en la lógica y la matemática de la que el sistema simbólico puede expresar Por eso quedan incompletos, porque son realidad en construcción, y como la realidad es esencialmente abierta, el teorema hay que leerlo en clave de apertura, que para un sistema formal adquiere la forma de no poder clausurarlo

2.2.2 La transcendentalidad en la volición

Esto es esencial para la ética, porque la ética es la descripción más precisa y rigurosa posible de la conducta humana, no como conducta ya efectuada, de la que se ocupan las ciencias de la conducta, sino como conducta creadora y modificadora de lo ya creado, es decir, ambitalizadora del cosmos como mundo, como ethos del hombre La ética como ciencia incluye el presente - la descripción antropológica de las necesidades y caracteres del hombre -, en relación constitutiva (en respectividad) con lo que **queremos** que sea presente De alguna manera, que hay que poder expresar, lo que queremos decir ya está aquí, aunque no del mismo modo que lo ya dicho Sin embargo, ese fue el mandato del oráculo de Delfos **sé el que eres** La novedad estriba en que ya no podemos ser sólo atenienses, o tebanos, o corintios, o griegos; ya no podemos ser el que somos sin concluir la tarea individual de realizar la humanidad como totalidad Pero este fue también el imperativo de Kant: ***"actúa de tal manera que la máxima de tu acción pueda valer siempre y en todo tiempo como principio de una legislación universal"*** [7]

Por tanto, el error, fecundo puesto que fue posible durante muchos siglos y produjo consecuencias científicas de importancia indudable, fue la logificación de la intelección, a saber, creer que la intelección comenzaba en el logos, cuando lo que comienza en él es la manipulabilidad de lo inteligido, no la intelección misma Dado que nuestra civilización es tecnológica, la

---

[6] Ibid p 47

[7] I KANT, *Crítica de la razón práctica*, Losada, Buenos Aires 1968, p 36

manipulación se convirtió en el carácter preferente y preferido, dando lugar a la preterición de las otras dimensiones de la realidad

Pero cuando esta vía de investigación ha dado señales de agotamiento, por abuso de su unilateralidad, se ha hecho necesario, y ahora también posible, expresar la común actualidad transcendental en la que se hacen presentes los dos términos de la intelección lo impresivamente inteligido y la intelección sentiente misma Y es ahora cuando la actualidad, que ya tenía carácter de conciencia y había ido constituyendo la subjetividad occidental, se va haciendo patente lo que Ortega y Heidegger ya intuyeron, aunque no lograron tematizar suficientemente, que ***"esta apertura transcendental de la intelección sentiente es el fundamento intrínseco y radical de toda construcción intelectiva, de todo logos" (IRE, 169).***

Y puesto que el logos es un modo de intelección, también él está abierto, tanto a lo que cada cosa es en el campo de realidad, como a lo que cada cosa es en cuanto momento del mundo Porque ***"la respectividad de las muchas cosas sentidas se torna, en virtud de la transcendentalidad, en respectividad campal. La transcendentalidad es lo que sentientemente constituye el campo de realidad, es la constitución sentiente misma del campo de realidad. El campo como excedente de las cosas reales es el campo de su respectividad transcendental" (Inteligencia y logos, 29; en adelante IL).***

Es importante reparar en la novedad zubiriana Mientras para Kant lo apriórico del conocimiento son estructuras del entendimiento que han de ser aplicadas siguiendo un esquema categorial descriptor de la realidad, para el filósofo español lo que hace toda talidad es motivar primero, e indicar después los modos de la función transcendental en la que lo talitativo puede ser descrito Porque, como dije anteriormente, la finura del análisis permite la coherencia del sistema, y ***"el sistema de las categorías de contenido no es, a mi modo de ver, universal: cada tipo de conocimiento tiene sus propias categorías de contenido. Es imposible reducir las categorías de lo histórico y de lo personal a lo natural" (Inteligencia y razón, 198; IRA en adelante).*** Porque lo mismo que es función de la química orgánica, pongamos por caso, establecer dónde, cómo, por qué, etc aparece la divergencia con la anorgánica, es función de la filosofía establecer, todo lo provisional e históricamente que se quiera, la estructura jerárquica del sistema del saber

"El contenido es siempre algo específicamente determinado: verde, caliente, sonoro, pesado, etc. Pero la formalidad de realidad es inespecífica. No se agota nunca en el contenido, sino que se mantiene en mismidad numérica, y por eso aloja en sí todos los demás contenidos: todos son no sólo realidad, sino que todos tienen la misma formalidad de realidad, con una mismidad física y numéricamente idéntica. En su virtud, la impresión de realidad no es sólo inespecífica: es positivamente transcedental. Ser transcendental no consiste en no ser género, sino en ser realidad en cuanto tal. "Realidad" transciende de todo contenido. El transcendental primero no es un concepto de ente, sino la impresión de formalidad de realidad. La transcendentalidad es, pues, un momento físico y no meramente conceptivo de las cosas reales" (RR, 26).

Si esto es así, deberemos guardarnos mucho de la tendencia sustantivadora de nuestro lenguaje Puesto que la transcendentalidad es el orto radical de la "diferencia ontológica" constitutiva del "ser-ahí", y reviste por tanto la máxima importancia para el ente que se pregunta por el ser, la tendencia pragmática de nuestro lenguaje a la sustantivación debe ser vigilada (Estoy seguro que, a no mucho tardar, también será corregida por el uso mismo. Lo cual, dicho sea de paso, demostraría dos cosas por qué Zubiri no se ocupó del lenguaje como de un problema radical de nuestro conocimiento, puesto que es instrumental, y que la visión teórica metafísica, subyacente a todo lenguaje natural, precede a su uso) Sin embargo ***"la transcendentalidad es solamente una función transcendental, esto es, aquella función según la cual el contenido talitativo determina un modo concreto de realidad" (Ibid.).*** Sentimos la realidad siempre en "tal" realidad presente o actual, pero la sentimos como "más" y "prius" a la talidad presente Salvando la gran distancia temporal y diferencia contextual, me atrevería a decir que es lo que denominaron los medievales como "contingencia" del ser creado

Puesto que ya en **Sobre la esencia** definió en qué consite esta **función,** veámoslo ***"Esta función no se halla forzosamente limitada a la realidad de la cosa que es "tal"; hay, en efecto, talidades, como la inteligencia y la voluntad, por ejemplo, que desempeñan una función transcendental no sólo respecto de la propia realidad inteligente y volente en cuanto realidad, sino también respecto de toda realidad en cuanto realidad. Función transcendental es, pues, la función por la que una talidad constituye las***

propiedades teanscendentales de la realidad. En virtud de esta función, la realidad en cuanto realidad no sólo posee "materialmente", por así decirlo, unas propiedades tanscendentales, sino que es "formalmente" una verdadera estructura transcendental" (SE, 425).

Es evidente que la formalidad de realidad ***"tiene en el contenido una función talificadora" (RR, 27),*** puesto que nuestra habitud radical no puede inteligir nada sino como realidad, y toda realidad se presenta individualizada como "tal" cosa, o "tal" otra Pero no lo es menos que ***"el contenido tiene en la realidad una función transcendental" (Ibid.),*** ya que **la** inteligencia, **la** voluntad y **el** sentimiento se adecúan a esta función desde sus propias operaciones intelectivas (Repárese en la inexacta sustantivación linguística una vez más)

Y así podemos entender que el **mundo** sea ***"la función transcendental del cosmos" (RR, 39),*** de modo que ya pudiera haber infinitos cosmos, que para nosotros, inteligencias sentientes, sólo habría un mundo aquel en el que la respectividad de lo real constituyera el único mundo para el que estamos habituados desde nuestro modo de habérnoslas con las cosas como realidades

La esencia ya cumplía esta función, desde los griegos Por eso, acusar a Platón o a Aristóteles de falta de conciencia histórica es acusarnos a nosotros mismos Ellos supieron, - y lo describieron tan bien que siguen siendo motivos recurrentes de nuestra reflexión -, que hay más realidad en cualquier talidad de la descrita por el saber de la época Quizás no supieran que una de las dimensiones mediante la que se haría patente la estructura de lo real iba a ser descrita (desde la Ilustración), como la dimensión histórica del ser humano. Pero nada tiene de extraño esta inadvertencia inicial cuando todavía hoy seguimos asistiendo a la "invención" de la historia por motivos ideológicos y políticos

"Lo transcendental es ante todo un carácter de lo real, pero es además una estructura de lo real en cuanto real" (SE, 455), y como el orden de la talidad determina al orden transcendental, lo único que podemos hacer es ir describiendo, de modo cada vez más aproximado, cuál es la estructura de esa determinación Nos va en ello la posibilidad de fundamentar todo conocimiento Y como la ética es el conocimiento autorreflexivo desde el que todos los demás

han de ser evaluados, nos va en ello la posibilidad de fundamentar nuestra capacidad de evaluación, la ética

Para la filosofía clásica, lo transcendental era a priori respecto de las cosas, y además estaba estructurado definitivamente Son los caracteres por los que Nietzsche condenaba a la metafísica occidental Para Zubiri el ser es ulterior a la realidad, y la realidad no es a priori, sino que viene determinada ***"por el contenido talitativo de lo que es real. ... En esto consiste la función transcendental: es la determinación por el contenido de la cosa de un modo de realidad como momento de la realidad en cuanto realidad. En su virtud, los momentos del orden transcendental, sus momentos estructurales, están determinados por las vicisitudes y formas de lo real." (Espacio, Tiempo, Materia, 151-152; en adelante ETM).***

Es esencial no recaer en los errores del pasado, por muy bien fundados que parezcan estar en la cosmovisión, mentalidad, o estado de la cuestión en aquel momento Y si Kant pudo dar la impresión de que conceptuaba lo transcendental como concluso de una vez por todas, y a priori, basándose en las estructuras formales implicadas en todo saber que pudiéramos llamar conocimiento, deduciendo las categorías de los juicios que las emplean, para nosotros hoy no es posible mantener ni aquel criterio deductivo, ni siquiera la idea de que lo transcedental está concluido y cerrado

No podemos teorizar ya la realidad como una contracción concipiente de lo universal en lo particular o individual, que dejaría todo como está, menos nuestra mente, que podría operar y hacer manipulable lo concebido Y mientras se pudo soñar este sueño, así fue Sólo que no es posible seguir soñando, sino que, por el contrario, estamos asistiendo a una nueva visión de ***"la realidad en cuanto realidad [que] se va abriendo cada vez más: cada modo de realidad abre el modo de realidad superior en cuanto que realidad. De suerte que la verdadera cuestión no está en que se diga cómo lo real en cuanto tal es espaciosidad, sino en conceptuar la espaciosidad, y en general todo modo de realidad, no sólo como modo sino como momento de un sistema dinámico transcendental" (ETM, 156).***

No nos interesa aquí la espaciosidad sino como ejemplo, como caso concreto, de lo que es un momento estructural de toda posible realidad para el hombre Pero lo que debe empezar a vislumbrarse es que no es posible conceptuar, ni mucho menos definir, el espacio y el tiempo como aquellas

estructuras aprióricas que Kant no tuvo más remedio que describir como lo hizo Y si ni el espacio, ni el tiempo, aparentemente lo más básico, pueden ser definidos con precisión, quizás hallamos de concluir, con Hegel, que lo radical es lo transcendental en el tiempo, que para nosotros toma forma de historia

Puesto que hemos visto que la realidad siempre se presenta como unidad en impresión "de suyo", la inteligencia detecta que bajo las notas percibidas reside el interior, el dentro de la dispersión sensorial, que fundamenta la unidad constituyéndola Pero también inteligimos la multitud de notas en la exterioridad de la realidad distinguida ***"Por eso el sistema de notas, en que de suyo se plasma, es un ex-tructo: es estructura. Estructura es el sistema de notas en cuanto proyección del in; es la exterioridad como proyección de la interioridad. La realidad en cuanto tal es de suyo constructo y estructo, esto es, es sistema estructural. Constructo y estructo son caracteres formalmente transcendentales, caracteres que conciernen a lo real en cuanto tal" (ETM, 154).***

Sirviéndonos de la espaciosidad como carácter de lo real, comprendemos que la **ex-tensión** (cartesiana), o la **ex-tensidad** zubiriana sea un carácter de la exterioridad como carácter estructural de todo lo real Para nosotros, al amenecer del tercer milenio, el problema que nos ocupa, la cuestión que nos motiva, es encontrar el nuevo lenguaje que necesita la nueva conceptuación de la realidad, para que la espaciosidad, como la temporeidad, o las demás dimensiones de lo real, sean denominadas por las categorías más adecuadas, menos ocultadoras o desviadas de la descripción fenomenológica pertinente

Siguiendo esta búsqueda, Zubiri trabajó denodadamente para alcanzar un concepto de tiempo que no fuera contradictorio con el avance de la ciencia poskantiana, con la posmodernidad Como el ser es ulterior a la realidad, y sin embargo es nuestra única vía de acceso a ella porque es necesario alcanzar su conceptuación metafísica adecuada pra comprender (**comprender**) cuánto hay en la aprehensión que va más allá de lo que podemos llamar ser, porque está más allá de la temporeidad El ser (suprímase la sustantivación) ***"es la actualidad mundanal de lo real" (ETM, 258)***, y, como no puede ser de otro modo, nos está siendo dado en el presente Como solemos acudir al lenguaje para definir nuestros conceptos, nada tiene de extraño que el lenguaje nos coopte. Lo difícil - tanto más cuanto más retórica, sofística o linguística sea la época que nos tocó vivir - es mantener firmemente el concepto inteligido, y buscar luego los

términos que lo expresen

Esto es lo que hace Zubiri Porque del presente que habla no es el que designa el tiempo verbal, sino al revés, que lo que la aprehensión intelectiva tiene en mente cuando habla del presente es designado muy parcialmente por el presente verbal linguístico Prueba de ello son las diferencias de campo semántico cubiertas por los presentes verbales de las diferentes lenguas Sin embargo la traducción es posible, porque la verdad y la racionalidad son comunes

El presente temporal en el que el ser se nos da en su plena actualidad tiene una rigurosa estructura unitaria, en la que se dan simultáneamente caracteres del presente que los filósofos han logrado aislar en cada tiempo, pero que no se dan aislados el ahora fluente, la distensión durativa y el precipitado de la futurición El presente es única y simultáneamente **ya-es-aún** Porque ***"ya, es, aún no son tres fases de un transcurso, sino tres facies estructurales, constitutivas del ser. La temporeidad es la unidad de esas tres facies. ... El ser en cuanto tal tiene la estructura trifacial del ya-es-aún" (ETM, 258).***

Según el conocido proverbio oriental, si cuando el maestro señala con el dedo algo, el alumno mira el dedo, no llegará muy lejos siguiendo a su maestro Si cuando nos fijamos en el **presente** nos detenemos en el carácter cursivo del tiempo, no percibiremos que el **estar siendo** no es **sólo** un trancurso, sino mucho más radicalmente, un **modo de ser** ***"La actualidad mundanal de lo que está realizándose es el estar siendo, la temporeidad. Ser es estar siendo actualmente - ya - aún. ... En sí mismo el tiempo es modo de ser y no modo de realidad" (ETM, 258-259).***

Como ya he dicho que el ser es la cara ontológica de la realidad, cuya estructura radical es metafísica, la temporeidad afectará a la realidad de un modo diferente que al ser, cuyo modo es Y esto, que puede parecer extemporáneo gracias a Kant (o mejor dicho, a una lectura extemporánea de Kant), es esencial para conceptuar adecuadamente la ética del tercer milenio, que no podrá ser una ética nihilista metafísicamente, y activa socialmente como ha pretendido serlo en el siglo XX Esta ha sido una racionalización más (en sentido freudiano un mecanismo de defensa del yo empírico), de los muchos autoengaños con los que el hombre de ese siglo ha convivido, sin convivir **realmente** con nadie

2.2.3 La transcendentalidad ética

En este momento debemos retener el siguiente carácter del ser su temporeidad Pero también este otro su ulterioridad respecto a la realidad Por tanto, si existe la vía de acceso a la verdad, el hombre deberá encontrar la puerta temporal de acceso a la realidad La hermenéutica será siempre necesaria, pero nunca deberemos olvidar que la meta es aprehender comprensivamente la necedad de la predicación moral, o para decirlo de forma más asertiva, el objetivo es aprehender la verdad de la acción ética

Pero para que podamos estar seguros de la verdad ética, de que la acción está movida por los ideales de la razón ética, es necesario que la realidad fundamental, en la que el hombre vive habitualmente por su habitud de realidad, se convierta también en habitudinal modo de conducirse Que su conducta, objeto de ciencias humanas tales como la psicología, sociología, economía, historia, política, jurídicas, etc etc , esté ob-ligada a/por las motivaciones de la voluntad racional, no a/por los motivos del psiquismo como función superior de la vida animal

En busca de esta seguridad la racionalidad humana ha diseñado todos los métodos de verificación imaginables **Verum facere**, hacer verdad, no debe ser entendido como un **hacer** enfático, porque ya tenemos experiencia ("probación física de realidad", y lo continuaremos viendo en el epígrafe siguiente dedicado al nihilismo) de los riesgos sociales y políticos de una educación filosófica idealista que supervalore a la voluntad Tampoco deberemos menospreciar el momento volitivo de todo hacer, porque entonces la acción no llega a adquirir la dimensión específica de lo humano, y queda demasiado cerca de su pasado animal el estímulo y el deseo

Verificar es hacer co-transcurrir la intelección y lo real Ahora bien, ya he dicho que todo lo experimentable es ser, y antes que de su realidad somos conscientes de su ser, incluso de su entidad Su entidad se nos da siempre en el campo, entre, por, desde, otras cosas ya mejor conocidas y actualizadas en el campo mismo Entonces la verificación es el momento en que captamos la identidad de la realidad en el campo y en el mundo, ***"es justo la identidad real y física del momento de realidad en el campo y en el mundo. ... Verificar es traer el mundo al campo. Y esto es posible gracias a que el momento de realidad es numérica y***

físicamente idéntico en el campo y en el mundo. Lo que hace necesaria la marcha del campo al mundo es, pues, lo mismo que hace posible la vuelta del mundo al campo. Y en esto consiste la verificación. El mundo ... es solamente la plenitud de la formalidad de realidad en cuanto respectividad. Por consiguiente, la verificación no sólo tiene un momento de necesidad inicial, sino también un intrínseco y formal carácter de posibilidad" (IRA, 267-268).

No pretendo definir el procedimiento de verificación científica en el ámbito de las ciencias naturales Muy al contrario que el Wittgenstein del Tractatus, pienso que incluso las proposiciones de la ciencia natural son transcendentales y el que nuestra especie haya llegado tan imperceptiblemente a la constitución de la comunidad científica cuyos protocolos nos parecen ya obvios a todos, es para mí un motivo de asombro, no un hecho opaco cuya explicación resulte obvia o innecesaria Esa comunidad científica, cuya constitución comenzó con los presocráticos, debe continuar escribiendo todas las **constituciones** siguientes La que nos compete a nosotros, hombres que queremos ver amanecer el tercer milenio de otro modo que el segundo, es sin duda la constitución básica de una ética mundial

Puesto que el hombre reside en la realidad metafísica, lo sepa o no, la primera medida para mejorar su posición en el mundo es hacérselo saber, (desde la escuela), hacerle llegar la noticia de que vive más allá del ser y del tiempo, porque vive en la realidad y en la verdad, aunque él prefiera usar su libertad para vivir en vaporosas irrealidades, o en inciertas racionalizaciones de obvio origen biológico

Pretendo aclarar el procedimiento de verificación ética para nuestra especie, embarcada como está en asumir toda la responsabilidad que le otorga, por fin, el inmenso poder de "dominar la tierra" Sólo desde la realidad es posible asumir esa responsabilidad moral, puesto que desde el ser ya hemos visto lo ocurrido El hombre, puesto que puede operar, manipular lo real, en un nivel distinto al que le es propio, a su éthos, puede falsificarse a sí mismo de múltiples modos y hasta niveles casi inimaginables Verdaderamente, también como generador de maldad y de muerte, la realidad supera a la ficción

Pues bien, verificar es ***"ir verificando"*** en el tiempo, y en esto consiste la experiencia La experiencia es ir acompasando el transcurso de la intelección con el dinamismo de lo real. Por eso, habrá verificación cuando haya consecuencias

de lo esbozado que se confirmen en el campo O cuando haya concordancia entre el esbozo y la realidad campal O cuando haya convergencia entre los varios aspectos que se han logrado probar y la unidad del esbozo

¿Y qué es el esbozo? ***"Esbozo es la conversión del campo en sistema de referencia para la intelección de la posibilidad del fundamento. La posibilidad sentida, en cuanto sentida, es, según vimos, sugerencia. La posibilidad sentida como sistema de referencia es esbozo" (IRA, 219). .. "Pero la sugerencia es esbozo sólo cuando es sugerencia de actividad de la intelección sentiente. Y esta actividad de esbozo es construcción libre de posibilidades reales, de los "podría ser". Sólo como sistema de posibilidades esbozado desde un sistema de referencia podemos inteligir lo real campal como momento del mundo" (IRA, 244-245).***

Pero ya lo sabemos del mismo modo que el **campo** manifiesta una **excedencia** respecto a las cosas sentidas en él, el mundo pone de manifiesto también su excedencia respecto al campo, hay más realidad en la respectividad de lo real en el mundo que la sentida en el campo Esta es la verificación que nos interesa para la ética, la ***"estricta excedencia del mundo respecto del campo. ... Pues bien, la excedencia es una posible línea de verificación: es el momento de excedencia de la verificación. ... El esbozo contiene más propiedades de lo real campal mismo que las que estaban estrictamente sentidas en su mera intelección campal. De ahí que el esbozo contenga "nuevas" propiedades de lo real. En general, sólo una intelección racional que conduzca al descubrimiento de nuevas propiedades verificables tiene estricto valor científico. ... La intelección racional no fundamenta lo campal sino excediéndolo" (IRA, 270-271).***

Sólo si la organización moral individual, colectivamente asumida, (cuyas consecuencias jurídicas y políticas se confirmarán en el campo) da muestras de fecundidad e inagotabilidad de las conductas de las personas, la verificación moral se estará produciendo al mismo tiempo que se tiene la experiencia real de su fecundidad aparecen individuos cada vez más personalizados, más creadores morales, más genios éticos La sociedad que busca la unidad consensuada como la menos mala de las soluciones, comenzará a ver el consenso como fruto de la comunión personal, cuya unidad, una vez entrevista, es ya inamisible

Evidentemente, este proceso no será posible sino siguiendo un curso cuyo transcurrir va dejando en la historia la tradición dialéctica de la adecuación progresiva Lo hará mediante tanteos, auscultaciones, noticias e indicaciones No hay camino seguro porque, si bien se puede verificar el cumplimiento de lo propuesto en el esbozo, es imposible ***"verificar que la razón aducida es la única y verdadera razón. ... Una cosa es verificar la verdad a que la razón llega, otra verificar la razón misma que a estas verdades conduce. Y esto último no es verificable" (IRA, 273).***

No hay camino seguro, si queremos seguir con la metáfora puede que tengamos que admitir, como el poeta, que sólo hay estelas en la mar que, conforme pasa el barco, se borran, dejando la superficie refulgente para que los otros tracen su singladura sin apoyos. Esto es lo que ha ocurrido en las culturas mientras han ocupado nichos éticos aislados Pero cuando hemos constituido la historia universal consciente, ya no es posible avanzar sin ver que las huellas de los que nos precedieron convergen en un lugar de encuentro, que espera constituirse como el proyecto ético del tercer milenio, el proyecto más grandioso jamás intentado

No hay camino seguro, y mucho menos en el ámbito de la ética Pero sí hay caminos inviables, hay **experiencias negativas** cuya inviabilidad es segura. Los errores mismos, y sobre todo los errores de la convivencia política en la historia, han sido verificaciones deficientes, pues el hombre está lanzado hacia la verdad, no hacia el error Al ser el error una verificación deficiente, que sin embargo se presenta como auténtica verificación, presenta como verificado lo que no está Por eso mismo es error, si no se presentara como vrificado no sería error, sería una opinión dudosa que no admitiría decisiones fundamentales tomándola como base Puesto que la racionalidad exige cada vez más la patentización de los parámetros, y no admite parámetros ocultos, la ética se enfrenta hoy con un problema insoslayable y paradójico Hay un parámetro oculto el miedo a enfrentarnos con nuestra realidad sin miedo

En todo caso, la dialéctica de la razón no es ciega, en ella ***"lo ya verificado constituye un momento esencial: el progreso" (IRA, 277).*** Y puesto que no habría acumulación de lo verificado si no hubiera tradición, es la tradición la que hace progrediente (por no decir "progresiva", palabra totalmente descalificada por la retórica al uso desde hace ya treinta años), el ámbito de lo transcendental, de lo metafísico ***"Lo metafísico es el orden de lo real en cuanto real, esto es, el orden de***

lo transcendental. Ahora bien, lo transcendental no es algo concluso y a priori; es algo dado en impresión (impresión de realidad), y es algo abierto, y abierto dinámicamente. Las verdades metafísicas son sólo estadios de la marcha intelectiva hacia la verdad de la realidad" (IRA, 284). Es el análisis de la aprehensión el que nos muestra la infinidad de tesoros que encierra su comunión original con lo real La historia enriquece continuamente el diálogo originario entre inteligencia y realidad, porque la realidad, que siempre da de sí, está dando de sí en la actualidad de un modo especialmente apto a la inteligencia Será una prueba para ésta mostrar si está enriqueciendo el sistema transcedental en el que actúa, consciente o inconscientemente, o lo está empobreciendo. Puesto que el enriquecimiento transcurre ya a un ritmo sin precedentes, cualquier reduccionismo será catastrófico, y claramente perceptible para la mayoría en un tiempo de brevedad también sin precedentes

La realidad es el punto cero de la escritura No hay escritura en la realidad Es la realidad la única escritura, el primer lenguaje Decir que la realidad tiene la estructura del lenguaje es ya iniciar la vía de investigación equivocada Nada hay que objetar a ese proyecto, pues él mismo ha mostrado ya sus límites Sólo cuando se empeña en meter el universo en una caja de cerillas, o el mar en un pocito de la playa, hay que decirle que hay más realidad en los esbozos mismos que lo previsiblemente puesto en ellos Porque el esbozo, igual que la realidad, tiene dos caras la realidad misma y la formalidad de realidad con la que la inteligencia lee dentro de aquella La inteligencia lee dentro de lo real porque está navegando imperceptible, pero inundatoriamente, por un universo de realidad respectiva, por el único mundo conocido. El logos también tiene dos caras, la que mira a la realidad en impresión, y la que mira a lo campal Y la razón también tiene dos caras, o momentos, indiscernibles en la acción humana, pero visibles para un análisis de suficiente finura La cara o momento que mira al campo para comprobar cómo se expande la realidad en razón, y la que mira a otras formas de realidad ya expresadas, por la civilización en curso, en razones propias.

Por esto ***"es imposible descubrir la razón de una sola cosa real, porque si es razón es razón más que de esa cosa: es razón dentro de la unidad mundanal de otras razones. Por su propia esencia, la razón de lo real es mundanalmente excedente. ... Cada razón es razón sólo "en y por esto" que nos lleva a otras. Es decir, la razón por su***

excedencia constituye no un orden aditivo sino un orden formal y constitutivo: es sistema. La razón es formal y constitutivamente sistemática" (IRA, 287). Y esta es la razón por la que la lectura marxiana de Hegel haya deformado al maestro de tal modo que nadie quiera reconocer que la frase "todo lo real es racional y todo lo racional real" es algo más que una frase, es un axioma de nuestra cultura posmoderna, es el axioma de la transcendentalidad constitutiva de nuestra inteligencia. El estudioso de Zubiri siente con cuánta prevención (cartesiana) se conduce el maestro español frente al maestro alemán, con el que dialoga desde sus primeros escritos

Leer, como hizo Marx, la proposición antedicha interpretándola en el sentido de que la existencia de la explotación, lo más absurdo e irracional que pueda haber, niega la racionalidad de lo real es hacer decir a Hegel lo que él no dijo jamás. Si el sufrimiento del trabajador es bien real, es porque el "trabajador", como hombre, no lo es, por tanto, nada se ha dicho de la racionalidad de lo irreal. Inversamente, si la explotación es irracional, tampoco será real, porque está por debajo de lo real, está en el plano de los estímulos animales y de los motivos del interés de acumulación que nada tienen que ver con la especie a la que pertenecemos, pero sí con las especies con las que mantenemos algún parentesco precedente

Leído el axioma como se debe, queda suficientemente establecido que lo que es real es el sufrimiento, pero éste señala a otro lugar que no es él mismo, señala fuera del inmenso continente que se ha constituido como forma insana de vida humana, señala a la racionalidad, pero no a la que existe, sino a la que falta, ya que todo sufrimiento es un déficit de salud, no una realidad razonable

Leamos ahora a Zubiri Lo real puede ser transparente a la razón, o puede mostrar su opacidad Cuando algo nos muestra su conexión múltiple y fecunda con las demás realidades y sus razones (sus por-qués) respectivas, se actualiza como término de intelección racional Comprendemos el proceso. Pero cuando algo es opaco, decimos que es irracional Y aquí, como en tantas ocasiones, el lenguaje nos puede equivocar Porque esa i- es un pre-fijo de lo que primero se descubrió lo racional, ahora negado por una opacidad descubierta. Verdaderamente, ***"irracional no es lo que "no-es-racional" sino lo que tiene ese positivo modo de "es-no-racional". ... La irracionalidad es un modo de actualidad en la***

razón. En este sentido, lo irracional es ***eo ipso*** *racional. ... La irracionalidad es la razón que da lo real actualizado en la rzón; mejor dicho, es uno de los modos que tienen las cosas de dar razón de sí mismas. Es un tipo de razón dado por las cosas. Lo real está inmerso por sí mismo en la razón, tanto por ser de las cosas, como por ser un modo mío de intelección. Y en este sentido y sólo en éste, todo lo real es racional" (IRA, 80-81).*

Pero conviene recordar que mientras para los idealistas hay un excesivo énfasis en la "espontaneidad" de la razón, y en su autosuficiencia, para nuestro filósofo la razón es algo originado, porque *"el pensar es ciertamente actividad, pero* ***actividad activada*** *por las cosas reales. Son éstas las que dan que pensar. ... Las cosas no dan sólo aquello en que se piensa, sino que nos dan el modo racional mismo de inteligirlas, lo imponen: al darnos ellas que pensar determinan eo ipso ese modo de inteligir que es la razón" (IRA, 82).*

Y también conviene recordar que el lenguaje es asimismo sistema, por lo que cada palabra o término remite a todos los demás, que configuran una mentalidad linguística cuya sedimentación histórica sigue sirviendo de vehículo a la razón también actualmente La sistematicidad linguística, también abierta e incompleta como cualquier otro sistema, ha de servir a la arquitectónica de la razón con los instrumentos de que dispone en cada momento De ahí que los sistemas jamás estén cerrados, ni puedan estarlo aunque algunos lo protendan, y que ello no obste para que la realidad nos esté indicando continuamente que uno de los objetivos de la racionalidad es serle fiel, es decir, continuar expandiendo su expresión y comprensión humana siguiendo un progreso lo más armónico posible en todas sus partes Lo mismo que es imposible descubrir la razón de una sola cosa real, porque las cosas están constituidas en respectividad y no aisladas, es imposible expresar la verdad de una sola cosa real, pues la verdad no es, ni puede ser, parcial, sino que ama la totalidad Sólo quienes no leen la totalidad en la historia, en el tiempo, creen que Hegel dijo otra cosa.

Porque la intelección campal, que debe entenderse como la que primordialmente realizan las ciencias naturales cuando siguen avariciosamente su método, *"jamás lanza "hacia" una sola posibilidad sino "hacia" múltiples posibilidades. Cada una de ellas es una incoación. De donde resulta que la razón no sólo se mueve en posibilidad, sino que se mueve entre múltipels posibilidades. La razón tiene que tomarlas todas junas; tiene que tomar cada una "con" (cum) todas las demás. Por*

esto, el término del "hacia" más que una mera posibilidad es co-posibilidad. Y esta intelección de lo posible en "con" es justo lo que constituye el "co-legir". ... Colegir no significa "deducir" sino que consiste en determinar del modo que fuere la o las posibilidades realizables, tal vez incoativamente. La deducción no es sino un modo entre otros de colegir" (IRA, 144-145).

Co-legir, co-leccionar, es inteligir muchas cosas al tiempo Es lo que en profesiones tan ligadas a la ética como la médica llamaron "ojo clínico". De nada sirve al médico, o de muy poco, tener archivados en su memoria todos los síndromes, todos los cuadros clínicos, incluso todos los casos únicos, si cuando asiste al enfermo individual es incapaz de expandir toda la universalidad linguística almacenada en su memoria verbal hasta alcanzar la adecuación con la realidad física del enfermo presente, que requiere la experiencia médica aquí y ahora

"De ahí que el cum de las distintas posibilidades constituye un ámbito en que cada posibilidad, por estar abierta a otras, puede incorporárselas. Entonces el cum nos muestra su verdadera índole: es "im-plicación" mutua, mejor dicho, es "com-plicación". Y por esta su implicación, las posibilidades no solamente son múltiples sino que constituyen sistema. Pues bien, la determinación de la realidad profunda como realización de un sistema de posibilidades implicadas o complicadas entre sí es justo explicación. ... Inteligir racionalmente la realidad profunda es inteligirla en explicación. Recíprocamente, explicar es inteligir la realidad profunda como realización de un sistema de posibilidades" (IRA, 145-146).

Es evidente que no podemos salir del sistema como forma de nuestro saber La realidad es sistemática, el universo también, el mundo mismo es orden puro sin ningún desorden Y así como la araña no tiene más remedio que construir minuciosamente la geometría de su tela sin rebelión posible, la inteligencia humana no tiene más libertad que cuando comprende que ha de ponerla al servicio de la especie para construir una cultura en la que la inteligencia de las sucesivas generaciones adquiera más grados de libertad, y alcance mayor complejidad y profundidad en la comunicación con la realidad.

2.3 El nihilismo

¿Qué es el nihilismo? La palabra resuena entre los ambientes cultos como imagino que resonó en los claustros medievales del segundo milenio adveniente el temor al fin del mundo Nuestro miedo al fin de la historia - y como la realidad humana es histórica, a nuestro final -, ahora se llama nihilismo. Y aunque hay muchas acepciones del término, dependientes del método y la disciplina desde los que se haga el diagnóstico, prefiero ir descubriendo sus rasgos al hilo de la descripción de los síntomas que nos impiden vivir de forma plenamente humana Siguiendo a Zubiri, por supuesto Y como Zubiri tiene muy en cuanta a Husserl cuyo programa continúa [1], podemos comenzar con la obra que es considerada el testamento filosófico del maestro alemán

Si consideramos, de acuerdo con Husserl, que hay una enfermedad europea, no tenemos más remedio que describirla al nivel fenomenológico fundamental que pretendemos Cualquier descripción de menor radicalidad no permitirá una cirujía completa, y sí la metástasis Cuando Husserl escribe su testamento filosófico, el mundo de la vida europeo había llegado a tal extremo de degradación que, como es bien sabido, el filósofo no encuentra otro método de acceso al mal que la epojé Pero ***"la epojé crea una soledad filosófica única que es la exigencia metodológica fundamental para una filosofía realmente radical"*** [2] El filósofo se ve obligado, en medio de un mundo enfermo, a una soledad filosófica cuya racionalidad es sostenible únicamente porque mantiene la comunicación emocional con la unidad de la especie Esta unidad, que se rompe en mil pedazos mientras él escribe su obra (1934-37), continúa construyendo, bajo el nivel de lo visible, el mundo de la vida y del hombre, no sólo como deseo individual, sino como aportación específica a la intersubjetividad. Al mismo tiempo que Freud y Jung encontraban deformidades inconscientes cuya raiz estaba en la superficie de una maltratada realidad consciente, la ciencia europea estaba mostrando su síntoma nihilista por excelencia cuando daba por abolida, definitivamente, ***"la posibilidad de fundamentar una ciencia general del espíritu pura y autocontenida***

---

[1] Para comprobar hasta qué punto coinciden los programas de ambos filósofos puede verse *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenologia transcendental*, Critica Barcelona 1991, p 141

[2] Ibid p 194

o cerrada en sí . Considerar la naturaleza del mundo circundante como algo extraño en sí al espíritu y pretender, en consecuencia, fundamentar la ciencia del espíritu en la ciencia de la naturaleza, con el fin de hacerla presuntamente exacta, es un contrasentido" [3]

Como el diagnóstico está hecho inmejorablemente en ese libro de Husserl, volvamos a Zubiri

Desde 1942, por tanto mucho antes de que hubiera podido leer el libro de Husserl, que aparece en 1954, Zubiri ya describe con precisión "nuestra situación intelectual" como aquella en la que la praxis teórica va quedándole tan alejada de lo que llama "vida" que a veces llama "teoría" a lo opuesto a la calidez de lo vital Ese es el gran error originario del nihilismo actual. Los griegos, que identificaron praxis teórica (identificándola con la descripción exacta de la ananké, necesidad natural) y vida, como emergencias ambas de la misma physis, tuvieron que pagar el precio de su fracaso histórico, consiguiente al éxito del periodo clásico ***"Unos siglos más tarde, Grecia asiste al fracaso de ese intento de entender al hombre como ser puramente natural. La naturaleza, huidiza y fugitiva, arrastra al logos humano: Grecia se hundió para siempre en su vano intento de naturalizar al logos y al hombre" (NHD, 55).***

La gran aportación de Hegel es la reconciliación histórica con el ser. No tiene ningún sentido decir que el triunfo de Platón atrasó el avance de la ciencia en Occidente, porque igual pudieron hacerse dominantes las filosofías de Demócrito o de Aristóteles El hecho de que no tuvieran éxito, si sus obras no fueron copiadas tantas veces como para asegurar su supervivencia ante los previsibles y frecuentes incendios, nos exige que entendamos y atendamos a qué dimensiones del espíritu dieron satisfacción para instalarse en él y producir las consecuencias culturales y civilizadoras que constituyen nuestra tradición

Pero una cosa es segura Cuando el espíritu humano (el psiquismo, la mente, la inteligencia o como quiera llamársele) ha gozado las dimensiones de la libertad creadora, su mutilación es ya imposible Habría que matar a esa raza de hombres para acabar con las dimensiones del espíritu que representan, aportan y cultivan Sin embargo, muerto Dios, con la idea de mundo atomizada una vez más en infinitos fragmentos expandidos, y con la idea de sí mismo sin unidad posible alguna, puesto que las vías de acceso al yo han sido cortadas

[3] Ibid pp 326-327

todas por la ciencia empírica y por una educación que dice que la ciencia empírica es el único camino racional, el hombre ***"huye de sí; hace transcurrir su vida sobre la superficie de sí mismo" (NHD, 56).*** Es justamente esto lo que ha terminado en "pensamiento débil", desfundamentado, sin raíces Todavía coinciden Husserl y Zubiri, pero al filósofo español le quedaba un largo camino por recorrer, que como Husserl, también tuvo que transitar solo Aunque en un tiempo diferente

2.3.1 El nihilismo imperceptible para la ciencia

Nada tiene de extraño que el artículo "En torno al problema de Dios", fechado en 1936, además de la herencia terminológica de sus maestros, Ortega y Heidegger, muestre el desconsuelo de la convivencia imposible y rota. Por eso ***"la existencia humana está arrojada entre las cosas, y en este arrojamiento cobra ella el arrojo de existir. La constitutiva indigencia del hombre, ese su no ser nada sin su ser con y por las cosas, es consecuencia de este estar arrojado, de esta su nihilidad ontológica radical" (NHD, 424).*** Mientras la existencia se sienta arrojada entre las cosas estará en peligro de ser descrita como una de ellas, y la nihilidad ontológica radical tenderá a ser descrita como imposibilidad de acceso a la realidad, por manifestarse antes la opacidad a la razón que cualquier otra dimensión de lo real Sin embargo, esta opacidad es falsa

En un lenguaje tardo-marxista, en 1963 Karel Kosík, lo expresó así: ***"En la existencia del hombre, no sólo se produce la realidad humano-social, sino que también se reproduce espiritualmente la realidad en su totalidad. El hombre existe en la totalidad del mundo, pero a esta totalidad pertenece asimismo el hombre con su facultad de reproducir espiritualmente la totalidad del mundo.***

Cuando el hombre se vea comprendido en la estructura de la realidad, y la realidad sea entendida como totalidad de naturaleza e historia, se habrán sentado las premisas para resolver los problemas filosóficos del hombre" [4] Ahora bien, si la imagen del universo aportada por la física matemática actual se absolutiza hasta considerarla idéntica a la realidad misma,

[4] K KOSÍK, *Dialéctica de lo concreto*, Grijalbo, México 1967, p 268

puesto que el hombre buscará interpretarse y decidir su lugar en el cosmos, no le quedará otro ámbito que este universo de sentido, y aquí ***"sólo resolverá positivamente esta tarea si se transforma a sí mismo en una magnitud físico matemática, es decir, en una parte calculable del sistema construido.. "*** [5]

Por eso, es preferible decir ***"que el hombre se encuentra, en algún modo, implantado en la existencia ... implantado en el ser" (NHD, 424).*** Porque si así lo siente, su atemperación inicial al momento de **prius** de lo real se le impondrá hasta tal punto que ya nunca más intentará violar las leyes de la esencia, jamás intentará ya usar la "auctoritas" de su voluntad de poder para forzar las máximas de la libertad

Para esto conviene que no quede la menor duda de que nosotros **podemos** decir lo que pensamos, **todo** lo que pensamos y **tal** como lo pensamos, sin la precipitación ni la prevención cartesianas. Y ya que corremos el mismo riesgo que el gran filósofo francés de ser herederos prejuiciados de la metafísica de nuestro tiempo (o del prejuicio de "la muerte de la metafísica", que tanto da), intentemos no dislocar la íntima conexión y diálogo entre inteligencia y voluntad, por un lado, y ***"alma y realidad cósmica, por otro" (NHD, 169).***

Si la realidad, toda realidad conocida, es dinámica, con mucha mayor razón lo será el hombre, en el que la realidad adquiere la formalidad específica, propia de su modo de habérselas con las cosas como realidad. Cuando la sustantividad humana actúa no tiene más remedio que hacerlo como sistema unitario que es Pero es evidente que en la acción del genio moral no están expresándose las mismas notas que en la del villano Porque ***"la diversidad de acción en la integridad de las notas es formalmente una "dominancia" de unas notas sobre otras en la acción del sistema entero" (SH, 81).*** Es evidente que la inteligencia moral expresada por Jesús en el sermón de la montaña por ejemplo, expresa la realidad personal en un grado de unidad tal, que su manifestación verbal nos conduce a suponer la dominancia de unas notas constitutivas de la inteligencia de lo real sobre otras, cuya dominancia activa ha dejado paso a su trabajo accional en pasividad

Indudablemente, el genio moral, como individuo engendrado dentro de

---

[5] Ibid p 266

nuestra especie, participa del esquema generativo de la misma Lo incluye en su esencia y le permite "saber" cómo sienten los demás, mucho antes de tener conciencia de los sentimientos y emociones de los otros Y por supuesto, mucho antes de poderlo expresar, porque la expresión linguística requiere por sí misma otro larguísimo aprendizaje para el que no todos los individuos están dotados Esta es la razón de que sea tan criminal una sociedad como la del siglo XX, que ha impedido sistemáticamente la generación del genio Sobre todo, del genio moral Pero no ha impedido la emergencia de monstruos cuyos genocidios están en la memoria de todos Si la expresión verbal de la comunidad profunda de la realidad humana es tan difícil, cualquier obturación voluntaria o consciente, que a pesar de haber sido detectada y denunciada por cualquier profeta de nuestro tiempo, es reprimida constituye un pecado contra el espíritu Quizás **el** pecado contra el espíritu Su gravedad es máxima, porque sus consecuencias son infinitas

Ahora bien, la dominancia de unas notas sobre otras tiene dos momentos, ***"está estructuralmente determinada por la integridad de las notas"*** y ***"el predominio de unas notas califica la actuación de las demás. Así es como la dominancia es propia del sistema entero" (SH, 81).*** Y cuando el sistema entero actúa de modo que su acción no deja lugar a dudas de que está totalmente polarizada por la actuación sinérgica de todas las notas del sistema, la fuerza expresiva de esa acción es máxima, y su atracción moral también Aunque la dominancia de las notas intelectivas es la que debe expresarse en la acción rigurosamente moral, poniendo de manifiesto incluso la unidad subyacente lograda por el individuo en la atemperación y en la volición, las otras notas, las químicas, físicas, biológicas, psicológicas, habitudinales, etc ***"actúan positivamente, esto es, ejecutan sus actos propios no en forma accional, sino ordenados a la acción de las polarizantes: es el trabajo en disponibilidad" (SH, 83).*** El ejemplo que pone nuestro filósofo no es demasiado afortunado, porque si bien es cierto que las libertades individuales pueden dar lugar a configuraciones históricas y sociales muy diversas, la diversidad que presentan en la superestructura cultural se debe a la distinta preponderancia latente de unas notas o de otras.

Mientras escribo esas líneas se discute en el Parlamento una ley que permita archivar los datos del DNA de delincuentes cuya anomia social puede tener expresión en el código genético individual Otros países más avanzados ya

la tienen y la utilizan para salvaguardar el estado de derecho y la seguridad a la que tienen derecho los buenos ciudadanos Aquí, como en tantas ocasiones, se arguye que es "peligroso" conceder estos poderes a los jueces y a la policía. Porque las consecuencias del error son tan graves que es mejor seguir buscando con la linterna Como si con la linterna no hubiera riesgo alguno de cometer ningún error ¿Qué es lo que falla en una sociedad que piensa así? A mi parecer, la confianza No es por motivos de ética pública por lo que se duda de la conveniencia de usar la ciencia para salvaguardar lo que ha de ser salvado. Es por motivos de desconfianza, porque dudamos de que tal conocimiento tenga límites en su manejo y uso Pero sin confianza no se puede convivir Ergo...

Las notas que están activas en disponibilidad no son manejables extrínseca o instrumentalmente, sino que funcionan dentro de un margen de indeterminación en el que están intrínseca y estructuralmente posibilitadas para participar en un abanico de acciones posibles, según la polarización requerida en cada momento La acción es una, y "la unidad de acción" debe ser un ideal de toda organización Por tanto, también de la unitaria sustantividad humana

Recordemos a Kosík· ***"toda acción es "unilateral", ya que tiende a determinado fin y, por tanto, aisla algunos aspectos de la realidad como esenciales para esa acción, mientras deja a un lado, por el momento, a otros. Mediante esta acción espontánea que pone de manifiesto determinados aspectos, que son importantes para el logro de cierto fin, el pensamiento escinde la realidad única, interviene en ella y la valora"*** [6].

Ninguna nota está nunca en disponibilidad ilimitada, sino que su disponibilidad está limitada posicionalmente, es decir, depende del lugar que ocupa en el sistema, complexivamente, depende de la posición estructural relativa a las demás notas, y actualizantemente, depende de las posibilidades reales de actualización en este momento

Cuando el individuo actúa, y especialmente en la acción moral, algunas notas de la sustantividad se expresan en dominancia La ciencia ha ido desvelando el estado de actividad receptiva en la que permanecen otras notas, por ejemplo, las químicas, biológicas, etc. cuando el que actúa es un genio moral ***"Receptividad no significa sufrir la actuación de otra nota, ... sino recibir la determinación o configuración de la onda entera por el hecho de estar "en" ella. Y esto es un modo de actividad. ... En el recién nacido, el momento dominante es el físicoquímico.***

---

[6] Ibid p 31

. . El recién nacido no intelige nada, no toma ninguna decisión, no tiene sentimientos. La actividad de estas notas no es ni accional ni en disponibilidad (puesto que nada ejecutan): es mera actividd pasiva. ... En definitiva, la pasividad es una forma, la forma pasiva de hacerse a sí mismo. Es la raiz última de toda psicología profunda. Algún tiempo después, el psiquismo entrará en acción ejecutiva. Y entonces es la actividad orgánica la que estará en acción, pero disponiblemente" (SH, 84).

Debemos renunciar a fundar la ética en una filosofía idealista La ciencia es nuestro radar actual, porque no es heterogénea a/con la forma de pensar que dió origen a la filosofía nacida en Grecia Es la hija joven y pujante de aquella filosofía Si bien seguirá siendo un problema la fundamentación racional de la moral, algo sí podemos avanzar que cualquier fundamentación que quiera sostenerse de pie no podrá ser contradictoria con el sistema de la ciencia El hecho de que el discurso científico esté fragmentado en ciencias particulares que no puedan dialogar entre sí, no exime a la filosofía de su deber histórico de fomentar el diálogo y cultivar el lugar donde pueda nacer la verdad Y la verdad es única, aunque cada uno guarde bajo su manto su pequeña verdad Es trabajo del futuro inmediato estructurar jerárquicamente - y ahora sin olvidar al sujeto - la arquitectónica del saber

Debemos modificar la afirmación hegeliana El búho de Minerva, que levanta el vuelo al anochecer, no representa ya a la filosofía, representa el "conocimiento", que hoy es predominantemente científico. La noche es de la ciencia, por mucha electricidad con que sea capaz de iluminarla. Pero la aurora es, otra vez, de la filosofía Ésta no puede hablar en contra del mensajero que la precede inmediatamente y la anuncia Debe englobarla y superarla, como hizo siempre

¿De qué forma aparece el nihilismo en este relato? [7] El nihilismo es una

---

[7] Nuestra cultura, la escrita en castellano, ha tenido a bien aproximarnos al nihilismo mucho tiempo antes de que otros se dieran cuenta de lo que se les venia encima Las figuras del pícaro, de la celestina de don Juan son esencialmente figuras nihilistas ficciones en las que la existencia humana adquiere etéreos perfiles de inexistencia, como demuestran las tragedias de sus vidas sin sentido o el final del **Buscón de Quevedo** Y es que cuando la característica básica del relato no es la seguridad ontológica fundamental, en la que todo ser humano puede coincidir con cualquier otro, y por tanto, confiar en él, de modo que esa confianza dificulta la transgresión de la ley porque tal transgresión adquiere tintes de traición a la confianza depositada, la ética democrática se hace imposible Pero vivimos en democracias inmerecidas, luego la ética no nace Hay multitud de refranes que expresan este profundo, e histórico, desaliento Puesto que estamos entre funcionarios (funcionarios que jamás llegaron a ser weberianos, todo lo más quevedescos o galdosianos), quiero recordar el dicho de "que cada uno habla de la feria segun le va en ella", refiriéndose a oposiciones y concursos Si a lo que se puede comparar un tribunal de oposiciones, cualquier tribunal, es a una feria, la broma tiene tanta gracia como el jarrazo que le hace caer un par de dientes al pícaro Porque en ultima instancia, lo que se está afirmando es que, entre los funcionarios, nadie hay superior a los demás Eso ocurre en ciencias físicas, o naturales, pero en este trabajo la ética es comun, general y poseida en el mismo

enfermedad de la sustantividad humana No sólo de la voluntad, ni sólo del sentimiento, ni de la inteligencia sólo De la realidad humana, que ignora la raiz de su morada, de su éthos Expulsado del paraiso, de la ética, el hombre vaga, como Caín huyendo de Dios Sabe que no morirá a manos de otro hombre, pero tampoco ignora que no logrará una vida plenamente humana, porque no asumió la correcta atemperación a la realidad y violentó lo real en la persona de su hermano ¿Expulsado por quién? Cualquiera de los nacidos en el siglo XX sabe de este exilio Quizás no sepa poner nombre a la causa de tanta soledad, pero desde luego tiene la experiencia, tan profunda como sea capaz de aguantar, del exceso de mal

El nihilismo es la impotencia para salir de ahí, la incapacidad para continuar el diálogo, **relevante**, de occidente Debemos advertir, de una vez por todas, que con palabras y panfletos no se construye la realidad La realidad humana se construye permaneciendo fieles a la realidad que nos precede, y nos indica, como a Parménides, las vías de investigación posibles e imposibles Síntomas de nihilismo son las constituciones de los estados democráticos, violadas bajo presuntas razones de Estado, los estatutos constitutivos de Organizaciones mundiales incumplidos sistemáticamente por falta de voluntad "política" (?), (¿ética?), el cálculo matemático-económico de que podriamos resolver las necesidades alimenticias y sanitarias, el anhelo de cultura de los pueblos, si quisiéramos, en un plazo increiblemente breve, etc

Pero continuemos la descripción fenomenológica de las causas del nihilismo actual siguiendo a Zubiri Cuando se confunden los niveles de actuación de las notas, cuando se cree que las notas biológicas pueden explicar "el respeto" a los derechos humanos, o las notas políticas, o sociales, etc. etc. la confusión intelectual inoculada educativamente en las mentes en formación produce generaciones completas de hombres a los que cabe aplicar toda la dureza del pensamiento kantiano, tanto cuando habla de su grandeza: *".. del*

---

grado por todos Por decreto Teniendo en cuenta que el precio a pagar puede ser la complicidad en todo tipo de transgresiones legales, resulta que el dicho se hace verdad siempre El diferente, o se tiene que ir, o tiene que blindarse estóicamente para sentir que mientras no consienta, el mal no le alcanza

Y entonces se produce el malentendido final Aquellos individuos que se ven obligados al aislamiento para mantener la dignidad, es decir, mantener aquello unico en lo que pueden coincidir todos los humanos, universal pues, son acusados de individualistas e insolidarios Mientras que los que transgreden la ley en masa, y muestran todo tipo de complicidades y "solidaridades" para el mal, son los que dan el perfil democrático" adecuado Y por mucho que los "catequistas sociales" hablen de diálogo", los unicos procedimientos que entienden son la cooptación, si la ven posible, o la coacción, si la creen más rentable Jamás saben **dialogar** con ningun sujeto que no ignore en qué consite la dignidad Igual que la contaminación de las aguas y de la atmósfera, es la contaminación del ambiente social donde los humanos se ven obligados, quieran o no, a cohabitar

hecho de que el hombre físico se sienta obligado a venerar al hombre moral en su propia persona, tiene que seguirse la elevación y la suprema autoestima, como sentimiento del propio valor interno, según el cual el hombre no puede venderse por ningún precio y posee una dignidad que no puede perder (dignitas interna), que le infunde respeto (reverentia) por sí mismo" [8], como cuando habla de la necesidad de la justicia: *"quién se convierta en gusano no puede quejarse de que lo pisoteen"* [9].

Porque no discernir niveles o grados de realidad se convierte en culpable cuando de ello se derivan actuaciones educativas portadoras de infelicidad. Todavía el mercado admite literatura y cine con temas de muy discutible verdad La postbélica "angustia" de los años cincuenta y sesenta ha sido sustituida, en la democracia europea actual, por la anomia y el vértigo platónicos Ni la angustia pudo ser fuente de progreso alguno, ni la anomia o transgresión institucional de las leyes puede llamarse "pluralismo" digno de "tolerancia" Me interesa recoger la siguiente idea del Zubiri de 1961 ***"al fin y al cabo la voluntad desfallece y se desmoraliza ordinariamente cuando fallan o se incoordinan las dimensiones tendenciales que intrínsecamente le pertenecen. La dis-regulación de las tendencias puede deformar moralmente la voluntad. ... Precisamente porque la angustia es el problema del sentido de la realidad, vivido en la impotencia del tener que vivir, su solución no puede consistir sino en la reconquista del sentido de la realidad vivida en la regulación de las tendencias vitales. ... El hombre de hoy necesita entre otras cosas la higiene de la tranquilidad. Necesita también la higiene de la fruición" (SSV, 401-403).***

Cuando las reglas de la vida se evaporan en una sociedad sometida a temperaturas y presiones impropias de la vida racional, cuando las virtudes no son educadas porque la sociedad no sabe qué modelo seguir y el "pluralismo" significa "no seguir ninguno", la vida joven protesta de algún modo Pero siempre lo indica, con anorexias o bulimias, con depresiones o marginaciones. En todo caso, la solución es educativa. Si la angustia genera impotencia ética y nihilismo ontológico, la educación en valores y virtudes genera regulación de la vida, seguridad ontológica y creatividad. O sea, salida del nihilismo.

Pero mientras esta explicación del nihilismo es coyuntural, pues se basa

---

[8] Cit por José Luis Villacañas, en V CAMPS, ed *Historia de la ética II*, Crítica, Barcelona 1992, p 385

[9] Ibid p 401

en la atribución de sentido a la **angustia**, como estado psíquico provocado por la sistemática quiebra de todas las estructuras emocionales de nuestra especie en la segunda guerra mundial y los genocidios concomitantes, la fuente más antigua, profunda y duradera es metafísica, y está descrita inmejorablemente por nuestro filósofo en múltiples lugares Veámoslos

2.3.2 Diagnóstico metafísico

El origen profundo, estructural, de nuestro nihilismo ha sido ***"confundir la esencia con el paradigma intelectual" (SE, 63)*** Puesto que nada podemos conocer sin hacernos una "representación" lo más ajustada posible, y puesto que, una vez definido el objeto, tenemos ya la "representación" de su esencia, hay muy poco trecho hasta, por un lado confundir la **definición** con la esencia, y por otro, hacer la falsa oposición esencia - existencia Nos hemos salido, imaginaria e imperceptiblemente de la realidad Cuando se produce la desviación es imposible advertirlo, pero la realidad ya se encargará de hacérnoslo saber. Donde más duele, en nuestra propia carne Pero la salida es imaginaria porque de la realidad jamás podemos salir es nuestra formalidad intelectiva, de modo que no hay salida Sólo nos está permitido un mayor o menor grado de profundidad, una mayor o menor duración en la atención retentiva, en la hermosa y real estancia

No usaríamos bien las palabras si no admitiéramos ***"que la realidad es "verdadera" sólo por su respecto a una inteligencia" (SE, 64)***, pero en ninguna parte está dicho que ese respecto lo sea a la inteligencia concipiente, es decir, a una inteligencia encargada de representarse conceptos - concebirlos -, y no a una inteligencia sentiente, cuya función primaria es aprehender la realidad Como ya advirtiera Heráclito, los hombres no logran entrar en la transcendentalidad del logos, lo común, y actúan y piensan como si cada uno tuviera su propia razón Evidentemente, esa paradoja requiere explicación La cultura griega fracasó porque no fue capaz de explicar bien la individualidad personal, y su cosmovisión careció de fuerza para motivar a los individuos a luchar por la expresión de lo idiosincrásico sin sentirse idiotas Pero el logos no es sólo palabra

dicha, sino vocación comunicativa previa a toda palabra Y esa vocación está sugerida, indicada, por la realidad y su respectividad constitutiva

Parecen ebrios los hombres cuando buscan donde hay luz aquello que perdieron en la oscuridad Mas la oscuridad que quedó a la espalda no es realmente lo oscuro del ser, la realidad, sino lo que la mano y la visión manipuladora de occidente ha pospuesto cuando decidió elaborar su escala de valores, cuando decidió preferir la omnímoda instrumentalidad, oscurecedora de la inteligencia, en vez de la inteligencia ética, la única rigurosamente humana, que se despega definitivamente de la animalidad que portamos a tergo Sin duda, la línea de investigación indicada por el sentido de la fecundidad, es la de la **verdad real** ***"Antes de una verdad ontológica ... hay una que yo llamaré "verdad real" que es fundamento de aquella. La verdad real no nos saca de las cosas para llevarnos hacia algo otro, hacia su concepto, sino que, por el contrario, consiste en tenernos y retenernos sumergidos formalmente en la cosa real como tal, sin salirnos de ella. ... Ahora bien, la esencia de la cosa se halla envuelta en esta verdad real, y, por consiguiente, es un momento intrínseco de la cosa, no su mensura extrínseca ni en forma de paradigma, ni en forma de concepto objetivo. Por consiguiente, la esencia no es fundamento anterior a la cosa, y la verdad ontológica no es la verdad radical de las cosas reales" (SE, 65).***

La verdad **ontológica** es ya el reflujo de la utilidad de la mano sobre la visión de la inteligencia Puesto que el lenguaje copula con el ser, la inteligencia de lo real queda nublada por su instrumento Del mismo modo que la técnica nos hace extraños a nuestra propia existencia, ésta - la existencia, dominio del ser, sin duda - nos aleja de la intelección adecuada de nuestra propia realidad

La función formal de la inteligencia es aprehender la realidad, pero no debe entenderse esta "función formal" como si de una función lógica se tratase Sino como la **forma** que tiene la realidad de dársenos, dadas nuestras estructuras cognoscitivas que se expresan en la "habitud de realidad". Nunca se insistirá bastante en que la originaria función de la inteligencia es la aprehensión de realidad, inteligir las cosas reales como tales cosas **reales.** La contradicción lógica es consecutiva y derivada de ésta, y si se pretende derivar de los sistemas lógicos la coherencia sistemática de la realidad, falsifican el origen y obturan la solución La realidad se encargará, más pronto o más tarde, en función de todas

las variables de confortabilidad y de autoengaño con que cada sociedad se automedica, hacérnoslo saber El nihilismo es su diagnóstico La inviabilidad de la vida es su resultado

El gran hallazgo de la cultura occidental, la gran cisura que ha ido permitiendo la progresiva definición de la diferencia ontológica, nos ha puesto en la pista de la verdad, es decir, podemos ver con claridad creciente que ***"la incontradicción es sólo un límite negativo, pero no una fuente de entidad positiva" (SE, 66).*** Y es claro que así tiene que ser, porque la realidad, que nos precede, no puede ser fabricada por nosotros, ni "puesta", ni diseñada bajo condiciones aprióricas Todas estas han sido soluciones históricas que a nuestra altura del tiempo deben ser superadas por el discurso fiel a lo real, puesto que la realidad ya las superó en sí misma

Pero si miramos a nuestras construcciones, a los sistemas formales que somos capaces de construir, advertimos que ***"la condición para que se aplique el principio de contradicción es que se trate de una cosa que no sea sino lo que formalmente contiene las notas objetivamente concebidas"*** y resulta que esta condición para que se aplique significativamente el principio, es imposible, no se da en la realidad, puesto que, no sólo las cosas reales, sino los mismos objetos, cuya artificialidad es más evidente, contienen ***"más propiedades que las que hemos concebido objetivamente" (SE, 67).*** Y esta propiedad de los sistemas no se refiere sólo a aquellas propiedades que, implicadas en las proposiones iniciales, todavía no han emergido a la luz del discurso No se trata de una estructura ausente, cuya presencia en el discurso se hará patente en la hermenéutica futura No, se trata de una propiedad de la realidad cuya presencia en el discurso es manifestar su esencial inexhaustividad, su infinita apertura, una apertura que no se cerrará jamás, y se irá expresando históricamente como creación de formas de vida y aniquilamiento de las inviables

Una definición más ajustada de nihilismo es esta la postulación como viable de una forma de vida que ha de ser aniquilada Como la nada que conlleva en su entraña es puesta como modelo, nadifica a los que la siguen. Ahora se explican frases de Heidegger que tan humorísticas resultaron para algunos

La aplicación correcta del principio de contradicción exige la acotación previa del terreno en el que su aplicación tiene sentido Es una suerte de agricultura de la mente, en la que el cultivador elige qué va a sembrar, dónde,

cuándo, por qué, etc Ahora bien, como el agricultor, el aplicador de ese producto de la mente - el principio de incontradicción - siente que "pueden abrirse las compuertas del cielo" y caer lluvias inundatorias, o airado pedrisco, o frío petrificador Siente que su actividad no está acotada respecto a tanta realidad circundante, siente que le haría falta ***"tener ante sus ojos, como sujeto de atribución de su logos, la totalidad de lo real en su integridad. Ahora bien, este logos no existe en el hombre" (SE, 68).*** Su atemperación a la realidad le hace sentir la respectividad comunicativa, en la constitución misma de la realidad cuya entidad talitativa cultiva aquí y ahora Acotar el campo, decidiendo al mismo tiempo negar la existencia de los linderos establecidos, y obturando los caminos de salida y comunicación con todo lo que hay más allá del coto, por muy grande que éste sea, es generar una falsificación de la realidad cuyas consecuencias son mortales de necesidad ¿Pero qué es la muerte infecunda, sino la consecuencia de formas nihilistas de la vida?

Finalmente, la confusión de la objetividad científica, es decir, la objetividad que permite establecer criterios de intersubjetividad comunicativa, con la "objetualidad", o sea, con la cualidad de las cosas, previa a toda objetividad, que le permite ser objeto, es otra fuente de malentendidos epistemológicos primero, y metodológicos después Haber advertido el peligro de esta confusión llevó a Aristóteles a postular la realidad de la materia prima, y a Kant la del noúmeno

Elaborar el nuevo paradigma de la realidad es nuestro objetivo, colectivo sin duda, pero que mientras axfisie a los individuos que pueden escalar mejor, aquellos cuya complicidad con el nihilismo es mínima, la colectividad que lo haga, en nombre de cualquier catequesis social, incurrirá en el mismo pecado contra el espíritu en el que incurrió la Inquisición contra Galileo Ahora "democráticamente", es decir, incurriendo en una culpabilidad infinitamente más grave, profunda y consciente

No es el caso de nuestro filósofo, cuya generosidad merece nuestra gratitud ***"... Tengo que ir elaborando con dificultades, a veces enormes, los conceptos objetivos que representan a aquellos objetos, unas veces con exactitud, muchas sin ella y todas fragmentariamente. ... Lo objetivamente concebido de una cosa es distinto de la cosa misma, no sólo cuando se trata de cosas reales sino también cuando se trata de cosas objetuales. ... Esto supuesto, la esencia es un momento de la cosa (real u objetual),***

mientras que el concepto objetivo de su esencia, en cuanto concepto objetivo carece de todo ser, es decir, no es un "objeto" posible. ... La posibilidad de un objeto pertenece, en efecto, al dominio de la objetividad, pero no al de la objetualidad" (SE, 71). Lo objetivo, como objetivo, carece de entidad Lo que la tiene es lo que de objetual hay en lo objetivo, lo que hace que algo pueda ser objetivo Y esto es lo que hizo grande a Kant advertir la necesidad de investigar las condiciones de posibilidad de los objetos Y hacerlo con suma inteligencia

Entender esto es entender el problema de la esencia Porque ***"lo primario y radical de ella es ser un momento intrínseco y real de la cosa misma, independientemente tanto de toda concepción intelectiva como de todo eventual respecto a la existencia. En una palabra, el problema está en la esencia física en y por sí misma. ... Haber confundido aquello sin lo cual la cosa no puede tener realidad formal, con aquello sin lo cual la cosa no puede ser concebida: éste ha sido el grave error del racionalismo en nuestro problema" (SE, 73).*** Y nuestro problema actual es reducir este error, enclavado en el corazón de nuestra cultura - como ideal, o como rechazo prejuiciado, en ambos casos, como ideología -, comprendiendo cuáles fueron las razones y causas históricas que lo generaron, y cuáles son ahora las que hacen necesaria su desaparición, su superación

Puesto que el racionalismo es el padre del idealismo de Kant (la madre es el empirismo humeano), veamos ahora cómo la filosofía ilustrada continuó sembrando la semilla nihilista Se ha dado mucho énfasis a la tesis de que la Ilustración supuso un avance histórico hacia la universalización consciente de los valores que, incubados por la humanidad desde su origen, comenzaron a eclosionar en legislación y juridicidad positivas Pero hay muchos aspectos de este periodo en los que no se ha reparado suficientemente - aunque en las últimas décadas han comenzado a verse estas lagunas - Me refiero a que la razón filosófica moderna, al asentarse sobre el yo, le obliga a decidir, como si de un juez supremo se tratara, cuales son las realidades que son accesibles a su conocimiento y cuáles no

Como nada de lo que es accesible a nuestro saber queda fuera de la atribución de verdad, ***"sólo cuenta como realidad aquello que previamente tiene carácter de verdad. Ahora bien, la verdad es asunto de la estructura misma de la razón. Por esto es por lo que, al inscribir el problema de la realidad dentro del problema de la***

verdad, queda la realidad accesible al yo pendiente de la estructura misma de la razón y fundada en ésta: la concepción de la realidad pende esencialmente de la previa concepción de la razón en cuanto tal" (PFHR, 280) Pero esta fue la imperceptible transición idealista que dió el grandísimo empuje a las ciencias humanas durante los siglos XVIII y XIX, y que ha mostrado sus radicales deficiencias en el XX Es necesario que atendamos a lo que pasó inadvertido en sus comienzos

Han sido precisamente las ciencias sociales las que han mostrado con nitidez que la contraseña kantiana, **sapere aude**, repetida indefinidamente desde entonces, era eso, un grito de ánimo, una esperanza de iluminación Pero atreverse a saber pre-supone una confianza básica del hombre en el otro hombre cuyas condiciones no se habían dado entonces, y que, por tanto, su posibilidad real se aproximaba asintóticamente a cero

Como adolescentes que se miran al espejo todos los días para ver los cambios que las hormonas producen en sus cuerpos, los ilustrados no muestran más valor porque postulan la necesidad del valor Muestran más bien, que el infinito miedo que los habita, ha de ser desterrado, desterritorializado, expropiado No es casual que un autor al que Kant tiene en mente en todo momento, - J J Rousseau -, piense que el hombre se malea en sociedad, que es la relación social, tan necesaria y fuente de bienes en otros sentidos, la que necesita todavía tal perfeccionamiento y tal cantidad de rectificaciones, que el individuo no puede hacer otra cosa, mientras éstas no se incluyan en el proyecto, que blindarse para sobrevivir Consecuentemente, Kant pensará que de una reunión de pícaros jamás podrá salir un átomo de bondad ética, sólo podrá generar inter-és pragmático Para la mayoría no habrá otro camino durante mucho tiempo Tanto, como tarde la exigua minoría en ser convincente

2.3.3 El nihilismo transmitido y/o inoculado

La razón ilustrada, consciente por primera vez de la diferencia ontológica que la habita, tiene que explorar sus posibilidades Mientras cumplía sus deberes históricos de exploración se desvió hasta volverse solipsista y caníbal - las fronteras de Africa lo muestran, y el siglo XX es la prueba - Cometió el error idealista, y supuso que la concepción de la realidad pende de la previa concepción de la razón Este error condujo al pensamiento por la pendiente de la debilidad actual, y a que la filosofía tuviera demasiadas ganas de agradar Condujo a la filosofía fuera de sí misma La alienó

Porque, según el idealismo clásico, el yo "pone" la realidad Sin embargo, y no porque nosotros seamos más inteligentes, sino porque estamos más avisados por estos dos últimos siglos de historia, comprendemos que el Yo no puede poner la realidad, sino al revés, mi realidad sustantiva pone a mi Yo ***"en todos los actos personales que ésta realiza" (DHSH, 15).*** El Yo no pone ni siquiera el ser, sino que ***"la esencia del Yo consiste en ser el ser sustantivo de una realidad absoluta" (Ibid.).*** Los caracteres de la realidad están asumidos en grado de conciencia en el Yo, pero no son posición del Yo, puesto que lo preceden y a éste no le es dado sino la aprehensión primero, y la comprensión después, de cuanto logra detectar como real, bajo la prioridad de lo que se le impone y tras la impresión de que en toda aprehensión hay más de lo que logramos expresar.

Pero puesto que el hombre ha conseguido expresar simbólicamente lo que ya era antes de la expresión misma, es por lo que hay **tradición**, uno de cuyos momentos es la **continuidad** Sin duda es difícil discernir lo esencial de lo accidental en la tradición De ahí la polémica decimonónica entre tradicionalistas y renovadores (digo decimonónica con toda intención. Continuar esa polémica en aquellos términos es no estar a la altura del tercer milenio, cuyos umbrales queremos atravesar sin miedo) La libertad, como decisión, también corta aquí el continuo de lo real para separar lo relevante de lo carente de fecundidad ***"El modo de revivir lo recibido es ya incoativamente una progresión" (DHSH, 26).*** La vida no solamente tiene el momento empírico de transportar realidad de una generación a otra, sino que conlleva el momento

metafísico de que ha de ser transportada, se quiera o no El no querer es suicida, y el querer que se transmita sólo lo que "una tradición" reducida pretende es reductor del ámbito de la vida, y al fin también produce la muerte de esa cultura por atrofia de su variabilidad

"Cada viviente es el esquema filético de los demás. El phylum mismo tiene constitutivamente carácter prospectivo. Vehiculada por esta génesis filética, se entregan las formas de estar en la realidad. La vida no tiene más remedio que ser entregada. Y precisamente por esto, la tradición y la historia en ella constituida es una tradición progrediente" (Ibid). Y aunque el sujeto inmediato de la tradición es el phylum, la especie, se hace necesario articular de qué modo afecta al individuo, porque ya lo hemos dicho, en la medida en que la tradición afecte desmotivando al individuo estará trabajando contra sí misma y debilitando la posibilidad misma de su continuidad Hasta ahora las épocas nihilistas han sido parciales y localizadas en períodos concretos de la historia y de la geografía, porque la historia no había llegado a ser universal en sentido estricto No es nuestro caso. Aquí y ahora el nihilismo es universal porque la historia ya lo es, y aunque haya zonas que están marcando y midiendo la altura de los tiempos, mientras que otras van remolcadas (y mal remolcadas, tanto por el remolcador como por el remolque, ninguno de los dos están satisfechos con lo que están haciendo), lo seguro es que la sensación de impotencia vital, de incapacidad creadora para resolver dialógicamente nuestras diferencias, es universal también.

Pero hay momentos en la historia en que la cultura se arremolina sobre sí misma y se niega a seguir el vector que le indica su fecundidad tradicional. Conviene distinguir entre **tradicionidad** y **tradicionalidad** Por esta entiende aquel conjunto de realidades (en forma de valores, de costumbres, de ritos o leyendas) que han sido transmitidas habitualmente en la historia de cada cultura, nación o imperio, pero por **tradicionidad** entiende el carácter de transmisible que tiene la realidad humana, sin el cual la herencia humana no se distinguiría de la animal Pero es obvio que Zubiri no renuncia a remarcar nuestra diferencia ontológica, y cuando habla de tradicionalidad se refiere a este carácter, no al seguidismo de unos modelos cuyo valor quedó ligado al pasado, y es imposible ya percibir en el presente

Puede que este sea uno de esos momentos, pero por mucho que se quiera ocultar el vector fecundo de la metafísica occidental, no es posible negar

que *"el hombre vive optando por formas de realidad. No es algo privativo de la tradición, sino de todo acto vital humano; la opción es el carácter formal de la constitución de la vida humana, por lo menos en el estadio de ella en el que el viviente tiene que hacerse cargo de la realidad" (DHSH, 25-26).* La **opción** es constitutiva de la realidad personal Conviene no olvidarlo, porque si bien ha dicho que el sujeto inmediato de la tradición es la especie, en ningún momento dice que lo sea la "sociedad" (el gran ídolo de este final de milenio) Y si la opción en libertad es lo que constituye a la persona, cualquier "diseño social" en el que "democráticamente" las mayorías decidan el modelo de hombre que queremos, no permitirá la emergencia de profetas, ni de profesores, ni de filósofos que hablen en favor de la sabiduría Sin embargo, conviene entender el elemento positivo de toda época sofística permitir la expresión de los que en todas las demás épocas fueron silenciados Es lamentable que esto tenga que hacerse pagando el altísimo precio de la injusticia Pero esta es la tesis de este libro describir la inteligencia de un modo que permita ambas cosas a la vez, la justicia y la verdad, para lo que es imprescindible la expresión libre

Y si esto es así, *"vivir es poseerse a sí mismo como absoluto en el todo de la realidad. ... La animalidad [de la vida humana] es el fundamento de la "decurrencia". Lo humano de esta decurrencia está en que es justo la forma de poseerse el hombre como absoluto. Y esta decurrencia, en cuanto modo de poseerse como absoluto, es la esencia de la biografía. ... La manera de ser siempre el mismo no siendo nunca lo mismo es la esencia de la biografía" (DHSH, 27).* Resulta ahora evidente que lo que queda registrado en la historia son las res gestae, nunca las dimensiones personales de la individualidad, sino los gestos y las palabras que, una vez hechos y dichas, se convierten ipso facto en moneda común y corriente de la historiografía, dejando fuera lo personal individual, aquello que hace que la historia humana sea posible, pero que es imposible de expresar por la ciencia histórica. *"La vida personal es el supuesto intrínseco y formal de toda posible biografía. ... Sólo a la vida personal en cuanto personal es a lo que debe llamarse biografía" (Ibid.).*

Desde esta perspectiva, *"la biografía no es sólo tradición, pero la tradición es un momento esencial de la biografía. La tradición es, desde este punto de vista, lo filético absorbido en lo personal, en la persona humana en cuanto persona" (DHSH, 28).* La

biografía tiene mas dimensiones que las que la tradicionidad le confiere - hay creación, como veremos -, pero es seguro que sin asumir una tradición la individualidad personal no alcanza su plenitud

Pero el hombre, animal político por naturaleza según Aristóteles, puede dejarse afectar por la tradición no en cuanto individuo, sino en cuanto viviente social Entonces la historia es la tradición de lo social Pero decir ***"que la historia es transmisión tradente de lo social"*** es tener que admitir que ***"la historia es esencialmente impersonal" (Ibid.)***, porque ***"la sociedad como contradistinta de la comunión personal, es algo esencialmente impersonal, teniendo en cuenta, claro está, que lo impersonal es un modo de las personas" (Ibid).*** Ahora podemos entender qué significa la "caida" platónica en el mito de los caballos, o la caida heideggeriana en el **se** impersonal del "se dice", "se hace"

La historiografía logra detectar la unicidad, el ser único, de los personajes históricos Alejandro Magno, o Carlomagno, son grandes y únicos, pero los hechos que los definen han perdido en el relato la dimensión personal que portaba su acción ***"La unicidad de un hombre no es sinónimo de carácter personal. ... Las acciones humanas pueden pertenecer a la historia, pero pertenecen a ella sólo impersonalmente. ... Impersonal es un modo de ser y de actuar personal, pero "reducido" a ser y actuar de la persona. ... La acción es un momento de la vida personal, esto es, un momento de la autoposesión de la realidad física "mía" en el todo de lo real. Entonces es una acción personal (DHSH, 29).*** Si dejamos en suspenso este momento, si lo "reducimos", la acción se convierte en impersonal

Esta **reducción** puede llevarse a cabo en el **otro**, de modo que no sea tratado como persona, sino sólo en tanto que otro humano cuyo servicio requiero Es el trabajo social "la sociedad" usa a los hombres como humanos cuyos servicios y trabajos sólo pueden hacer ellos, pero puesto que la complejidad personal es extrema, cada sociedad la reduce hasta aquel punto en que ha logrado servirse de sus individuos fragmentando el trabajo y atomizando la acción

Pero la **reducción** también puede llevarse a cabo fijándose en el otro polo, no en el sujeto que opera, sino en lo operado por el sujeto, en las acciones no como acto vivo, sino como acto muerto, ya hecho, ya dicho Y esta reducción es la que hace, no ya la sociología, que estudiaba la reducción de la persona a

mero "otro", sino la historia, a la que ***"pertenece sólo el opus operatum, lo operado, pero no el opus operans, la operación misma" (DHSH, 31)*** [10]. Este discurso histórico, que ha de ser impersonal para ser científico, aleja de sí la infinita complejidad de lo real, para quedarse con la realidad reducida "históricamente" Una suerte de jibarización de la realidad

Repárese en el hecho de que no hay una sola reducción cuando estudiamos la ciencia sociológica, sino dos Los individuos, que reducen el momento personal de su acción respecto al **otro**, constituyen el hecho social; pero la sociología, al ser ciencia cuyo método no tiene más vehículo de expresión que el lenguaje, ejerce una nueva reducción sobre sus estudiosos, la reducción de la que hablaba Platón cuando discutía la utilidad de la escritura, porque sus discursos carecen de la autoridad suficiente para defenderse a sí mismos, a la que solamente pueden sobre-ponerse los creadores en su campo, los sociólogos de primera línea Pero ahí está el cogollo del problema, que cuando se sobre-ponen a la doble reducción científica, los creadores ya no actúan como científicos, sino como metafísicos descriptores de la realidad.

De ahí que cuando Kant grita su contreseña, **sapere aude**, esté pidiendo un imposible Atreverse a saber sólo puede ser real cuando las "condiciones objetivas" han sido puestas para que el miedo visceral del hombre al otro hombre no actúe, y la comunicación científica, filosófica y tecnológica sea fluida. Y sin fluidez comunicativa propiciada por la voluntad de verdad de la especie, hablar de ética procedimental es posible que suene irónico a mucha gente. Que la Ilustración ha sido traicionada los muestran dos hechos que siguen arrastrando consecuencias que los ilustrados, estoy seguro, no desearon. Uno es realmente negativo las fronteras de Africa, diseñadas por Europa y sus ilustrados hijos El otro, en parte positivo, en parte negativo Después de que el saber ilustrado creyera haber superado alguna ignorancia, el siglo XX manifestó toda la prodredumbre que llevaba, y lleva, dentro La **DUDH** (1948) oculta hoy, tras su bondad explícita, el genocidio europeo que contra sí mismo ha

---

[10] Puede advertirse una vez más y puesto que una de las críticas a esta filosofía es su despreocupación temática por el lenguaje, que la historiografía dependiente del signo escrito, inevitablemente deja fuera la dimensión metafísica del discurso que, una vez pronunciado o escrito, ya no puede defenderse a sí mismo Su defensor, muerto hace tiempo (puesto que la historia requiere que haya muerto "el pasado", es decir, las personas que actuaron como tales en su momento) para comenzar a ser ciencia - esta es la razón de que no haya todavía, en estricto sentido historia del franquismo o del estalinismo -, es considerado ya según sus obras, pero no según la dimensión personal de sus obras, sino según su momento im-personal De ahí que la historia pueda escribirse indefinidamente, y tergiversarse cuanto se quiera, porque el autor personal de la acción, que podría corregir la versión que de su acción se está dando en este momento, es también ya algo impersonal

efectuado tan recientemente

Contra lo que algunos piensan del fracaso de la Ilustración, que consistiría para ellos en haber querido llevar el sistema a la realidad, pienso exactactamente lo contrario La ilustración ha fracasado porque los presupuestos de igualdad, fraternidad y libertad no han sido suficientemente extendidas en la práctica de la vida real de lo hombres como para alcanzar las capas profundas de su estructura antropológica "El malestar en la cultura" y "El porvenir de una ilusión" de Freud, son algo más que sueños de otro visionario Y dado que la inteligencia nada puede saber de la realidad sino permaneciendo fiel a la realidad de la que emergió, el único apoyo que le queda en ocasiones de confusión y marasmo, y la única indicación del sentido, físico, de la marcha, es su capacidad de coherencia y de sistema

Cuando se habla del sentido de la historia, se está hablando por debajo del nivel del discurso zubiriano Sin duda, la historia tiene sentido, porque transmite modos de estar en la realidad la vida humana, y ésta tiene forzosamente que tener sentido Incluso cuando la depresión hace mella en la vida del individuo y le roba su "sentido", el sentido de su vida sigue siendo la "carencia" detectada, esa ausencia que, en contraste con la vida de los demás, hace deseable la muerte y el dejar de sentir el inmenso abismo entre los que viven, y el Yo deprimido

"Historia es entrega de realidad. ... Entrega de formas de estar en la ralidad" (DHSH, 36). Por esto, la educación es tan importante para nuestra especie Es el único modo conocido de introducir a los jóvenes en la aprehensión de realidad modalizada por la historia a la altura del tiempo pertinente Y como la historia puede ser enseñada ***"como modo de afectar impersonalmente a la persona" (DHSH, 33),*** el estudio de la historia puede impersonalizar, con su metodología y su didáctica, a las generacions de jóvenes a los que se les enseña a percibir el pasado como esqueleto fósil de la acción viva Pero ese esqueleto es "científico" La acción del sujeto individual es irrelevante Entonces el joven no ve qué papel hace él aquí, puesto que no encuentra conexión alguna entre su presente, su pasado y su futuro El adolescente es excepcionalmente sensible a la acción presente de la vida Enseñarle que el pasado es sólo objetivo es enseñarle a renunciar a ser sujeto. Si, además, se suprime o menosprecia la única asignatura que le profetiza el presente, la filosofía, el nihilismo está asegurado,

puesto que está siendo cultivado Y ya se sabe lo que se recoge cuando se siembran vientos

La educación pues, es el único modo de capacitación que tiene nuestra especie para auspiciar el suficiente poder - voluntad de poder, la llamó Nietzsche, con aquella su proverbial voluntad de estilo -, que exorcice el nihilismo de tanta interpretación imposible, inviable Pero sólo si entendemos ***"la historia como dimensión de la realidad humana en cuanto filéticamente determinada en forma prospectiva... la historia es .. un proceso de posibilitación en tradición" (DHSH, 41).*** Y claro es, si adoptamos el proceso en su facies impersonal, tendremos la "caída" platónica, o heideggeriana en el "se dice", "se hace" impersonal, que faculta a cualquier democracia represiva para falsificar todas las libertades formales Pero si nos negamos a la caída, si asumimos nuestra estricta vocación humana, con toda la responsabilidad vinculante que nos concierne, tendremos nuestra propia vida, capaz de reir y de reirse del nihilismo como de una enfermedad infantil que aqueja a los que todavía ignoran que están en la realidad, y que sus juegos son sueños de visionarios, es decir, fictos reales

Conviene insistir en la doble cara de la historia, pues ambas son partes de la verdad Hegel apreció singularmente el hecho de que la historia cristaliza en instituciones y obras que van constituyendo el espíritu objetivo Es el **concepto modal de la historia** La razón lógica (es decir, aquella que, por un lado, tiene movilidad hacia el tiempo y la manipulación técnica y científica de la realidad, y por otro, enfoca el éx-tasis atentivo hacia la realidad misma, inmovilizante y máxima fuente de felicidad humana, la "vida contemplativa" de Aristóteles al fin), es la razón del ser Es evidente que con esa sola razón no escribe Hegel su **Ciencia de la lógica**, que es metafísica, pero eso es justamente lo que Zubiri descubre, y expone magistralmente Pues bien, para Hegel, la razón lógica es la razón del ser ***"Y, en cuanto tal, es la esencia del espíritu absoluto; esencia sólo como principio. El principio absoluto como principio dialéctico de la constitución del espíritu objetivo: tal sería la esencia de la historia. Cada fase de ella sería la realización de un concepto objetivo del espíritu humano" (DHSH, 43).***

Y cada fase de la historia sólo puede realizar ese concepto del espíritu humano en las obras que deja tras sí obras de arte, instituciones jurídicas, concepciones éticas, religiosas y filosóficas

Pero si atendemos a la historia desde su **concepto dimensional** nos

fijaremos en que es una dimensión del **ser humano** No estaremos hablando ya de la "ciencia" histórica, sino de aquella dimensión metafísica del ser humano que no puede quedar reflejada en los hechos históricos sino para otro **ser humano**, cuya realidad le precede y a cuya investigación está llamado Y uno de los errores de "interpretación", fuente de nihilismo, es concebir a la realidad humana como germinando desde una semilla, puesto que ese es el proceso morfogenético No distinguir entre la morfogénesis y la metafísica es achicar hasta tal punto el espacio de la investigación sobre la realidad humana, que el desajuste no puede expresarse sino como in-firmitas, como nihilismo o pensamiento débil

"...Respecto de sí misma, la realidad sustantiva humana no es germinal. ... El hombre del siglo pasado no era un hombre inmaturo. Nosotros no somos hombres inmaturos. La historia "añade" algo a los hombres. Pero no es madurez" (DHSH, 43). Lo que la historia añade a los hombres es poder, capacitación para abrir espacios a la libertad De ahí que la noción de "voluntad de poder" sea autocontradictoria a poco que se la analice Por lo mismo que la noción de "vitudes públicas" No hay otra fuente de voluntad que la individual realidad personal del hombre Pero mientras el **poder** sólo es posible mediante la suma de voluntades individuales hacia la meta común de ser lo que ya somos una especie única, no tiene sentido que la voluntad, absolutamente individual, no pueda abrirse a la comprensión de lo que no es el "super-hombre" No hay otro manantial de virtuosidad capacitadora que la realidad personal en "hacia" la realidad en general, es decir, constituyendo la arquitectónica de la transcendentalidad Por tanto, las "virtudes públicas" son también manifestación de la transcendentalidad de la voluntad Y se expresan en la vida pública de las democracias cuando la "voluntad de democracia" no compite con la voluntad de "poder" (ahora en su sentido más espúreo) de los que lo detentan por delegación de la soberanía popular Cualquier afirmación de tales virtudes que vaya acompañada de la negación de la metafísica es autocontradictoria

"El hombre, en virtud de su inteligencia sentiente, tiene que optar por el modo de estar en la realidad. El poder en cuestión es, pues, un poder de estar en la realidad de una forma más bien que de otra" (DHSH, 45). Esta es la razón de la extremada importancia que tiene la transmisión educativa de las formas de estar en la

realidad Porque si lo que reciben las nuevas generaciones es formas de vida aberrantes, impotencia para poner en práctica las mismas leyes que sus parlamentos, en diálogos de sordos, deciden, incapacidad para ejercer los estatutos fundacionales de aquellas organizaciones que nacieron para asentar la paz y evitar la guerra, obturación de claros conceptos de la justicia, etc. etc , estaremos educando en el nihilismo, que, como dije, se define como educación en una realidad deficitaria, en una realidad que muestra más lo que le falta que lo que tiene El joven, que tiene mucho más poder del que puede controlar, detecta esto connaturalmente y padece a sus mayores como una maldición, como un ser-arrojado entre ellos, no como un ser-instalado en la realidad-buena.

Y no ignoramos ya que la inteligencia puede estar mejor dotada para desarrollar y continuar ciertos procesos que para otros Incluso sabemos que pueden perderse dotes individuales adquiridas por una cultura en una época dada Los individuos mismos, sometidos a condiciones de estrés permanente, en medios sociales inadecuados, pueden sufrir retrocesos y pérdidas irreparables; o incluso en medios sociales desarrollados en el que la mentalidad haya quedado detrás de otros grupos sociales o nacionales, se ven tentados permanentemente a mejorar su posición intelectual y económica siguiendo ofertas "de mercado" Porque ***"las dotes no son fijas y constantes, sino que pueden adquirirse, modificarse y hasta perderse, a pesar de conservar las mismas potencias y facultades" (DHSH, 49).***

La educación en la época nihilista no logra ver más allá de los cortos períodos de tiempo que prevén las legislaturas Entonces, el desarrollo de las capacidades que pretende en sus ciudadanos pueden venir cortadas por ese patrón En tal caso, la noción metafísica de **fecundidad** no entra en juego Porque, si bien ***"la capacidad es más o menos rica según sea mayor o menor el ámbito de lo posible que constituye" (DHSH, 51),*** lo posible buscado puede estar enmarcado explícitamente dentro de los próximos cuatro años Con lo cual, las capacidades humanas, que jamás se adquieren de manera azarosa, ***"sino según una precisa estructura: sólo habiendo ya adquirido por apropiación determinadas capacidades se pueden ir adquiriendo otras o modulando las anteriores" (Ibid.),*** pueden no llegar a aparecer si para alcanzar su plenitud requieren más años de los previstos por los movimientos en el escenario de referencia

Como la **educación** permite o faculta la adquisición de **dotes**, que pueden modificarse y perderse, y las dotes se definen como ***"potencias y***

facultades precisa y formalmente en cuanto principio de posibilitación" (DHSH, 49), y como la educación consiste en crear esa segunda naturaleza que automatiza las conductas deseables, dado que ***"la casi totalidad de las capacidades se adquieren y se modifican o pierden por naturalización de lo apropiado" (DSH, 51)***, la dimensión histórica del ser humano, o la ***"historia dimensional consiste formalmente en ser proceso de capacitación. Es un proceso metafísico" (Ibid. 52).*** Por esto, hay que ir formando las capacidades, si queremos qe la tradición continúe Si no se cultivan educativamente determinadas capacidades habrá dimensiones de la tradición que sean obturadas porque se vuelvan invisibles De ahí que ***"la historia dimensionalmente considerada, es primaria, radical y formalmente proceso tradente de capacitación. Es un proceso metafísico y no sólo antropológico en el sentido sociológico del vocablo. Es la capacitación para formas de estar en la realidad" (Ibid, 53).*** Así entendida, la historia incluye ***"la implicación cíclica de persona e historia" (Ibid).***

Y de este modo descubrimos que la persona, que aparentemente había quedado fuera de la historia como ciencia, en la conceptción modal de la historia, en la historiografía, nunca ha dejado de estar en la historia como su motor oculto, como lo diáfano que, precisamente por serlo, nunca es visto porque vemos a través de ello En el Génesis el hombre dió nombre a las cosas, porque comprendió que él era el indicado para hacerlo, puesto que a nadie más concernía la denominación de lo real Para Dios era irrelevante Para los animales era imposible Para él era **posible** y se hizo necesario Hoy, como entonces, seguimos dando nombre a la realidad Y como entonces, cualquier distracción nos desviaría definitivamente de nuestra morada primordial, de nuestro éthos.

Por tanto, como ***"la historia confiere al Yo la capacitación para ser absoluto" (Ibid, 57),*** no es banal la cuestión de cómo la enseñemos, ni de quién lo haga Porque si se hace desde un punto de vista estrictamente sociológico, a lo peor se obturan posibilidades de la máxima relevancia para nuestro proyecto. Y si no hay ninguna institución que ampare a quienes ven tales dimensiones, al final no habrá nadie que haga el diagnóstico de nihilismo El nihilismo habrá llegado a ser absoluto

Ya lo ha dicho Zubiri, la capacitación sigue una rigurosa estructura [11], ***"esto es, cada momento de mi capacitación no sólo viene después del anterior, sino que se apoya, se funda en él. Y se funda no sólo como en un estadio antecedente, sino como un estadio internamente cualificado" (Ibid, 57).*** Y esto es algo que tampoco nos debe extrañar puesto que el tiempo humano tampoco es tiempo físico sólo, sino tiempo habitado, cualificado internamente por nuestra vivencia. Así, cada estadio de civilizazción internamente vivido acota el tipo de estadio siguiente. La transición de un estadio histórico casi feudal en la Rusia zarista a la época tecnológica postindustrial ha sido sólo posible a cambio de los genocidios conocidos y por conocer, es decir, no ha habido una transición homologable con otros estados Si esto pasa en el nivel de las naciones, cuya masa homogeneiza y permite la formulación de grandes leyes, ¿qué no ocurrirá en el nivel del individuo, cuyo microcosmos completo está en sinergia múltiple con el medio interno y externo?

Entonces cada estadio de capacitación **expresa** ***un "lugar", una posición bien determinada en el proceso de capacitación. Esto es lo que llamaría "altura procesual". Es un carácter de la "realidad" histórica. En cuanto este carácter determina una manera de "ser", del Yo, la altura procesual constituye la altura de los tiempos. ... La altura de los tiempos es el carácter temporal del Yo determinado por la altura procesual de la realidad humana. ... El tiempo del ser humano es un modo del Yo. El tiempo como sucesión, duración y proyección pertenece a la "realidad" humana" (Ibid, 57).*** De ahí la responsabilidad educativa de mantener y hacer crecer dicha altura, no por prurito de crecimiento, sino porque lo demanda la autorreflexión de la humanidad, cuyo autoconocimiento en busca de la sabiduría va siguiendo las huellas de la paz en libertad

"La historia surge no del espíritu absoluto, sino del individuo personal como momento constitutivo de su realidad sustantiva: su prospección filética. ... La historia, en cuanto proceso modalmente propio, no es sino eso: "reducción". La historia modal no es

[11] Tal es el proyecto de Kohlberg, quién siguiendo próximamente a Piaget y más mediatamente a Kant, establece los seis (quizás siete) estadios de la moralidad La peculiaridad de su doctrina, con la que estoy básicamente de acuerdo, y según vemos también Zubiri, es que no hay posibilidad de ascender moralmente a un estadio de mayor complejidad sino a través del inmediatamente inferior Nada tiene esto de extraño para nuestra tradición cultural Nuestros místicos no dejaron de propugnar esta doctrina en ningun momento Aunque, como es natural, ni con el aparato conceptual de la psicología del siglo XX, ni con la pretensión secularizadora que nos inunda

generalidad sino impersonalidad. La historia modal no está por encima de los individuos como una generalidad suya, sino por debajo de ellos como resultado de una despersonalización; es impersonal. No es una potenciación del espíritu. Por esto, la historia no va hacia el espíritu absoluto, sino justamente al revés, va a conformar dimensionalmente las personas en forma de capacitación en orden a ser absolutas. ... La historia es la que es absorbida en y por la persona; no es la persona absorbida por la historia" (DHSH, 62).

Esta es la fuente educativa primordial de nihilismo durante las últimas décadas El proyecto de la humanidad se ha estancado El diálogo, tan manoseado - no hay nada que mejor indique lo mal que va el diálogo que contar las veces que se emplea su nombre en vano -, es inexistente. El único proyecto definido es el crecimiento económico, y éste ya muestra sus límites en las limitaciones que genera para tantos humanos del planeta

Pero lo existente tiene su lógica Para que el diálogo sea posible es necesario carecer de otros intereses interpuestos que los de la misma razón. La elección del "observador imparcial" tras el "velo de la ignorancia" no pasa de ser un divertimento más de las cátedras del primer mundo, porque la razón sigue al servicio de todos los intereses instrumentales imaginables, sin lograr avanzar un paso Y aquellos que siembran sus semillas en terreno inadecuado pueden verse sometidos al suplicio de Sísifo, porque es demsiado fácil arrancarlas antes de que se hagan fuertes

El diálogo sólo es posible entre hombres cuya aprehensión de realidad, cuya atención a lo imponente de toda realidad otra, y especialmente la del **otro** hombre, sea superior a sus deseos de manipulación del otro, y de lo otro. Si la educación dificulta la aprehensión de que la realidad nos precede, nos desborda, nos inunda, y se nos impone, podremos creer que somos demiurgos capaces de manufacturarlo todo, pero las consecuencias ya están a la vista.

Porque por muy aguda que sea nuestra capacidad descriptiva, nunca podrá suplir, ni remediar, una deficiente organización real del medio social. Con una terminología todavía vacilante (no concordante por completo con la última obra del maestro), I Ellacuría, escribió ***"El mundo que se le ofrece al hombre, que viene a este mundo, puede ser un lugar inhóspito, un lugar alienante; la persona empezará así su tarea de personalización en condiciones sumanente adversas, y esto no sólo para su determinación caracteriológica, por así decirlo, sino para su determinación metafísica, para la determinación de su propio ser, de su propia***

personalidad" [12] Ahora bien, el medio social también puede y debe ser remodelado continuamente, de acuerdo con la altura del tiempo y la capacitación adquirida por sus hombres De ahí que una de las fundamentales causas de la in-tolerancia no sea, como se pretende, algún desajuste psicológico de los individuos, sino justamente lo que no quieren admitir los catequistas sociales la diferencia de nivel histórico alcanzado por unos y por otros Es la sociedad avanzada la que, siguiendo los principios jurídicos y éticos que ama, por un lado no puede rechazar a tanta gente que viene huyendo de la muerte; pero siguiendo también los principios de su mercado inhumano (que no libre), presiona a todos hacia la uniformidad La carencia de criterios adecuados, en las sociedades avanzadas, para definir el campo de opción libre provocará, irremediablemente, fenómenos de intolerancia y de nacionalismos excluyentes Y como no se quiere admitir que sólo una educación moral adecuada puede evitar tales fenómenos, se pretende que con la legislación penal se evite en la sociedad lo que en el fuero interno muchos individuos no saben evitar. Pero la educación moral no es posible si los educadores no son ellos mismos educados, es decir, están en posesión de los criterios y de los conocimientos de los fundamentos de esa educación Luego Platón fracasaría de nuevo.

Nietzsche tenía razón al afirmar que la edad del nihilismo era la consecuencia lógica de una deficiente voluntad de poder, expresión de una deficiente voluntad de vivir Donde se equivocó es en la atribución de la etiología a la metafísica occidental, que es la única que ha dado lugar a un concepto unitario, jurídica y moralmente, de humanidad Seguramente él también fue víctima de alguna grave deficiencia educativa sobre el uso de la libertad Sin embargo, un mínimo error en la reabsorción de las ideas para volver a la realidad y percibirla enriquecida con los matices tanteados, puede producir, cuando el **medio** social no es ámbito comunitario, ni mundo humano, un distanciamiento creciente y un aislamiento mortal.

El filósofo lo expresa así ***"El hombre expresa en ideas y conceptos, tomados de la inspección posidente de la realidad manifiesta, los aspectos que va descubriendo en ella. Esta realidad en su primigenia simplicidad reabsorbe fácilmente la idea a que ha dado lugar. Pero, sin embargo, ya en sus primeros pasos la cosa se va complicando. Porque la***

[12] I ELLACURÍA *Filosofía de la realidad histórica* Trotta - Fund Zubiri, Madrid 1991, p 172

idea en cierto modo se va incorporando a la percepción de la realidad precisamente por la reabsorción que ésta ejerce sobre aquella. Y, al expresar este "todo" en ideas ulteriores, estas otras no son sólo ideas de la realidad manifiesta, sino de la realidad manifiesta "concebida"; en buena medida podrían ser ideas de ideas" (PTHC, 587). Justo es lo que quiero decir cuando valoro el trabajo del maestro como el que es capaz de perforar las ideas de ideas hasta llegar a la realidad primigenia, allí donde comienzan todas las ideas. De modo que el trabajo fenomenológico de exploración hacia el fundamento es el trabajo que compete a todas las generaciones, pero quizás en la nuestra haya demasiados intereses contrapuestos que suman dificultad adicional a lo que ya de por sí está en la máxima cota de dificultad

2.3.4 La inteligencia nihilista

Hasta ahora hemos visto las fuentes del nihilismo en las obras anteriores a **Inteligencia sentiente**. A continuación vamos a ver cómo el idealismo filosófico, que tiene una explicación histórica bien fundada, es fuente de nihilismo porque toda filosofía sistemática termina en una metafísica y en una ética, o sea en una metafísica moral, y el nihilismo es un error metafísico que tiene consecuencias inmediatas en la conducta de los que viven en esa atmósfera, aunque sean inconscientes del falso horizonte que habitan Puesto que la filosofía de Zubiri es sistemática, culmina en una metafísica moral, que en su caso no está explicitada Es lo que intento hacer yo Pero en ningún momento negó que quisiera hacer metafísica Lo que nos conduce a resolver un problema de otra índole ¿Cómo hacer metafísica en la época nihilista en la que no hay más que interpretación, es decir ***"en la época de la metafísica cumplida"*** [13].

Otra de las fuentes de este nihilismo inundatorio, del falso horizonte en el que se puede vivir sin notar su infirmeza - lo mismo que se puede vivir en un medio biológicamente inhóspito, y sólo la estadística puede hacer caer en la cuenta de que la aparición de un número inusualmente alto de casos de cierta

[13] G VATTIMO, *Más allá de la interpretación*, Paidós, Barcelona 1995, p 135

enfermedad, puede significar una correlación de causa-efecto con algún factor que hasta ahora nos pasó inadvertido -, es el **psicologismo** La psicología es una ciencia joven, cuya pujanza se debe a su operatividad, unida a una bien orquestada publicidad Como la filosofía no tiene más remedio que atravesar su campo para transcenderlo, muchos no lo consiguen, y creen estar en el ámbito de la filosofía cuando aún no han salido de la psicología Sin duda, la **imaginación** y la **memoria** son procesos representativos de nuestro psiquismo Pero lo que la psicología tiene delante de sí son representaciones en la mente de un sujeto, cuyo lugar en el percentil estadístico lo ubica en la "normalidad", o en la "a-normalidad", entendiendo ésta como "in- (des-) - adaptación" Considera ***"la impresión sólo como mera afección ... mera representación mía de lo real. . Eso que suele llamarse representación no es sino el momento de afección de la impresión a la que se ha substraído, por así decirlo, su momento de alteridad" (IRE, 66).*** En la medida en que tal representación coincide con el diseño estadístico que el lenguaje social de referencia admite, la psicología lo cataloga como normal Si la desadaptación es grande, el cliente queda en manos del psicólogo, cuya grandeza personal -magnanimidad la llamó Aristóteles, "antipsiquiatría" R D Laing- definirá si el individuo único que tiene delante deberá seguir su viaje personal, o habrá que reducirlo al mundo mediocre de la media estadística Con lo que, si la anomalía se cogió a tiempo, podrá liquidar toda creación antes de que nazca Y nuestro mundo reducirá día a día su variabilidad cultural, lo mismo que ya está reduciendo la variabilidad de las especies, y la genética dentro de cada especie

Si se quiere refutar, ir más allá, de todo idealismo hay que aceptar que en la impresión de realidad hay un ***"momento de fuerza de imposición del contenido según su formalidad" (Ibid.),*** que supera y desborda la capacidad judicativa. ***"El juicio no hará sino afirmar lo que en esta primaria fuerza de imposición de realidad me es impresivamente impuesto, y que me fuerza a emitir un juicio. ... La impresión envuelve intrínseca y formalmente la unidad de los tres momentos, de afección, de alteridad, de fuerza de imposición" (IRE, 66-67).*** Este trabajo de aprehensión, en el que la meta es quedar en el objeto intentando su captación en verdad, no es posible sin un previo, largo y **noérgico** devenir intelectivo Este **érgon** previo no se puede explicar bien sin acudir al carácter transcendental de la voluntad, a la **voluntad**

de transmisión de formas de estar en la realidad, en las que la confianza en el maestro, la entrega de todos al estudio compartido, y la fe en la inteligencia mutua y recíproca, coinciden en la voluntad de verdad de todos los que dialogan

Porque ***"lo único que se nos dice en el orto mismo de la filosofía es que al inteligir hay un concebir y juzgar sobre lo dado por los sentidos. Con lo cual la intelección se fue subsumiendo en ser declaración de lo que la cosa es, es decir se fue identificando intelección y logos predicativo. ... Es lo que llamo logificación de la inteligencia" (IRE, 86).*** Si nos negamos a hacer con la metafísica lo que estamos haciendo con cualquier otra disciplina, a saber, modificar sus planteamientos hasta donde lo requieran los nuevos conocimientos que se van incorporando a su corpus, no encuentro más que dos posibles razones para ello o la metafísica ha culminado ya su ciclo y le corresponde ingresar en el museo de antiguedades, o la metafísica carece de filósofos que la sirvan Cabe una tercera posibilidad interpretativa, que en nuestros días la confusión y sofistería sea de tan gran alcance y amplitud que el área barrida tradicionalmente por la metafísica sea cultivada ahora por los científicos más brillantes cuando hacen "metapsicología", "metalógica", "metabiología", metasociología, etc , incluso hay quién dice hacer "metaética". Todo, menos metafísica

Pero si dejamos fuera lo que tan magistralmente describe Zubiri como **alteridad** y **fuerza de imposición** presentes en la aprehensión primordial de realidad, pronto caeremos en un apriorismo cuyo término no puede ser sino el idealismo, que define a la inteligencia como **concipiente** Y éste es una de las causas presentes del nihilismo actual La otra, es el escepticismo y desfundamentado empirismo anglosajón

Porque ***"conceptuar es solamente un despliegue intelectivo de la impresión de realidad, y por tanto no se trata de no conceptuar, sino de que los conceptos sean primariamente adecuados no a las cosas dadas por los sentidos "a" la inteligencia, sino que sean adecuados a los modos de sentir intelectivamente lo real dado "en" la inteligencia. Son necesarios los conceptos, pero han de ser conceptos de inteligencia sentiente y no conceptos de inteligencia concipiente" (IRE, 87).*** Claro está que tenemos que conceptuar, lo que ocurre es que la conceptuación de la transcendentalidad debe incluir la indicación de por qué seguimos esa estela y no otra, y eso sólo

es posible cuando la cadena educativa no está rota y/o fragmentada No todos pueden acceder a las indicaciones de la realidad Algunos más pueden entender cuándo un maestro ha conceptuado bien Muchos deben confiar en que la estructura social, que dice quién es maestro y quién profesor, es justa. Sin eso, el avance no es posible. Pero en ética, menos aún

Como para Nietzsche hay un "instinto de realidad", para Zubiri, menos literario y más fundamentado en el conocimiento de la **totalidad** de nuestra cultura, hay una "impresión de realidad" Los dos huyen de la logificación de la inteligencia, porque para cualquiera que crea en la inteligencia, la ciencia es sólo un capítulo, y el órganon de ese capítulo jamás podrá entenderse como órganon de la realidad sino al precio de falsificación de ambos, de la lógica y de la realidad Ambos sintieron que ***"el valor de la lógica se determina desde instancias no-lógicas, previas a la conciencia y al lenguaje gramaticalizado, donde sentimos la fuerza de las impresiones y vivimos el poder de lo real"*** [14]

En Platón, lo transcendental todavía no se distinguió de lo transcendente, y la meta-física era "ultra-física" Arsitóteles quiso reducir esta distancia, y lo hizo, pero no logró evitar el radical ***"dualismo entre sentir y inteligir" (IRE, 128).*** Lo metafísico pervivió como ultra-físico, así como en los medievales Sin embargo, lo metafísico ***"no es algo allende lo físico, sino lo físico mismo, pero en dimensión formal distinta" (IRE, 129).***

Nada tiene de extraño que quienes se dedican profesional y vocacionalmente al estudio de la tradición cultural, lleguen a tener tanto afectuoso respeto a los grandes maestros, que mientras no resulta evidente que la tradición hace más daño que bien, no se deciden a transformarla en toda la profundidad y amplitud que el tema requiere Así Kuhn pudo creer que las revoluciones científicas son cambios radicales de paradigma, mutaciones imprevistas del campo en el que la ciencia normal realiza su trabajo. Sin embargo, esto no ocurre así nunca Todo cambio de paradigma es gradual y casi imperceptible

Pues bien, Kant quiso restablecer la unidad perdida en los presocráticos, pero no pudo encontrar el **topos** adecuado sino en el objeto científico, en la objetualidad Sólo hay un objeto el conocido, y lo que cae fuera de lo

---

[14] Cf J CONILL, **Zubiri en el crepúsculo de la metafísica**, en *Del sentido a la realidad*, Trotta, Madrid 1995, p 44

fenoménico es el **noúmeno**, incognoscible, transcendente al conocimiento.

Lo que Zubiri intenta es una *"crítica radical de la dualidad del inteligir y del sentir, esto es, sólo una inteligencia sentiente, puede conducir a una concepción unitaria de lo real. .. Es lo metafísico no como intelección de lo transcendente, sino como aprehensión sentiente de la física transcedentalidad de lo real" (IRE, 130).* Ahora sabemos que lo transcendental no es a priori, ni concluso Sabemos que *"no sabemos ni podemos saber si está fijado o no el elenco de tipos de cosas reales; es decir, de lo que es realidad en cuanto realidad" (IRE, 130-131).* Y no se trata de que logremos conocer nuevas cosas reales Eso es evidente Lo que puede muy bien ocurrir es que ignoremos formas de realidad cuya aparición y consiguiente conceptuación adecuada, nos obligue a re-conceptuar qué sea realidad Por tanto *"el carácter de realidad en cuanto realidad [es] algo abierto y no fijo ni fijado de una vez para todas" (IRE, 131)*

Ya no parece dudoso que la transcendentalidad, lo metafísico, en primer lugar, no es a priori, en segundo lugar, es algo abierto, la apertura misma de lo real, y, en tercer lugar, esta apertura tampoco es estática, es dinámica. *"... Los distintos modos de realidad van apareciendo no sólo sucesivamente sino fundados transcendental y dinámicamente los unos en los otros" (IRE, 132).* Es obvio que si admitimos esta tesis, la definición de inteligencia humana no puede confundirse más ni con la animal, basada en la habitud de estimulidad, ni con la artificial, basada en respuesta sin intus, sin intimidad Al mismo tiempo, la realidad misma nos obliga a hacer una filosofía sistemática que la fotografíe, que la refleje. Y ello, mal que les pese a los filósofos del pensamiento débil o a los que quieren que la "conversación" continúe La verdadera conversación de occidente ha sido la metafísica Suprimir de la conversación sus temas puede hacer que a muchos se les vuelva irrelevante, y no les interese este cambio de conversación, porque o les parezca banal, o no les parezca ningún diálogo una conversación en la que una parte decide cortar el discurso arbitrariamente.

La filosofía de la existencia ha contribuido al nihilismo vigente, porque ella misma nació como resultado de una búsqueda cuyos supuestos no podían darse al hombre del siglo XX Mi admiración por el talento filosófico de Heidegger está fuera de toda duda. Pero da la penosa impresión de estar prisionero de un siglo cuyas puertas no pudo abrir, aunque lo intentó

denodadamente Su comprensión del ser y su meditación sobre la ciencia son magistrales, y hay que tenerlos en cuenta si se quiere superar el horizonte en el que habitó sin poderlo sobrepasar Pero la inconsecuencia básica del siglo ha sido precisamente su infidelidad a la tradición que lo nutre Si desde los comienzos de la cultura humana venimos buscando la conceptuación verdadera, adecuada - no la concepción -, de la realidad, el no culminar su ontología con una ética fue su traición al imperativo de la coherencia sistemática al que toda filosofía está llamada

Zubiri hace una magnífica crítica de la **existencia** entendida como realidad, recordando que ***"ciertamente la existencia no es una nota más del contenido. ... La existencia es un momento que concierne formalmente al contenido de lo aprehendido, pero no es formalmente un momento de su realidad. ... Lo que constituye formalmente la realidad no es el existir, sino el modo de existir: existir "de suyo". ... Lo fomalmente aprehendido en inteligencia sentiente como real es lo que es "de suyo"; no lo que es "existente". "De suyo" es un momento radical y formal de la realidad de algo. Es un momento común a la intelección sentiente y a la cosa real: como momento de la intelección, es formalidad de alteridad, y como momento de la cosa real es su "de suyo" propio***

Toda metafísica de la realidad como existente y como poseedora de notas propias ha de fundarse inexorablemente en la formalidad misma de realidad: en el "de suyo". La articulación de estos dos aspectos de la actualidad común es el prius del "de suyo". Esto es, el "de suyo" no es tan sólo el modo como la cosa aprehendida nos es presente, sino que es por ello mismo el momento constitutivo de la realidad de ella en y por sí misma" (IRE, 193).

Desde ningún criterio lógico, o metodo-lógico, ni siquiera onto-lógico, podrá alcanzarse ***"el momento común a la intelección sentiente y a la cosa real", "la actualidad de lo inteligido sentientemente [como] actualidad común a lo inteligido y a la intelección misma. ... Esta actualidad es la frontera entre la filosofía de la inteligencia y la metafísica" (IRE, 190).*** Deberemos creer en nuestra inteligencia, asumir la diferencia ontológica constitutiva de nuestra realidad, y educar en consecuencia, si queremos seguir rozando la realidad en su apertura A poco que nos descuidemos quedamos prisioneros "del mundo sensible", y la ciencia jamás

nos sacará de él, puesto que ama lo sensible en cuanto tal, no en cuanto inteligible

Pero cuando la inteligencia ha logrado instalarse en la realidad-abierta (o en la apertura misma de lo real en cuanto real), deberá responder a las preguntas que se le dirigen con mejor o peor intención Hasta ahora, los filósofos han dudado sobre la conveniencia de hablar de la emotividad, del sentimiento en la marcha del conocimiento Parece como si las categorías científicas hubieran nacido tras una dolorosa escisión entre el sentimiento y la razón, de modo que el sentimiento quedara para el artista bohemio, y la ciencia para el hombre serio, cuyas necesidades emocionales no necesitan explicitarse en su discurso Habitantes de dos claustros distintos, comenzaron a ser también di-versos cuando miraron cada uno hacia un lado, en vez de mirarse a la cara y dialogar Las dos culturas comenzaron un camino hacia ninguna parte. Como el hombre ama saber a dónde va, el no saberlo produce hastío, angustia, y al fin nihilismo, agotamiento existencial, falta de fe y de confianza en sí mismo, en su razón, en su destino Unamuno es nuestro mejor exponente de uno de estos inhóspitos claustros

Pero cuando la ciencia ya no es un discurso parcial sobre un parcela de lo real, ni es ***"ya sólo una explicación de lo percibido, sino una explicación de la realidad entera del cosmos: es la labor ingente de los conceptos, de las leyes y de las teorías científicas" (IRE, 188)***, o sabe de dónde extrae su energía para seguir pensando, o es una ciencia que "no piensa" Ya no es posible tal ciencia Porque los numerosos y complejos problemas actuales exigen un trabajo común, que aunque realizado con metodologías diversas, pueda parecer que miran en disinta dirección cuando lo que intentan es recuperar la unidad de la verdad, perdida como tantas otras cosas en un siglo sin piedad

Por tanto, no caben más distracciones No hay ninguna duda de que la psicología de la inteligencia, y la lógica, seguirán contribuyendo a comprender mejor los mecanismos causales de la intelección, pero lo radical y necesario hoy es describir con rigor ***"la estructura formal del inteligir" (IRE, 11).*** Aunque no debemos olvidar que en el siglo del nihilismo, cierta concepción de la ciencia secuestró el lenguaje haciendo invisible sus propias deficiencias y limitaciones. La ciencia como ideología global, fue eficaz mientras las otras ideologías se le oponían desde concepciones presuntamente humanísticas Ya sabemos que son

las ideologías las que generaron y siguen cultivando toda voluntad deficiente de habitar poéticamente la tierra A la ciencia también le corresponde la responsabilidad actual de ***"explicar no sólo lo que sea cósmicamente esto que en la percepción es color, sonido, olor, etc., sino que la ciencia tiene que explicar también el color en cuanto cualidad real percibida. Pero ni la física ni la química ni la fisiología ni la psicología nos dicen una sola palabra acerca de qué sean las cualidades sensibles percibidas, ni cómo los procesos físico-químicos y psico-fisiológicos dan lugar al color y al sonido, ni qué sean estas cualidades en su realidad formal. La fenomenología no hace sino describirlas .. Las cualidades sensibles son momentos reales de lo percibido, pero son reales tan sólo en la percepción" (IRE, 176-177).***

En un mundo en el que la interrelación es cada vez más compleja y exigente, cualquier elemento que no cumpla con su deber genera disfunción Y la suma de disfunciones está creciendo en nuestro mundo, casi al mismo ritmo que crecen nuestros conocimientos Si según el ideal positivista conocer tenía como objetivo prever, la previsión en el ámbito más específicamente humano, el más íntimo y que más nos concierne, el de la educación de las nuevas mentes en la investigación de lo humano (a través de la ciencia empírica, sea natural o social), no brilla a gran altura Como acabamos de ver, tanto las ciencias, como las ideologías, han secuestrado el lenguaje y se lo han llevado de vacaciones; con el agravante moral de que han acusado a la filosofía y a la metafísica del secuestro por el que han pedido un rescate de sangre

Es hora de decir que no ha sido la metafísica la causante de ninguna catástrofe del siglo XX, sino el olvido del ser y las ideologías que educan en ese olvido, enseñando que hay más libertad cuanta más desmemoria

De modo que no conviene olvidar el realismo ingenuo, para no recaer en formas ya superadas de realismo, aunque no lo superaremos cayendo en formas de subjetivismo ingenuo ***"Porque si todo el orden sensorial es subjetivo, ¿de dónde y cómo puede la inteligencia salirse de lo sensorial y saltar a la realidad? ... Los conceptos son imprescindibles, pero lo concebido en ellos es real solamente si lo real está ya dado como real, esto es, si la realidad es sentida. Sólo entonces cobra el concepto alcance de realidad; sólo entonces el concepto del sol puede decirme lo que es el sol. Con sólo la percepción del sol, ciertamente no habría ciencia astronómica del sol, pero sin la realidad solar dada de alguna manera en mi percepción, tampoco habría ciencia***

astronómica del sol, porque lo que no habría es "sol". Y la astronomía no es ciencia de los conceptos del sol, sino ciencia del sol. Esto supuesto, es imposible la correspondencia entre los conceptos y lo sentido si lo sentido es subjetivo. ... No hay causalidad ninguna que pueda llevar de lo puramente subjetivo, esto es, de las impresiones subjetivas a lo real." (IRE, 178 179 180). En este periodo de la historia de la humanidad nos ha tocado experimentar la difícil transición desde una racionalidad a-metódica medieval en la que el individuo no necesitaba salir del anonimato, hacia una racionalidad intersubjetiva en la que ha sido tan priorizada la comunicación en el medio social, que se ha llegado a confundir el ámbito con lo que hace que haya ámbitos el individuo personal

Es cierto que el cuerpo social **circunscribe** todo lo humano, y que por tanto *"este cuerpo social determina en alguna forma todo lo humano, aún lo aparentemente más subjetivo e interpersonal La alteridad personal hace que lo social no pueda apropiarse nunca de modo plenamente personal, hace que lo social lleve su propio rumbo, nunca dirigible perfectamente por las opciones personales, hace que lo social tienda a "alterar" a las personas, que corren así el riesgo de quedar impersonalizadas"* [15] Pero de ahí a confundir la creación estrictamente individual y libre - ***la esencia de la razón es libertad*** -, con los lenguajes en los que se expresa sólo hay un pequeñísimo paso que, una vez dado, puede conducir a un malentendido de fatales consecuencias Hay que insistir en esto, pues es otra de las raíces del nihilismo ***"Afirmar que lo único, por ser fugaz y relativo, es subjetivo, es tan falso como afirmar que sólo es real lo que está allende la percepción. ... La intelección no es ni relación ni correlación: es pura y simplemente actualidad respectiva" (IRE, 181)***

Lo vimos en el tratamiento de la individualidad la realidad, como formalidad, es una, y se presenta siempre en realidades distintas, tales que podemos definirlas, discernirlas de las demás, y comenzar una reflexión que para otras culturas se vió obstaculizada por la dificultad intrínseca que tiene la metafísica, en la que la mente tiene que hacerse violencia para tematizar lo diáfano, aquello que no se ve, pero sin lo que no puede verse nada, porque todo se ve a través de él

La visión científica ha reducido su campo, - desde Aristóteles que ya hizo

---

[15] I ELLACURÍA, *Filosofía de la realidad histórica* Trotta Madrid 1991 pp 198-199

un "estudio biológico" de la política -, para encontrar el común denominador posible a toda cultura sobre la Tierra La teoría de la acción comunicativa ha hecho hincapié especialmente en este aspecto, en el hecho de que el imperativo de la comunicación ha llevado a los lenguajes, a buscar la koiné ***"Puesto que toda acción tiende a su específica racionalidad, que no puede pensarse sino en la forma de la reivindicación de validez hacia otros sujetos, la acción según razón, es decir, éticamente, significa activar explícitamente esta "argumentatividad" implícita y, sobre todo, preservar su posibilidad manteniendo y desarrollando en el mundo de la vida las condiciones de una comunicación no opaca, no obstaculizada por desigualdades, oscurantismos ideológicos, distorsiones deliberadas o estructuras de dominio"*** [16] Que algunos hayan querido, como Vattimo, que esa koiné sea la hermenéutica no es más que una consecuencia de la tendencia humana a exagerar sus hallazgos

Otros, en busca de una situación previa a Babel, han preferido investigar los procedimientos que permitieran al diálogo comenzar y llevarse a cabo Como la huella de la individualidad dificulta el hallazgo de un procedimiento universal, también redujeron la ética a procedimiento siguiendo las huellas del derecho Es la ética procedimental Pero reducen el logos ético a logos jurídico, sin advertir que cuando comenzó el primer discurso jurídico ya supuso una ventaja social asumible la posibilidad de una "justicia humana", a cambio de un empobrecimiento de la experiencia individual, que los individuos estuvieron dispuestos a pagar porque la **polis** les ofreció protección de sus propios miedos Contra aquel discurso jurídico, que pretendió erigirse en único, levantaron algunos individuos su discurso crítico Fue el trabajo de los profetas.

Pero nuestra situación no es ya comparable, ni mucho menos equiparable, a ninguna de las históricas Nuestra situación es única en la historia de la humanidad, con una singularidad nueva en la que el común demnoninador comienza a percibirse en el horizonte de lo realizable - es la **DUDH**, 1948 -, y en la que la individualidad comienza a entenderse como la única semilla de la creación Despreciar la facies individual de la sustantividad humana es aniquilar la esencia de la razón, que como hemos visto, es la libertad Zubiri escribió·

"Fugacidad, variabilidad, relatividad son caracteres de "unicidad" pero no de "subjetividad". Esta unicidad es un carácter de una realidad que es de "de suyo" única. ... Todos los estados fisiológicos de un organismo, por muy individuales que sean, no por

[16] G VATTIMO *Más allá de la interpretacion* Paidós, Barcelona 1995, p 75

eso dejan de ser estados reales. Y estos estados cuando conciernen a los órganos receptores individualizan aquello mismo que aprehenden. Pero lo aprehendido mismo, pese a su relatividad e individualidad orgánica, no por eso deja de ser real. Lo que sucede es que esta realidad es "única". La zona de lo real en la percepción tiene este carácter de unicidad. Pero no tiene carácter de subjetividad. La impresión de realidad propia de las cualidades es una mera actualización impresiva "única" pero no "subjetiva" en la acepción que tiene este vocablo en la ciencia" (IRE, 180-181).

La ciencia vino a salvarnos de tanta fugacidad, variabilidad y relatividad arbitrarias Nos indicó un camino (que no otra cosa es el método) cuya culminación nos ha abierto un nuevo horizonte El que alguien, sin dudar de ***"que la mecanica de Newton mejora la aristotélica y que la de Einstein perfecciona la de Newton como instrumento para resolver enigmas"***, no pueda, sin embargo, ***"ver en su sucesión, ninguna dirección coherente de desarrollo ontológico Por el contrario, en algunos aspectos importantes, aunque de ninguna manera en todo, la teoría de la relatividad general de Einstein está más próxima a la de Aristóteles que cualquiera de las dos a la de Newton"*** [17], sólo quiere decir, a mi juicio, precisamente lo que vengo sosteniendo que la formación de la mentalidad científica inhibe, en los cerebros que educa, el desarrollo de otras perspectivas que podrían permitir visiones diferentes Admitimos sin demasiado esfuerzo que quién se dedica a tiempo completo a la composición musical dentro de nuestra tradición sinfónica, no desarrolle otros conceptos de armonía o belleza como los que ven los matemáticos En cambio, la física moderna ha ocupado el lugar de la meta-física tradicional negando los momentos y dimensiones de lo real que su método no alcanza, por principio, a definir Pero, como vimos, como sus cultivadores son hombres, antes que físicos, no pueden evitar el asomarse, con los conceptos de su ciencia, al abismo que ellos mismos abrieron. Y tratan de tender puentes que, tras tanto tiempo de deriva de los continentes culturales, no pueden dejar de dar la impresión de chapuza improvisada, o mercadería de saldo

Si todavía no ignoramos del todo lo que es la inteligencia, no se lo debemos a la ciencia y a su ideal metódico, sino a la filosofía y a su espíritu de libertad, que no se ha dejado domeñar por la tendencia al rebaño que la ciencia ha favorecido durante estos últimos cuatro siglos La filosofía no ha dejado de

---

[17] T S KUHN *La estructura de las revoluciones científicas*, F C E , México 1971, p 314

percibir la individualidad, y aunque, a mi entender, haya habido "interpretaciones" radicalmente erróneas, como la de Nietzsche, hay dentro de ellas mismas, el germen de salud suficiente como para servirnos de "tanteo" que nos permita encontrar la salida de la botella

Conviene insistir ***"La intelección no es ni relación ni correlación: es pura y simplemente actualidad respectiva. De ahí que todo este andamiaje de subjetividad y de realidad sea una construcción apoyada en algo radical y formalmente falso, y por tanto algo falseado en todos sus pasos" (IRE, 181).*** **Actualidad respectiva**, no conviene olvidarlo La gravitación, el peso de la atmósfera sobre cada uno de nosotros, la densidad del organismo humano, la materia, la masa, el trabajo, etc etc , son categorías físicas que aparecen en nuestro **mundo** porque hay un ser para el que la realidad en cuanto realidad se abre a toda otra realidad, y especialmente a una formalidad de realidad residente en la subjetualidad individual, que **puede actualizar** esa respectividad no ya sólo como una relación entre realidades constituidas, sino como una relación entre realidades que se constituyen a sí misas en el mismo acto que las actualiza A esta relación constitutiva es a lo que llama Zubiri **respectividad**

Ya puse antes el ejemplo de la Constitución política Es verdad que hay mucha historia detrás de un período constituyente Cuando los ciudadanos se sientan en una mesa a constituirse en tales, con plenos derechos, ya están constituidos ontológica y metafísicamente como seres decisorios y realidades sutantivas Pero la realidad subyacente al lenguaje, nos dice más que el propio lenguaje Sabemos, veinte años después, que nuestra Constitución ha hecho más demócratas a los que ya eran y querían serlo, y menos a los que su lenguaje atribuía intenciones democráticas, desmentidas luego por su actitud fuera de todo éthos Sabemos que es en la acción donde se expresa la persona, porque en ella se unifican todas las fuerzas constitutivas de la sustantividad personal, y "brotan" hacia fuera, hacia el phylum en general, o hacia el "otro" individuo personal Pero como brotan del individuo que actúa, lo "ex-presan" a él.

Pues bien, nuestra Constitución, al mismo tiempo que ha ido expresándose a sí misma en la multitud de leyes subordinadas cuyo origen es ella misma, es decir, se ha ido haciendo poéticamente real, ha ido produciendo individuos constitutivamente demócratas, no ya advenedizos de alguna hora (última o primera), sino demócratas originales y originarios Pero adviértase el

carácter ulterior de toda constitución política respecto al momento constitutivamente abierto de lo real en cuanto real

En el Apéndice 5° de IRE, pp 171-188, Zubiri escribe ***"hay realidad "en" la percepción, y realidad "allende" la percepción. ... Realidad no es ni cosa ni propiedad, ni zona de cosas, sino que realidad es mera formalidad: el "de suyo", la reidad" (IRE, 182-183)***, y conviene advertir que la intención de estos apéndices es conectar lo que la ciencia dice de la realidad, con lo que una descripción fenomenológica precisa puede decir actualmente de la inteligencia Presionado como estaba por la tendencia antimetafísica de su ambiente, no quiere reconocer que la metafísica tradicional se dividía en ontología y teoría del conocimiento Aunque él reformule ambas parcelas está continuando la tradición a la que pertenece, no derogándola

Lo que Zubiri quiere es dejar bien sentado que tanto en la percepción como allende la percepción, se nos da realidad, ***auténtica y estricta realidad "En ser "de suyo" son idénticas las realidades en la percepción y las realidades allende la percepción. Lo que es distinto es el contenido, lo que es "de suyo". El contenido allende la percepción puede ser distinto del contenido en la percepción. No se trata de que el contenido de la percepción no sea real, sino de que su realidad es insuficiente en la línea de las realidades. La insuficiencia de la realidad en la percepción es lo que distingue a ambas zonas de la realidad, y lo que de la realidad percibida nos lleva a la realidad allende la percepción. Por esto, la zona allende la percepción es siempre problemática" (IRE, 183).*** Este es el significado de la eterna discusión de los matemáticos sobre la idealidad o la realidad de los números y sus relaciones, sobre si el hallazgo matemático es invención o descubrimiento, sobre si tiene razón Platón o Aristóteles

La transcendentalidad parece indicar que las ideas superan el aquí y el ahora puntual en el que el sujeto histórico la describe Esto lo suscribiría Platón. Pero no hay otro camino hacia la transcendentalidad que la interiorización de la sensorialidad inteligente para ver la fuente de donde mana el sentido No hay hiato, sino un sólo mundo cuya respectividad dinámica es constitutiva Esto lo suscribiría Aristóteles Ambos intentan dar solución al mismo problema: cómo las inteligencias individuales, separadas histórica, geográfica y culturalmente, pueden entenderse El alma individual, capaz de acceder a la contemplación de

las **ideas**, en Platón, o aquella parte del alma con la que conectamos con la realidad universal, el **intelecto agente** en Aristóteles, son inmortales. La solución de Zubiri es, como la de Lévinas, que percibimos el **eidos** de nuestra especie, que hay una memoria filética cuya anamnesis ni siquiera nos es necesaria Tanto menos cuando la complejidad y articulación de la sociedad del bienestar está produciéndose en sentido inverso a su implantación definitiva Estamos, una vez más, aliviándonos con un cante menos jondo. Pero resulta insatisfactorio, y la crítica lo denuncia diariamente cuando desconfía de nuestra educación, a la que acusa de no estar cumpliendo su objetivo básico· enseñar a utilizar la formaldad de realidad, más allá de toda instrumentalidad, como la vía hacia la realidad constitutiva cuya utilización ya no es posible, sino sólo viable

Por eso, la inteligencia no tiene más remedio que pensar el devenir. No es sólo que las cosas cambien y devengan otras, sino que son reales y la realidad es constitutivamente dinamismo Puesto que la inteligencia lo es de la realidad, está dirigida "hacia" lo real allende lo percibido Porque ***"la realidad de las cualidades "sólo" en la percepción es justo lo que constituye su radical insuficiencia como momentos de lo real; son reales, pero son realmente insuficientes. En su insuficiencia, estas cualidades ya reales están remitiendo en y por sí mismas en su propia realidad "hacia" lo real allende la percepción: es el orto de la ciencia" (IRE, 185).***

Todavía queda algún margen para el autoengaño, pero se va reduciendo rápidamente No hay opción, la ciencia nos puede dar la causa de algo, pero ya sabemos que esta "causa" no nos dará el fundamento cognoscitivo suficiente de nada Será un conocimiento necesario, imprescindible para que la inteligencia obtenga la gratificación suficiente para continuar la búsqueda, pero no será suficiente para satisfacerla Por supuesto, esta remisión causal estará apoyada en la realidad de la cualidad percibida, no en la de las impresiones subjetivas. Y aunque ese conocimiento sea logrado por vía causal, puede dejar ver un momento formal que aunque para la ciencia del último tercio del segundo milenio ha podido ser residual, no lo podrá seguir siendo para la del tercer milenio

Porque no hay ya más opción La filosofía exige ser la ciencia global a cuya vocación obedece toda la cultura occidental ***"La ciencia no es una ocurrencia caprichosa, ni una arbitraria complexión de conceptos, sino que es algo inexorable sean***

cualesquiera sus modos" (IRE, 185). La única arbitrariedad que la ciencia admite es el nivel en que cada uno la cultive Pero para el filósofo no hay opción· la ciencia es sistema, que comienza en la física y termina en meta-física moral, en la ética. Porque ¿en qué ciencia está pensando Zubiri cuando escribe que la ***ciencia es una explicación de la realidad entera del cosmos***? A mi no me cabe la menor duda de que está hablando de una filosofía que sea atenta con la física, y la transcienda en el mundo Está hablando dentro del horizonte de una filosofía en la que lo verdadero, aquello que tiene verdadera sustantividad, es el todo.

2.3.5 La logificación de la inteligencia

Pero para asentar el conocimiento en sus fundamentos metafísicos sin que la inteligencia proteste cuando la voluntad moral, en sus ejercicios jurídicos y políticos, muestre su impotencia para secundar la lectura profunda de la realidad y naturalizarla, es necesario rastrear los restos de idealismo (filosófico), que hay en nuestra cultura La crítica nietzscheana a la separación entre ser y parecer ha de ser tenida en cuenta, puesto que no hay otra vía de acceso al ser que la sensorialidad Ello no quiere decir que desde la sensibilidad - entendida desde la modernidad ilustrada - se pueda explicar todo lo que hay en la inteligencia, pero es indudable que no hay más comienzo que ese, y que la infidelidad a ese comienzo (sin duda ontogenético, pero también temporal), mediante descripciones que resbalan sobre lo que **hay** realmente en la intelección, es el pecado original de nuestra cultura occidental

El campo, en el que se nos da **en realidad** toda talidad entre otras, permite una primera retracción desde la que necesariamente tenemos que regresar a la cosa misma, porque lo **exige** lo real desde sí mismo, imponiéndosenos en la impresión primordial de realidad. Lo que ocurre, y ya lo insinuó con toda ironía el padre de la filosofía moderna cuando dijo que el buen sentido es lo mejor repartido del mundo, pues nadie se considera falto de

él, para a renglón seguido hablar de los "grandes espíritus" que en el mundo han pensado, es que se ha resbalado sobre las diferencias individuales en este inicial punto de contacto con lo real Porque, ***"a diferencia de la verdad real que "se tiene" o no se tiene, a la verdad dual "se llega" o no se llega, o se llega en distinta medida en el momento intelectivo de la afirmación" (IL, 277).*** Evidentemente, ha resultado mucho más fácil para el paradigma científico de la modernidad "evaluar", ponderar sería mejor decir, la medida de la "llegada", que la "tenencia" o no de la "verdad real"

Pero ninguna cosa, en ningún momento, es aprehendida fuera de un campo Desde el comienzo se ha descrito la aprehensión de realidad como campal, las cosas siempre están inteligidas **entre** otras Pero para poder inteligir lo que una cosa es "en realidad" ha sido necesario generar una distancia en la que la libertad intelectiva aparezca mostrando diversas valencias dentro de una misma dirección Así lo real adquiere un **nuevo modo de actualidad** La inteligencia sabe del ingente trabajo al que está sometiendo a la sustantividad entera, unificada ahora en el esfuerzo atentivo a sus propios procesos, que este nuevo modo de actualidad exige una dirección determinada de intelección ***"Pues bien, la actualidad exigencial de lo real en una dirección determinada, es lo que formalmente constituye el parecer" (IL, 278).*** No se trata de volver al concepto de "apariencia" fenoménica, o de "parecer" opinable Sin duda, también es esto Pero lo esencial es que ***"no es parecer realidad, sino realidad en parecer" (IL, 279).*** Y como el parecer lleva inclusa una dirección en la que exige continuar la búsqueda, la actualidad que aprehende está indicando una o varias direcciones Alguna de ellas se ofrece con mayor determinación, con más definición de imagen o de contornos, que las otras. Y así, ***"digo que aparecer es la actualidad exigencial de lo real en una dirección determinada" (IL, 278). "Precisamente por esto es por lo que el parecer constituye un modo propio y exclusivo de actualidad de la cosa en la intelección afirmativa. La aprehensión primordial de realidad no es ni puede ser parecer: es pura y simplemente realidad" (IL, 280).***

Por eso el idealismo no es sólo de origen racionalista, puede ser igualmente de origen empirista Porque el idealismo se define por su conceptuación de la aprehensión primordial de realidad como "mero parecer" ***"Lo aprehendido en aprehensión primordial de realidad tiene esa intrínseca compacción en***

virtud de la cual no es sino real. La compacción consiste en no tener, ni poder tener, el momento del parecer. Es real y sólo es real. En ello consiste, según vimos, toda su irreemplazable grandeza y su posible pobreza. En cambio, en lo real aprehendido no primordialmente sino diferencialmente, hay siempre una radical incompacción; incompacción es la diferencia entre realidad y parecer" (Ibid.).

Esta es la radical aportación de la metafísica occidental a la cultura planetaria Es indudable que las culturas orientales de Asia, lo mismo que las de América hispana o anglosajona han fundado todo su saber en la aprehensión primordial de realidad Su historia, como toda historia, fue transmisión de realidad de generación en generación Pero fueron incapaces de generar un discurso planetario Esto es lo que logró el logos griego Pero este logro indudable no puede - y en la medida en que se hace consciente, tampoco debe - ocultar el estrato profundo de la realidad en la que coindicen realidad allende y realidad formalizada en la mente del hombre. El haber desviado toda la atención hacia la naturalización de la inteligencia lógica ha producido, al mismo tiempo que la tecnociencia moderna, el olvido de la realidad subyacente, el contacto directo con la fuente del ser

Por eso, ***la posible pobreza*** de la aprehensión primordial de lo real en cuanto real sólo es visible desde la inteligencia lógica generadora de todos los discursos científicos modernos y de su consiguiente confort Confortablemente instalado en el sillón de su despacho, junto al cálido fuego del hogar, Descartes descubrió el cogito, que todavía conservaba las huellas de la realidad Sólo que un poco después, y aunque aquella pobreza sólo es visible desde aquí, desde nuestra perspectiva occidental, no quiere decir que sea visible para todo el mundo, porque lo primero que hace la inteligencia lógica es ocultar su origen, velarlo Por esto, desde su origen occidental griego, la verdad se llama revelación, desocultamiento, alezeía

Si ***"todos los idealismos, tanto empiristas como racionalistas, dan por inconcuso que lo aprehendido ... es un mero parecer" (Ibid.)***, generan, desde el comienzo de la instrucción en la que se educa el aprendiz occidental, el nihilismo del que hablamos Puesto que el discurso aprendido no es sino apariencia, las cualidades sensoriales puras detecciones específicas, Nietzsche tiene razón y la verdad es aquella clase de mentira con la que nuestra especie puede convivir sin falta de voluntad de poder Pero es inútil El espíritu, más pronto o más tarde, detecta

el desajuste, porque "nota" falta de voluntad La voluntad, como veremos, es voluntad de realidad, no de poder, porque ella, como la inteligencia, está ya desde su origen, en la realidad y su hambre es detección de más realidad apropianda, no de ingreso Por esto, insisto, cuando se educa en que hay que amar la realidad, se está generando el malentendido básico y fundante del nihilismo Porque en la realidad estamos y es inamisible nuestro amor en ella Lo que realmente hay que amar es una realidad que da de sí a nuestra inteligencia mejores y más profundos niveles de "adecuación" o de contacto, una mayor cercanía a la realidad primordial En el fondo, lo que hay que amar es la realidad del **otro**, su inteligencia y su voluntad libre La ciencia avanza a su paso, pero es a la metafísica a la que le corresponde implementar la articulación adecuada, la distancia justa, la libertad necesaria, entre todas las dimensiones del psiquismo humano

Pero puesto que la inteligencia es el producto más elaborado conocido de la formalización en distancia auto-nómica de la realidad, el parecer en cuanto tal no puede ser algo opuesto a lo real, porque entonces no habría explicación para un sólo hecho de nuestra historia, ni siquiera podríamos dar razón de cómo el hombre ha producido su cultura, su derecho, su ciencia, su magnífica metafísica No podríamos decir cómo hemos llegado hasta aquí ni siquiera biológicamente, y son precisamente quienes niegan realidad al parecer, quienes se apoyan más firmemente en las imágenes microscópicas o telescópicas para decir cómo es el universo No cabe ninguna otra explicación que cumpla los dos imperativos fundamentales de la sabiduría occidental, a saber, fidelidad descriptiva y coherencia racional, que incluye la lógica, que la afirmación del parecer como ***"un modo de actualidad de lo real mismo. Si se quiere es el "aparecer". Y en efecto, lo pura y simplemente real tiene su verdad real propia, la cual según vimos está incoativamente abierta. ¿A qué? Decíamos que lo está a otra actualización. Pues bien, ahora debemos decir que a lo que en primera línea está abierta la verdad real, esto es, lo pura y simplemente real, es a parecer serlo en una intelección en movimiento. ... Esta actualización en movimiento es justo la afirmación, el juicio. ... Juzgar es siempre y sólo inteligir lo real en su parecer" (IL, 281).***

Esta es la razón de que hayan existido en el mundo diversas culturas nítidamente diferenciadas. En ellas se han generado "mentalidades" también diversas, conformadas por las distintas categorizaciones de lo real que sus

respectivos lenguajes han vehiculado, además de por otros elementos físicos que la antropología describe Es decir, lo que parece real a una mentalidad puede no parecerlo a otra, y así, el **aparecer** puede presentar diversas facies a lo largo de la historia Sin embargo, parece indudable que la unificación del aparecer fenoménico - discúlpeseme la redundancia -, no es ya ningún inconveniente para el objetivo de unificación conceptual sobre lo esencial de sí misma, en la que la humanidad está embarcada

La dignidad humana está exigiendo esta unificación conceptual básica, que regulando la estabilidad y solidaridad originarias (tanto física como orgánica), propias de una estación determinadamente establecida, permita simultáneamente abrir nuevos campos a la libertad de expresión y de investigación Por eso, enfocar actualmente la dignidad humana desde la multiplicidad de los lenguajes me parece, cuando menos, anacrónico A no ser que lo que se pretenda sea traducir la pragmática linguística a la transcendentalidad que todos expresan, sea cual sea el nivel histórico alcanzado por esa cultura

Porque hay una verdad real imponente hay una dignidad humana que respetar Desde un punto de vista metafísico toda variación conceptual sobre la realidad física, o sobre la realidad de la dignidad humana, habrá de ser explicada atendiendo a las circunstancias que la rodean, entre las que, indudablemente habrá que tener en cuenta la categorización linguística propia de la cultura concreta estudiada Pero puesto que para que ***"haya afirmación tiene que haber intención de coincidencia entre la dirección que constituye el "sería" de mi simple aprehensión y la exigencia de repulsa o de admisión, digámoslo así, de la cosa real respecto de esa simple aprehensión" (IL, 283),*** la comprobación ulterior de la coincidencia no puede darse sino en la acción Y como la esencia de la acción humana, (sea ésta la que sea, es decir, técnica, científica o poética), es aquel reducto en el que el hombre se expresa como tal, me refiero a su dimensión ética, la viabilidad de la vida inteligente, o lo que es lo mismo, de la dignidad humana, será la de-mostración de su racionalidad

Porque a lo que no podemos renunciar ya es a la inamisible conquista de la libertad por parte de la inteligencia Es cierto que es una conquista tan reciente que todavía hay demasiadas instituciones jurídicas que dudan de que la **DUDH**, 1948 sea algo más que una "declaración de principios", por tanto

inaplicables en la práctica política y jurídica intranacional e internacional. Como contrapartida, la investigación científica se autonomiza y se pre-supone independiente de la sociedad que la financia El imperativo de la inteligencia científica es no frenar la investigación, y la orientación y la dirección en las que se enfrenta con el objeto son siempre resultado de la opción libre

"La afirmación no es sólo una dirección sino una vía, la vía que emprendo para inteligir afirmativamente lo real. Esta opción es el discernimiento, el krínein, y por esto es por lo que toda afirmación es constitutivamente krisis, esto es, juicio. La afirmación es juicio precisa y formalmente por transcurrir en una vía optativa" (IL, 284). Como nadie comienza a emitir sus juicios desde el cero absoluto, sino dentro de una cultura y desde unos supuestos implícitos, siempre hay un criterio más o menos definido Esto es lo que describió Platón cuando habló de la opinión sin criterio. Cuando éste existe hay crítica y puede haber dialéctica Pero mucho antes de que la lógica haya sido estatuida como órganon, la inteligencia metafísica de los griegos encontraron la **paridad** suficiente y necesaria para que ***"en toda afirmación [haya] la actualización de aquello que se afirma y la simple aprehensión desde la que se afirma" (IL, 284).*** Esta fe en la paridad, mantenida durante siglos, ha evitado el **disparate.**

Hasta el siglo XX, en el que la búsqueda de libertad, unida a una viabilidad crítica imposible, ha producido el siglo más disparatado de la historia. Y no sólo por la historia de su arte, sino también, y muy especialmente, por la historia de la dignidad humana. Porque ¿qué mayor disparate puede concebirse que el que una especie dude de la habitud que le condujo a través de los eones hasta la historia, y una vez en la historia, hasta la dignidad? La evolución intelectual podrá ir mostrando grados crecientes de complejidad, pero toda cultura que avance armónicamente deberá mantener, al mismo tiempo que la conciencia de su progreso, la antigua fe de las generaciones precedentes sobre la posibilidad de seguir resolviendo todos los problemas que su avance comporte

Por eso, las páginas de Zubiri en las que intenta describir esta complejidad son las más oscuras y confusas Son las que están abriendo una nueva vía heurística La coincidencia entre parecer y ser "en realidad", es decir, ser "entre" otras cosas, ser campal, es una nueva actualidad, una **re-actualización** ***"Esta actualidad coincidencial es sumamente compleja. Porque ¿en qué***

son "uno", es decir, en qué son coincidentes los dos términos? La coincidencia es actualidad coincidencial; por tanto, aquello en que el ser real y el parecer son "uno", es en ser actualidad. Pero estos dos términos no son independientes, esto es, no están yuxtapuestos sino que parecer y ser real se fundan el uno en el otro. Siempre hay actualidad coincidencial, pero la coincidencia puede tener dos fundamentos distintos; esto es, hay dos posibilidades de coincidencia:

· ***O bien lo que la cosa real es en realidad fundamenta lo que parece serlo*** (es la vía de la verdad),

· ***O bien lo que parece serlo fundamenta lo que la cosa real es en realidad" (IL, 288-9),*** (es la vía del error).

No es ningún juego de palabras. Es, ya lo ha dicho Zubiri, la insondable complejidad de la actualidad intelectiva. La formalidad de realidad es la perspectiva de nuestra especie. En ella aparece todo lo que hay, pero lo que hay puede aparecer bajo una luz que nos confunda, desde una mediación cuyo desvío puede ser el producto de pequeñas desviaciones seculares. Es, a mi entender, lo que está mostrándonos actualmente el nihilismo. La trasvaloración de todos los valores que el filólogo alemán proponía careció de la radicalidad necesaria para ser una aportación filosófica. Su trabajo de filólogo quiso autotrascenderse y no consiguió, él mismo, librarse de su adoración a la gramática. Por eso puso a la vida en el lugar del sujeto, y postuló el hombre superior como el vértice de la acción personal cuya conexión con los demás era puramente verbal. De un modo imprevisto, su discurso antimetafísico discurrió por cauces gramaticales cuya culminación es el "hombre inferior", el pensamiento débil, la mera interpretación [18]. En la segunda mitad del siglo XIX,

---

[18] No ignoro la afirmación nietzscheana, citada en varios lugares y por distintos autores, cuya única aparente coincidencia es el odio a la metafísica y la negación de honestidad a la filosofía como sistema. "Más que una resistencia teórica, podríamos decir, la ontología nihilista de la hermenéutica suscita una legítima preocupación ética. Sin embargo, en el mundo que se configura explícitamente como conflicto de interpretaciones y nada más, ¿es todavía posible que las interpretaciones se presenten con pretensiones de perentoriedad capaces de cebar la violencia y la lucha en el sentido corriente de la palabra? Si nos dejamos guiar por el hilo conductor nihilista que nos parece haber distinguido como sentido completo de la hermenéutica, será difícil no ver que la explicación de la esencia interpretativa de toda verdad comporta también una profunda modificación del modo de relaciones prácticamente con lo verdadero. Son las interpretaciones que no se reconocen como tales - que, como en la tradición, entienden las demás interpretaciones sólo como engaños o errores - las que dan lugar a luchas violentas. Lo había visto también el filósofo de la voluntad de poder, Nietzsche, quién en un famoso apunte sobre el "nihilismo europeo" del verano de 1887, plantea la hipótesis de que, en el mundo del nihilismo y del choque entre "débiles" y "fuertes", cuando el choque se desvele en su elementalidad, desenmascarado de mentiras metafísicas consoladoras, al final estarán llamados a triunfar los más moderados, "aquellos que no tienen necesidad de principios extremados de fe, aquellos que no solo admiten, sino que aman, una buena dosis de azar, de absurdidad". Cf. G. VATTIMO, *Más allá de la interpretación*, Paidós, Barcelona 1995, pp. 69-70. Difiero radicalmente de la interpretación pacífica que Vattimo da al hecho de que un mundo que se configura como conflicto de las interpretaciones y nada más, evitaría otros actos de violencia de nivel ontológico superior. Parece haber olvidado que los seres humanos comen, beben y requieren una

cuando la industrialización creciente estaba posibilitando la organización obrera y la sociología comenzaba a constituirse como ciencia, Nietzsche intuyó el rapto del sujeto que estaba intentando la sociedad, y confundió aquel rapto socialista con la tradición metafísica occidental, y con el cristianismo Si bien se mira, nada extraño hay en esa confusión para un filólogo que temió ***"que no vamos a desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática "*** [19] Su miedo era libre, y probablemente él mismo tuviera razón cuando dice que cada uno se expresa más y mejor desde su miedo que desde su amor

Pero para nosotros está mucho más claro que cuando lo que "parece" ser algo fundamenta lo que la cosa real es en realidad, el nihilismo está asegurado, y ya lo vió Aristóteles ***"mientras en los cuerpos vemos lo que se desvía, en el alma no lo vemos, mas, quizá, también en el alma debemos considerar no menos la existencia de algo contrario a la razon, que se le opone y resiste"*** [20]

Puesto que estamos en la realidad, no podemos sino estar en la verdad Si aparece tanto error, y, consiguientemente, una filosofía de la verdad, de la patentización o desocultamiento, habrá que dirigir la mirada a las mediaciones que la ocultan, a las estructuras psicológicas, sociológicas y linguísticas que la ocultan De ahí que el trabajo de la filosofía sea describir la patencia de la realidad, y el trabajo de las ciencias posibilitarla Es la intuición platónica de la caverna Hay demasiada sociedad mal entendida en el sujeto vivo, que por ello está tan mortecino Después de la muerte de Dios, y de la muerte del sujeto, no es extraño que nos sintamos mal Y lo peor, ni siquiera se permite a tales sujetos, si alguno nace, que lleguen a la madurez Se les caza pequeñitos

Pero la verdad del juicio ***"consiste formalmente en que el parecer está fundado en lo que la cosa es en realidad, ... en que lo que determina la actualidad coincidencial del parecer sea lo que la cosa es en realidad. Esta es la vía de la verdad. La vía no es algo extrínseco a la verdad, no es vía para ir a la verdad, sino que es un momento intrínseco y formal de la verdad misma en cuanto tal: es "verdad-vía". Es el carácter "vial" de***

---

administración **justa** de los recursos Justicia que sólo puede ser mirada desde el ángulo hermenéutico cuando se ignora su dimensión metafísica en la interconexión de todos los miembros de la especie que, aún con distintos lenguajes simbólicos difícilmente traducibles entre sí, viven en un mismo mundo con un lenguaje comun sobre la realidad, que a su vez es la fuente de posibilidad de toda traducción linguística o simbólica, así como de toda interpretación hermenétuca

[19] F NIETZSCHE, *Crepusculo de los idolos*, Alianza Ed , Madrid 1973, p 49

[20] ARISTÓTELES, *Ética nicomáquea*, Credos, Madrid 1995, 1102b, 20-25

la afirmación sobre lo real. Sólo derivativamente puede hablarse de una verdad como cualidad de lo afirmado.

Primariamente la verdad es un carácter dinámico direccional de la afirmación: es la dirección según la cual el "parecer" está determinado por el ser "real". La verdad misma es esta determinación direccional. ... Todo errar, y por tanto todo error, es constitutiva desviación; es desviación de la vía de la verdad. ... La vía del error es la vía de la actualidad falsificada: es la falsificación que consiste en tomar mi parecer (por ser parecer) como realidad" (IL, 289-290).

Si la vía de la verdad es primaria, las valencias opuestas verdad - error no son homologables Es la vía de la verdad la que fundamenta la constitución de las valencias derivadas verdad - error que, ahora sí, están al mismo nivel Obviar este primer nivel de la verdad es la fuente metafísica primordial del nihilismo vigente Cualquier justificación de un mundo de interpretaciones aludiendo a su menor violencia es una muestra más de esa debilidad crónica del pensamiento actual que hace a nuestra vida, a toda, desde la biología a la ética, tan inviable, tan inhabitable Porque, al suprimir de raíz todo esquema de coordenadas respecto al cual tenga sentido la marcha, la marcha se vuelve sin sentido, desorientada, errática y, al fin, arruinará el resto de energía para buscar cualquier "interpretación", el conflicto de las interpretaciones y el diálogo de occidente se hará imposible desde sus mismos presupuestos Olvidan que ya se dió en Babel Además, habrá instrumentado todos los mecanismos de la "indefensión aprendida", es decir, habrá enseñado a no buscar, tras las mediaciones sociales de las que tan bajo concepto tenía Rousseau, la salida del laberinto, la pro-fecía liberadora

La realidad es primordial incluso en la aprehensión La verdad real es la misma realidad aprehendida, no totalmente, pero sí constitutivamente. Toda indeterminación es ulterior a la verdad primordial ***"Verdad es coincidencia entre el parecer y el ser, anteriormente a que esta coincidencia esté fundada en uno o en otro de los términos. Esta coincidencia se constituye en el medio de intelección distanciada, esto es, en el campo. El campo es un momento real. Pues bien, la verdad real del campo es la verdad como ámbito, como ámbito de coincidencia. Es la verdad medial de toda afirmación. La valencia de toda afirmación es la cualidad de esta afirmación en orden a la verdad como ámbito: la verdad como coincidencia es el fundamento de la valencia.***

También el error se funda en esta verdad como ámbito; el error no es afirmación verdadera, pero es verdadera afirmación. ... Hay pues una diferencia entre la verdad como ámbito y la verdad como valencia. Como valencia se opone al error, pero como ámbito es el fundamento medial de la verdad y del error en tanto que valencias. ... El juicio verdadero envuelve la verdad como ámbito y la verdad como valencia" (IL, 293-294).

Apetece decir sin comentarios Pero bien sabemos que no sería posible detectar el error si no hubiera alguna prioridad de la verdad, alguna indicación de que la investigación va por buen camino Como al místico o al poeta, a los que preguntamos de dónde viene su inspiración, en ocasiones también a los filósofos les ocurren experiencias como la que relata Heidegger ***"se pregunta a mi pensar de dónde recibe su indicación, como si esta pregunta fuera necesaria sólo frente a este pensar. ... Pero tal vez un día la contestación a esta pregunta se podrá sacar precisamente de aquellos intentos que, como los míos, dan la impresión de una arbitrariedad sin ley Aquí todo es camino del corresponder que oye a modo de prueba. El camino está siempre en peligro de convertirse en un camino errado. Andar estos caminos requiere práctica en la marcha La práctica requiere oficio. ... "*** [21]. La ciencia, que no piensa, ni puede hacerlo, como lo hace la filosofía, es sin embargo un termómetro que indica la temperatura por encima, o por debajo de la cual la vida se hace imposible Pero la marcha de la razón exige pensadores que tengan el suficiente oficio como para que la errancia no sea demasiado errática

Las ideas, con las que el filósofo ha de tratar diariamente por su oficio, no son productos abstractos de la razón Pueden ***"tener la concreción del ficto, ... o la radical concreción del percepto, ... Toda idea está formal y constitutivamente vertida a la realidad de la que es idea, y esta versión es el "sería". ... O bien lo real actualiza la simple aprehensión (la idea), o bien no la actualiza" (IL, 374).***

Ya es hora de que la popular opinión de que la filosofía se debate en la alta abstracción deje de ser creida por los mismos filósofos. El hombre, puesto que ha de enfrentarse con las cosas como realidades, no como meros estímulos, no tiene otra opción que ser filósofo La opinión aristotélica de que la filosofía era inútil, es contradictoria dentro del propio discurso aristotélico; puesto que todos los hombres tienen un deseo natural de saber, y es bien útil para la propia salud mental realizar los propios deseos naturales

---

[21] M HEIDEGGER, *Conferencias y artículos*, Eds del Serbal, Barcelona 1994, p 162

Dentro de este "natural" deseo de saber, de esta afección de la realidad, el filósofo combate con el lenguaje la posible traducción de lo que está viendo No siempre el lenguaje permite fotografiar, o describir, la realidad-dando-de-sí, o el dar-de-sí-de-la-realidad. Por eso, a veces se generan batallas verbales que nada tienen que ver con la lógica, sino con la retórica En castellano se dice "esto no es un bolígrafo, sino que es una pluma", y la disimetría sintáctica va conformando nuestra mentalidad hasta hacernos incomprensibles otras mentalidades y talantes La negación "no es un bolígrafo" está ejecutando una serie de operaciones más larga y más oblicua que la afirmación "esto es una pluma" Como ya viera Nicolai Hartmann, ***"el error del fenomenólogo empieza por lo regular allí donde dice "no hay tal", donde ve algo y dice "hay esto" no suele errar. Y esto es muy comprensible, pues todo auténtico intuir es afirmativo"*** [22]

La tradición filosófica occidental anterior a Kant (con)fundió el ser sustantivo con la realidad misma La clara percepción de esto fue lo que le hizo repetir a Heidegger que nuestra tradición había olvidado el ser Zubiri, con un mayor dominio de las consecuencias que para la filosofía tiene la cosmovisión científica actual, prefiere llamar realidad a lo que, una vez constituido en sustantividades, y expresado en el lenguaje, suele denominarse "ser". Puesto que el lenguaje habla del ser, no siempre ha tenido la suficiente precisión para discernir la distancia que hay entre el ser de lo que afirma, el ser de lo que predica, y el "es" copulativo Es lo que ha llamado **logificación de la intelección** Pero ***"el ser de lo sustantivo no es la realidad sustantiva, sino el ser de la sustantividad real; el ser es "de" lo real, pero no es lo real mismo. ... Por otra parte, el ser de lo afirmado no es formalmente idéntico al "es" copulativo, porque no toda afirmación es predicativa" (IL, 378).***

Desde esta falta de definición no resultaba demasiado improbable que cuando se descubriera la especificidad del cogito, se cayera en una filosofía idealista cuya culminación fuera la síntesis de entificación de la realidad y logificación de la inteligencia ***"A la identidad del ser de lo sustantivo con la realidad, y a la identidad del ser de lo afirmado con el ser copulativo, las filosofías en cuestión añaden la identidad de estas dos identidades: sería la identidad entre el ser de lo sustantivo y el ser de lo copulativo. Esta identidad formal completa constituiría la unidad***

---

[22] N HARTMANN, *Ontología I*, F C E , México 1965, p 342

del "ser". Tanto el ser sustantivo como el ser copulativo son seres idénticamente. "Ser" constituiría entonces el dominio de la identidad. Y esta ha sido una conceptuación de enormes consecuencias..." (IL, 379).

Zubiri no explica en este contexto cuáles, pero las consecuencias han sido, efectivamente, enormes. toda la filosofía positivista y neopositivista del siglo XIX, y al final la inane filosofía del lenguaje del siglo XX Pero lo más grave como causa generadora de nihilismo ha sido la inadvertencia de su causalidad real Lo que los periodos nihilistas de la historia (coincidentes con las fases hermenéuticas de las civilizaciones superiores o más complejas), detectan es el malestar en la cultura, general y difuso, que comienza dificultando la fecunidad y termina agostando la posibilidad misma de toda vida inteligente Como la vida más plenamente inteligente del hombre es la vida moral, la que habita su éthos, esa es la primera en sucumbir ante la falta de creación del espíritu. Queda la inteligencia instrumental, la tecnocientífica, de la que no podemos tener quejas actualmente si no fuera por el grito cada vez más insistente de la humanidad que pide el retorno a su casa, a su éthos

Una vez identificados el ser de lo sustantivo y el ser de lo copulativo, puede pensarse que es indiferente desde donde se tome su estudio Daría igual que se estudiara desde el ser, desde la inteligencia, o desde el lenguaje Como hemos visto, desde el lenguaje los resultados alcanzados han sido bien magros, porque lo "dicho" es sólo, y siempre, la huella de un decir vivo que muestra los pasos dados, pero nunca el andar mismo Quedan sólo el ser y la inteligencia. Como el lenguaje ha copulado con demasiada frecuencia con el ser, lo ha inutilizado, y se ha inutilizado a sí mismo, para expresar lo que realmente hay, la realidad radical Repárese en el énfasis puesto por la filosofías de los siglos XVII y XVIII en los principios primeros, entendiendo por tales uno o varios primeros juicios ***"Son primeros porque enuncian algo en que se funda toda ulterior intelección. En lugar del triángulo tenemos ahora un juicio fundamental. Con lo cual, la función del principio se torna en regla o norma primera de toda intelección. Es lo que ha lanzado a la filosofía por los cauces de una mera lógica. Esto es inaceptable. Principio es la realidad misma previamente inteligida en la actualidad campal, pero inteligida ahora como realidad - fundamento de toda ulterior intelección. Es menester volver al sentido originario de principio: no es juicio sino intelección previa de la realidad misma" (IRA, 50).*** Sólo

queda indagar la línea del horizonte donde contactan la metafísica de la realidad y la metafísica de la inteligencia Sabiendo, como sabemos, que ***saber y realidad son rigurosamente congéneres***, nacen al mismo tiempo, apoyados el uno en el otro.

La diferencia con la filosofía hegeliana, para quién todo lo real es racional y viceversa, estriba en que Hegel no pudo transcender, - cumpliendo su propia ley de que nadie puede elevarse sobre su tiempo mucho más allá de donde puede ser visto por sus contemporáneos -, la "posición" judicativa del ser, atribuyendo a la dialéctica una inmanencia intelectiva, de la que carece a poco que se analice Porque el movimiento dialéctico no reposa sobre sí mismo, sobre la inteligencia, sino sobre la realidad de la que la inteligencia, cuando llega a modalizarse como razón, sólo puede proporcionarnos su fotografía, su descripción históricamente progresiva

Y aunque la realidad **es** dinámica, no sólo es algo que tenga dinamismo, sino que ***"lo real mismo no está primariamente inteligido en movimiento ni como posición en movimiento" (IL, 382).*** Lo real de la realidad se presenta individualizado y estabilizado Si tal cosa no se diera en la aprehensión, puesto que ésta es de un ser vivo, sentiente, no podría haber inteligencia de lo real, ni conocimiento y razón

"Es en la unidad de formalidad de realidad en la impresión, en lo que está constituida como en su fundamento la unidad del ser de lo sustantivo y del ser de lo afirmado. Una intelección que no fuera sentiente al aprehender lo real no tendría la dualidad del ser en cuanto tal de lo sustantivo y del ser de lo afirmado. Lo cual significa que esta diferencia y por tanto esta unidad no se dan dentro del ser de lo sustantivo. Este ser no tiene diferenciación ninguna en esta línea. Es una diferencia que se da sólo en el "estar siendo", entre el ser de lo sustantivo "en cuanto tal", y el ser de lo afirmado "en realidad". Es una diferencia que se da pues dentro de la intelección sentiente y que pertenece a lo real en el orden de la actualidad. Lo real queda actualizado en intelección sentiente como "real", y como lo que es "en realidad". Haber identificado estas dos actualidades entre sí después de haber identificado la actualidad con la actuidad es también lo que ha conducido al racionalismo y al idealismo. La raiz interna de la identificación de estas dos actualizaciones se halla en que se considera que el ser es algo entendido. Pero esto, como hemos visto, no es así. El ser no es formalmente algo

entendido *sino que es algo formalmente* ***sentido*** *en impresión de realidad. Y este ser sentido, este ser en impresión, es el que se divide en ser de lo sustantivo en cuanto tal y en ser afirmado" (IL, 384).*

Pueden verse aquí los grandes temas de la metafísica occidental, modificados por la lectura de Zubiri La inteligencia humana aprehende su propia formalidad de realidad en impresión Esta es la gran diferencia con la inteligencia artificial, cuyo retorno es el que la ciencia informática haya logrado formalizar y operativizar hasta ese momento, y con la inteligencia animal, que funciona desde la habitud de estimulidad Ya Aristóteles, en una situación mucho más precaria intelectualmente que la nuestra, escribió *"el principio de lo científico no puede ser ni ciencia, ni arte, ni prudencia, . nos resta el intelecto, como disposición de estos principios"* [23] El describió los productos del intelecto, pero para que haya productos es necesario que haya una "disposición", o "facultad" que los haga posibles Será sumamente difícil describir esta facultad, habrá incluso que hacerse una gran violencia para percibir aquello con lo que nuestra especie ve, pero que no está destinado a ser visto - lo diáfano -, pero, una vez detectado, no nos cabe otra solución que intentar la conexión sistemática entre la "formalidad" y la "libertad" *"El hombre es principio de un movimiento, pues la acción es movimiento Y puesto que, como en otras cosas, el principio es causa de las cosas que existen o que vienen a existir gracias a él, hemos de pensar de la misma manera que en el caso de las demostraciones. ... y lo que depende de los hombres pertenece en gran parte a esta clase de variables, y ellos mismos son los principios de tales cosas Por eso, es evidente que las acciones de las cuales el hombre es el principio y dueño, pueden suceder o no, y que de él depende que se produzcan o no, al menos de aquellas de cuya existencia o no es soberano. Así, de cuantas cosas está en su poder hacerlas o no, él mismo es la causa, y aquello de lo que es la causa depende de él"* [24]

Si pudiéramos imaginar una inteligencia no sentiente también podríamos realizar, sin error ni falsedad, una filosofía de la identidad La dualidad del ser sustantivo y del ser de lo afirmado no tendría que formalizarse permanentemente en un discurso metafísico que quisiera permanecer fiel a la aprehensión primordial de realidad Pero no es nuestro caso, para quienes la inteligencia es una nota, la más valiosa sin duda, pero cuya correcta posición

---

[23] ARISTÓTELES, *Ética nicomáquea*, Gredos, Madrid 1995, 1140b-1141a

[24] ARISTÓTELES, *Ética eudemia*, Gredos, Madrid 1995, 1222b30 - 1223a

sistemática sólo es visible desde la comprensión de las posiciones relativas de las demás notas de la sustantividad humana. En nuestra intelección sentiente se da esa doble faz de que algo es **real**, y de que eso real tiene que ser entendido entre otras cosas en el campo de la realidad inter-pretada.

De ahí la pobreza de cualquier filosofía de la interpretación que no remita más allá de sí misma Porque toda inter-pretación transcurre en el ámbito del logos Cuando accedemos a ella ya hemos dejado atrás la realidad de la que es inter-pretación, es decir captura o apresamiento efectuado **entre** multitud de otras cosas La inter-pretación es una posible versión de lo que hay en el campo sin tener en cuenta lo que está posibilitando el campo Por eso, cuando el nihilismo se extiende por doquier, la interpretación es un modo de tocar la música de ninguna partitura La creación se vuelve improvisación permanente. Y, francamente, no hay tanta creatividad para tanta gente Es mejor suponer que sólo algunos tocan niveles fundamentales de la realidad, cuya fecundidad da cobijo y base a la mayoría, que despliega su inteligencia en periodos de ciencia normal, bajo la categorización sistemática de los genios magistrales.

Durante el período hermenéutico de la cultura, cuando la guerra de las interpretaciones sin partitura original ha infectado todos los ámbitos culturales, y ocupado todos los espacios sociales, el abismo, la ausencia de fundamento se torna tan patente, tan dolorosamente ubicua, que no es posible evitar la violencia y la infracción de los derechos humanos que hemos decidido previamente respetar A la intrínseca dificultad que comporta el respeto a la compleja comunicación humana, se añade ahora la adicional de carecer de un metro común que nos permite la conmesuración voluntaria, pero, sobre todo, se añade el malestar del espíritu que, al detectar más realidad de la admitida por el sistema cultural, sin posibilidad de realización expresa, siente toda la impotencia de una educación deficiente que no puede terminar más que en una catástrofe colectiva. De modo parecido a como la astronomía se ve obligada a postular la existencia de materia oscura y antimateria, para cuadrar la ecuación de la teoría vigente y explicar la gravitación detectada, la metafísica se ve obligada a continuar la secular y especial lucha con el lenguaje que comenzó en los albores de la metafísica griega, y de la tradición judeo cristiana. Hay más realidad de la que ningún lenguaje puede decir El lenguaje está preso en la historia, pero en el espíritu humano hay algo más que historia. Hay porvenir.

Porque una fotografía fiel de la realidad exige detectar el fundamento

y no sólo lo que ya hay expresado en el ser, y susceptible de expresión linguística, es decir, en la acción intelectiva, ***"lo real es lo que está aprehendido "directamente"; y su ulterioridad está aprehendida "oblicuamente". Al aprehender impresivamente la realidad, co-aprehendemos su actualidad misma en esa respectividad. Al aprehender lo real en im-presión tenemos pues, oblicuamente aprehendida, esto es, tenemos expresa, su misma ulterioridad. Es el tercer momento del ser: la oblicuidad o expresión. Ser es expresión de la impresión de realidad" (IL, 385).***

2.3.6 La razón deficiente

La realidad se nos impone haciéndonos sentir, por todos los sentidos cargados de inteligencia con los que está dotada nuestra especie, ***la fuerza exigencial de lo real,*** cuya expresión noética es la **evidencia** Sólo ulteriormente podremos analizar lo aprehendido por la inteligencia, en su doble faz: la faz sensorial y la facies oculta, profunda, pero cuya fuerza coercitiva no es menor que la sensorial, perceptible para todos La mayoría puede sentir la fuerza coercitiva de los razonamientos, pero ***"el rigor de un razonamiento no pasa de ser la expresión noética de la fuerza de la realidad, de la fuerza con la que se nos está imponiendo la realidad en que ya estamos impresivamente. Por tanto, el problema de la razón no consiste en averiguar si es posible que la razón llegue a la realidad, sino justamente al revés: cómo habremos de mantenernos en la realidad en que ya estamos. No se trata de llegar a estar en la realidad, sino de no salir de ella." (IRA, 95-96).*** Sin embargo, también la mayoría sueña - y está registrado en los fragmentos presocráticos fundacionales de la metafísica - que puede salir de la realidad imaginariamente, cuando toda imagen ya lo es de realidad, y por tanto es realidad en ficción, no ficción de realidad

Puesto que la razón está moviéndose siempre en la realidad, una mala audición de ***"la voz de la realidad ... que clama en concreto, es decir, la voz con que***

estas cosas reales determinadas dentro del campo constriñen a buscar la realidad de ellas en profundidad" (IRA, 97), necesariamente ha de producir malentendidos, que cuando son frivolidades permanentes que llegan a inundar las aulas, producen educación de la nada, es decir, nihilismo

Porque ***"es muy posible que la inmersión en la realidad, a pesar de ser consustancial a la razón, sin embargo, nos saque fuera de lo que son en profundidad estas cosas concretas, y nos deje flotando en una realidad, físicamente real, pero vacía de contenido inteligido" (Ibid.),*** en cuyo caso la inoperancia intelectiva genera infelicidad por falta de adecuación con la realidad fundamento Y esta conciencia desgraciada, carente de unidad para atender la exigencia fundamental requerida, está incapacitada para resolver los problemas que la altura de nuestro tiempo nos plantea

La razón especulativa no ha sido capaz de encontrar el camino de retorno a su éthos fundamental, y ha escrito su historia distanciándose progresivamente de la razón práctica Ahora bien, si aprehendemos la respectividad de lo real, resultará ***"que toda inteleción de lo real está inquiriéntemente remitida en profundidad a otras posibles intelecciones. La razón consiste en esta formal remisión" (IRA, 99).***

Si todo lo real es respectivo en cuanto real, y la intelección modalizada en razón es actualización en marcha de lo real, no cabe duda de que todas las intelecciones estarán también remitidas respectivamente a otras intelecciones, que serán también actualizaciones de realidad Y en tal caso, la consecuencia más relevante que se desprende de la tesis ***"la intelección racional no es sólo teorética" (IRA, 99),*** es la de que la imposibilidad, manifestada durante toda la modernidad, de construir una filosofía sistemática que culminara en una ética a la altura de nuestro tiempo, desaparecería

Al definir de nuevo a la razón y conceptuarla no sólo como teorética, cabe la posibilidad de que también incluya la práctica Además la razón razonante es sólo un tipo de razón, y además, la razón, al no ser sólo un estadio de la intelección subjetiva, sino un momento de la actualización de realidad, no funciona sólo como un conjunto o cadena de juicios, sino como un conjunto y secuencia de intelecciones

Entendida así la razón, las cosas ya no son sólo notificadoras de realidad, ***"sino que son aquello en que resuena lo notificado. No son meras resonancias de lo real***

en profundidad, sino que son también los ***resonadores*** *mismos. Y en cuanto resonadores, las cosas reales cobran justamente esa nueva función modal que es ser principio y canon. ... Principio y canon son la realidad campal como resonadora de lo que es la realidad campal en profundidad" (IRA, 100-101),* que queda actualizada en forma de ámbito de resonancia

Y como la razón no tiene más remedio que seguir su marcha intelectiva, se ve obligada a crear posibles opciones de lo que podría ser, pero que ya está siendo La experiencia humana tiene que hacer uso de su libertad para construir realidad en ficto, o en imagen formal, modelo o idea, de la realidad profunda. En muchos casos este modelo, o paradigma, ha funcionado bien durante largos períodos de tiempo Pero en otros, *"asistimos al despliegue histórico del fracaso de esta tendencia a constituir modelos" (IRA, 122).* Parece obvio que el siglo XX ha sido una de estas épocas difíciles para los sistemas filosóficos Por dos razones bien distintas En primer lugar, porque la cantidad de aportaciones de las ciencias particulares hacían difícil una síntesis global y sistemática, como requiere la vocación sinóptica de la filosofía, que además alcanzara el estrato profundo de la fundamentación era ya demasiado para individuos que seguían trabajando aislados Pero, más importante y radical, ha sido la capacidad de autoengañarse que ha alimentado el hombre de este siglo, para quién la fundamentación se ha vuelto un peligro, más que un apoyo

Como no es mi caso, intento mostrar - siguiendo a Zubiri, por supuesto, que fue un maestro español de filosofía -, que la razón metafísica de occidente siempre ha tendido a la construcción del sistema filosófico que se adueñe de su época, y que cuando no lo ha conseguido, será más fecundo y aleccionador estudiar las condiciones y circunstancias que lo hicieron imposible que la presunta imposibilidad del sistemamismo, que será siempre coyuntural, nunca estructural.

Resumamos pues El nihilismo es una enfermedad del espíritu transportada por la cultura Como la cultura va vehiculada por el lenguaje, cualquier "secuestro" del lenguaje produce un incremento de dificultad para vivir Su primer síntoma es la impotencia para cumplir el imperativo délfico: ¡conócete a tí mismo! Ignorante de las exigencias del espíritu, incluso negador de su dinámica propia, le atribuye un funcionamiento con el que la inteligencia humana no puede identificarse, ni adecuarse, ni funcionar y vivir

La realidad es continua y diáfana Sólo desde la resistencia que ofrece a la vida puede ser detectada Esa es la razón de que sintamos la fuerza y el poder de lo real La articulación categorial es el único modo conocido de pactar con la realidad un pacto ecuánime Sin embargo, para la mayoría la motivación es totalmente extrínseca y, falta de energía, se contenta con las zanahorias del carpe diem Es la guerra del individuo consigo mismo y con su medio social. Esa lucha queda reflejada en el lenguaje Lo mismo que todavía podemos caminar por ciertas montañas de nuestro país y, al encontrar extraños trozos de hierro retorcidos y oxidados, actualizar la realidad histórica de nuestro pueblo, así, el lenguaje es lo dicho, no el decir mismo, las huellas de los pasos, pero no el andar mismo

Desde el puro lenguaje, la conversación de occidente es imposible, pues esta conversación se irguió contra la retórica y creó la filosofía y la ciencia, con tal capacidad crítica y autocrítica, que permite a algunos de sus herederos testimoniar contra ellas Por eso, querer mantener la conversación de occidente exclusivamente desde el lenguaje es limitar definitivamente su pasado y ocluir el futuro

El linguisticismo del siglo XX es una de las manifestaciones más obvias de la ruptura de la tradición que nos invoca y a cuya continuación y seguimiento estamos llamados No hay que olvidar que fue el filólogo Nietzsche, el sociólogo y economista Marx, y el psiquiatra y metapsicólogo Freud quienes comenzaron una crítica que, cuando se prolonga más allá de las condiciones que le dieron sentido, se convierte en ideología Justo aquello contra lo que nacieron

Y como siempre, es a la filosofía a quién corresponde diagnosticar las enfermedades de la cultura y su intensidad antropológica Las enfermedades físicas y psíquicas no son de la cultura, sino que se dan dentro de un ámbito cultural que las cualifica

La ruptura de la tradición, insisto, es el abismo, la falta de fundamento. Porque en la tradición, donde hay continuidad, el fundamento se da al mismo tiempo que la realidad.

El siglo XX ha sido un siglo nihilista porque el hombre que lo habitó ha prescindido de la esencia de la libertad y de la dignidad, para contentarse con la cáscara de la operatividad

Durante algún tiempo, la inercia de la historia ha seguido manteniendo la marcha de nuestra civilización Sin embargo, la creciente lentificación de

ciertos procesos puede ser indicio de que esta lentificación está a pique de colapsarse El intento de naturalizar al hombre, de volverlo a la naturaleza y explicarlo reductoramente desde los modelos que sirven para explicar los niveles sub-humanos, ha conducido directamente a los campos de exterminio físico o mental, ubicados a los dos lados del muro de Berlín

Ha sido el intento más global, costoso y trágico hasta ahora, de reducir al hombre a la exterioridad procedimental Renunciando expresa y conscientemente a la interioridad y a la intimidad Sólo la experiencia - probación física de realidad -, nos ha mostrado que ese no era, ni podría ser nunca, el camino Porque, lo mismo que de una negociación entre pícaros, por mucho que se prolongue en el tiempo, jamás saldrá una acción, ni motivación, moral, de una complicación creciente de la habitud de estimulidad, jamás podría surgir la inteligencia sentiente humana Querer explicarla desde modelos sub-humanos produce la impresión de la locura, o de la estupidez En todo caso, es la impresión que produce el nihilismo en el que nos ha tocado vivir y que nos inmoviliza cada vez más

LUIS GALLEGOS DÍAZ

REALIDAD Y ÉTICA

EN XAVIER ZUBIRI

Vol. II

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE FILOSOFÍA

ÍNDICE

VOL. 2°

3. El tiempo, consecuencia de la atemperación 247

3 1 El tiempo . 251

3 2 La historia 263

3 2 1 La historia como dimensión del ser humano 267

3 2 2 La persona en la historia 274

3 2 3 Lógica e historia 277

3 2 4 Experiencia humana en la historia El proyecto 287

3 3 El horizonte 296

3 4 La hermenéutica 307

4. La felicidad 318

4 1 La vida como autoposesión . 320

4 2 La elevación . 328

4 3 La razón 339

4 4 La volición . . . 357

4 5 La fruición 367

4 6 La felicidad 373

4 7 La causalidad personal 379

4 8 La persona 389

5. La moralidad 399

5 1 La acción 400

5 2 La libertad . 417

5 3 El yo 431

5 4 La ética 437

6. La posibilidad, el poder, la responsabilidad . 446
6.1 La posibilidad 447
6 2 El poder 453
6 3 La responsabilidad . . 469

7. El deber del bien 474
7.1 El bien . . 475
7.2 La mensura 482
7 3 El deber . . . 484

8. Conclusión 486

9. Bibliografía 500

3. El tiempo, consecuencia de la atemperación

Toda la Física de Einstein está montada sobre la idea de que el tiempo como mensura, justamente se comporta como la mensura del espacio pura y simplemente como un parámetro dimensional, en virtud del cual sucesos que son simultáneos en un sistema de coordenadas pueden ser sucesivos en otros.

No se puede de una manera tan simple establecer la métrica universal del tiempo. Pero, como quiera que sea, este es un asunto de físicos y de relojeros: la unidad del tiempo es la actualidad de la unidad dinámica de la respectividad en el mundo en cuanto tal.

Y entonces, finalmente, ultima cuestión, hay que preguntarse cómo se está en el tiempo

Xavier Zubiri ESTRUCTURA DINÁMICA DE LA REALIDAD (1968) pp 302-303

Nuestro sentido subjetivo de la dirección del tiempo, la flecha psicológica del tiempo, está determinado por tanto dentro de nuestro cerebro por la flecha termodinámica del tiempo. Exactamente igual que un ordenador, debemos recordar las cosas en el orden en que la entropía aumenta Esto hace que la segunda ley de la termodinámica sea casi trivial. El desorden aumenta con el tiempo porque nosotros medimos el tiempo en la dirección en la que el desorden crece. ¡No se puede hacer una apuesta más segura que ésta!

Pero ¿por qué debe existir siquiera la flecha termodinámica del tiempo? O, en otras palabras, ¿por qué debe estar el universo en un estado de orden elevado en un extremo del tiempo, el extremo que llamamos el pasado? ¿Por qué no está en un estado de completo desorden en todo momento? Después de todo, esto podría parecer más probable. ¿Y por qué la dirección del tiempo en la que el desorden aumenta es la misma en la que el universo se expande?

Stephen W Hawking HISTORIA DEL TIEMPO (1988), pp 194-195

Creo haber dado suficiente énfasis al hecho de que el esfuerzo analítico en el que está embarcado la cultura en su estado actual, estado que implica ser tecnocientífica y planetaria, ha condicionado la dirección de los mayores y mejores esfuerzos hacia las ciencias naturales y formales, olvidando, momentáneamente, que la savia que mueve a toda las culturas es lo que, en la nuestra, se llamó filosofía Como si tuviéramos opción para abandonar la filosofía Ante un desarrollo científico tan potente, que a su vez comporta dificultades inherentes y nuevas para la creación de sistemas filosóficos, en una especie de regresión psicológica a la infancia, al lugar donde la responsabilidad moral no nos in(-con-)voca, el hombre del siglo XX ha pretendido huir de la filosofía como expresión de su esencia, creyendo así poder huir de su destino.

Pero esta huida es imposible Constituye uno más de los muchos autoengaños con los que el hombre postmoderno ha pretendido aliviar su mala conciencia Las nuevas ciencias, nacidas como tales y con un nuevo perfil en el siglo XIX, al introducir nuevos elementos en el discurso, obligan a una redefinición completa de los conceptos Esta redefinición alcanza, en el límite, al ser que denomina, define y categoriza la realidad

La sociología reduce lo personal del hombre quedándose con lo impersonal para poder aplicarle sin riesgo de error el método científico por cuya aplicación diferencial se distingue ahora de las otras ciencias sociales Pero lo impersonal con lo que se queda también está parcelado, es la alteridad del otro hombre como meramente "otro", no como individuo humano completo, que incluiría su libertad y a su persona toda, sino como "otro", al que, dentro del juego social de expectativas, puedo prever

La historia, la otra ciencia, que como la sociología sólo aparentemente descubrieron los griegos, se ocupa de los hechos operados por el hombre, los acontecimientos cuya fertilidad oculta puede generar fecundidad y futuro, o esterilidad y acabamiento La sociología y la historia son dos modos distintos de reducción de lo personal que hay en los hombres a lo que en ellos hay sólo de hacedores de operaciones. ***"La vía de la alteridad: su resultado es la sociedad. La vía del operatum: su resultado es la historia tanto social como biográfica. Estos dos modos, el modo de la alteridad y el modo del operatum, no son incompatibles. Todo lo contrario. A los "otros", a la sociedad, pueden entregarse las acciones todas, pero tan sólo como opera operata, como acciones de la persona. La historia, tanto social como biográfica, es***

esencialmente impersonal. La comunión personal y la biografía personal son, en cambio, esencialmente personales. Recíprocamente, lo social y lo histórico pueden constituir, y constituyen siempre, un "momento" de la vida personal, porque el sujeto de la historia es el phylum en cuanto tal, y el phylum afecta intrínsecamente a cada individuo en forma constitutiva, constituyendo tanto su convivencia social como su prospección histórica (sea social o biográfica)" (DHSH, 32).

El uso indistinto de las categorías sociales e históricas da lugar a confusiones de las que a la larga resulta muy difícil salir El hecho de que el lenguaje no se de más que en las **sociedades humanas** dificulta a veces, - y especialmente en la postmodernidad en la que la mala conciencia de los sistemas sociales que hablan de solidaridad, inciden sin embargo con una asombrosa falta de pudor en dar culto a la personalidad de sus líderes -, que sea perceptible para todos que quién usa el lenguaje es el individuo personal, libre, que emplea las palabras con amor, o con falta de respeto a la persona del "otro" Cuando se dice que el lenguaje es social no se responde a la pregunta ¿quién dicta las notas, o las voces, que debe poner en la partitura el músico creador? ¿quién resuelve el problema matemático irresuelto durante siglos? ¿quién adivina en la caida de la manzana una clave de interpretación del universo?

Envuelto en esta disputa de las disciplinas, que ya ni siquiera de las facultades, el hombre pierde el contacto fruitivo con la realidad. Y cuando esto ocurre, se queda, una vez más, en los aledaños imaginarios de la realidad, donde la apariencia de libertad es mayor Sólo cuando se ha andado un buen trecho por el camino equivocado se advierte el error Precisamente cuando la historia, que va dejando su bagaje como hechos historiables, muestra su verdad, en este caso su inviabilidad

Ya he dicho también que uno de los grandes errores del siglo XX - junto al linguisticismo y al sociologismo -, es el historicismo entender sólo y exclusivamente a la historia como concepto modal, es decir, como modo de afectar impersonalmente a la persona Pero, como hemos visto, este concepto de la historia es insuficiente, porque deja inadvertido que es sólo un "momento" de la vida personal de los individuos humanos. El hombre detecta esta deficiencia, aunque no sepa expresarla conceptualmente, y manifiesta esta insuficiencia en su convivencia social, mediante la anomia, carencia de valores

y nihilismo En el límite está la guerra, la aniquilación del otro

La ciencia sociológica, mediante su trabajo de campo encuesta y pulsa el sentimiento de los pueblos Los individuos atribuyen a otros los defectos que no desean ver en sí mismos, y que sin embargo los otros les atribuyen sin dudar Al vivir impersonalmente no llegan a actualizar la realidad de su vida en las dimensiones de su ser absoluto Por lo que hablar de "personas" cuando analizamos la realidad social o histórica suele ser exageración manifiesta, porque ambas ciencias, para constituirse como tales, han debido reducir el carácter absoluto, respectivo pero no sólo relacional, de su objeto Es el método científico Como a la dificultad de percibir lo absoluto de la persona se suma el estado incoativo que alcanza en la mayoría, pues sólo unos pocos tienen un proyecto definido de libertad y de verdad, puede ocurrir que haya períodos en la historia que no alcancen la masa crítica para modificar la situación

Cosa es que ya vieron Freud, Nietzsche y Marx Freud dijo que una neurosis - y la religión, o la guerra lo son para él -, deja de serlo si es colectiva. El individuo, oculto en la masa, siente el suficiente apoyo emocional para poder ignorar la mentira en la que habita, o que lo habita sin dejarle espacio para la reflexión Nietzsche dijo que allí donde están los demasiados aparece el Estado y que, a su vez, donde éste acaba comienza el hombre que no es superfluo. Marx imaginó una elite política, el partido revolucionario, que porta la antorcha de la verdad y de la libertad, puesto que la masa es inhábil para conocer su bien.

Sin embargo, estos tres críticos fueron ellos mismos suficientemenete lúcidos para saber que ignoraban lo esencial La tradición lo es porque transmite algo más que palabras, transmite realidad. La solidaridad posible está tramada en la transmisión real de formas de vida, de fraternidad alcanzable. Cuando el lenguaje de la tradición se ha hecho opaco a la realidad emergente suele haber algún salto más o menos arriesgado, más o menos confiado en alguna red por si hay caida Pero la solidaridad con el pasado es garantía de futuro [1]

Cuando los ecos de aquella crítica se apagan bajo el apacible rumor del diálogo filosófico emergente, cuando la voluntad de sistema ya no es muestra de insinceridad, sino voluntad de verdad, y de poder hablar desde lo abierto; cuando el sistema ya no es caricatura de la filosofía, puesto que no hablamos de

[1] Por esto, quitar las estatuas de Franco y los nombres del periodo correspondiente de las plazas publicas y de las calles, no sirve a la verdad, sino a la ocultación y dificulta la democracia Como forma diferente de conservar su tradición, el pueblo alemán mantiene, hirientemente, trozos de sus monumentos destruidos por la guerra que ellos mismos provocaron

ningún sistema académico, sino de la arquitectónica de la razón, y del dialektikós sinoptikós sin cuya visión la filosofía languidece en brazos de la retórica y de la literatura, cuyos cultivadores no siempre son eximios descubridores de las contradicciones públicas en el primer caso, ni grandes poetas descubridores de nuevas regiones del ser, ocultas tras el lenguaje, en el segundo Cuando todo esto ocurre, el estudio del tiempo y del espacio vuelve a constituir el lugar inicial que ocupa en la sistemática filosofía de Kant La filosofía de Kant será crítica, pero críticamente, es sistemática.

Como mi objetivo es la ética, me limitaré a dar algunas muestras del trabajo de Zubiri sobre el tiempo, que me parecen útiles a este objetivo. El tiempo se puede medir, se puede intuir, se puede sentir, ¿qué duda cabe?. Pero puesto que estoy de acuerdo con él en que ***"se pueden hacer cosas superiores con el tiempo"***, una vez entrevista la posibilidad sólo cabe intentar traspasar ese umbral

3.1 El tiempo

Porque es difícil entender hoy la noción de causa como la entendió Aristóteles en un momento en el que la inteligencia encontró la verdad en la distancia suficiente como para iniciar la filosofía sistemática ***"Si se quiere hablar de causa, habrá que decir que es la totalidad del Universo. La respectividad integral, el todo en cuestión es el que sería la causa de las variaciones de lugar que acontecen dentro del Universo. ... La causa del movimiento es pura y simplemente la índole activa de la realidad en su lugar, ni más ni menos, ni menos ni más; y la realidad tomada en su respectividad, a saber, en la totalidad del Universo" (EDR, 121).*** Y como el movimiento radical es el cambio de lugar, y el cambio se produce temporalmente según el antes, el ahora y el después, inmediatamente vemos cómo el tiempo está ligado a las cosas, cuya espaciosidad nos permite detectar que se mueven

Ahora bien, el movimiento, ligado a la temporeidad y a la espaciosidad

de las cosas, nunca es arbitrario, pues si tal fuera la inteligencia misma, como lectura interior de la realidad, no hubiera llegado a aparecer Pero puesto que hay inteligencia ***"hay que admitir que no hay ninguna cosa que por su propia naturaleza pueda actuar de cualquier manera sobre cualquier otra al azar o experimentar cualquier efecto de cualquier cosa al azar, que cualquier cosa no puede llegar a ser de cualquier cosa, salvo que se le considere por accidente"*** [2] No es necesario insistir en la doble consecuencia que se deriva del texto aristotélico. En primer lugar, que hay indicaciones direccionales para la lectura metafísica de la realidad En segundo, que las lecturas accidentales dan lugar a la sofistería y a la retórica que nos inunda

Y una lectura no accidental de la realidad obliga a entender el tiempo, no como una afección directa de la realidad en cuanto tal, sino de la actualidad que tienen las cosas en su respectividad Y puesto que el dinamismo constitutivo de la realidad está reconfigurándose respectivamente en todo momento del tiempo, a la actualidad que tienen las cosas en cada momento, lo llamamos **el ser** de este dinamismo

"Pues bien, el modo de ser del dinamismo, en tanto que transcurrente, es lo que llamamos tiempo. El tiempo es el acto ulterior; un acto ulterior respecto del movimiento. Cosa que no le acontece al espacio" (EDR, 123). El tiempo tiene estructura topológica, o cronológica, en el sentido de que sus momentos tienen una determinada relación entre sí Esta estructura interna del tiempo puede verse a su vez desde tres ángulos distintos

A) Desde la continuidad del tiempo, el tiempo es **duración**; el tiempo tiene partes un antes-pasado, un ahora-presente, y un después-futuro; y estas partes mantienen un vínculo insobornable entre sí, que es la continuidad propiamente dicha Esta insobornabilidad del vínculo es lo que da lugar a las ciencias todas, naturales y sociales, porque, se dice, el tiempo no pasa en balde, deja huellas de su paso en todas las cosas. Y esa huella nos está permitiendo a nosotros, hombres del tercer milenio, reconstruir la temporeidad de lo real la paleontología, la arqueología, la historia, son los esfuerzos del hombre por encontrar el lugar de su nacimiento como tal. Son la remontada del salmón hacia su origen, para dar lugar a una nueva generación que, en nuestro caso, y sólo en nuestra especie, hará una misma y diferente navegación.

---

[2] ARISTÓTELES, *Física*, Gredos, Madrid 1995, 138a, 30-35

B) Visto el tiempo desde la categoría del orden, el continuo temporal es **ordenado** porque es posible decidir qué momento está antes y cuál está después, no en el tiempo, sino en el orden establecido

C) Pero visto el tiempo desde su característica diferencial, es puro **flujo** en cuyo transcurrir sólo existe una de sus partes: el presente. La fluencia no tiene por qué ser un cambio en el sentido de dejar de ser de una manera para ser de otra, sino que, como en el esfuerzo humano, la manera de ser antigua se conserva y "supera" en la actual Y como la vida es esfuerzo, ***"una atención a la vida que fuese suficientemente poderosa, y estuviese suficientemente separada de todo interés práctico, abarcaría así en un presente indivisible la historia pasada entera de la persona consciente, no como lo instantáneo, no como un conjunto de partes simultáneas, sino como lo continuamente presente, que sería también lo continuamente móvil: tal, lo repito, la melodía que percibimos como indivisible Se trata de un presente que dura"*** [3] Porque si definimos la percepción de la realidad que actualmente tenemos como duración ***"cuanto más nos habituemos a pensar y a percibir todas las cosas sub specie durationis, más nos sumiremos en la duración real. Y cuanto más nos adentremos en ella, más volveremos a colocarnos en la dirección del principio, a pesar de todo transcendente, del que participamos y con arreglo al cual la eternidad no debe ser una eternidad de inmutabilidad, sino una eternidad de vida: si fuese de otro modo, ¿cómo podríamos vivir y movernos en ella? In ea vivimus et movemur et sumus"*** [4]

Pero este ahora-presente que en la fluencia temporal es lo único que existe, ***"está abierto en sí mismo y desde sí mismo a su propio pasado y a su propio futuro. ... La apertura consiste en la actualidad que en el ahora-presente tiene el ahora-pasado. ... en el ahora-presente se actualiza desde él, en primer lugar el pasado en cuanto tal: el pasado es-antes que el presente. Pero se actualiza también el presente en cuanto tal desde el pasado: el presente es-después que el pasado. Lo propio debe decirse del futuro" (ETM, 235-236).*** Debemos agradecer sin duda el esfuerzo de Zubiri por conceptuar analíticamente la unidad de la inteligencia del tiempo. La ciencia lo cronometra y lo ignora El poeta lo intuye y lo canta Sólo el filósofo intenta la síntesis entre la alegría de la vida y la precisión de la ciencia

El tiempo tiene también otras estructuras Y aunque la definición de las mismas no está del todo lograda en un texto que el autor no pulió hasta el

---

[3] H BERGSON *Pensamiento y movimiento*, "Obras escogidas", Aguilar, México 1963, p 1070

[4] Ibid p 1075

punto de considerarlo satisfactorio, interesa dejar constancia de ellas Por ejemplo, el tiempo tiene estructura direccional, va del pasado hacia el futuro Ya he citado a Hawking, que veinte años después que Zubiri, menciona el principio de la entropía como la indicación de nuestra medida direccional del tiempo Sin embargo, los matices filosóficos se le escapan al físico teórico. Para nosotros son fundamentales, pues son los que fundamentan la posibilidad de una ética inteligente, que no ignora la cosmología, pero que la supera englobándola en la visión sinóptica exigible a toda metafísica.

El tiempo tiene estructuras métricas y puede cronometrarse. Hay segundos, horas, semanas, años, milenios años-luz Pero si nos paramos a pensar brevemente en los acontecimientos significativos para la vida individual, cada cultura mantiene un sentido del kairós, de la oportunidad ***"La cronología, la razón del tiempo, es algo mucho más extenso que la cronometría" (EDR, 289). "Antes de una crono-metría hay una crono-logía anterior a toda mensura. ... La medida numérica del tiempo, la cronometría, está fundada sobre una cronología: la medida ha venido a precisar numéricamente el cuándo cualitativo" (ETM, 243).***

Y esto es así en todas las culturas, porque la experiencia que va habitando a la inteligencia, mucho antes de que pueda medir el tiempo, ya ha tenido que atemperarse a la realidad para adecuar su sentir al transcurso del movimiento y los cambios, sin cuya percepción no habría sensación temporal Esta atemperación previa a la cronometría está descrita por los poetas como maduración por el que ***"todas las cosas nacen a su tiempo" (EDR, 288)***, ya que hay un tiempo para la siembra y otro para la cosecha, etc

En esta fluencia temporal ***"toda cosa nace en su tiempo, precisamente porque es emergente. Está siendo dada de alta en la realidad, en cierto modo. Y ahí es donde está el tiempo" (EDR, 297).*** Pero precisamente porque el tiempo está ligado al movimiento, aunque él mismo no sea movimiento, como ya viera Aristóteles, si en algún lugar cesa el movimiento, o si pudiéramos pensar una realidad inmóvil, si nuestra inteligencia tuviera acceso a un horizonte epistemológico donde el conocimiento no estuviera ligado a la movilidad, la realidad no debería ser descrita mediante las mismas categorías de la física, sino, por así decirlo, mediante unas trans-categorías que fueran expresión de la inmovilidad física, que no es ausencia de dinamismo, puesto que la realidad es dinámica. Serían categorías de la metafísica transformada que postula Zubiri como trans-física.

Porque *"el tiempo no es primero un modo de la realidad en cuanto real, sino de la realidad en su ser. ... Toda realidad es emergente en su tiempo. [Pero] el mundo entero no está en el tiempo - cosa que sería imposible: supondría que el mundo es una realidad contenida en otro mundo, y así procederíamos hasta el infinito. No se trata de esto. El mundo por ser dinámico él, en su interna estructura, internamente instituye dentro de sí el tiempo en la respectividad, y como momento de ella.*

El mundo no está en el tiempo, es temporal: es tempóreo" (EDR, 310).

¿Cómo sabemos esto? Porque hay experiencia de la libertad en una realidad relativamente absoluta que llamamos persona, cuya relación múltiple con todas las personas cuya actualidad se mantiene en el mundo, constituye un ámbito nuevo al que llamamos **causalidad personal**, y que nos permite inteligir, leer dentro, de todo "otro" tiempo, que no es el nuestro, y valorar el poder de esa causalidad según la duración de su influencia explícita. Porque implícitamente está toda la humanidad latiendo sobre todos y cada uno de los individuos de la especie.

Pero esta es la conclusión Para que el acceso a ella sea lógico, hay que analizar la experiencia que todo hombre tiene del tiempo y proceder paso a paso *"En nuestra misma mentalidad hay algo que llamamos la sazón de las cosas. Para la siembra, se llama a la sazón tempero, vocablo interesante por su expresa referencia al tiempo" (ETM, 243).* Y los griegos, los romanos, los hebreos, los hindúes, etc. Todos los pueblos que alcanzaron a darse una civilización compleja tuvieron experiencia de este modo - temporal - de ser la realidad *"Son las cosas las que por ser procesualmente transcurrentes dan lugar a la línea del tiempo. ... Por tanto, son las cosas las que devoran el tiempo, y no el tiempo quién devora las cosas. El tiempo es siempre, y sólo, tiempo-de-algo, de algo procesual" (ETM, 253).*

El ser humano también está procediendo temporalmente. Él vive en la tensión (duración, la llamó Bergson) presente, influido por el pasado y por el por-venir en cuanto pro-yecto de futuro El hombre, si quiere vivir como tal, no tiene más remedio que proyectar su vida, porque él mismo *"es una tensión dinámica" (EDR, 292).* Y si el hombre es una tensión dinámica que, como toda realidad, está dando de sí, al modo humano, cierto es, este dar-de-sí requiere tiempo Ahora bien, el tiempo no es sólo una "intuición", ni un receptáculo

donde ocurren las cosas, es un modo de respectividad de unas cosas respecto de otras ***"El tiempo ... es la actualidad de todas las cosas, de su dar de sí en el mundo; por tanto, es algo que concierne al ser, es un modo de ser" (EDR, 295-296).***

Diremos pues que el tiempo es una "intuición", según la definición kantiana, pero lo es porque la primera lectura de la inteligencia, - que puede leer la realidad si hace el suficiente esfuerzo dialéctico, que desde Platón ha sido visto como necesario para alcanzar la verdad -, recae sobre el ser, que es ulterior a la realidad ***"El tiempo se funda en el ser. Y es precisamente un modo de ser. .. Si no hubiese una realidad no habría ser. Pues bien, el tiempo es respecto del dinamismo lo que es la luz respecto de la luminaria" (EDR, 296).***

Desde los orígenes de la filosofía el hombre occidental se está debatiendo en su lucha por acceder a la realidad El idioma en el que se ha efectuado esa lucha ha condicionado los resultados, mientras la ciencia no alcanzó suficiente desarrollo como para unificar el campo en el que la comunicación universal es ya posible Las ideas platónicas, pese a su aporética propia, responden a esta intuición radical de realidad La atribución de inmovilidad a las ideas, igual que la del motor inmóvil aristotélico, fue el tributo que tuvieron que pagar los griegos al estado histórico de su ciencia y de su lenguaje La hermenéutica debe ser capaz de descubrir los pre-juicios y la tópica que constituyen el ámbito en el que se mueve el pensamiento de esos dos grandes maestros de la cultura europea Pero, para nosotros, quedarnos en la hermenéutica sería un inadmisible descanso en la búsqueda de fundamentación para la ética.

Conviene insistir La realidad es puro dinamismo, está realizándose; y continuamente dando-de-sí Siguiendo la metáfora de la luz, tan cara a nuestra cultura, la realidad es la luminaria que expande su luz, que es el ser, uno de cuyos modos es el tiempo ***"Sólo porque las cosas son tempóreas transcurren temporalmente. Es la diferencia esencial entre temporalidad de un transcurso y temporeidad de lo real" (ETM, 255).*** Las cosas reales, en tanto que reales, son tempóreas, están sujetas al modo de ser que nuestro lenguaje "muestra" indiciariamente en el fue - es - será Pero el transcurso temporal lo indica nuestro lenguaje, sin preocuparse ahora por la realidad tempórea, sino aislando el transcurso mismo, con el antes - ahora - después Este concepto modal del tiempo es el que da lugar a la historia como ciencia

"Lo real, por ser actualmente real, tiene entonces una ulterior actualidad, la

actualidad en el Mundo. Y esta actualidad ulterior es justo lo que llamamos ser. ... La temporeidad no es modo de realidad, sino modo de ser, modo de estar en el Mundo. ... [Por tanto], frente a la filosofía clásica, tanto antigua como moderna, hay que afirmar que el ser en cuanto tal y formalmente considerado tiene estructura; no es huero ser. Y esta estructura es temporeidad" (ETM, 255).

Pero el hombre es un viviente cuyo organismo biológico le está indicando permanentemente su procesualidad temporal Esta homología con los demás seres vivos le permitió descubrir la agricultura y la ganadería, lo que a su vez abrió las posibilidades del sedentarismo y la construcción de ciudades, creación de imperios, y elaboraciones culturales hasta nuestros días Pero mientras elaboraba las técnicas necesarias, olvidaba la inteligencia del ser - y últimamente, de la realidad -, porque no le era imprescindible para el desarrollo de su civilización Esto es lo que está cambiando ahora, y va a cambiar radicalmente y por completo la idea que el hombre tiene de sí mismo durante los próximos años

Pero la nueva conciencia de sí que la inteligencia está adquiriendo, y que le permite aproximarse un paso más a la esencia del tiempo, al **siempre**, no le puede hacer olvidar ahora que sigue siendo un viviente, con estructura biológica por tanto, y que, consiguientemente, necesita percibir a la realidad dentro de una cierta estabilidad Las cosas son estables cuando tienen consistencia interna, **dureza**, y ***"el ser de lo duro es justamente la duratio, la duración" (EDR, 300).*** Las cosas duran porque su realidad alcanza un modo de ser que para nuestra inteligencia es detectable por mantener cierta estabilidad Como están en el mundo, y su respectividad mutua las somete a cambios, las cosas han de **perdurar** bajo los cambios si hemos de conocerlas como ellas mismas, sin confundirlas con otras Pero que podamos detectar los cambios y estudiarlos aisladamente no debe inhibir la corriente continua de la **fluencia** temporal de nuestra conciencia en la que inteligimos la realidad temporal. ***"Finalmente hay una duración distinta. Es la duración en esfuerzo, la duración en repliegue para ser sí mismo" (EDR, 301).*** Es obvio que esta es la duración propiamente humana. Por eso, cuando no hay repliegue, cuando la educación se hace por completo instrucción porque la generación adulta ha perdido la seguridad educativa, y renuncia a su obligación moral respecto a la joven, deja deshabitada,

empobrecida y limitada la interioridad, la mismidad Los sujetos así educados son pasto fácil y propicio a cualquier ventolera de la historia [5]

Como el hombre tiene memoria, cuenta con la totalidad del tiempo a la que alcanza su conciencia, toma el tiempo como **estructura sinóptica**, y no tiene más remedio que **pro-yectar**, porque siendo él mismo ***"una realidad fluente está contando con la totalidad del tiempo" (EDR, 306).*** Es evidente que cualquier consideración sobre el tiempo, sea ésta física o metafísica, sólo es posible para el hombre, pero es que, además, en él se da la interna necesidad de contar con el tiempo reflexivamente, no sólo como un objeto de estudio científico, sino como una realidad vivida Porque, ***"por ser inteligencia sentiente el hombre tiene esta interna unidad metafísica entre el tiempo como fluencia y el tiempo sinóptico como proyectividad" (EDR, 307).*** Y es que ***"la inteligencia humana no sólamente ve la duración, sino que la ve durando ella misma, en tanto que inteligencia. ... La visión intelectiva del campo temporal, refluye sobre la propia duración. Y va orientando y determinando unitariamente buenas porciones de esa duración. Y esta refluencia del campo temporal sobre la duración es justo el tiempo del proyecto. Se proyecta durando y se dura proyectivamente" (ETM, 283).***

La vida humana es tanto más humana cuanto más alcanza a autoposeerse, adueñándose de todas sus potencias y facultades para ponerlas al servicio de sus proyectos conscientes Este autoposeerse como realidad, consciente de que la realidad que posee le precede como realidad dada es lo que constituye la **persona**, y fundamenta el deber, como veremos. ***"La persona no puede ser lo mismo sino personalizando su realidad en forma de ser de su sustantividad. Por esto el dinamismo de la persona es el dinamismo no de la mismidad sino de la suidad. El dinamismo de la suidad no es sino el dinamismo de la personalización" (EDR, 312).***

Como sólo se puede ser persona dando de sí la realidad que cada uno ha logrado poseer y de la que dispone libremente, el grado de donación personal

---

[5] Sin duda que esto no ocurre sin causa, sin condicionamientos históricos En nuestro caso, la perduración de formas autoritarias en ámbitos en los que debería haberse propiciado la libertad intelectual, condujo a rechazos globales que, curiosamente, han producido en la reciente democracia española, un panorama tan empobrecido y obsoleto - aunque, por supuesto, en otro sentido como el que se produjo en la postguerra civil La homogeneización a la que hemos asistido durante la transición democrática, y que me parece que todavía perdura más allá de lo razonable, es una muestra de este envalentonamiento ficticio de unos, y acobardamiento por inseguridad educativa de otros

que se alcanza en cada sociedad dependerá de su interna organización, más o menos ajustada a la justicia real, pero, en todo caso, producirá un **dinamismo de posibilitación** que será tanto más fecundo cuanta más donación libre de sí disponga dicha sociedad

Generalmente, cuando los individuos sintieron que la sociedad no respondía a sus requerimientos de personalización, crearon comunidades de convivencia que alcanzaron niveles superiores de autoposesión, unidad personal y suidad donable Por eso, no conviene confundir lo **social** con lo **comunitario** En la comunidad los individuos se entregan todos, y por completo, a los demás Es obvio que ***"la sociedad se caractiriza por una despersonalización, y por consiguiente la realidad de lo social es una realidad común a todas las personas" (EDR, 313).*** Como las personas son individuales, insustituibles y únicas en el mundo, la renuncia a su individualidad, al momento incanjeable que vive en cada uno de ellos, produce malestar en la cultura, y en la sociedad. Si, como es el caso, la sociedad se hace cargo de la educación y sus catequistas la predican como si fuera el lugar óptimo de la convivencia personal, desterritorializan la subjetualidad (que no debe ser confundida con la subjetividad), y provocan impotencia creadora. Puesto que la vida humana es creación continua en la que no hay un momento igual a otro, la homologación de los momentos sociales, para que puedan ser intercambiables en el mercado de la imagen y de la información que no alcanza jamás a ser conocimiento, produce individuos de personalidad lábil, maleable, inestable y susceptible de cualquier arrastre sin destino

De todas formas, el dinamismo de posibilitación, sea cual sea el nivel alcanzado, es ***"el dinamismo del cuerpo social, esto es, el dinamismo de las posibilidades de la realidad en común, es lo que constituye la historia. Como estas posibilidades constituyen "nuestro" mundo, el mundo en común, el dinamismo de la historia es el dinamismo de la mundización, el dinamismo mundificante" (EDR, 313).***

Así pues, la historia es el proceso de capacitación - que puede ser de discapacitación - en el que cada sociedad se ve inmersa. Piénsese, por ejemplo, por qué el pueblo romano consiguió construir un imperio, y el griego se vió abocado a la autodestrucción y a la barbarie El pueblo romano tuvo capacidad de donación suficiente para crear estructuras jurídicas que hicieran deseable pertenecer a su dominio Así fue dándose a sí mismo la seguridad en sus

posibilidades, y creando instituciones cada vez más abarcantes El panteón, que es una aberración teórica, incluso jurídica, pues no es posible mantener a todos los dioses bien avenidos, fue sin embargo, un éxito político, pues significó que ningún pueblo conquistado era tan despreciable que no mereciera el respeto de incluir a sus dioses - al fin y al cabo, ociosos - en el templo del imperio. El poder político no es más que una parte del poder humano, pero no nos engañemos, si la convivencia política se torna imposible es porque la autoposesión individual, el nivel de personalización de los ciudadanos no ha alcanzado el nivel suficiente para el diálogo, para el intercambio de verdades parciales que, unidas mediante la voluntad común, constituyen la verdad relativamente absoluta que buscamos en cada situación histórica

Hemos partido de la individualidad de las cosas reales ***"No hay más cosas que cada una de las cosas reales" (EDR, 314).*** Lo que ocurre es que la inteligencia, en su lectura de la realidad, percibe la respectividad constitutiva de la unidad dinámica del Todo De modo que, desde la física [6] hasta la ética, donde lo que

---

[6] Cf D BOHM, *La totalidad y el orden implicado*, Kairós, Barcelona 1987 Desde planteamientos originados en las ciencias físicas se obtienen consecuencias muy parecidas a las de Zubiri sobre la inteligencia "La real actuación de la inteligencia no puede, pues, estar determinada ni condicionada por factores que puedan estar incluidos en ley alguna cognoscible Así vemos que el ámbito de la inteligencia debe estar en el flujo indeterminado y desconocido que es también el de todas las formas definibles de materia La inteligencia no es, pues, deducible ni explicable desde la base de ninguna especialidad del conocimiento (por ejemplo, la física o la biología) Su origen es más profundo y más hacia dentro que cualquier orden cognoscible que pueda describirlo (Así, tiene que comprender el verdadero orden de las formas definibles de la materia por medio de las cuales nosotros esperábamos comprender la inteligencia)

¿Cuál es la relación de la inteligencia con el pensamiento? En pocas palabras se puede decir que, cuando el pensamiento funciona por sí solo es mecánico y no inteligente, porque impone su orden, generalmente irrelevante y no apropiado que le proporciona la memoria Sin embargo, el pensamiento es capaz de responder, no sólo desde la memoria, sino también con la percepción incondicionada de la inteligencia y deberá comprobarse en cada caso si una línea particular de pensamiento es relevante y adecuada o no lo es Así podemos sugerir que, en la percepción inteligente, el cerebro y el sistema nervioso responden directamente a una orden que procede del interior del flujo universal y desconocido que no puede ser reducido a nada definible en términos de estructuras cognoscibles", pp 85-86

Es particularmente interesante saber que **res** procede del verbo **reri,** que significa "pensar", por lo cual **res** es, literalmente, "aquello acerca de lo cual se piensa" Naturalmente, se da por supuesto que aquello acerca de lo cual se piensa tiene una existencia que es independiente del proceso del pensasmiento En otras palabras, que si bien creamos y sostenemos una idea como una imagen mental para pensar acerca de ella, no creamos ni sostenemos así una "cosa real" Sin embargo, la "cosa real" está limitada por condiciones que pueden ser expresadas en términos de pensamiento Desde luego, la cosa real tiene más dentro de ella de lo que nunca podrá tener el contenido de nuestro pensamiento acerca de ella, como siempre podrán revelar observaciones posteriores Más aun, generalmente nuestro pensamiento no es completamente correcto, por lo que, a la larga, podemos esperar que la cosa real nos muestre un comportamiento o unas propiedades que contradigan algunas de las implicaciones de nuestro pensamiento acerca de ella Ésta es, ciertamente, una de las principales maneras por las que la cosa real puede demostrarnos su independencia básica de nuestro pensamiento Así, lo que señala principalmente la relación entre la cosa y el pensamiento es que, cuando pensamos correctamente sobre cierta cosa, este pensamiento puede, al menos hasta cierto punto, guiarnos en nuestra relación con esta cosa para producir una situación global que sea armoniosa y esté libre de contradicción y confusión

Si la cosa y el pensamiento acerca de ella tienen su ámbito en una totalidad desconocida y de flujo indefinible, el intento de explicar su relación mediante la suposición de que el pensamiento está en correspondencia reflexiva con la cosa no significa nada, porque tanto el pensamiento como la cosa son formas abstraídas del proceso total La razón por la cual están relacionadas estas formas solamente puede estar en el ámbito del cual surgen, pero no hay posibilidad de discutir una correspondencia reflexiva en este ámbito, porque la correspondencia reflexiva implica conocimiento de ambos términos, y el ámbito está mas allá de lo que puede asimilar el contenido del conocimiento", p 89

Precisamente por esto, porque el ámbito en el que la inteligencia lee la realidad supera con creces la polaridad "realidad allende" - realidad como formalidad intelectiva, es por lo que durante el siglo XX no ha sido posible la construcción sistemática de la filosofía Y por esto también, tiene mucho más mérito el esfuerzo de Zubiri por elaborar un esbozo que

se percibe es el **eidos** del otro hombre (hay que pensar cuántas mediaciones culturales inadecuadas han sido necesarias para obstruir esta aprehensión primordial de la realidad del otro hombre), el orden implicado en la totalidad nos está hablando de un ***"tiempo como un todo que se va a realizar. Es un hólon. Es el tiempo como ámbito. Y precisamente este tiempo como ámbito es lo que constituye el principio que hace posible la precesión: el transcurso de la realización de un proyecto" (ETM, 279).***

De modo que el "proyecto" es el modo específico que el hombre tiene de vivir el tiempo La realidad es activa por sí misma, y el hombre es aquella sustantividad en la que se da el mayor grado de realidad conocido. La inteligencia percibe la respectividad constitutiva en la que la realidad es activa. Las cosas son activas por sí mismas, pero es la respectividad constitutiva la que posibilita el dinamismo esencial de la realidad, el dar de sí de las esencias lo que ellas son constitutivamente

El hombre es una esencia abierta Su apertura le capacita para aprehender inmediatamente la causalidad del universo como funcionalidad. Es cuando quiere analizar esta aprehensión primordial y aislar sus componentes cuando, sea el análisis de Aristóteles o el de Kant, deja fuera aspectos de la funcionalidad de lo real en aras de la denominación operativa de las causas. Porque ***"la causalidad en cuanto tal reside en la unidad radical del mundo en tanto que unidad respectiva de lo real en tanto que real" (EDR, 317).***

Como las sustantividades son activas por sí mismas y respectivas a todas las demás en el mundo, ***"la constitutiva respectividad de un dar de sí es lo que temáticamente he llamado tantas veces éxtasis. ... Cada una de las esencias reales da de sí, y en tanto en cuanto este dar de sí está constitutivamente referido respectivamente al resto de la realidad del mundo, cada una de esas realidades sustantivas es constitutivamente extática. El éxtais es pura y simplemente la respectividad del dar de sí" (EDR, 318).*** Evidentemente, la esencia abierta que es el hombre incluye la libertad, y esa inclusión abre un nuevo tipo de causalidad, la personal, que es tanto más causa cuanta más libertad se alcanza.

Este es el problema que vamos a seguir viendo en los siguientes

---

pudiera servir de indicación a otros Esa es la característica diferencial de los maestros

epígrafes Porque aunque la libertad sólo se da en la persona, ésta nunca está aislada, sino que vive en una sociedad, que ha alcanzado un nivel de con-vivencia y de donación de sí más o menos acorde con la propia esencia humana. Cuando la inteligencia de lo social se convierte en puramente instrumental, mercantil, la libertad de los individuos se siente constreñida por debajo de sus posibilidades y busca formas de expresión como las ONGs, u otras, que le hagan recuperar el nivel. Sólo cuando el medio social es consciente de que, puesto que es el lugar humanizado ya donde los individuos pueden alcanzar la forma suprema del éxtasis, porque se han retirado todos los obstáculos para que los ciudadanos consigan el máximo nivel de causalidad libre, personal, se ha dejado expedito el camino al poder de lo real en tanto que real Entonces, "la voluntad de poder" es simplemente el esfuerzo de escucha de lo real, porque dependiendo de la nitidez de la audición será la calidad del éxtasis, y la posibilitación educativa de más libertad, de más convivencia y de más paz.

Si el medio social se vuelve inhóspito para los mejores proyectos de libertad, de causalidad personal y de éxtasis, ocurrirá lo que ya Platón predijo. Los individuos más extáticos seguirán dando de sí, pues no les está permitido traicionar su esencia, pero detectan que no emiten en onda susceptible de recepción y buscan formas de éxtasis aún más individualizadas. La responsabilidad de que esto suceda jamás la tiene el individuo personal.

3.2 La historia

Hemos visto ya que la historia es el dinamismo del cuerpo social, es decir, el dinamismo de la realidad que cada sociedad es capaz de llevar a la conciencia de sus miembros para constituir un acervo común, que podemos llamar **comunalidad**, para distinguirlo del acervo comunitario o **comunidad**, que es precisamente el nivel más profundamente humano que la sociedad no alcanza jamas en su búsqueda de denominador común

Hemos visto también que la sociedad despersonaliza a los individuos instituyéndolos en meros "otros", mientras la historia despersonaliza a sus protagonistas recogiendo de ellos sólo lo operado, de modo que en la medida en que quiere ser ciencia desprecia la dimensión personal de sus actores, y en la medida en que se ocupa de la historia biográfica corre el riesgo de abandonar el ideal metódico cuyo lenguaje común la ubica en el límite interno de las ciencias sociales

Para describir la larga reflexión zubiriana sobre la historia no he encontrado mejor método que comenzar cronológicamente por su primer libro, **Naturaleza, Historia, Dios** (1944), y por el curso de 1953-4 sobre el hombre, realidad social [1]

"Desde el siglo XVIII, la historia va apretando cada vez más la existencia humana. Mientras, hasta entonces, salvo en casos aislados y en aisladas circunstancias, se consideró siempre la historia como algo que le pasa al hombre. Hoy la historicidad pugna por introducirse en su propio ser. Con lo cual la idea del ser, sobre la que se ha inscrito la casi totalidad de la filosofía, desde sus orígenes hasta nuestros días, vacila y se torna en grave problema" (NHD, 53). La historicidad como dimensión del ser humano exige hoy leer de modo distinto la historia Realmente no debiéramos poner epígrafes, salvo por motivos publicitarios, como "el error de Descartes", o de Platón, o de Kant, pues supone una lectura monocorde y panfletaria de la innumerable dimensión histórica

Lo que quiero decir es que, a la luz de una más comprehensiva y multidimensional interpretación, lo que parecían errores de aproximación a la

[1] Publicado en **Sobre el hombre**, pp 223-343

realidad, cuando se estaba en la ignorancia de la dimensión histórica del ser humano, resultan, cuando se tiene en cuenta esta dimensión, ensayos de aproximación histórica a la verdad De modo que si proseguimos el avance hacia la visión sinóptica del tiempo histórico, percibiremos el sistema de coordenadas en el que se dieron los hechos y aumentaremos el grado de **solidaridad** con nuestra tradición, único camino para acrecentar la solidaridad con nuestro presente y con nuestro futuro

Zubiri pasa revista a los que primero filosofaron sobre "la férrea necesidad que vincula al filósofo a una verdadera cultura" (Nietzsche); o a quién melancólicamente advirtiera "que la causa general de la decadencia de los pueblos es la axfisia de su originalidad y de su vitalidad natural" (Holderlin); o a los presocráticos, que pensaron el comienzo y elevaron el ***"espíritu humano al filosofar" (NHD, 361)***, dejándonos obligados a pensar que ***"los griegos somos nosotros" (NHD, 362).*** Después de tantos tanteos para pensar la historia: como sucesión de realidades presentes, actualización progresiva de virtualidades latentes, complicidad de los acontecimientos, implicación en el pasado, y explicación temporal, etc , Zubiri sabe que ***"la historia no es simple sucesión de estados reales, sino una parte formal de la realidad misma. El hombre no sólo ha tenido y está teniendo historia: el hombre es, en parte, su propia historia. Esto justifica la ocupación con el pasado: ocuparse del pasado es, en tal caso, ocuparse del presente. El pasado no sobrevive en el presente bajo forma de recuerdo, sino bajo forma de realidad" (NHD, 364).***

"Y entonces, de golpe, cobra relieve ante nuestros ojos el supuesto genérico de que todas estas concepciones se nutren: la historia sería una articulación y producción de realidades" (NHD, 366). "La historia es el progreso o el regreso en las disposiciones de las potencias del hombre. La historia sería un movimiento de perfección o de defección. ... La historia no está tejida de hechos, sino de sucesos y acontecimientos" (NHD, 370-371).

En 1980 insiste en el hecho de que las posibilidades de los hombres se abren cuando la capacitación ha sido progrediente, fecunda Caben las regresiones, y entonces el hombre no tiene otro remedio que recluirse en su interior y explorar en su conciencia, hacer el experimento interior de buscar qué es lo que le desvió tan radicalmente del camino de la vida y le extravió por los inhabitables desiertos crecientes Es la experiencia del siglo XX, en el que la

insolidaridad con la tradición ha frenado la solidaridad con el futuro. En medio, el presente ha sido nefasto

Cuando los acontecimientos son expropiados de su fecundidad humana, y se les considera como simples hechos físicos, dejan de servir a la comprensión de nuestro pasado humano, y sirven a la objetualización de la historia, a su homologación con las ciencias naturales Error naturalista del siglo XIX, fortalecido con la aparición de **El origen de las especies** (1959), y obcecado por la "historia natural" en todos sus extremos Porque si bien la historia como ciencia se ocupa de **lo operado** por el hombre, no se puede olvidar que estudia lo operado **por-el-hombre**, que es el único que realmente tiene **historia** Cualquier otro uso del término es analógico Tan analógico es aplicar el término "historia natural" a los vegetales y animales, como aplicar el término "ser" a Dios

Veamos cómo va perfilando Zubiri, hasta el final, su concepto de historia. Sin duda el hombre es también un animal, pero lo que define como hombre no es su animalidad, sino su diferencia específica, por tanto, ***"el carácter de meramente natural carece del momento formal de realidad sin el cual no hay historia" (SH, 202).*** Olvidar que el hombre lo es desde la inteligencia, y por tanto desde la formalidad de realidad, cuya habitud difiere esencialmente de cualquier otra especie, suele manifestarse en el lenguaje mediante usos indistintos de las palabras Por ejemplo, se definen los conceptos de "motivación", "sensación", "estímulo", etc como si esas definiciones sirvieran, indistintamente, para el animal y el hombre Hay que decir pues, que el uso del lenguaje, en la medida en que es indiferenciado, reduce nuestra diferencia a la naturaleza que describe el lenguaje científico, es decir, un escalón descriptivo por detrás de donde ya está, realmente, la inteligencia que lo usa. Y en la medida en que lucha diariamente por expresar la diferencia, por aprehender fenomenológicamente la distancia que nos permite el logos, cumple la función que en la **historia** de nuestra cultura viene cumpliendo la filosofía, y especialmente la metafísica fundamental

El matiz se produce, en el umbral del tercer milenio, cuando la facies de la realidad que ahora se nos presenta inundando nuestra época es la ética. Ya no es el ser que, independientemente de nosotros, se manifiesta a la inteligencia Ahora es la realidad que, independientemente de nuestro lenguaje,

se manifiesta a la inteligencia humana exigiendo ser descrita desde la conciencia de la transcendentalidad La ética es, ahora, la metafísica fundamental.

Por tanto, mientras no sepamos más del acontecimiento fundacional de nuestra inteligencia [2], no tiene ningún sentido tornar a una explicación naturalista de la misma Si los griegos ya fracasaron en el intento de naturalizar al hombre, al menos tenemos una razón para que nuestro ensayo no repita el error ***"El mecanismo de la evolución es "mutación" en generación; el mecanismo de la historia es "invención" en entrega" (SH, 202).*** Como puede verse, la creción que supone la azarosa "mutación" no es homologable a la invención de formas de vida en un inabarcable ámbito de realidad del que el animal de realidades es consciente

La especie humana sigue siendo una especie biológica, lo que quiere decir que sigue ob-ligada a practicar prospección filética. Ninguna especie puede cesar en el empeño de mejorar su adaptación al medio Pero el hombre ha dejado atrás el lento proceso de adaptación biológica, para evolucionar conscientemente, transmitiendo su tradición que, desde los sumerios, está vehiculada por el signo. ***"En rigor, sólo esta unidad intrínseca de transmisión y de tradición es historia. La historia es transmisión tradente" (SH, 202-203).*** Por eso, como la tradición no puede ser transmitida por el individuo, sino que la transmite la sociedad, la historia es propiamente tal cuando tiene por sujeto a la sociedad.

Parece evidente que toda especie se define como colectivo obligado a practicar prospección filética, adaptativa al medio Lo que ocurre es que el hombre no tiene medio, porque si "el medio" se define como nicho ecológico, y el nicho humano es tan amplio como el alcance de su inteligencia, (el universo entero), es claro que nuestro "medio" no es homogéneo con el animal Mejor sería llamarlo **mundo.** Ahora bien, como todas las cosas, constituidas en respectividad dinámica, mantienen esa misma respectividad con la inteligencia sentiente, es ésta la que puede ir hablando **históricamente** de cómo aprehende esta múltiple conexión respectiva. Es el trabajo de las ciencias. Cada

---

[2] Cabe imaginar este momento originario - como lo hace J A MARINA en su *Teoría de la inteligencia creadora*, Anagrama, Barcelona 1993, pp 26-27 -, suponiendo un relámpago de luz interpuesto entre el estímulo olfativo-visual-cenestésico y la conducta responsiva de persecución de una presa alimenticia Advierte que su descripción es un ejercicio literario, donde expresa la aparición del signo desde la realidad en ficción libre O cabe suponer - como hace Pedro Laín, *Idea del hombre, C Ls 1996, p 202 , que lo dominante en el hombre seguirá siendo la sensación de enigma, de insondabilidad de la realidad, incluida la suya propia, en la que la inteligencia, cuanto más se piensa a sí misma, cuanto más se sondea, más enigmáticamente extática se torna*

una de ellas acota su campo y busca los mejores modos de descripción y operación posibles La efectividad lograda - eficacia y eficiencia sumadas -, son indicios del seguro camino de la ciencia, que hoy sabemos seguro en tanto en cuanto es, exclusivamente, camino-de la ciencia. No hay que confundir con el camino del hombre en la historia El "inseguro" camino de la filosofía es infinitamente más seguro camino para el hombre, puesto que la seguridad de la ciencia es vicaria, prestada por el ideal metódico, es decir, parcial. Y esta parcialiad, aparentemente objetiva cuando la vemos dentro del lenguaje propio de los protocolos estandarizados por las ciencias naturales, se convierte en parcialidad como injusticia, en arbitrariedad y disparate, cuando se toman decisiones respecto a la sociedad y a la historia tomándolos como base Entonces, el producto del trabajo social e histórico, previamente despersonalizado para que pueda ser comunalizado, revierte sobre los individuos personales, que sienten toda la falta de humanidad implícita en el espíritu objetivado Y, - excepto quienes logran mantener el rumbo pese a todas las tempestades, como Zubiri -, buscan ellos también soluciones arbitrarias La droga, la retórica, la sofistería y la frivolidad son su alimento.

3.2.1 La historia como dimensión del ser humano

Pero la filosofía no cumple su destino si no se dirige hacia la totalidad, y hacia el sistema de la verdad La historia como ciencia también anhela asegurar su paso Pero la historia como dimensión del ser humano queda fuera de la historia como ciencia, porque ella misma es una dimensión metafísica a la que sólo puede acceder la inteligencia sentiente en su operación intelectiva fundamental, es decir, haciendo uso de su libertad como esencia de la razón individual y personal En este uso de la razón, cuya esencia es libertad, la persona se coloca en el límite del mundo, y lo ensancha

"Hay otras realidades, las personas, las cuales están referidas ciertamente en estado constructo, sólo por razón de su vida, al mundo en el cual están, pero del cual no forman parte, y estas personas tienen como característica suya no solamente el que sus acciones una vez ejecutadas estén determinadas unívocamente - esto es bien claro que

lo están · por unos antecedentes temporales, sino justamente al revés: que ponen precisamente los antecedentes ellas por sí mismas. Y en esto consiste la libertad. Se es tanto más causa cuanto se es más libre.

Y la libertad es la forma suprema de causalidad, porque es la forma suprema de éxtasis [3] *" (EDR, 319).*

Así pues, la persona no pertenece al mundo, no podría ampliarlo si estuviera reducido a ser un relato más en la múltiple relación. Y siendo ésta la clave de la ética, como metafísica moral, es desde el estado sapiencial conquistado, desde donde cabe hablar con precisión de la historia, de la sociología, de la psicología, o de las demás disciplinas, que prefieren la seguridad metódica a la exploración racional en libertad, mucho más arriesgada y también, al carecer del abrigo colectivo y estar obligada a marchar en solitario, más susceptible de generar angustia y tentaciones de abandono.

El siglo XX comenzó con unos presupuestos "científicos" que hasta que no mostraron la enfermedad que incubaban no podían ser detectados como pre-juicios perjudiciales, y tópicos estériles, para el desarrollo de lo humano en el hombre El psicologismo, el historicismo ligado al sociologismo, y el linguisticismo, sumados, restaron al hombre tanta fe en sí mismo y energía creadora que produjeron el estado del espíritu que llamamos "nihilismo" El nihilismo no es primariamente un problema de falta de valores, ni siquiera es primariamente un problema moral, a no ser que se defina la ética como la estoy definiendo aquí, como metafísica fundamental Entonces sí, el nihilismo es el olvido del ser, la desviación de la realidad Pero como no es posible salir fuera de la realidad, cualquier olvido o desviación es, primariamente un error metafísico que, desde nuestra perspectiva, es esencialmente moral, porque significa recaer en alguno de los peligros avisados por Descartes, la precipitación o la prevención

Pues bien, el descubrimiento de la dimensión histórica del ser humano no pudo comprender al principio la radicalidad de esta dimensión. Se pudo creer que se trataba de la historia como ciencia de las cosas hechas, que las generaciones deben aprender porque es maestra de la vida. Pero lo que Zubiri dice no es sólo eso, que lo da por supuesto, sino algo totalmente diferente y

[3] Los subrayados son míos

más radical *"Quiero decir que la historia envuelve formalmente en su contenido mismo, y no sólo en su sujeto, el momento de realidad. La historia no es sólo una propiedad de la realidad humana, sino una dimensión estructural de esta realidad según la cual lo que es histórico no es sólo el sujeto, el hombre real, sino su formalidad misma de realidad. La realidad humana es histórica en cuanto realidad. La historia en su contenido es formalmente historia de la realidad humana en cuanto realidad, y no sólo algo que hace el hombre real, o que le acontece a él" (SH, 204)* [4].

Lo que se entregan unas generaciones a otras no son "relatos narrativos", lo que se entregan es realidad e inteligencia de la misma Todo junto y tan compactado, que un análisis deficiente - al que están llamadas todas las ciencias naturales y sociales - que ignorara alguno de sus aspectos, produciría la consabida angustia de nuestro siglo, la percepción del abismo ante el que se sitúa la libertad Ese abismo no es falta de fundamento cuando la tradición entrega realidad inteligente, es decir, oferente de hospitalidad, a las generaciones emergentes Cuando lo que se ofrece es un mundo inhóspito nada tiene de extraño que la llegada a él sea descrita como "ser arrojados" y no como un inevitable viaje arriesgado, pero libre

A cada individuo se le entrega su vida y la capacidad para adueñarse de su destino Toda vida, por inicial que sea, mantiene un cierto grado de autoposesión La vida humana *"consiste en poseerse a sí mismo como realidad. Cada acto vital es una manera de autoposesión. En estos actos lo que se produce es una o varias notas reales de mi propia realidad. La realidad de la vida así entendida es lo que en la tradición se transmite: una forma de autoposesión de cada uno de los hombres" (SH, 207).* Y a esta transmisión conviene llamar **tradicionidad** para distinguirla de la tradicionalidad, que es aquello que se transmite a través de las instituciones culturales, y que ocasiona las conocidas batallas políticas que la historia como ciencia relata Pero la tradicionidad es una dimensión metafísica de la realidad humana, no sólo ontológica del ser humano

Como lo que se transmite son formas de autoposesión cada vez más capacitantes, la marcha histórica de la razón, cuya esencia es libertad, progresa

---

[4] Conviene advertir que estas ideas son ya, segun el editor, de 1975, por tanto del período de madurez de Zubiri en el que está elaborando su definitiva versión de la realidad humana Es importante tenerlo en cuenta porque **SH** es un libro que contiene textos desde 1953 hasta 1982

hacia cada vez más libertad Tanta, que en ocasiones la carga de la libertad se vuelve insoportable y se tiende a regresar a estadios donde quede oculta por otras ventajas Como eso no es posible, pues no hay regreso en la historia (sólo en los individuos, y es siempre patológico), el resultado es grotesco, y a ese aspecto tan poco edificante contribuyen algunos individuos, los sofistas de la época, que buscan alguna ganancia en la confusión del mercado.

Hoy sabemos que la filosofía de Heidegger, el gran interlocutor del siglo XX, es el grito de respuesta a la entrega de realidad que le hizo Alemania. Como de las dos grandes naciones creadoras de filosofía ella era la segunda y más próxima en el tiempo, hemos creído su diagnóstico Y hemos vivido mal El hombre no es un ser-para-la-muerte, ni siquiera es un ser-ahí ***"El hombre es una realidad a la que pertenece constitutivamente el esbozo de posibilidades de realizarse, y la opción real entre ellas. En este aspecto la forma de realidad recibida es la forma radical y básica de las posibilidades de realización. Y como tal es una forma cuyo carácter conformante consiste en ser fuente de posibilidades y de su actualización. Pues bien, la forma de realidad como principio de posibilidades de realizarse es justo lo que constituye la tradición" (SH, 209).***

Está clara la diferencia La inteligencia del hombre no está anclada en el espacio ni el tiempo La inteligencia sabe que el espacio es una cualidad de las cosas por la que ella puede navegar con progresiva libertad Lo mismo que por la temporeidad de lo real Definirlo como ser-ahí, ligado al tiempo, a la cura y a la muerte, es limitarlo educativamente y contribuir involuntariamente al nihilismo que el propio Heidegger quiso superar

Y entonces la dimensión histórica del hombre debe distinguirse nítidamente de la dimensión social La dimensión social del hombre consiste en su versión a los demás en cuanto meros otros y en función de las notas actualmente poseídas y disponibles en el entorno social, constituido por un entramado de hechos sociales La dimensión histórica, en cambio, está constituida por los sucesos o acontecimientos que abren la realización de los hombres mediante la actualización de posibilidades ***"En la historia nos vamos haciendo hombres" (SH, 209-210).*** La realización del derecho en la historia no es más que la exigencia de la humanidad de cada individuo a ser considerada, no como una unidad sumable al conjunto de la especie, sino como un absoluto

Entonces la pregunta no es, ni debiera haber sido nunca, cómo socializar

al individuo, que es una contradicción en los propios términos Sería lo mismo que pedir la socialización del goce musical, de la libertad de expresión o de la voluntad de verdad, que no pueden ser de otro modo que individuales. La pregunta es ***"¿cómo refluye este carácter filético sobre cada uno de los miembros del phylum, es decir, qué carácter adquiere cada hombre por ser de suyo histórico?" (SH, 210).***

El tiempo así entendido es el **tiempo histórico**, es decir aquella cualidad del tiempo que va aneja a la transmisión de realidad que unas generaciones legan a las siguientes Por eso, un mismo gesto puede tener distinto significado dependiendo de la **altura de los tiempos** alcanzada en la sociedad de referencia Los habitantes de una sociedad en un tiempo definido son **coetáneos**, bien entendido que sólo son coetáneos aquellos que viven en la misma edad dentro de la misma tradición ***"La edad histórica, como altura de los tiempos, es un momento intrínseco del phylum "humano", esto es, en cuanto phylum del animal de realidades" (SH, 211).***

Evidentemente, si los hombres no fueran seres psico-orgánicos no habría esquema filético, pero ***"los actos ejecutados por mi actividad psico-orgánica producen notas reales de mi sustantiva realidad; son los actos por los que me "voy haciendo". Pero por otro lado, estas notas reales determinan la actualidad de mi realidad sustantiva respecto de "la" realidad, es decir, determinan mi ser. El esquema filético refluye sobre los hombres haciéndolos "diversos, asociados y coetáneos" por razón de las notas reales que el esquema filético decanta en la realidad sustantiva de cada hombre" (Id).***

Cada hombre es individuo Sus notas heredadas incluyen el esquema filético, por el que puede generar nuevos individuos de la especie, y las notas constitutivas individuales cuyo vector de desarrollo le competen sólo a él. Pero es que incluso el esquema filético heredado, en cuanto filético, es conexión específica, pero en cuanto puesto en un individuo cuya nota esencial es la inteligencia, será ulteriormente desplegado siguiendo la individualizada llamada personal de la libertad

El individuo humano está diversificado ab initio, para poder ser personal. Pero está llamado a la asociación y a la comunidad por su conexión inamisible con el resto de los hombres Y en esta asociación, en la que nace, es educado y conducido a la libertad (o condenado a sentir la falta o deficiencia de libertad), hay siempre un determinado nivel histórico que, como todo lo que el hombre

hace, se transmite consciente o inconscientemente a sus miembros individuales Como ya vimos que no hay sino vivientes sustantividades individuales, cuya esencia en nuestro caso es abierta, con dimensiones sociales e históricas, están adjuntando a su experiencia individual el estado de la realidad transmitida El viviente humano no deja de crecer hasta su muerte, ocurra ésta a la edad cronológica que sea

Y como ***"la tradición no es sólo entrega de realidad en cuanto nuda realidad, sino entrega de realidad en cuanto sistema de posibilidades de vida" (SH, 212),*** el sistema de posibilidades, jamás cerrado, hace de la vida humana en la historia una muy peculiar forma de creación La creatividad humana se manifiesta en la historia con toda la **parsimonia** necesaria a la estabilización de sus creaciones, pero también con toda la apodicticidad de la presencia del absoluto Por eso mismo, porque el individuo humano no puede no ser personal y por tanto absoluto, relativamente absoluto, su logro deficiente, su no-llegar a ese uso de la libertad creadora, siembra el descontento, el desencantamiento de la vida y de la historia No es ningún desencanto "político", "psicológico", "desmitificador". Es metafísico, proviene de la realidad trascendentalmente inteligida por el ser cuya estructura ontológica es realidad, le precede

Por eso, al individuo personal le compete, como nota constitutiva suya, de su inteligencia, no sólo "aprender" muchas cosas, sino estar creciendo entitativamente, ontológicamente en realidad, porque hay mucha más realidad que la que lo constituye a él, pero la que a él constituye es una con la que le precede, le provoca, invoca y convoca

Como esta realidad personal nunca está fuera de una sociedad en un tiempo histórico, ***"la personalidad tiene siempre "edad". En ella y sólo en ella es absoluta" (SH, 213).*** Por esto, el absoluto personal humano es siempre relativo. Está al borde del mundo, en los límites de lo conocido, ensanchando el mundo, pero no como un postulado matemático-dialéctico kantiano, sino como una acción moral libremente asumida y creadora de nueva realidad transmisible a los nuevos individuos personales en la etapa socialmente educativa

Las ciencias sociales han ocupado el territorio de una metafísica que se hizo acreedora del calificativo de anticuada No es posible darle la espalda a la ciencia, ni dejar de intentar la síntesis entre sus conquistas y las del espíritu. Fundamentalmente porque las conquistas de la ciencia lo son del espíritu, que

en ella se ignora a sí mismo Si le dejamos en esa ignorancia, su desviación puede adquirir la inmensidad del absoluto personal no realizado La grandeza de la persona cuando cumple su destino puede convertirse en la inmensidad de un desierto sin ningún jardín cuando lo incumple

Como no hay caminos abreviados hacia la asimilación de lo real, cualquier rechazo de la metafísica transformada y entendida como la entiende Zubiri, como trans-física, es la muestra de la impaciencia del hombre por aproximarse a la realidad Un falso misticismo de nuevo cuño En otro momento la crítica a la metafísica pudo parecer liberadora Hoy esta crítica se presenta acompañando la tesis de que las proposiciones con sentido son las científico-naturales. Ello supone eliminar la mediación categorial del máximo nivel, abreviar el espacio libre de la razón y aniquilar la creatividad Ya hemos visto que el espíritu se rebela expresando la enfermedad latente que incuba, el nihilismo

Pero como ***"el ser de la realidad sustantiva de cada cual etá co-determinado por el ser de los demás" (SH, 215),*** inevitablemente habitaremos ese espacio común sin seguridad alguna, sin habitabilidad humana, en la medida en que nadie puede transmitir lo que no tiene formas fecundas, posibilitantes de la realidad vital humana

Las dimensiones de la tradición admiten grados en la asimilación individual Cada uno puede apropiarse estas posibilidades en mayor o menor grado, y decidir ser más o menos "individual", más o menos "comunal", más o menos "acrescente" ***"El "más" y el "menos" están determinados siempre y sólo por los generados que en una o en otra forma conviven" (SH, 216).*** Vale la pena reparar en la ambiguedad de la fórmula utilizada por Zubiri Si se hace énfasis en los generados, se está leyendo desde la individualidad Si se hace hincapié en la "convivencia" se está leyendo desde el "ser social" Desde una lectura completa de Zubiri, creo que la más correcta es la primera

Las dimensiones individual, social e histórica tienen un sentido y una dirección, y aunque la especie no tenga más remedio que ser progrediente, han cabido vacilaciones y retrocesos parciales de algunas sociedades nacionales en algunas épocas históricas

Cuanto más va creciendo la unidad cultural de la especie, en mayor grado se ve obligada a crear formas de relación jurídica y ética entre las culturas, las naciones, los grupos y los individuos interconectados y, en su caso, convivientes.

Las sociedades pluralistas actuales tienen un fundamento homogéneo - vale decir, una constitución política, jurídica, institucional, etc que constituye la base de la convivencia -, desde el que la diversidad puede ejecerse sin rupturas. Cuando la homogeneidad básica se pierde, o no se ha encontrado, las individualidades se vuelven difícilmente comparables, tanto más incomparables cuanto más heterogéneas En todo caso, siempre estuvo presente la conciencia del phylum, de la especie Mucho antes que Platón percibiera el eidos humano en los griegos (sus contemporáneos ni siquiera percibieron la esencia común panhelénica que Platón advirtió, y, en una guerra intestina que puso fin a su genio, retrocedieron históricamente al servicio del **imperium** romano), ya los mesopotámicos habían visto al hombre como un ser de origen común Finalmente, sólo en nuestro tiempo ha sido posible, y necesaria, una **Declaración Universal de Derechos Humanos** que rubrique lo que deseamos todos, sin aclarar demasiado lo que estamos dispuestos a hacer para que sea posible su aplicación Sólo en nuestro tiempo la historia se ha hecho universal, porque es ahora cuando hemos tomado conciencia de que ***"la altura de los tiempos es siempre, y sólo, altura respecto de un mismo tiempo" (SH, 220).***

3.2.2 La persona en la historia

Es dentro de esta altura, sea ella la que fuere, donde el individuo humano se hace realidad como persona Como la **persona** es lo diáfano, aquello a través de lo que se ve, pero que ello mismo no se ve, es intratable para la ciencia. Y como en nuestro tiempo es la ciencia el tratamiento habitual que la inteligencia da a la realidad, y por tanto nuestro lenguaje más conocido, nos resulta más enigmática aún la realidad personal del hombre, que de todos modos es un enigma Ella vive en el límite de toda realidad conocida. Porque ***"no se es "mi persona" por ser "individuo", sino que se es individuo por ser mi persona. El ser "mi persona" es la estructura formal misma del ser de mi realidad sustantiva" (SH, 221).***

Es desde la unidad esencial desde donde la persona actúa Si la realidad

fenoménica del individuo psico-orgánico no logra ser conducida a la plena unidad para ponerse a disposición de la nota que debe ser dominante. la inteligencia sentiente (inclusiva de la voluntad tendente y del sentimiento afectante), la libertad se muestra lánguida e inoperante Sin embargo, ***"con la libertad tocamos a una nueva condición metafísica. Lo libre es ciertamente contingente; pero esto no constituye sino la índole negativa de la libertad: no ser necesario. Positivamente, lo libre está por encima de lo necesario y de lo contingente: es el modo de ser del dominio del acto, la "dominación" como modo de ser, el modo de ser de un acto de "posición absoluta", del acto de amor fruente en lo real como tal. Necesidad, contingencia (en sus diversos modos) y libertad, son tres condiciones metafísicas de lo real" (SE, 203-204).***

Puede parecer necesario conectar la libertad con la historia, máxime si durante décadas los catequistas de lo social han considerado que el ideal es la sociedad como ámbito productor de individuos "socializados", y han educado en consecuencia Pero nuestro procedimiento, sistematizando a Zubiri sólo en los aspectos en los que él mismo no pudo hacerlo por estar definiendo su propia biografía al mismo tiempo que su filosofía, es inverso El individuo personal, en lucha singular con todo el peso de la historia sobrevenida, de la tradición antes de ser asimilada e incorporada, pero siempre instalado en nuestra magnífica tradición cultural, inundada por el sentimiento de la unidad, por la vocación de respeto y con el ideal ya definido del imperativo categórico persiguiendo la llamada del amor, encuentra que el medio social en el que vive obstaculiza la culminación de esa vocación de respeto

Los "hechos" se le presentan como posibles realizaciones de lo que puede ser Cuando "lo que puede ser" es meramente físico, el discurso que lo describe es el sistema de las ciencias naturales Cuando "lo que puede ser" incluye al único ente que puede abrir una nueva y diferenciada línea de causalidad, el discurso que lo describe es el sistema de las ciencias sociales Finalmente, si "lo que puede ser" incluye el estudio de la única realidad sustantiva en cuanto única realidad capaz de categorizar y hablar en, de, desde dentro de la realidad misma, en libertad, el discurso que lo describe es la metafísica moral La historia de la cultura es la historia interminable de los intentos de articulación de los "hechos" y los "sucesos" o "acontecimientos".

"Hecho y suceso son las dos grandes diferencias de condición metafísica de lo real.

No se distinguen forzosamente por razón de su contenido. La prueba está en que a veces una misma cosa puede ser por un lado hecho y por otro suceso. Pero la razón por la que es suceso es distinta de la razón por la que es hecho: son dos condiciones metafísicas distintas" (SE, 204). Por eso, una lectura superficial de los existencialismos como filosofías de la existencia, sin esencia, en las que el hombre se define como pura libertad, ha dado lugar a erráticas concepciones de la libertad, que no reconocen los propios existencialistas Porque incluso en Sartre, la "mala conciencia" hace de barrera contra cualquier interpretación arbitraria de la libertad No ser capaz de asumir la originariedad de la decisión, soportando su inevitable angustia, es ya una desviación de esa llamada de la libertad, que a algunos se presentó como condena, visto lo ocurrido en la primera mitad del siglo en Europa, el continente generador de la cultura y de la altura de los tiempos Sólo la posibilidad de universalizar la imagen del hombre cuando toma una decisión, la hace legítima, y aunque no quiera admitirlo - pues ese es el problema que acompaña a mezclar literatura y filosofía -, los otros no son el infierno, sino justamente la medida de mi salud, y felicidad, en la medida misma en que, cuando me elijo, elijo la idea de hombre que quiero, compatible con todas las demás posibles

Por esto, Zubiri no hace concesiones a los "juegos de lenguaje" Él sabe hasta qué punto el lenguaje modela el pensamiento, pero no ignora que tal modelado de la "mentalidad" de un grupo, o de una época, en ningún caso ciega por completo la inteligencia de lo real, porque para que funcione esta inteligencia ya ha de estar conectada, desde su constitución íntima, a la realidad originaria, de la que ella es su formalidad Por eso, fiel a la tradición que nos hace fecundos, sigue hablando de esencias

"La esencia tiene, pues, como condición metafísica ser absoluta en el sentido de autosuficiente; por tanto, lo absoluto es, como hemos dicho, puramente factual. Las esencias son en la línea de la constitución las piezas últimas sobre las que está basado el mundo entero, sus principios (arjaí) físicos. La ultimidad estructural del mundo es pura factualidad esencial. El mundo en cada instante ... está basado en unos últimos sistemas de notas constitutivos. Estos sistemas, las esencias, son las piezas de esta trama o ensamblaje último" (SE, 209). Y como hemos visto, los individuos humanos son esencias abiertas a la realidad circundante, tanto más abiertas y lanzadas hacia

adelante en el vector de su aprehensión de realidad cuanto menos miedo les provoque la "condición" humana Si logramos educar lo humano en el hombre, el mundo se ensanchará abriéndose a nuevas posibilidades históricas. Si no se abre a nuevas posibilidades, eso es un síntoma de nihilismo Y el nihilismo, ya lo he dicho, no es primariamente una falta o asunción deficiente de valores morales, que también, esta es la primera facies que presenta Pero para una visión metafísica, ese síntoma proviene de una causa profunda, que conviene detectar para poder diagnosticar

3.2.3 Lógica e historia

Pues bien, otra de las incoherencias sistemáticas en que suele incurrirse, es negar lógica interna a los acontecimientos históricos O también, atribuirle una "lógica especial" cuya captación sería posible mediante la "comprensión" Desde el punto de vista de la filosofía, la comprensión es nuestro modo de proceder, pero no porque sea una forma de lógica especial, sino porque es una forma de conocimiento sapiencial que incluye el conocimiento científico como un elemento constitutivo suyo A veces, se hace necesario volver a los orígenes, no con fines arqueológicos eruditos, sino porque sentimos que allí, al comienzo de una disciplina, se eligió un vector de desarrollo y se desecharon otros. Puede ser que rebuscando entre los escombros desechados encontremos la piedra angular. Es lo que yo estoy intentando en este trabajo Sentimos que en Platón amanece la ética en occidente Sentimos que él buscó una prematura unificación de ética y política Creo que de la reflexión sobre ese fracaso se han nutrido no pocas éticas ulteriores Y sé que Zubiri asimiló la filosofía occidental como nadie Porque, ***"en definitiva, toda comprensión tiene un carácter intrínseca y formalmente histórico. Comprensión es verdad fundada en una verdad fundante, que es la actualización inmediata de lo real ante la mente. Toda verdad fundada, toda comprensión, es intrínseca y esencialmente histórica" (PFHR, 190).***

Recorramos pues, todos los pasos

1° La actualización de lo real en la inteligencia como algo "de suyo" independiente de todos nuestros posibles elementos aprióricos o experienciales

de comnocimiento, es lo que llamamos la **verdad real**

2° Pero eso real presente en nuestra inteligencia se presenta con un carácter de **realidad** que trasciende la individualidad de lo primeramente aprehendido, y nos lanza "allende" la realidad de lo singular Aprehendemos el campo de realidad como ámbito donde el logos se ve obligado a resolver los problemas de la inteligencia lanzada "hacia" otras cosas

3° Este lanzamiento allende la singularidad de lo aprehendido abre posibilidades nuevas de intelección hacia otras cosas singulares, o también hacia dentro de lo aprehendido, buscando una más profunda intelección de lo real aprehendido

4° Pero el ser que intelige, el hombre, jamás está solo, ni es posible entenderlo fuera de una situación concreta La comprensión del hombre sólo puede hacerse algo satisfactoriamente si la intentamos ***"de la realidad integral del hombre entero" (PFHR, 187),*** comprendiendo su mentalidad en su contexto cultural, ambital, histórico

5° La **verdad real** encierra dimensiones transcendentales cuya aprehensión sólo es posible tras un violentísimo esfuerzo de reversión de la mirada intelectiva, obligada por la ceguera ambiente Cuando el hombre invierte todo su esfuerzo en el trabajo científico positivo, y comienza a notar su progresiva incapacitación para continuar la marcha hacia el mundo estrictamente racional de la dignidad, se ve obligado por la realidad misma a investigar posibilidades de realización que había dejado sin explorar. Esto, dicho de una forma totalmente válida para todo tipo de investigación, significa para nosotros, en el ámbito ético, que las posibilidades incoativamente dadas en la intelección, dejadas de lado, y ahora maduras para ser captadas, son las que ponen en primer plano la trascendentalidad ética de la inteligencia humana.

"La dimensión incoativa del pensar está anclada precisamente en la dimensión transcendental de la verdad real, y se manifiesta en la oferta de distintas posibilidades de intelección que el hombre encuentra desde su situación" (PFHR, 187).

6° El tanteo de las posibilidades se realiza en la historia Son las generaciones de los hombres las que hacen la experiencia de realidad posibilitante, o incapacitadora, y ahondan en la búsqueda o la desechan Insisto, ***"la intelección formal verdadera ... es el cumplimiento en la cosa de una posibilidad incoativamente ofrecida por ella en una situación" (PFHR, 188).*** El hombre siente que

encuentra la verdad

7° La realización de una posibilidad es un acontecimiento o suceso que sólo le ocurre al hombre como animal de realidades en proceso de intelección. Y el suceso está ubicado en unas coordenadas histórico-culturales, una mentalidad, una altura de los tiempos, en suma La verdad se presenta así como acontecimiento, como cumplimiento y culminación de unas posibilidades La verdad real está fuera de la historia, es la posibilidad del éxtasis - intelectivo o místico -, pero toda verdad ulterior está ubicada en el tiempo de los hombres, es histórica

8° La realización histórica de las posibilidades incluye la física y la lógica Estamos tan habituados a que se pidan **coherencia** unos políticos a otros, y las instituciones entre sí, y que no se cumplan los mínimos exigibles para la convivencia democrática, que seguimos creyendo en la democracia porque la alternativa es aún más temible Ironizamos con la frase de Churchil y seguimos esperando que el sistema flote en la más abyecta falta de fundamentación lógica e histórica

Desde los comienzos de la metafísica occidental, la realidad fue descrita como física (una de cuyas características habría de diversificarse en la dimensión histórica del ser humano, y en la historia como ciencia), y como lógica, simultáneamente Tanto Platón como Aristóteles (y por supuesto, los presocráticos en mayor medida, puesto que la temporeidad de lo real se les presentaba como movimiento indistinto todavía), describen los principios de la realidad a la vez como axiomas y principios físicos Platón se pregunta: cuando nos ponemos en acción, ¿es el alma íntegra la que actúa, o alguna de sus tres partes anteriormente descritas. apetitiva, defensiva o racional? Y como se ve obligado a fundamentar una discusión que se prevé de alto alcance, formula el principio de no-contradicción y el de razón-suficiente en uno solo, bien compactado Dice así ***"es evidente que una misma cosa nunca producirá ni padecerá efectos contrarios en el mismo sentido, con respecto a lo mismo y al mismo tiempo De modo que, si hallamos que sucede eso en la misma cosa, sabremos que no era una misma cosa sino más de una"*** [5].

Evidentemente todavía no ha comenzado la doble desviación que nos conducirá al nihilismo actual la logificación de la inteligencia y la entificación de la realidad La "lógica" es todavía una inspección múltiple, continuada, de los

[5] PLATÓN, *Republica*, Gredos, Madrid 1992, 436b-c

mismos hechos físicos, que también pueden tener razón de sucesos; y el que algo sea un suceso ***"no impide sino - al revés - exige que esta verdad esté fundada lógicamente en la realidad. Y, en efecto, el razonamiento ... es justamente la manera de llegar a que se vea que una posibilidad está efectivamente cumplida en una realidad" (PFHR, 188).*** Es nuestra argumentación racional la que debe establecer el tipo de discurso "lógico" al que aspiramos bio-lógica, antropo-lógica, etc Porque no siempre resulta evidente que nuestro discurso racional sobre los entes naturales difiere esencialmente de nuestro discurso, doblemente racional ahora, sobre nuestro éthos, sobre la transcendentalidad

9° Concluimos pues, ***"que entre la lógica y la historia no hay oposición. La verdad tiene siempre estas dos dimensiones desde las cuales puede considerarse: o bien como realización de unas posibilidades de intelección de la realidad, y entonces la verdad es el cumplimiento de una posibilidad, y es suceso; o bien como algo que está absoluta o relativamente fundado - según la certeza de la verdad - en la arquitectura lógica que decide de su cumplimiento. Por lo primero, la verdad es suceso. Por lo segundo es lógica" (PFHR, 189)***

Por otra parte, cuando el hombre comienza a transmitir su mensaje a las generaciones ulteriores mediante signos escritos, - en la Mesopotamia del 4° milenio antes de Cristo -, ya ha elaborado una amplia y profunda tradición oral, jurídica e institucional Por tanto, la lógica y la historia ya están buscando su propia estructura tradente La lógica permite una ramificación en la matemática (topografía, aritmética y geometría) necesaria para las mediciones de terrenos y transacciones comerciales, la historia es todavía un revuelto educativo de mito, religión, derecho, magia, esperanza y miedo En el origen, como en un núcleo compacto, la intelección de la realidad era tan oscura como sinóptica. En la actualidad la intelección de la realidad se ha vuelto tan imposible como analítica Estamos girando hacia un milenio en el que la comprensión histórica de nosotros mismos debe servirnos para la clarificación metafísica de nuestra realidad Y no cabe duda de que la metafísica transformada que aquí postulamos incluye la realidad lógica, onto-lógica, psico(pato)lógica, histórica, etc. etc. que va abriéndose paso a través de las posibilidades apropiadas y apropiandas, prospeccionando la realidad

El estudio del origen puede ser clarificador, nunca decisorio. La

apropiación de posibilidades en el tiempo histórico hace que no haya jamás un momento idéntico a otro, y que cualquier mirada nostálgica al pasado sea ya el síntoma, individual o colectivo, del fracaso nihilista. La decisión deberá ser tomada por la marcha racional, por el resultado de los razonamientos Y ese resultado, apropiado e incorporado por los hombres, será lógico e histórico simultáneamente

Será lógico porque tiene que estar fundado racionalmente en lo anterior Será histórico por lo que tiene de acontecimiento y encuentro con la realidad implícita en una realidad emergente Mientras por el momento lógico, el suceso se explica como "conclusión" lógica de un proceso argumentable, por su aspecto histórico ***"es el cumplimiento de unas posibilidades que emergen desde la cosa real misma en la vida del hombre, y que constituyen precisamente el dinamismo de su vida intelectual. ... En la vida intelectual se van alumbrando y obturando posibilidades de intelección de las cosas que solamente el razonamiento puede decidir.***

Claro está, esto vale solamente para las verdades fundadas. Porque la primera verdad, que es la real, es inconcusa: no es ni lógica ni histórica; es pura y simplemente la verdad real en bloque. Por consiguiente, la verdad en la historia es pura y simplemente la intrínseca historicidad de la verdad" (PFHR, 190).

Que esto no es nuevo en Zubiri, puede comprobarse ya en **NHD**; pero si nos quedamos en su época de madurez, encontraremos la siguiente formulación ***"por la inteligencia el hombre está en las cosas (incluyéndose a sí mismo entre ellas) como realidades; está forzado por ellas y, por tanto, en un devenir real además de lógico. En su virtud, nos vemos forzados por la realidad misma de las cosas a inclinarnos modesta y problemáticamente sobre ellas" (SE, 58).*** Modestamente, porque nuestro éthos debe ser educado en la atemperación a lo real si quiere oir el mensaje que lo real le dirige en cada momento Problemáticamente, porque esa audición jamás será totalmente nítida ni al dictado, sino razonablemente libre y libremente razonable.

La comprensión de la historia y de su lógica interna nos capacita para una visión sinóptica del tiempo histórico Y como el dialéctico platónico, podremos ver de un golpe las propiedades reales que posee un objeto, y las posibilidades que funda si nos decidimos a utilizarlo de un determinado modo Puede estar ocurriendo que la aceleración histórica nos haga imposible tomar conciencia de

la experiencia profunda de nuestra acción y de sus consecuencias En todo caso, y sea cual fuere el problema, la inteligencia puede detectarlo, y la voluntad decidir actuar sin prevención ni precipitación Sólo si previamente a la inteligencia del problema hemos des-potenciado al sujeto, lo hemos debilitado y expropiado de su areté, de su virtud, de su voluntad de vivir como ser digno, no nos debiéramos asombrar de que sea incapaz de detectar la enfermedad y decidir los remedios

Por eso, cuando se opusieron las ciencias naturales a las ciencias humanas, se estaba creando una división ficticia, una escisión nefasta La misma lógica que explica los hechos naturales, sirve para argumentar la aparición de los planteamientos adecuados de los sucesos que acontecen en la historia. ***"La lógica no se opone a la historia ni la historia a la lógica. ... Antes del alumbramiento, las verdades estaban ahí indiscernidamente, lo cual no quiere decir que estuviesen confusamente. Es que la cuestión no se había planteado y, por consiguiente, las posibilidades no habían surgido ante la mente humana. Esto es esencial. La historia de la verdad es una marcha hacia la realidad más honda del objeto mismo" (PFHR, 314-315).***

La cuestión no se había planteado, o se había planteado mal, con lo que se cerraba el camino hacia una solución adecuada Pero incluso la historia de los errores científicos o políticos permite inferir mejores soluciones para el futuro; comprender las causas psicológicas o utilitarias de una deficiente conceptuación de las preguntas, y conocer bien qué ruidos se interponen para dificultar la audición nítida de las respuestas que la realidad ofrece

La escala de aproximación cuantitativa a la resolución de los problemas en la historia es ya, ella misma, histórica y educativa ¿Cuántas personas han visto caer los cuerpos hacia el suelo? Todas ¿Cuántas han buscado una respuesta coherente con el resto de su saber? Algunas ¿Cuántas lo han resulto satisfactoriamente para el saber de su época? Una Tanto Aristóteles, con su solución meta-física, como Galileo con su solución matemática, resolvieron el problema de tal modo que, tras ellos, la humanidad entera tiene un nuevo mundo de capacitación intelectiva, y de acomodación subsiguiente a la realidad. Algo parecido a lo que hizo Husserl para la filosofía en los umbrales del

siglo XX [6]

Pero la última palabra publicada por Zubiri sobre la historia y la historicidad constitutiva de nuestro vivir, está en la tercera parte de **Inteligencia sentiente** Veamos

Los hechos físico-naturales acontecen de un modo tal que nuestra única libertad intelectiva ante ellos es poner toda nuestra atención a disposición de su posible aprehensión por nosotros Debemos estar atentos para que su realidad factual se **actualice** en nuestra inteligencia ***"Pero por otro lado cuando entre la simple potencia y la actualización, media el esbozo de una posibilidad posibilitante, entonces la realización es más que hecho: es suceso. ... El hecho es actuación de "potencias"; el suceso es actualización realizada de posibilidades. Como en la realización de posibilidades es en lo que consiste formalmente la esencia de lo histórico, resulta que, el carácter de la verdad racional en cuanto suceso es lo que constituye formalmente la esencia misma de lo histórico de esta verdad" (IRA, 301-302).***

Es la **actualización** la que **puede** o no-puede realizarse Por eso, cuando una educación niega la realidad de ciertos valores morales, jurídicos, políticos, etc lo que está haciendo es impedir la actualización de formas de vida en esa línea de desarrollo histórico Por eso, a la verdad racional le compete intrínsecamente el carácter de la **historicidad** Pero decir esto, como decir que "el hombre no tiene naturaleza sino historia" es una exageración útil sólo para publicistas, no para filósofos Para nosotros el problema reside en la articulación que logremos establecer entre la historicidad como dimensión de la verdad, y la afirmación dogmática, tan extendida hoy, de que la verdad es histórica.

Lo que aquí afirmamos es que la actualización de la verdad está históricamente condicionada, pues no es posible diseñar experimentos que requieran una tecnología del siglo XX, por ejemplo en el siglo XV Esta es la razón de que aparezca el carácter científico de disciplinas muy antiguas en épocas

---

[6] Cuando ya estaba en la fase de corrección de esta tesis, apareció el ultimo libro de Zubiri hasta ahora publicado por la Fundación X Zubiri y Alianza Ed , **El hombre y la verdad** (1999) Aquí, en la p 142, habla del ***"carácter constitutivamente público de la verdad"*** que define así ***"Cuando un hombre intelige una verdad, cualquiera que ella sea, es posible que sólo él sea capaz de haber inteligido aquella verdad. Todo gran descubridor de una verdad es, probablemente, el único que ha tenido esa intuición antes de publicarla. Sí, todo esto es verdad. Pero no es menos verdad que, independientemente de que una inteligencia tenga o no acceso a un objeto determinado, y que lo intelija con verdad, independientemente de eso, lo que todo el mundo intelige, si reflexiona sobre ello al inteligir una cosa, es que cualquier otra inteligencia, puesta en condiciones debidas, lo inteligiría también" (El hombre y la verdad [1966], en adelante HV).***

recientes Piénsese en la psicología como ciencia, la sociología o la economía Sólo cuando se descubrió el control técnico de la electricidad pudo inventarse el polígrafo, por ejemplo, y medirse los cambios eléctricos en la piel, etc

Por tanto, cuando afirmamos que ***"la verdad racional es formalmente histórica en sí misma en tanto que verdad, significa por lo pronto que su historicidad es un carácter intrínseco y formal de la verdad racional misma en cuanto verdad" (IRA, 302-303).*** Ahora bien, debe distinguirse nítidamente la historicidad de la verdad científico-natural, ligada a la actualización intelectiva de los hechos científico-naturales - las galaxias, la antimateria, los agujeros negros, o los números transfinitos no son realidades históricas en cuanto realidades sino, insisto, en cuanto **actualización** intelectiva de su realidad

En cambio ***"cuando lo real es histórico la verdad racional es doblemente histórica: es histórica porque lo real en este caso es algo histórico y es además histórica por ser una actualización racional. Sólo esto segundo es lo propio de la verdad racional en cuanto verdad" (IRA, 303).*** La formación del imperio romano o carolingio tiene una gestación y una verdad que depende de la actualización de hechos naturales, imbricada con la actualización superpuesta de sucesos históricos. Ni el hecho de que algo sea verdad, ni el suceso de que se actualice en la inteligencia de alguien histórico, hacen a la verdad, en cuanto verdad, ligada al tiempo Sólo hacen a **esta** verdad histórica No al acto intelectivo mismo, que tampoco está ligado al tiempo

De acuerdo con Zubiri ***"la intelección no es necesariamente histórica, y aunque lo fuera esta historicidad de mi acto no pertenece al contenido formal mismo de la verdad racional" (IRA, 303),*** lo cual quiere decir que ni la intelección, ni la verdad son históricas Evidente ¿Cómo podría si no la inteligencia traspasar los límites del mundo, para pensarlo como totalidad? ¿cómo podría cuestionarse siquiera la ex-sistencia de su horizonte? ¿cómo podría imaginar la realidad de su libertad? Si no pudiéramos ver sinópticamente la temporeidad de lo real, como el dialéctico platónico, no aparecería ninguna posibilidad de pensar la relatividad física de lo existente, o la respectividad metafísica de lo real

Pudiera parecer que hay alguna incoherencia con la tesis sostenida anteriormente de que es histórica la formalidad de realidad misma (p. 269). Pero desaparecerá esa impresión si se entiende que la "formalidad" de realidad

como habitud radical del animal inteligente es resultado de la formalización, y ésta es resultado de un largo proceso de evolución biológica, cuya culminación somos nosotros mismos, que ahora comenzamos una tercera navegación. El hombre es un ser ligado a la historia, y desde cualquier consideración metódicamente científica no lograremos traspasar los condicionamientos físicos de la temporeidad Pero sólo si abandonamos lo que ha constituido el motor de nuestro desarrollo histórico, y que, sin embargo, no queda en la historia, sino fuera de la historia, a saber, la fe metafísica en la inteligencia de la dignidad, dejaremos de ver el inmenso ámbito de realidad que se abre tras toda fenomenología posible

"En definitiva, la verdad racional tiene por un lado un carácter de encuentro: es verdad lógica. Tiene por otro lado un carácter de cumplimiento: es verdad cumplida, es verdad histórica" (IRA, 304-305). Pero la verdad es única, y hay que comprender cómo se articulan estos aspectos de la misma verdad, que sin embargo han dado lugar a divergencias hermenéuticas tan grandes que generaron un abismo entre las dos orillas del conocimiento, las ciencias de la naturaleza, y las ciencias del espíritu Como si todas no fueran fruto del mismo espíritu humano.

La esencia de la razón, - entendida como el máximo grado de realidad detectado en el universo conocido -, es dinamismo, en correspondencia respectiva con la realidad dinámica En una razón pensante, su dinamismo es inquiriente La forma suprema del saber, decía Heidegger, es preguntar Cuando la razón pregunta ya sabe que hay respuesta, y aunque ésta tarde siglos en llegar, nunca es solución disolver la pregunta, sino, una vez más, comprender, mensurar, el abanico de respuestas históricas para que una visión sinóptica, de la que carece nuestro lenguaje pero no nuestro pensamiento, consiga alcanzar el otro lado de la aparente oscuridad

Precisando todo lo posible esta íntima conexión, Zubiri escribe ***"la verdad racional no es "a la vez" lógica y histórica, sino que es pro indiviso, esto es "a una", verdad lógica y verdad histórica. Logicidad y historicidad son dos aspectos no solamente indivisibles, sino mutuamente codeterminantes de la unidad de la verdad racional" (IRA, 305).***

Hemos visto que el dinamismo de la razón es inquiriente. Quiere decir que mucho antes de lograr conceptuar la pregunta, de formular la interrogación, ya hay deseo-interrogativo de intelección Y antes que las teorías

están los mitos, cuya función es permanecer mostrándonos que las teorías, que nos permiten el acuerdo a través del tempestuoso océano de la incomprensión mutua que casi siempre termina en violencia, lo hacen pagando al barquero el precio de reducir el ámbito a espacio, a ágora pública donde el sistema categorial-acusador tiene significado común, negociable [7]

La razón inquiriente formula esbozos que cuando se cumplen confirman la hipotética verdad propuesta Y cada vez que se cumple un esbozo encontramos una verdad, que, como toda verdad, hace más libres a los hombres que la encuentran puesto que les abre un nuevo campo de investigación Por esto es por lo que ya carece de sentido para nosotros la separación decimonónica entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza. Porque **historicidad** y **logicidad** se envuelven intrínseca y formalmene la una a la otra en la unidad de la verdad racional ***"La identidad de lo lógico y de lo histórico que transparece en el esbozo es la esencia misma de la razón. Lo lógico y lo histórico son "uno" pro indiviso porque son momentos indivisibles de ese modo de intelección que es la razón. Es la razón misma la que intrínseca y formalmente es lógico-histórica o histórico-lógica. Ahora bien, la razón es inteligencia sentiente activada por lo real mismo" (IRA, 306-307).***

Es pues la inteligencia sentiente modulada en razón, que no olvida ni deja atrás su sentimiento de realidad, la que puede ahora sentir el mundo como problema, porque en la respectividad mundanal de lo real nos vemos abocados a esbozar históricamente los análisis lógicos cuyas síntesis sistemáticas son, por ejemplo, la filosofía de Zubiri Puesto que la filosofía no se contenta con fragmentos de apocalipsis, requiere el sistema de la realidad Por supuesto que la conceptualización de sistemas es lenta, parsimoniosa, pero ¿qué otro camino hay si la razón es al mismo tiempo intelección profunda y fundamental? Si la

---

[7] Esta es la "verdad" de Nietzsche Pero el filólogo alemán se obcecó creyendo que la salida estaba releyendo el Gorgias desde las tesis de Calicles, y negando los veintitres siglos de historia interpuestos entre Platón y él Como si todas las inteligencias superiores habidas en Europa desde los griegos hubieran padecido un mal sueño, una pesadilla de la que él hubiera de despertarnos con su filosofar a martillazos, o dinamitando la metafísica occidental Quiero decir que Zubiri coincide con Nietzsche en el sentimiento comun de que la metafisica occidental ha reducido a "teoria" el inmenso ámbito de la realidad Es lo que Zubiri llama "entificación de la realidad" y "logificación de la inteligencia" Pero en lo que no hay ninguna coincidencia es en postular la salida del reduccionismo nihilista europeo, mediante un "hombre superior" que rompe con su voluntad de poder el poder de lo real, la conexión intraespecifica del lenguaje, de todo lenguaje, incluido el de la compasión, la piedad y el acatamiento de la dignidad de todo hombre No hay más camino a la voluntad humana de poder que la escucha y adecuada interpretación del poder de lo real El ultimo Nietzsche sintió melancólicamente cómo su ignorancia cientifica le impedia extraer mejores consecuencias de nuestra aceptación de los sentidos Pero, una vez más, es la tesis de Zubiri la inteligencia es sentiente, sólo que no siente meros fenómenos, sino, a través de ellos, realidad

realidad está dando de sí, a la razón no le queda más vía intelectiva que recibir ese dar-de-sí lo real como aprehensión intelectiva y hacerlo verdad en la historia De ahí que la acumulación tradicional de formas de realidad transmisibles y transmitidas a los nuevos individuos de nuestra especie nos permita una progrediente - mayor, mejor, más compleja y sutil -, ***"modulación mensurante, esto es lógico-histórica, de la intelección sentiente" (IRA, 311).***

El trabajo de la historia es abrir posibilidades nuevas mediante el cumplimiento real de las posibles El trabajo de la metafísica es la elaboración de sistemas no autocontradictorios que, si por momentos no logran abrir nuevos campos de investigación, al estar las mejores energías volcadas en trabajos de "ciencia normal", tampoco cierren ninguna posibilidad de síntesis Porque si la inteligencia es sistemática, sus trabajos no serían reflejo suyo si se abandonan a la fragmentariedad

Aclarar la confusión terminológica en el lenguaje filosófico será siempre una de las tareas propedéuticas de la filosofía, por cuanto esta confusión inicial conlleva confusión conceptual y aparición de problemas mal planteados, pero la reducción analítica no puede ser tomada en serio Sin embargo, esta exageración "positivista" ha sido uno de los ingredientes más abultados de la filosofía del siglo XX Es hora ya de clarificar los conceptos y salir de ese mal planteamiento de la filosofía

3.2.4 La experiencia humana en la historia. El proyecto

Porque es evidente que la experiencia humana se da en la historia. Pero también es obvio que ***"la experiencia es probación física de realidad" (HD, 95)***, queda por saber qué se entiende por **realidad**, y cómo ese concepto puede abarcar sin contradicción todos los hechos físicos, y sucesos históricos que acontecen en el mundo Para la individual realidad personal lo real se le ofrece desde el inicio de su contacto intelectivo bajo la categoría de **prius**, de anterioridad, de precedencia No hemos creado la realidad fundamental Sólo somos demiurgos ulteriores Por eso, una mala atemperación **histórica** a la realidad produce desajustes cuyo límite no puede ser de otro modo que intrínsecamente malo.

"Al hacerme realidad personal soy pues una experiencia del poder de lo real, y por tanto de "la" realidad misma. Esta probación se va ejercitando por todas las rutas individuales, sociales y históricas. Desde este punto de vista, toda diversidad de los individuos en el curso de su vida, sus constitutivos sociales y su despliegue histórico a la altura de los tiempos, son una fabulosa, una gigantesca experiencia del poder de lo real" (HD, 95-96). Es perfectamente posible negar la radicalidad fundamental y fundamentante de la realidad, especialmente en un momento histórico en el que la técnica está haciéndonos modificar todos los conceptos que durante siglos nos han servido para educar la intelección de lo real Pero esta negación de la metafísica no aporta ninguna solución a las preguntas del enigma humano, y sí marasmo y debilidad intelectiva Es natural, la creación pre-supone valentía y carencia de miedo ante la inseguridad de los nuevos caminos, y nuestra época se ha caracterizado por el afán de novedad, acompañado por el miedo a la creación

Cuando se sigue una línea de desarrollo cultural - y parece que se olvida con harta frecuencia el hecho radical de que todo desarrollo cultural en la posmodernidad está vinculado decisivamente a la institución educativa -, en la que el sujeto es expropiado de la fe en sí mismo para inundarlo de pequeñas "fes" atomizadas, en la ciencia, en la técnica, en un salario abundante, en la sociedad, en el líder, etc etc las consecuencias levantan el vuelo al atardecer Necesitamos recuperar la confianza en un sujeto poderoso, es decir, virtuoso, capaz El Yo es un absoluto, y nadie podrá entender el respeto absoluto que merece otro Yo, si no vive, como ya viera Kant, en el respeto esencial al propio. Los mecanismos psicológicos actúan siempre; sólo desde un **pro-yecto** de hombre-digno cabe que el sujeto haga proyecciones que no sean freudianas. ***"Este Yo es tan sólo relativamente absoluto porque es un Yo cobrado "frente" a la realidad en cuanto tal; es decir, porque es un absoluto que necesita de esta realidad en cuanto tal para poder ser absoluto" (HD, 132).***

Puede parecer que nos hemos ido, una vez más, del tema Que divagamos por espacios metafísicos que nada tienen que ver con la **historia**, nuestro tema actual No es así para una filosofía que es la síntesis de toda anterior filosofía y que pretende, desde su primera publicación en 1944, dialogar con los problemas que se planteó Hegel La **historicidad** esencial del ser humano es uno de ellos.

La deidad de nuestra naturaleza, lo que los griegos llamaban lo divino en el hombre, es otro Por eso, en un libro que dejó sobre su mesa como su testamento filosófico, escribe: ***"la historia es, en este punto, una magna experiencia histórica de la deidad, esto es, de las cosas reales como sede y vehículo de Dios como poder. No es que esta experiencia sea la forma radicalmente primaria de experiencia; sin experiencia personal no sería posible la experiencia histórica. Pero la experiencia histórica es la que da su último perfil concreto a la experiencia de la deidad. ... La historia va perfilando así, lenta pero firmemente, la figura de la deidad. Y añadamos que esta figura no está agotada en la vida y en la historia que ha transcurrido hasta hoy" (HD, 157).***

Precisamente porque hay que leer a Hegel desde su tesis de que nadie se levanta sobre su tiempo, y que la verdad no coge a nadie desprevenido, pues tiene que estar preparado para ella, no es posible comprender el poder de lo real sino desde la experiencia histórica de ese poder, en la propia realidad subjetual personal, homofónica con toda realidad, porque es una con ella

Establecer separaciones artificiales, y artificiosas, entre el ser finito y la infinitud del ser no deja de ser sino muestras de esa impaciencia tan humana de situarse más allá de toda experiencia posible, y que la atemperación a lo real adecuado al sentimiento poético, hacedor de signos o de técnica, va labrando parsimoniosamente al tiempo que va construyendo su cultura

La **historia**, que ha comenzado a ser universal a principios del siglo XX, al establecer la comunicación de la altura - occidental -, de los tiempos entre todas las naciones de la Tierra, y dentro de los límites de una conceptuación rigurosa de la **historicidad** de cada momento, ***"es propia y rigurosamente hablando una experiencia. Y como experiencia es probación física de realidad. El hombre, no solamente ha ido sucediéndose en formas distintas sino que realmente ha ido experimentando. Nuestra época, por ejemplo, va haciendo probación física de muchas cosas que para Aristóteles eran un catálogo de formas vacías y que para nosotros son experiencias. La historia es constitutivamente experiencia" (HD, 337-338).***

Si fue una exageración considerar la esencia humana y sus valoraciones fundamentales fijadas ya de antemano, independientemente de toda historicidad, no menos perniciosa es la otra exageración de considerar a la historia como la experiencia última de la persona humana ***"No es que la historia sea, contra lo que se pueda pensar en la época actual, la última palabra de la realidad***

humana, porque la historia es constitutivamente penúltima; la ultimidad incumbe a la persona en tanto que persona de cada hombre" (HD, 338).

En este sentido, y sólo en éste, estaría Zubiri de acuerdo con Sartre cuando el francés afirma que no cree en el progreso entendido como mejoramiento del hombre El hombre permanece siempre el mismo, sea cual sea su situación histórica, frente a una situación que varía, y la elección a la que está abocado *"se mantiene siempre una elección en una situación"* [8] Pero para ambos, el hombre es un absoluto, cuya libertad es más bien una liberación progresiva

Me interesa constatar que a estos dos grandes filósofos del siglo XX, como a Heidegger o Wittgenstein, la ética les ha resultado imposible, por un prejuicio similar al que imposibilitó a Aristóteles hacer una física con más posibilidades internas, más verdadera y fecunda Se trata, en todos los casos, de los prejuicios históricos interpuestos entre la realidad y el conocimiento Todos ellos, a pesar de la crítica a los idealismos y al realismo ingenuo marxista, no han querido, o no han podido, librarse de ver a la ética como una disciplina filosófica derivada de la ontología, en vez de pensar la ontología como consecuencia de la autoposesión de la propia realidad alcanzada en cada momento histórico, y cuya teorización metafísica exige una ontología, y una ética práctica, de la que el ejemplo más universal formulado hasta ahora es la D U D H de 1948

Hay que reconocer que en ésto, como en tantas otras cosas, Husserl tuvo las oportunas intuiciones que nos permiten la continuidad, tras el paréntesis creado, entre nosotros por nuestra guerra civil, y en Europa por la suya, y sus consecuencias Se trata de acabar con esas consecuencias al doblar el milenio. Debemos estar de acuerdo en que ***"es errado, por parte de las ciencias del espíritu, competir con las ciencias de la naturaleza por la igualdad de derechos entre ambas. En la medida en que acuerdan a éstas últimas su objetividad como autonomía, caen ellas mismas en el objetivismo. Pero tal como están elaboradas ahora, con sus diferentes disciplinas, se ven privadas de la racionalidad última, real, hecha posible por la visión espiritual del mundo. Y es precisamente esta carencia de una genuina racionalidad por todos los lados lo que se ha convertido en la fuente de esa falta de claridad, ya insoportable, del hombre sobre su propia existencia y sus tareas infinitas. Una tarea une a los hombres de modo inextricable: sólo cuando el espíritu retorne a sí mismo desde su orientación ingenua hacia lo exterior y permanezca en sí***

[8] J P SARTRE, *El existencialismo es un humanismo*, Eds del 80, Buenos Aires 1982, p 37

mismo y permanente en sí misma, podrá dar razón de sí misma" [9]

Lo que yo sostengo es que las tesis de Zubiri no disuenan de esto, si hemos de juzgar por la conclusión de la última página publicada por él en 1983. Retenido en la realidad por su inteligencia, una con el sentir, el hombre puede saber de ella Pero nada podría saber si no fuera a través de la realidad que él mismo es En la medida en que logre mensurar su propia realidad, y eso sólo puede hacerlo autoposeyéndose, sabrá estar en la realidad Como siempre, desde Platón, el hombre quiere hablar de la realidad porque su excentricidad biológica, que no ontológica, ni mucho menos metafísica - no tiene ningún sentido hablar de excentricidad metafísica en el único ser metafísico conocido hasta ahora en el universo, ¿con respecto a qué sería ex-céntrico? -, le incita, le invoca a re-ubicarse en aquel Estado cuya ***"fundación se haya sólo en las palabras, ya que no creo que exista en ningún lugar de la tierra. Pero tal vez reside en el cielo un paradigma para quién quiera verlo y, tras verlo, fundar un Estado en su interior. En nada hace diferencia si dicho Estado existe o va a existir en algún lado, pues él actuará sólo en esa política, y en ninguna otra"*** [10] Como no es suficiente el interior, como hoy sabemos que la solidaridad humana, la unidad de la naturaleza humana por la que se luchó teóricamente desde la Ilustración, real siempre, es posible llevarla a la práctica en tiempo histórico previsible, la diferencia que nos separa de Platón es la moralización universal de la especie

¿Cómo podremos hacer esto? Sin duda mediante la educación Tanto si nuestro verbo deriva del latín "educare", como si deriva de "educere", la sabiduría de nuestro idioma nos permite la síntesis de entenderlo como conducir hacia la perfección las capacidades de los educandos, extrayendo todas las posibilidades ocultas en el ***"poder mismo de lo real".*** Generalmente, y sobre todo desde que se hizo dominante el espíritu científico natural con Galileo, el hombre europeo se ha ido fijando especialmente en los contenidos de la realidad y en las fuerzas físicas, matematizables, que manifestaban, pero ***"las cosas reales no consisten tan sólo en la intrínseca necesidad de la estructura de su contenido y de la fuerza con que este contenido se nos impone según su formalidad; consisten también en vehicular transcendentalmente el poder mismo de lo real, la dominancia de la formalidad sobre el contenido.*** *Fuerza y poder son así dos dimensiones*

---

[9] E HUSSERL, *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología transcendental*, Crítica, Barcelona 1991, p 356

[10] PLATÓN, *República*, Gredos Madrid 1992, 592 b

distintas de la impresión de realidad en su carácter de respectividad, de apertura transcendental. ... Poder es un momento transcendental de lo real como real. Se funda en la realidad, en el "de suyo". .. Estos tres momentos, "de suyo", fuerza, poder, competen a toda impresión de realidad y, por tanto, a toda conceptuación de realidad en cualquier nivel histórico en que se encuentre.

... La impresión de la formalidad de realidad es la impresión del "de suyo" transcendentalmente abierto como fuerza y como poder" (IRE, 199-200).

Es ya un tópico que la ciencia galileana consiguió desprenderse del lastre metafísico, con la explícita pretensión de aligerar sus pasos Pero va convirtiéndose en otro el hecho de que la inteligencia sentiente detecta lo que le falta cuando sólo trabaja con fuerzas físicas y busca completar su déficit por vías que atomizan el entramado social al ser incoherentes con el resto de la cultura occidental [11] La inteligencia sentiente sabe más que lo que el conocimiento le dice, más que lo que la conceptualización epistémica le presenta Este "**plus**" es el **poder** de lo real que la inteligencia siente mucho antes de poderlo **de-finir** Por eso todavía no hay maestros de virtud en el **Menón** En los orígenes occidentales de la separación entre conciencia moral y conciencia política sólo cabe la dominancia secular de lo político, y la presencia simultánea de lo moral en los individuos resistentes al gregarismo de la especie Son éstos sin embargo los que mueven la Historia, al precio de todos conocido. Pero si la Historia no quiere suicidarse no le queda más remedio que atemperar su gregarismo y proseguir la investigación de la realidad mediante la única realidad que puede hacerlo, la realidad personal

Ahora bien, eso no quiere decir abandonarse en brazos de ningún irracionalismo De sobra sabemos las consecuencias de cualquier falta de vigilancia racional Como el pensar es constitutivamente incoativo, cualquier ***"leve oscilación inicial puede conducir a realidades y modos de realidad esencialmente diversos".*** Pero es más grave aún elegir alguna de las ***"vías que en realidad desvían***

---

[11] La busqueda de equilibrio emocional en los paises europeos hace proliferar las sectas, las religiones orientales, o la psicoterapia Pero ello es explicable desde "el malestar en la cultura" detectado por Freud hace ya casi setenta años, producto de un hecho que él interpretó con alguna parcialidad debido a su orientación positivista, y que nosotros podemos describir como desarrollo desequilibrado, desajustado de la atemperacion básica, emocional, de la especie a la realidad" Como a los individuos no les basta el desarrollo individual competitivo a que nuestra cultura nos ha conducido involuntariamente, sino que necesitan sentir el desarrollo conjunto de los demás con los que convive, esta carencia emocional es detectada por las encuestas sociológicas en las que unos opinan no muy bien de otros, y viceversa, pero al mismo tiempo, como la convivencia es una necesidad ontológica el ser humano se resiente y busca satisfacciones que cuando resultan incoherentes, insisto, es porque son los mismos catequistas sociales" quienes las promueven

de la ralidad de las cosas" (IRA, 32). Y es lo que ha pasado en no pocas ocasiones históricas Quizás estemos atravesando una de esas ocasiones, con la peculiaridad adicional de que los medios informativos alcanzan, por primera vez, a toda la especie, y su efecto alienador es, consiguientemente, mundial

Si hemos definido a la realidad personal como la única que puede encontrar métodos para ***"poner a prueba por todos los medios si lo que engendra el pensamiento es algo imaginario y falso o fecundo y verdadero"*** [12], es decir, ser sujeto de experiencia como probación física de realidad, no debemos abandonar la tensión de esa búsqueda y continuar perfilando lo que consideramos un "hecho" histórico. Deberá tener las mismas características que cualquier "hecho" científico, es decir, que sea observable para cualquier observador entrenado, es decir, debe ser un "observable universal"

Repárese en lo que esto significa Puesto que no hay hechos brutos, sino hechos científicos, fijados por su referencia a un sistema de conceptos previos, cualquier pretensión de hacer universales en acto, - no sólo universalizables -, las consideraciones epistemológicas sobre los hechos de cualquier ciencia provoca inmediatamente un descenso en la calidad del pensamiento científico de referencia Esto es, precisamente lo que está ocurriendo en todo el mundo con las valoraciones morales No se trata sólo de que la evolución científico-tecnológica se haya disparado en la última mitad del siglo XX, que también; sino que se ha pretendido poner a disposición de toda la población decisiones sobre temas y problemas cuya complejidad es necesariamente inabarcable para la gran mayoría

Si este análisis es verdad, la pregunta es ¿por qué se hace a pesar de todo? Por miedo, porque la alternativa es aún peor Las disfunciones generadas por esta anomía coyuntural pueden irse resolviendo, aunque sea paliativamente, si los colegios profesionales siguen siéndolo, y no se desprofesionalizan en aras de ideologías decimonónicas Pero el hombre, al ser libre siempre, aunque en diferentes grados como veremos luego, necesita decidir para continuar siéndolo Como la mejor forma actual de convivencia política es la democracia, no hay alternativa de recambio, sólo cabe su profundización y perfeccionamiento. Pero esa mejoría en la posibilidad de la convivencia conlleva posibles retrocesos parciales en ámbitos concretos Sólo si

[12] PLATÓN, *Teeteto*, Gredos, Madrid 1992, 150c

la sociedad es suficiéntemente creadora podrá paliar estos problemas sin deterioro notable

Y como ya hemos dicho repetidamente, el cálculo de la rentabilidad a corto plazo indica que se supervalore la actividad científico-técnica y se menosprecie la actividad teórica fundamental Precisamente porque no se aprehende su fundamentalidad, y a veces es incluso confundida con el fundamentalismo. Como ***"el sistema de las categorías de contenido no es, a mi modo de ver, universal: cada tipo de conocimiento tiene sus propias categorías de contenido" (IRA, 198)***, y son éstas las categorías de las ciencias particulares, nos encontramos desarmados ante la pretensión de universalidad de la razón Sin embargo, el desarrollo histórico de la ciencia ofrece indicios de la in-suficiencia de los sistemas categoriales de contenido, inclinados desde su origen a "lo natural" entendido como abandono primero, y rechazo después, de la metafísica, para construir el lenguaje propio y adecuado a la descripción de "lo histórico" y de "lo personal" en el hombre

Como toda conceptuación de la realidad lograda en cualquier nivel histórico que se encuentre - sea el mito, sea el logos, sea la inteligencia sentiente -, incluye los tres momentos antedichos, "de suyo", fuerza y poder, dependerá de las oscilaciones iniciales ya mencionadas, el que se describa la realidad haciendo más hincapié en la metafísica, en la física ontológica, o en la ética Si la realidad histórico-social aprieta en exceso al individuo ya moralizado, a éste no le queda más remedio que hipertrofiar el **poder** de la virtud para salir de una situación sin salida inteligente posible

Fue un hombre tan ponderado como Aristóteles el que escribió ***"si, como se dice, los hombres llegan a ser dioses a causa de una sobreabundancia de virtud, es claro que un tal modo de ser se opondría al de brutal, pues así como en un animal no puede haber ni vicio ni virtud, tampoco en un dios, sino que el modo de ser de un dios es más honorable que la virtud, mientras que el del animal es genéricamente diferente del vicio"*** [13] Si la inteligencia sentiente del hombre se ve obligada a atemperarse a tanta realidad como es capaz de aprehender, la virtud no es sino la expresión activa, o la actividad expresante, del poder causal de la persona en la propia realidad Y en cualquier nivel histórico en el que se encuentre, la formalidad de realidad es **también** aprehendida ella misma en impresión como "de suyo", como fuerza, y como **poder**, es decir, como **virtud**

---

[13] ARISTÓTELES, *Ética nicomáquea* Gredos Madrid 1995, 1145a

Hemos visto que la historia - como dimensión histórica del ser humano - es transmisión tradente de formas de realidad vividas ya, y habitables como morada por los herederos de esa tradición Pero como ***"ningún conocimiento existe si no es inteligiendo previamente un sistema de referencia" (IRA, 210),*** resulta evidente que el primer paso de todo método es establecer dicho **sistema de referencia** Y esto nos lleva a tratar, aunque sea someramente, el tema tan querido por Ortega, del **horizonte** epistemológico de las épocas históricas. Como Zubiri también lo trata desde sus primeras publicaciones hasta las últimas conviene mencionarlo aquí

3.3 El horizonte

Decía que el concepto de "horizonte" aparece en Zubiri, como una herencia orteguiana, desde el comienzo de sus publicaciones. Si leemos el índice manuscrito de los dos artículos que **"Sobre el problema de la filosofía"** publicó la Revista de Occidente en 1933, (reeditados ahora por la Fundación Zubiri), nos encontramos reiteradamente usado el término **"horizonte"** planteándose problemas en torno a él

Sin ánimo de ser exhaustivo, puede verse que allí se habla del "horizonte de nuestra visión" como el **prius** al que todo individuo humano accede cuando llega a la cultura, que delimita las cosas y también nuestra visión de las mismas (**Sobre el problema de la filosofía**, a partir de ahora **SPF**, p 12). Del "horizonte matemático" (id, 14), cuya proximidad en los tiempos modernos se nos ha hecho tan familiar que resulta difícil cuestionarse sus presupuestos, incluso en las facultades de ciencias exactas, ya que a nadie le parece problemática la consideración del mundo dentro del horizonte de lo mensurable Cosa que, a poco que se estudie la historia de las matemáticas, resulta ser cualquier cosa, menos obvia [1]

Se habla del "horizonte del filosofar" como horizonte de la "totalidad" dentro del cual es posible "sentir" las cosas y a mí mismo (id, 15) El "horizonte de la filosofía europea" (id, 23); el "horizonte de la filosofía griega" (ibid, 24); el "horizonte de la filosofía occidental" (ibid, 30), el "horizonte del hacer creador" (ibid, 36), "horizonte del ser" (ibid, 46) No me voy a detener en comentar estas determinaciones del horizonte porque están maduradas y mejor definidas en textos posteriores Sólo me interesa decir ahora que el horizonte de la inteligencia en el umbral del tercer milenio incluye, por primera vez en la historia humana, la unidad de la especie y la universalidad de la historia. La unidad de la especie, no ya postulada por la religión o la ideología, sino demostrada por el lenguaje de los hechos positivos fijados en los sistemas de referencia que mejor pueden entender todos los que estén suficientemente entrenados Por tanto, abre la posibilidad de una ética mundial, de la que el primer proyecto, torpe todavía y balbuciente, pero ya formulado y firmado por

[1] Cfr G IFRAH, *Historia universal de las cifras*, Espasa, Madrid 1997

muchos es la **D.U.D.H.** de 1948

Si leemos cualquiera de las epopeyas que educaron a los pueblos que originaron nuestra civilización, encontramos que todas ellas parten de tradiciones orales que dan por supuestas y consabidas por los destinatarios del logos actual Es decir, ***"que el sentido que posee eso que llamamos realidad ... se constituye en un horizonte previo que lo hace posible" (NHD, 119).*** Así, un diluvio será, para una civilización que descubrió la agricultura y organizó su vida en medio de dos valles fluviales fértiles, consecuencia de que se abran las compuertas del cielo, semejantes a las que ellos abren todos los días en la tierra. O una mortandad en el campamento aqueo será consecuencia de un castigo de Apolo, a quién su sacerdote pide venganza por haber sido despedido sin conseguir la devolución de la joven que sirve a Agamenón Atrida Ese es el horizonte de lo real para quienes el mito engendra el espacio epistemológico que irá ocupando paulatinamente el logos

Cuando la ciencia pueda dar una explicación sobre la "libertad" y la "dignidad" es seguro que lo intentará. El siglo XX es la colección más larga de estos intentos Para nosotros, europeos del tercer milenio, la reflexión sobre nuestro pasado griego sigue fecundando la cultura presente y del porvenir Pero no sólo los griegos, sino los imperios que nos habitaron, los romanos, los musulmanes, etc nos permiten el análisis y la crítica de las posibilidades que fueron reales por un tiempo, para terminar agotando su realidad al fin.

Como nadie elige su situación original, los griegos, ese enjambre de genios nacidos en tan poco espacio y tiempo, dieron origen a la filosofía porque sintieron el asombro primigenio en un ámbito lingüístico y conceptual, así como socio-político, permisivo hasta cierto punto, el suficiente para las aventuras del pensamiento Recordemos· ***"Unos siglos más tarde, Grecia asiste al fracaso de ese intento de entender al hombre como ser puramente natural. La naturaleza, huidiza y fugitiva, arrastra al logos humano: Grecia se hundió para siempre en su vano intento de naturalizar al logos y al hombre" (NHD, 55).*** Con el cristianismo cambió el **horizonte** del filosofar Desde este nuevo horizonte podemos ahora pensar el anterior De alguna manera los nuevos límites del nuevo horizonte atraviesan los antiguos y permiten ver lo que desde dentro del horizonte griego no podría ser visto nunca.

El concepto de horizonte funciona, en el sistema zubiriano, como el de

"singularidad" en la cosmología de Hawking A nosotros nos resulta imposible imaginar condiciones del universo precedentes a la explosión inicial, porque todas las leyes físicas que podemos descubrir y enunciar actualmente son producto de aquel **big bang** irrepetible [2] El **horizonte** del filosofar griego nos permite ver sus contornos porque ha sido traspasado por la gran creación jurídica romana, a la que luego se sumó la aportación judeo cristiana para dar razón del absoluto relativo que es la persona en el universo conocido. Como también el horizonte romano ha sido trascendido en época histórica bastante documentada, podemos ir elaborando el concepto de horizonte con múltiples elementos de comparación

Para los griegos su horizonte fue el de la movilidad Superados los límites de ese horizonte, quedó englobado en el de la nihilidad Las filosofías de Tomás de Aquino, Descartes, Leibniz, Kant y Hegel son vistas por Zubiri como inclusas en este horizonte [3], cuyas últimas consecuencias, perdida su potencialidad creadora, pudieran haber sido el nihilismo nietzscheano y el pensamiento débil.

Como en el hombre hay un logos que permite hablar de lo que las cosas son y compartir ese discurso con otros, sólo si esas formas de vida participativas son consentidas por las formas de vida de la convivencia política el logos podrá permitirse no abandonar la inteligencia de la realidad originaria Pero si la convivencia política obliga a mantener el discurso de Calicles en el **Gorgias** como única salida para los que no quieren sufrir la injusticia sin encontrarle sentido a tal sufrimiento, para nosotros resultan evidentes sus límites ***"Lo propio del horizonte es no dejarse ver" (NHD, 202).*** Los griegos no pudieron explorar su propia inteligencia Demasiado divididos internamente no lograron aprehender las ventajas de la unión Y aunque Platón miró los muros de su patria y los vió desmoronarse por anticipado, no logró evitar la precariedad de la existencia griega, porque no consiguió convencer, ni él ni ninguno de los suyos, a los muchos Ánitos que habitaban la Hélade

Para quienes acusan a Zubiri de falta de reflexión linguística, conviene recordarles que relean las páginas 119-126 de **NHD**, donde, tan temprano, comenta el Parménides, ese diálogo en el que el idioma griego es desarticulado

---

[2] Cfr S W AWKING, *Historia del tiempo*, Crítica, Barcelona 1989, pp 73 y ss

[3] Cfr *Los problemas fundamentales de la metafísica occidental*, Alianza Ed , Madrid 1994

por Platón hasta extremos indecibles Ningún filósofo importante ha ignorado los problemas que le plantea su idioma Sólo los que sienten necesidad de empequeñecer a su adversario para poderlo criticar, pasan inadvertidamente sobre la permanente reflexión de todo filósofo - "que no se ha ocupado del lenguaje" - sobre el lenguaje

También nosotros, en nuestro horizonte actual, debemos responder a la pregunta ¿vamos a seguir huyendo de la realidad? ¿vamos a seguir haciendo nuestra vida sobre la superficie, renunciando ***"a adoptar actitudes radicales y últimas?" (NHD, 56). "¿Necesitamos saber si la filosofía y el ser del hombre van a nutrirse, en última instancia, de lo que "pasa en el mundo" o de lo que las cosas y el hombre "son, en realidad"? (NHD, 126).***

Como puede verse todavía el concepto de "mundo" está usado aquí sin la definición que adquirirá en su última obra Pero la pregunta no pierde su vigencia Se trata de saber si, una vez que definamos qué es realidad - y ese será el intento definitivo de su obra -, vamos a seguir ocupándonos de palabras, de retórica, o de lo que la realidad, en su horizonte constituyente, nos dice

Por eso, el concepto de **horizonte** es paradójico Desde la acepción puramente perceptiva, es aquello que alcanza la vista del observador Desde su acepción más intelectiva es ***"el conjunto de posibilidades o perspectivas que se ofrecen en un asunto o materia"*** [4] Pero "definir" el horizonte intelectual plantea un problema conceptual ya insinuado Si definir es establecer los límites de una cosa en el lenguaje que lo hace, siempre será posible definir algo cuando se recorte sobre el fondo, cuando su "lugar" aparezca con suficiente relevancia sobre el resto de las cosas Siempre que haya cosas y logos que las enumere, discriminándolas de las demás, habrá definiciones Pero cuando, superando el concepto de horizonte visual, nos referimos al horizonte intelectivo nos encontramos con que todo lo que "vemos" permite unas posibilidades más allá de las cuales nada podemos ver A no ser, y esta es la ventaja de la visión sinóptica de la historia, que ya se hayan traspasado los límites de uno o más horizontes históricos anteriores.

Esta visión sinóptica nos permite definir el horizonte teniendo en cuenta la singularidad irrepetible de la historia, pero también las homologías de la vida

[4] DICCIONARIO de la R A E

humana en las diferentes épocas Este concepto, como veremos, está íntimamente relacionado con el apartado siguiente referido a la hermenéutica. Conviene tenerlo en cuenta, porque mientras la definición que aquí pretendemos es de índole ontológica, la hermenéutica será el método que nos aproxime asintóticamente a las definiciones ontológicas de épocas pasadas.

"Si la historia pretende ser algo más que un fichero documental, ha de tratar de hacer inteligible el contenido de un mundo y de una época. ... Toda experiencia surge solamente gracias a una situación. La experiencia del hombre es el lugar natural de la realidad. ... Según esté él situado, así se sitúan las cosas en su experiencia. La historia ha de tratar de instalar nuestra mente en la situación de los hombres de la época que estudia" (NHD, 192). Repárese que ya define Zubiri la "experiencia" como el lugar natural de la realidad Finalmente dirá que es la probación física de realidad. Porque no hay más realidad posible que la que el hombre detecta. Los demás seres no tienen realidad, porque no tienen mundo, tienen medio y su habitud es de estimulidad, de modo que todas sus variables intermedias entre el estímulo y la respuesta conductual serán esencialmente diferentes a las que definen la conducta del hombre, aunque nuestro lenguaje use los mismos términos para describir la "sensación" o la "percepción" animal y/o humana.

Pues bien, la historia como capacitación humana transcurre en un **horizonte** de posibilidades No hay ningún espacio visible infinito No hay ningún horizonte ilimitado Y lo mismo que nuestra vista empieza a perder definición de imagen cuando desde lo alto de las cumbres miramos los diferentes planos de montañas y atmósfera, interpuestos entre nuestra perspectiva visual ubicada espacio-temporalmente y la línea definitoria del horizonte visible, del mismo modo nuestra inteligencia, aprehensora de realidad siempre, se va encontrando con dificultades crecientes de definición lógica a medida que avanzamos en la pretensión de hacer ciencia, metódicamente rigurosa, de los objetos de nuestro mundo que están más allá de donde nuestros sentidos, o nuestra tecnología, logra "fotografiar" con nitidez

Y del mismo modo que desde la cumbre vemos un horizonte intranspasable desde esa perspectiva, pero sabemos que si cambiamos nuestra **situación** relativa y nos trasladamos a la cumbre más próxima a la línea del horizonte actual, cambiará el horizonte visible, manteniendo la homogeneidad

con el horizonte anterior, sabemos que en el ámbito del saber, éste constituye el horizonte dentro del cual se van constituyendo los núcleos de suficiente solidez contextual como para constituir las ciencias particulares Ahora bien, conviene no olvidar que las ciencias naturales y sociales, de la naturaleza y del espíritu - ya hemos visto, de acuerdo con Husserl, que todas son del espíritu, pero mantengamos la distinción mientras no logremos una más precisa articulación jerárquica entre ellas -, son los centros de interés, los núcleos de realidad homogénea que atraen nuestra atención de un modo peculiar. No son, ni podrán ser jamás, toda la realidad Hay mucha más realidad de la que las ciencias pueden hacer objeto empírico fijado en un sistema de referencia

Colocados en la cumbre vemos, por ejemplo, otras montañas tan singulares e individualizadas en su perfil y en su composición geológica como la que pisamos, pero también podemos ver lagos, ríos, ciudades, nubes, atmósfera en diferentes grados de transparencia, etc Las visiones del geólogo, del pintor, del místico o del filósofo no son incompatibles Más bien complementarias La intrínseca articulación entre ellas es la tarea de la cultura. Pero este trabajo siempre se lleva a cabo dentro de un **horizonte.** No hay que conceptuar el horizonte sólo como limitación de posibilidades, sino como posibilitador de intelección

"El horizonte no es una simple limitación externa del campo visual: es más bien algo que, al limitarlo, lo constituye, y desempeña, por consiguiente, la función de un principio positivo para él. Tan positivo, que deja justamente ante los ojos lo que hay fuera de él, como un "más allá" que no vemos lo que es y se extiende sin límites, punzando constantemente la más honda curiosidad del hombre" (NHD, 193). Si consideramos el horizonte de la movilidad, es decir el horizonte griego al que necesitamos estudiar de nuevo con nuevos ojos, y nos vemos a nosotros mismos y a nuestra inteligencia como la respectividad intelectiva del dinamismo de lo real, podremos ver que el horizonte, progresivamente más móvil de acuerdo con esta aceleración histórica en la que vivimos, es también el lugar donde emerge nueva realidad

Y aunque ***"el horizonte varía con lentitud enorme" (id),*** hasta el punto que los hombres no detectan en ocasiones el cambio, y sólo el vector prospectivo de la especie, las generaciones nuevas, obligan a percibirlo, es un hecho su intrínseca movilidad El hombre ha comprendido que la Tierra no estaba en el

centro, que el Sol no estaba en el centro, que la Vía Láctea no está en el centro, que el universo no tiene centro, que la inteligencia es el único centro de nuestro interés Por eso, los cambios de horizonte pueden ser ampliaciones o retracciones del mismo campo, expansiones o contracciones de la libertad. En función de la amplitud ambital que se permita a la inteligencia. En 1980 Zubiri escribió, ***"hoy estamos innegablemente envueltos en todo el mundo por una gran oleada de sofística. Como en tiempos de Platón y de Aristóteles, también hoy nos arrastran inundatoriamente el discurso y la propaganda" (IRE, 15)*** Esto es, sin duda, como toda sofística, una retracción del campo de la libertad Quién conoce las leyes del mercado sabe bien que si la sofística vale, en la misma proporción inversa se devalúa la filosofía Filosofía y sofística siempre fueron incompatibles, desde los comienzos, y aunque la victoria de la filosofía está garantizada por la propia estructura del espíritu humano, el sufrimiento también, mientras los sofistas decidan sobre la vida de la filosofía y de los filósofos

El sufrimiento moral, que es modelado por la historia, es indicador de que la misma formalidad de realidad es histórica No cabe duda de que el sufrimiento precede a la historia como ciencia, como historiografía El sufrimiento que siente el poeta mesopotámico del siglo XXII a C. cuando se lamenta de la injusticia y la opresión, es ya la expresión escrita de un sufrimiento que precede a toda escritura Pero incluso en esa precedencia hay modulación temporal El sufrimiento de la inteligencia sentiente, el que provoca nuestra compasión, no es un signo cualquiera, es el signo primordial de que algo nos falta, de que necesitamos más luz, más inteligencia Por tanto, más libertad. Porque, ***"en el hombre la raiz de la historia es la libertad" (NHD, 195).***

Me parecía imprescindible aludir al problema del horizonte porque si algo está cambiando, y a mi juicio va a cambiar mucho más radicalmente en los próximos años, es el horizonte moral De una consideración de la ética como disciplina derivada, algo así como una molesta herencia de las religiones, - o de la "tan denostada metafísica" -, cuya precaria existencia actual es sólo el residuo de la inercia de la historia, mientras caen, siguiendo las leyes naturales, en el museo de antiguedades, tenemos que alcanzar la consideración de la transcendentalidad como la característica de la inteligencia humana cuya única forma posible de estar en el mundo es la vida ética, vivir el éthos humano

como la única forma humana de vivir Su definición es la ética como disciplina a la que, inevitablemente, necesariamente, han de quedar orientadas todas las ciencias de la conducta humana, si es que queremos engendrar en la verdad y en la belleza, es decir, en la dignidad Se trata de educar a personas

Pero las últimas palabras sobre el horizonte están en el libro sobre la inteligencia ***"El horizonte no es una mera línea de circunscripción externa, sino un momento intrínseco del campo mismo" (IL, 23).*** La inteligencia, en su aprehensión primordial de realidad, sabe que el horizonte no es una categoría de la realidad allende la aprehensión, porque, en sentido estricto, no hay tal realidad. Toda la que hay está en la aprehensión Sólo que en la aprehensión se da la impresión de "**prius**" y de "**más**", es decir, la anterioridad y la incompletud de la realidad aprehendida En el análisis de la impresión de realidad podemos ver, si nos fijamos, que la realidad nos precede y que tiene más de lo que ya sabemos sobre ella Es la versión zubiriana del noúmeno kantiano

Pues bien, el horizonte es una categoría de la realidad aprehendida, y en cuanto aprehendida Sabemos que es una categoría de nuestra forma de aprehender La línea del horizonte que encierra lo que podemos ver, tiene por un lado el aspecto de **panorama**, es decir, una visión del campo como totalidad Dado que no se trata realmente de ninguna vista panorámica de un paisaje pintoresco, sino que lo que pretendemos es una visión de la totalidad de lo real desde la experiencia acumulada por la historia y, actualizada por la experiencia individual, de lo que estamos hablando es de la aprehensión sinóptica de la realidad

"El modo de aprehensión de este panorama es* syn-opsis. *La disposición de las cosas dentro de este panorama sinóptico es* syn-taxis. *Sinopsis y sintaxis son los aspectos de la unidad panorámica de la aprehensión" (IL, 23-24); fuera del campo queda lo que ni siquiera es visto sin definición, indefinidamente, es no-visto Sin embargo, hay que advertir que ***"la unidad de la realidad no está constituida por una especie de acoplamiento externo, por una "taxis" que decía Aristóteles. ... Si imaginamos la fabricación de una realidad tomando notas desde la nada, tendríamos que decir que en esta fabricación entra como elemento formal la* respectividad *a otras realidades" (HD, 24).*** Nuestra comprensión actual de la realidad, por muy analítica

que pretenda ser, y lo es, aprehende la interna **solidaridad** de lo real, de la que el concepto moral sólo es la facies que da a nuestra conciencia, de esa multifacética solidaridad constitutiva de toda la realidad Si ya sabemos que la "entificación de la realidad", unida a la "logificación de la inteligencia" son las dos grandes enfermedades de la metafísica occidental diagnosticadas por Zubiri, encontramos ahora una tercera, la desconexión entre verdad y bondad

Esta "leve oscilación", inicialmente aparecida mientras se discuten las tesis que han de dar lugar a la metafísica occidental, hubiera debido ser continuada en el sentido correcto por filósofos de la misma talla dialéctico-sinóptica que el maestro Sócrates atribuye a Protágoras el discurso de la separación en uno de esos diálogos críticos en los que Platón abre su alma ante la historia Si a una persona enferma los sabores se le deforman respecto a cuando está sana, pero son "verdaderos" en cuanto que ella así los percibe, no es posible atribuir más sabiduría al sano que al enfermo, pues el criterio del conocimiento es exclusivamente la percepción, y ésta no puede ser de otro modo que individual ***"Pero hay que efectuar un cambio hacia una situación distinta, porque una disposición es mejor que la otra. Esto es lo que ocurre también en la educación, donde el cambio debe producirse de una disposición a la que es mejor .. Precisamente estas representaciones algunos por su inexperiencia las llaman verdaderas, mientras que yo las llamo mejores que las otras, pero no más verdaderas Sostengo, en efecto que los oradores sabios y honestos procuran que a las ciudades les parezca justo lo beneficioso en lugar de lo perjudicial. Pues lo que a cada ciudad le parece justo y recto, lo es, en efecto, para ella, en tanto lo juzgue así. Pero la tarea del sabio es hacer que lo beneficioso sea para ellas lo justo y les parezca así, en lugar de lo que es perjudicial. ... Tú, quieras o no, no tienes más remedio que aceptar que eres medida "*** [5] En la democracia esto siempre será verdad, la medida de las cosas es el ciudadano, que deberá estar bien **educado** para percibir en él todas las **di-mensiones** esenciales de la especie y poder decidir "lo beneficioso"

No fue así, la educación no llegó a las masas hasta el siglo XX, y la humanidad tuvo que extrañarse durante siglos hasta cobrar la conciencia de su medida

Repárese que esta es la fuente de toda fe racional No es racional sostener que sólo hay conocimiento de lo que hay impresión, al más rancio estilo empirista Ni es racional la tesis del idealismo transcendental que define

---

[5] PLATÓN, *Teeteto*, Gredos, Madrid 1992, 167a-d

el conocimiento como la síntesis de percepción y categoría, definiendo el saber como tendencia natural de la razón, sin especificar si esa "tendencia" es racional o no Pues de ahí a decir que "el hombre es una pasión inútil" va un paso Sabemos, desde la aprehensión primordial misma, que hay anterioridad de la realidad sobre el conocimiento, y más realidad de la conocida Esto no aparece en el campo de ninguna otra manera que como "huella" ausente, como confianza de que, miremos hacia donde miremos, nunca agotaremos la realidad

La **amplitud** del campo es variable. Y esta variación puede ser expansión o retracción El sentido de la variación dependerá del estado de la inteligencia en la situación histórica de referencia, y de las cosas a las que se dirija. Estos dos aspectos, con su infinito número de variables, **desplazan** el horizonte, al mismo tiempo que lo **re-estructuran** dándole otra organización. Esta nueva organización del horizonte será **mejor**, más profunda y, por tanto, más fecunda, o puede ser **peor**

Ya lo hemos visto La separación de los mundos perceptivo y de las ideas en Platón, y la consiguiente doble separación, por un lado de la verdad y bondad entre sí en la ontología y la ética occidentales, y por otro, su ubicación dentro del mismo Dios transcendente, al que luego se le separa del mundo, aunque lleva dentro de sí todas las síntesis logradas por la cultura occidental en su teología, han dado lugar, a mi parecer, al malestar en la cultura que se manifiesta en un sufrimiento de los hombres que nada tiene de i-rreal El sufrimiento pues, totalmente real, indica que algo no se está haciendo bien Es el indicador histórico de la historicidad de la misma formalidad de realidad.

Nuestra esencial diferencia respecto a Platón reside en el descubrimiento de la dimensión histórica del hombre y, por tanto, de todo saber. Mientras él creyó encontrar la esencia de las cosas mediante un método de habituación al encuentro de la verdad en la excelencia de la virtud humana, de la areté de la inteligencia, que penetra el interior de las cosas mediante ese divino poder, nosotros tenemos la historia como proceso de capacitación, y si bien hemos ganado una forma de evitar el olvido, hemos creado todos los demonios de la manipulación, de la mentira y de los discursos que no se defienden a sí mismos. Necesitamos la **hermenéutica**

Todo profesor sabe que para educar ***"es absolutamente necesario que la intelección se lleve a cabo inteligiendo el objeto real en función de otras cosas reales***

previamente inteligidas en el campo, esto es, refiriendo aquel objeto a estas cosas reales. ... Ningún conocimiento existe si no es inteligiendo previamente un sistema de referencia. He aquí el primer paso de todo método: el establecimiento del sistema de referencia" (IRA, 210). La psicología educativa lo demuestra, toda didáctica lo exige

Ya vimos que el logos, al estudiar el campo y las cosas que en él hay, va desde lo que ya ha inteligido hacia lo que ahora está **intentando** inteligir La diferencia entre el **desde - hacia** campal y el racional reside en que el primero queda prendido en lo que en el campo hay, es ***"una intelección de constatación. El "desde" es un elenco de constataciones de lo que la cosa real "sería". ... En cambio, en la intelección racional no se intelige lo que algo "es en realidad" sino aquello "por lo que algo es realmente en la realidad, en el mundo" (IRA, 211).***

El campo es el mundo - incoativamente - sentido, el mundo es el campo - incoativamente - pensado ***"Por esto todas las "ingenuidades" de la razón se reducen siempre a una misma cosa: a pensar que el mundo es formalmente idéntico a lo sentido de él, al campo" (IRA, 212).*** Parece evidente que la mayoría de las aplicaciones que el vulgo hace del sentido común carecen de sentido, si es que no carecen de lo común, sin embargo, el que sea "común" es, para ellos, ya suficiente para que tenga sentido

3.4 La hermenéutica

Inevitablemente el método hermenéutico, aunque muy pocas veces mencionado explícitamente por Zubiri, debía ser tratado como camino regulador de la investigación en las "residualmente" llamadas todavía "ciencias del espíritu" Ahora sabemos que del espíritu son todas las ciencias, puesto que no hay ninguna otra realidad en el universo conocido que defina su saber como ciencia, y mucho menos como "con-ciencia". Si recordamos a Hegel, leído por el gran hermeneuta del siglo, sentimos que está sintonizando la misma frecuencia que Zubiri, aunque con sus matices teutónicos. ***"La vida del espíritu consiste más bien en reconocerse a sí mismo en el ser otro. El espíritu orientado hacia el conocimiento de sí mismo se ve enfrentado a lo "positivo" que se le aparece como extraño, y tiene que aprender a reconciliarse con ello como propio y familiar Resolviendo la dureza de la positividad se reconcilia consigo mismo. Y en cuanto que esta reconciliación es la tarea histórica del espíritu, el comportamiento histórico del espíritu no es ni un autorreflejarse ni una superación solo formalmente dialéctica de la autoenajenación que le ha ocurrido, sino una experiencia, que experimenta realidad y es ella misma real"*** [1]

Es sorprendente la cantidad de pasajes en los que el gran hermeneuta recurre a la realidad Para él también la experiencia adquiere su validez en la confirmación, en la medida en que puede ser reproducida Pero aquí comienzan también las divergencias Si la esencia de la vida es el transcurrir, no hay momento idéntico a otro Por tanto, si la experiencia es re-producible es porque desconecta su propia historia, la deja fuera de sí [2] Ahora bien, el ser que esto hace es inamisiblemente histórico, luego está viendo separadamente (di-vidiendo) lo que está unido ¿Dónde y cómo realiza esta operación? Ya lo ha dicho el propio Gadamer es la tarea histórica del espíritu

Parece indudable que la conciencia hermenéutica sólo aparece cuando la tradición se ha vuelto cuestionable. Nos puede parecer, a nosotros europeos de finales del segundo milenio, que la hermenéutica es nuestro método original de comprensión de los textos tradicionales, pero nada es más inexacto Porque todas las civilizaciones que alcanzaron un alto desarrollo atravesaron su fase hermenéutica Ahora bien, lo que sí incorpora por primera vez este método de

---

[1] H G GADAMER, *Verdad y método I*, Sigueme, Salamanca 1993, pp 420-421

[2] Cfr Id pp 421-422

comprensión, es la filosofía linguística del siglo en que aparece Nacido en pleno fragor de las filosofías linguísticas, no pudo dejar de incorporar a su método directivo de la comprensión, los hallazgos de la filología, junto con la conciencia histórica recién descubierta y que abría, por primera vez, una distancia fundamental entre el presente y la transmisión histórica

Si la tesis de Gadamer referente a que el acontecimiento histórico mantiene siempre un núcleo tan irreductible a la comprensión total como el objeto de la física al conocimiento, es cierta, nos encontraríamos con la doble verdad de, por un lado, no tener más remedio que ***"admitir que en la comprensión de los textos de estos grandes pensadores se conoce una verdad que no se alcanzaría por otros caminos ..."*** y sin embargo por otro, conceder que ***"la experiencia de la tradición histórica va fundamentalmente más allá de lo que en ella es investigable. Ella no es sólo verdad o no verdad en el sentido en el que decide la crítica histórica; ella proporciona siempre verdad, una verdad en la que hay que lograr participar"*** [3].

Pero ya lo vimos, la historia siempre es verdad porque nada de lo transcurrido se pierde por completo, nos está siendo transmitida independientemente de la interpretación coyuntural que hagamos Pero lo que no se pierde es justo lo que no está en el lenguaje, puesto que éste, al ser universal, deja fuera el individual y muy especialmente deja fuera lo **personal** del individuo histórico Pero si uno de los axiomas de la hermenéutica es que ***"el lenguaje es el medio universal en el que se realiza la comprensión misma. La forma de realización de la comprensión es la interpretación. Todo comprender es interpretar, y toda interpretación se desarrolla en el medio de un lenguaje que pretende dejar hablar al objeto y es al mismo tiempo el lenguaje propio de su intérprete"*** [4], nos encontramos con la aporía fundamental de esta filosofía: si el lenguaje es el **medio** universal en el que se realiza la comprensión, la serie de las interpretaciones sería inagotable.. Entonces, ¿qué sería de la realidad? Puesto que esta pregunta también se la hizo el hermeneuta, sólo cabe enjuiciar la respuesta, que a mi parecer no es satisfactoria ***"la lingüisticidad de la comprensión es la concreción de la conciencia de la historia efectual"*** [5].

Pero decir que el lenguaje nos permite la comunicación de nuestro

---

[3] Ibid pp 24-25

[4] Ibid p 467

[5] Ibid pp 467-468

pensamiento, aunque se diga que hay una enigmática intimidad entre ambos, no resuelve en absoluto la cuestión sobre el avance histórico evidente, no sólo en la colaboración con la la verdad técnica, con el poder de lo real físico (es un hecho constatable que hoy podemos hacer cosas que eran utópicas, sólo estaban en las palabras, hace unas pocas décadas), sino también con el poder de lo real trans-físico, metafísico, de esa realidad tan específica que es la realidad humana, suya en un doble sentido como lo es toda realidad, y también como conciencia de que lo es

Los malabarismos "linguísticos" a los que se ve obligado el hermeneuta denuncian la consistencia del problema *"En la comprensión los conceptos interpretativos no resultan temáticos como tales. Por el contrario, se determinan por el hecho de que desaparecen tras lo que ellos hacen hablar en la interpretación. Paradójicamente una interpretación es correcta cuando es suceptible de esta desaparición. ... En consecuencia, la interpretación no es un medio para producir la comprensión, sino que se introduce por sí misma en el contenido de lo que se comprende Recordaremos en este punto que esto no sólo significa que la referencia de sentido de un texto puede actualizarse unitariamente, sino también que la cosa de la que habla el texto puede tomar la palabra".*[6]

Mas si la cosa puede tomar la palabra es porque el lenguaje es sólo una **mediación** hacia la realidad Se necesitará ahora ubicar esa mediación entre todas las otras, y articular el sistema transcendental de las categorías de formalidad con el de las categorías de realidad Como se recordará, eso es justamente lo que pretende Zubiri desde el principio De ahí la mayor radicalidad de su filosofía, sin concesiones a la retórica del momento.

Me ha parecido necesario, sin embargo, recordar estas ideas del gran discípulo de Heidegger, para ubicar el estado de la cuestión, y poder mostrar ahora la novedad del planteamiento del filósofo español

Desde el curso pronunciado en 1953-4, sobre "El decurso vital" ironiza Zubiri *"desde hace ochenta años vivimos en un incremento progresivo de comprensión, lo cual sería maravilloso si no se redujera a ser pura comprensión" (SH, 590).* La hermenéutica ha entendido la vida intelectiva como comprensión Y puesto que la hermenéutica ha sido una moda cultural, no sólo filosófica, inundó a otras disciplinas queriéndose adueñar de su tiempo Sin embargo no constituyó una **forma de vida** teórica Prefirió definir el ámbito de la especulación teórica y hacer de la interpretación el acotado ámbito de sus múltiples variaciones

[6] Ibid p 478 El subrayado es mio

Mientras el theorós era el **inspector** encargado de comprobar por dentro si en los juegos olímpicos, - donde el cumplir las reglas era lo esencial, no el ganar de cualquier forma -, se cumplían las prescripciones convenidas; estaba por tanto animado de un talante vital conectado con la realidad que observaba desde dentro, el teórico ulterior se va separando progresivamente de todas las formas de vida para contremplarlas desde la skepsis, desde el escepticismo inundatorio y mendaz cuya culminación, me parece, ha ocupado el segundo tercio del siglo XX ***"Es una concepción realmente falsa, porque soterradamente se prefiere una forma argumental sobre las otras" (SH, 590).***

Es necesario describir la vida humana desde coordenadas reales. Ya hemos visto que no nos es posible salir de la realidad, porque en ella estamos instalados como animales inteligentes que no tienen más remedio que leer la realidad Aunque como nos es posible la libertad creadora fuera de cauces vivibles, será la historia y sus enseñanzas la que se encarga de demostrarnos la viabilidad o la desviación del curso vital

Pero como no podemos comenzar a comprender nada sino desde una tradición, y ya vimos que ésta consiste en entrega de formas de vida vivas, no disecadas, mucho antes de que comencemos ninguna tarea hermenéutica, como interpretación del sentido, ya estamos incluidos dentro de una configuración de sentido Con lo que fácilmente se advierte la dificultad de alcanzar alguna objetividad universal Esta es la consecuencia que ha preferido el "pensamiento débil", y con ella ha debilitado más al débil sujeto, moribundo tras toda la mentira moral y la falsedad anti-metafísica del siglo XX

Se llegó a hablar de una "lógica hermenétuca", distinta de la lógica clásica Error de naturaleza similar al de los que postularon una "lógica primitiva", del mito, opuesta a la lógica griega, racional

Y es cierto que todo en la vida humana tiene sentido Cuando no lo tiene, y cuando esta falta de sentido se hace global, adquiere la forma del síndrome depresivo en el individuo, y en la humanidad total adquiere la forma de nihilismo, o sea, de impotencia para salir de los problemas que ella misma ha generado, y que, no obstante, la especie, en su función prospectiva, sabe que puede solucionar porque mantiene siempre un reservorio de soluciones proyectadas

Todo tiene sentido, pero el sentido es ulterior a la realidad en la que se sustenta ***"Lo decisivo no está en el sentido de la vida real, sino en que la vida sea una***

realidad que, por ser ella misma lo que es como realidad, tiene que tener sentido. El problema no es el sentido de la realidad sino la realidad del sentido mismo como momento real de la vida real. ... El sentido se halla fundado en la realidad y no al revés" (SH, 206). Puesto que lo que la tradición entrega no es el sentido de la vida, sino formas de vida vivas cuya vivencia se hace con un sentido determinado, lo que la hermenéutica puede hacer es describir estas formas sin que pierdan su sentido originario y su posible conexión con el nuestro Nada más

Más tarde, en 1975, volverá sobre el tema Puesto que la vida humana consiste en que el individuo se posea a sí mismo como realidad, cada acción humana no está ya nunca al mero nivel de la biología, de la habitud de estimulidad, sino que nace **de** y **en** la habitud de realidad Y cada acción acrecienta la autoposesión de **sí-mismo** como realidad En las acciones humanas ***"lo que se produce es una o varias notas reales de mi propia realidad. La realidad de la vida así entendida es lo que en la tradición se transmite: una forma de autoposesión de cada uno de los hombres. Por esto es por lo que la tradición es momento formante de la realidad-de-la-vida como realidad. ... La vida humana es no sólo transmisible, sino que es esencial y constitutivamente transmitenda. Es una realidad tal que, por ser lo que es, es necesariamente transmisible, y por tanto transmitenda" (SH, 207-208).***

Tenemos aquí la génesis de la ética realista que buscamos al nivel histórico del tiempo en que vivimos Las acciones humanas, al producirse desde la lectura de la realidad que hace la inteligencia, lo que hacen es incorporar a la propia formalización cerebral estructuras de lo real que, fortaleciendo la unidad del sujeto moral, no son "visibles" más que desde la transcendentalidad categorial de la inteligencia Probablemente tienen registro neurológico, pero la base neurofisiológica nunca nos explicará el nivel moral en el que estamos

Es evidente que somos una especie cuya transmisión de caracteres se hace mediante la génesis biológica, de modo que incluso la "forma mentis" que hace ver la realidad de un determinado modo, e interpretarla según los elementos de interpretación heredados, tiene su última raiz en el vector de entrega que es la generación Pero la transmisión no se reduce a los caracteres biológicos, sino a una forma de vivir en la realidad, y a formas superpuestas de leerla y entenderla. Como el psiquiatra Freud, y el filólogo Nietzsche

descubrieran, la lectura puede ser incorrecta, pero la interpretación (el psicoanálisis) no puede ser interminable, porque entonces no cumpliría su objetivo, la curación Si hay psico-análisis como terapia posible, y si hay hermenéutica posible, es porque tienen final dentro de la vida del sujeto, y el fundamento real de ambos métodos es la realidad como sistema sustantivo, cuya presencia real expresa su intrínseca coherencia

Creo que en un tratado sobre ética no es irrelevante poner de manifiesto de qué modo la coherencia interna del sistema filosófico zubiriano "expresa" la íntima coherencia de su personalidad En un mundo, el postmoderno, en el que la ética no ha sido posible más que como filosofías linguísticas, o como subproducto de las ciencias particulares, pero carente en todo caso de sustantividad propia, poner de manifiesto cómo Zubiri, desde su primera etapa, describe esta dificultad, es ya una lección real de ética

"En la theoria se esfuerza por mantenerse en el noein, en la visión del todo que siempre es. Este esfuerzo es la Philosophia. ... Por la filosofía, dice Aristóteles, hay algo divino en el hombre. Al despedirse, en frase de Hegel, de la naturaleza, queda el hombre más íntimamente unido a ella por su dimensión sempiterna. En el noein se constituye el siempre del mundo en cuanto tal, y la raiz de la "suficiencia" humana, esto es, de su libertad.

Los tipos de esta vida "suficiente" en y por el logos son los tipos "éticos" del mundo helenístico. El naufragio de Grecia en el escepticismo fue por esto la quiebra de su ética, la crisis misma de la idea de la vida teorética en cuanto tal" (SPF, 28-29). A nadie se le escapa la profunda semejanza entre el periodo que produce la ruptura de la ciudad-estado en el imperio helenístico, y el actual, que rompe los estados modernos para crear supra-estados, con las consiguientes conmociones jurídicas, legales, tradicionales (aparición de los nacionalismos reactivos, si es que preferimos no llamarlos reaccionarios) y morales Tanto entonces como ahora, estamos ob-ligados a la fundamentación ética por encima de los pre-juicios habituales Con la diferencia de que ahora vemos más cercana y posible la elaboración de una ética mundial, asentada en presupuestos realistas, pero sin los prejuicios materialistas del pasado que le negaban toda fecundidad.

Llamar "intelectualismo" a la filosofía de Zubiri con intención descalificadora sólo puede hacerse desde los términos, no desde su filosofía de la inteligencia sentiente Significa por tanto, no haber entrado en ella, puesto

que eliminar el intelectualismo idealista o realista ingenuo fue la intención de su filosofía en todo momento Si la inteligencia siente la realidad, no hay otro modo de inteligirla que amándola, y el filósofo no es un teórico pensador frío, sino el real amante del saber, que a su vez es congénere con la realidad Por tanto, nuestro saber es esencialmente el producto de nuestro ethos, de nuestra habitud de realidad Y por lo mismo, cuando se pierde la fe en la razón, la teoría se vuelve espectáculo, y el escepticismo es ***"el resultado inexorable de este intento de ver al hombre, al logos, desde la naturaleza. ... Que la verdad no existe, no es una simple afirmación, sino un modo de existencia: la existencia del hombre en la naturaleza; en definitiva, la situación del hombre que no puede llegar a ser no-hombre. ... El fracaso de la naturaleza es el despertar del hombre a sí mismo: el hombre no puede existir en la naturaleza más que dejando de exisir en sí mismo" (SPF, 38-39).*** Porque toda la historia humana no es sino la investigación de la verdad, es decir, el extrañamiento del espíritu en la realidad y su posterior encuentro, cuando el encuentro es laborioso y perfecto, la vida expresa que hubo encuentro con la verdad mediante la alegría Y al contrario, cuando el miedo a la larga investigación se procura atajos, la vida expresa la mentira mediante la angustia. La angustia no revela ninguna verdad, sino la nada, y la nada nadifica. Es justo lo que ha venido haciendo el hombre consigo mismo durante todo el siglo XX, transmitiendo formas de vida nihilistas, y haciéndose nada, bajo la apariencia de ser más que nunca dominio y voluntad de poder.

Desde la "interpretación" se ha solido decir que las culturas son inconmensurables, y por tanto intraducibles Cualquier traducción es una traición, y si se trata de galaxias culturales lo único que cabe es una asimilación mutua de los vencidos por los vencedores y viceversa Todo este verbalismo olvida la indiscutible verdad de que los hombres son de carne y hueso, desean y viven necesitando comer diariamente Como no pueden vivir de cualquier modo, sino al modo humano, es decir, desde la formalidad de realidad constitutiva de su phylum, decir que no hay posibilidad de diálogo intercultural me parece, empleando la expresión de Sartre, muestra de mala fe Cuando la ciencia y sus productos están transformando el mundo, explorando la zona próxima del cosmos, originando especies biológicas nuevas, etc decir que no estamos en la misma realidad y alcanzando verdad-real, me parece señal de

impostura, si no la impostura misma

Porque la ciencia no hace todo esto sino mediante un lenguaje común, universal Un lenguaje que, por muchas dificultades que haya encontrado en su camino para constituirse, tiene su fundamento último en el esquema constitutivo genéticamente transmitido ***"El mínimo de notas constitutivas transmisible genéticamente y perdurable por interfecundidad: he aquí pues, a una, la índole del phylum y la índole de la especie. El phylum es el esquema constitutivo, y la especie es lo que constituye la pertenencia de un engendrado a su phylum, el hecho de estar constituido según un mismo esquema constitutivo" (SE, 244).***

Se dan hoy las paradojas más ingenuas imaginables. Mientras se admira la ecología y se procuran conservar todos las especies posibles, se supone que la singularidad del lenguaje de cada especie proviene de su esquema filético. Pero en el hombre, al que su inteligencia le ha llevado siempre al entendimiento de toda realidad, los lenguajes han de ser "inconmensurables" e intraducibles. Repárese en que más arriba he sostenido la estricta individualidad del sujeto personal Pero esa absoluta individualidad no obstaculiza en absoluto la comunicación filética y personal Al contrario, al posibilitar la fecundidad espiritual, es decir, la emisión de mensajes únicos mediante lenguajes con elementos conocidos, posibilita que se comprenda esa punta de originalidad, de descubrimiento individual, que emerge sobre el océano de realidad común.

Nuestra relación intelectiva con las cosas manifiesta su verdad cuando nuestra intelección puede guiarnos en nuestra relación con la cosa, para producir una situación global armoniosa, es decir, que carezca de contradicción y confusión Ya hemos visto que de los dos componentes esenciales de toda filosofía. la voluntad de explicar los hechos conocidos, y la voluntad de coherencia sistemática, casi siempre se hace dominante uno de ellos. Difícilmente se consiguen síntesis tan armoniosas como la aristotélica, tomista o kantiana. Esta dificultad la pone especialmente de manifiesto la hermenéutica cuando renuncia a toda coherencia, a todo sistema, a todo lenguaje común Su aportación positiva, sin embargo, puede ser la nueva sensibilidad ante la infinitud de la realidad abierta por la física del siglo XX

"Si la cosa y el pensamiento acerca de ella tienen su ámbito en una totalidad desconocida y de flujo indefinible, el intento de explicar su relación mediante la suposición de que el pensamiento está en correspondencia reflexiva con la cosa no significa nada, porque tanto el pensamiento como la cosa son

formas abstraídas del proceso total. La razón por la cual están relacionadas estas formas, solamente puede estar en el ámbito del cual surgen, pero no hay posibilidad de discutir una correspondencia reflexiva en este ámbito, porque la correspondencia reflexiva implica conocimiento de ambos términos, y el ámbito está más allá de lo que puede asimilar el contenido del conocimiento" [7]. Este estadio es intermedio entre otros de "ciencia normal", en los que los límites entre el pensamiento y la realidad están bien definidos Al final del segundo milenio, como en otras épocas de la historia, nos ha tocado vivir una etapa en la que el ámbito se ha hecho indefinible Pero lo mismo que el ámbito abierto por Aristóteles sirvió a la investigación durante siglos, el abierto por la física moderna nos servirá en los próximos ***"Porque quedar permanentemente confundido acerca de lo que es real y lo que no lo es, es un estado que, al final, el hombre encontrará intolerable, ya que no sólo hace imposible un acercamiento racional a los problemas prácticos, sino que también priva a la vida de todo significado"*** [8]

Recuérdese a Descartes La duda metódica alcanzó a todo, menos a los principios éticos imprescindibles para continuar viviendo Se puede dudar de todo, menos de que hay que seguir viviendo, y como el hombre lo hace desde la inteligencia, o sea, desde la realidad, no cabe confundir la vigilia con el sueño, pues el sueño de la razón produce engendros sin libertad Lo real es la vida misma, pero la vida inteligente, la base sobre la que edificamos todo sentido y toda interpretación

Las dos citas anteriores están hechas desde el punto de vista de la física Y suele ocurrir a quienes creen que tienen la clave de lo real, como les suele ocurrir a los físicos especialmente en el siglo XX, que cuando analizan la realidad sólo ven la dimensión que ponen Ignoran todo sobre el sistema categorial que les posibilita su discurso Pero si vemos la realidad desde la dimensión filosófica, que implica la realidad física al mismo tiempo que la trascedentalidad intelectiva, advertiremos que ***"según el modo como esté articulada "la" realidad en cada cosa real, así también será distinta la actitud humana ante lo real, y también será distinto el horizonte de posibilidades que se abre a una intelección para que la persona cobre su figura de realidad. Esta articulación es un momento de toda cosa real, es su momento de fundamentalidad, el cual por tanto constituye la fundamentalidad de mi realidad personal" (HD, 110).***

---

[7] D BOHM, *La totalidad y el orden implicado*, Kairós, Barcelona 1987, p 89 Vease la n 6 de la p 260

[8] Id p 92

Sólo la larga convivencia con la tradición, transmisora de formas de vida vivas y reales, nos puede permitir salir de la estrecha visión de una corta tradición científica - se remonta a Galileo, y ya Kant en su Prólogo a la 2ª ed de la primera Crítica nota que sólo cuenta con siglo y medio - que, no obstante su bisoñez, pretende erigirse en modélica, única y excluyente de las demás, porque pretende haber alcanzado la visión adecuada, perfecta, de la realidad. Como nada hay más lejos de la verdad, sólo cabe intentar detectar el problema, aislarlo y definirlo, para exponerlo finalmente planteándolo con corrección histórica

Pero es posible considerar a la hermenéutica, no como método de interpretación de la cultura, que es como ella misma quiere ser vista, sino como la forma de que se ha servido la tradición cultural de occidente para continuarse a sí misma La hermenéutica ha sido un aspecto más del **momento continuante** de la tradición, ulterior al momento constituyente

"Este momento continuante es decisivo: incluso puede ser muy duro. En él se va a jugar la suerte de la tradición. ... La continuación es resultado de un acto positivo del recipiendario de lo entregado: el acto de recibirlo y de revivir desde sí mismo lo recibido. Como este acto lo es de un viviente que es igual a sus progenitores no totalmente, sino tan sólo esquemáticamente, resulta que nunca se estará completamente seguro de que se está repitiendo lo recibido. ... Difícil problema, discernir lo esencial y lo accidental de la tradición" (DHSH, 25).

Quizás no sea necesario insistir en que, tras un siglo XX pleno de calamidades y de autoengaño, el hombre occidental, el que está marcando la altura de la historia, está dudando de los contenidos que tiene que transmitir, y de las formas de vida que debe educar Es lo que suele ocurrir cuando las generaciones adultas prefieren vivir en la "interpretación" de la realidad más que en la realidad misma, en el sentido, más que en el fundamento. Hastiado de fundamentalismos erróneos, el hombre del siglo XX creyó en el final de la historia mucho antes de que a F FUKUYAMA, un norteamericano de origen japonés, se le ocurriera poner tan comercial título a su libro Y no es que creyera que el final de la historia iba a ser una conquista de la racionalidad filosófica, sino más bien una falta de fe en su propia capacidad para continuarla. Una de los síntomas más claros de esta falta de fe, de este escepticismo generalizado tan ajeno al espíritu europeo, es sostener sin pudor alguno que

ya es imposible toda fundamentación Y para que siga siéndolo, y se cumpla así la profecía, cuando alguien intenta esa fundamentación, es satanizado sin ni siquiera mirar si sus planteamientos poseen, o carecen de, coherencia interna, valor educativo [9]

Zubiri vivió, durante los años siguientes a la publicación de **sobre la esencia** esta múltiple incomprensión Precisamente el único filósofo del siglo que se ha atrevido a construir una filosofía sistemátca, capaz de defender la metafísica, transformándola en trans-física y haciéndola solidaria de un sistema de categorías transcendentales que fundamenten la ética, ha sido omitido por la conciencia filosófica académica, con los resultados conocidos

La verdad de una filosofía se muestra incluso allí donde se la niega. La realidad es "de suyo", tanto que, incluso negándola o ocultándola, da de sí independientemente de la voluntad de los individuos También la filosofía de Zubiri da de sí la mejor explicación actual de la realidad, la mejor síntesis de experiencia y sistema que ha sido posible en nuestro tiempo

---

[9] Como muestra de esta confusión pedagógica, y no sólo pedagógica, puede verse el muy difundido libro de V CAMPS, *Virtudes publicas*, Espasa, Madrid 1993 Donde pueden leerse perlas como estas ***"Inevitablemente, la ética es etnocéntrica, y no puede dejar de serlo, si pretende partir de lo conocido, de la moral vivida" (p 10). "El discurso ético es retórico y no lógico, ha de adaptarse a las necesidades y carencias de los tiempos y las sensibilidades" (p 11). "¿Por qué ser moral? ¿De dónde nacen los deberes? ¿Cuál es el fin de la obediencia a la ley? Son las preguntas que dan pie a las distintas teorías del contrato social. La categoría central de la ética ya no es la virtud, sino el deber. Y lo que hay que explicar, en primer término, es cómo la voluntad puede llegar a quererlo. Pero los esfuerzos de Hume o Kant por convencer de la utilidad, conveniencia o racionalidad de la ley o de las virtudes son inútiles. Porque falta esa idea de naturaleza humana que era la razón de ser de las virtudes griegas y, por otro lado, quiere prescindirse del apoyo transcendente. Pese a lo cual el discurso ético prosigue y se empeña en la búsqueda de un fundamento inexistente" (p. 18).*** No me resisto a un breve comentario Después de Nietzsche, lo necesario es cohonestar la voluntad de poder con la virtud la virtud como poder de la areté, con la voluntad de construir un mundo humano en el que los derechos sean respetados desde la voluntad de cumplir los correspondientes deberes que los mantienen en vilo Resulta totalmente antipedagógico explicar los derechos humanos de la D U D H (1948), sin enseñar a los alumnos que su nacimiento no fue un producto de la racionalidad humana, sino un parto reactivo ante el genocidio consentido por la Europa cuna de la civilización Explicar **el deber** como algo in-sustantivo, cuya obligatoriedad no incumbe a todos, frente a los derechos que sí, es una más de las mentiras educativas cuyas consecuencias no se hacen esperar Más aun, decir que falta la "idea de naturaleza humana", precisamente cuando la investigación genética ha puesto de manifiesto la comunidad esencial, no sólo de lo humano, sino de la vida misma, resulta aun más sorprendente Finalmente, dogmatizar sobre la imposibilidad de un fundamento racional de la moral, resulta decimonónico en los umbrales del tercer milenio Lo que no me parece discutible es que la mejor forma de que jamás haya fundamentación racional de la ética seguirá siendo suponer que es imposible, y no ponerse siquiera manos a la obra, afirmando dogmáticamente que la ética es retórica

4. La felicidad

" La felicidad es la virtud o alguna clase de virtud, pues la actividad conforme a la virtud es una actividad propia de ella" 1098b-30

"Tales son las acciones de acuerdo con la virtud, de suerte que son agradables para ellos y por sí mismas. Así la vida de estos hombres no necesita del placer como de una especie de añadidura, sino que tiene el placer en sí misma. ... La felicidad, por consiguiente, es lo mejor, lo más hermoso y lo más agradable, y estas cosas no están separadas ..." 1099a, 15-30.

"Puesto que las actividades difieren por su bondad o maldad, y unas son dignas de ser buscadas, otras evitadas, y otras indiferentes, lo mismo ocurre con los placeres, pues a cada actividad le corresponde su propio placer. Así, el placer propio de la actividad honesta será bueno, y el de la mala, perverso, así como el apetito de las nobles acciones es laudable, y el de las vergonzosas, censurable Sin embargo, los placeres son más propios de las actividades que de los deseos, ya que éstos están separados de ellas por el tiempo y por la naturaleza, mientras que los placeres están más próximos y son tan poco distinguibles de ellas, que se discute si es lo mismo la actividad que el placer. No obstante, el placer no se parece al pensamiento ni a la sensación (esto sería absurdo), pero parecen ser lo mismo porque no pueden separarse.
Parece también que cada animal tiene un placer propio, así como una función propia, pues tiene un placer conforme a su actividad. Esto aparecerá así, si consideramos cada especie animal. . . Es razonable pensar que los placeres dentro de cada especie no difieren". 1175b-1176a.

"Es evidente que la felicidad se ha de colocar entre las cosas por sí mismas deseables .. se basta a si misma, y las actividades que se escogen por sí mismas son aquellas de las cuales no se busca nada fuera de la misma actividad. Tales parecen ser las acciones de acuerdo con la virtud" 1176b.

". . La actividad de la mente, que es contemplativa, parece ser superior en seriedad, y no aspira a otro fin que a sí misma y a tener su propio placer (que aumenta la actividad), entonces la autarquía, el ocio y la ausencia de fatiga, *humanamente posibles*, y *todas las demás cosas que se atribuyen al hombre* dichoso, parecen existir, evidentemente, en esta actividad. Ésta, entonces será la perfecta felicidad del hombre, si ocupa todo el espacio de su vida, porque ninguno de los atributos de la felicidad es incompleto
Tal vida, sin embargo, sería superior a la de un hombre, pues el hombre viviría de esta manera no en cuanto hombre, sino en cuanto que hay algo divino en él; y la actividad de esta parte divina del alma es tan superior al compuesto humano. Si, pues, la mente es divina respecto del hombre, también la vida según ella será divina respecto de la vida humana" 1177b, 15-30.

ARISTÓTELES Ética a Nicómaco

Es un tópico decir que todos los hombres buscan la felicidad, y otro decir que la variabilidad en la meta es la que genera búsquedas mediante diferentes medios interpuestos Como introducción al capítulo 4° sobre la **felicidad**, que encierra la clave motivacional, es decir, el motor de la actividad humana, es necesario decir que bajo este concepto se unifican, al menos, los ocho en que lo divido

Para el hombre no es posible la felicidad sin haber conseguido previamente, no sólo el nivel de autoposesión que constituye a toda forma de vida, sino el reduplicativo nivel que exige la conciencia reflexiva, tras darse cuenta de que es resultado de una inteligencia capaz de aprehender en impresión su propia formalidad intelectiva

Para ello se requiere que la realidad existente no sólo sea conceptuada como materia, que sin duda lo es, sino como una materia informada vitalmente, y después inteligentemente La subtensión dinámica ha debido producir un proceso, cuya progresiva comprensión histórica nos acerque, pese a todos los rodeos que el espíritu haya de dar hasta reencontrarse, a la humanidad que nos habita y que, desde Kant llamamos **dignidad**. Evidentemente, para ello ha sido necesario conceptuar ese proceso como **elevación**

La materia elevada es inteligente, piensa Sería posible estudiar esta elevación desde el polo que atrae a la materia para que se eleve Pero no es el punto de vista de la filosofía La **razón** sigue su parsimoniosa marcha sin impaciencia, sin querer atajos incongruentes con su destino

Pero la razón no sólo quiere seguir su marcha, sino que debe saber **querer**, y en el sabio ejercicio de su volición, encontrará la **fruición** necesaria para reforzar su actividad Esta actividad acorde con la virtud - el poder - propio de la realidad humana es felicitante "de suyo"

Así unificado, el sujeto moral actúa sobre los otros, mediante un tipo nuevo de **causalidad**, que tiene su origen en la **unidad personal** cuanto más libre más capaz de causalidad De este modo se actualiza la persona en el mundo, y ofrece posibilidades - realidad en oblación -, a otros individuos de la especie para alcanzar más libertad y más personalidad Es lo que vamos a ver ahora

4.1 La vida como autoposesión

"Ciertamente hay un movimiento quiescente en la vida, pero es porque la vida es el movimiento de un algo que estructuralmente es "sí mismo" y que precisamente por serlo puede conferir ese carácter de mismidad, y ese carácter de quiescencia a los movimientos vitales. El sí mismo, el autós, no es un resultado de la vida sino un principio de ella" (EDR, 192). Sin duda, el análisis biológico, científico natural, es sólo posible después de que el individuo inteligente mire hacia atrás en el tiempo y explore la evolución biológica desde la inteligencia ya asumida Esto no sería posible sin cierta estabilidad lograda por las estucturas vivas, pero la estabilidad autoposesiva del viviente le hace ser el mismo pese a que esté siempre cambiando La actividad del viviente es la otra cara de su estabilidad, de su mismidad

Y esto, quién primero lo vió en nuestra cultura metafísica fue Platón La síntesis de Zubiri no olvida la aportación platónica Sólo quiere dar razón de los hechos empíricos descubiertos ulteriormente, y de las teorías científicas que los unificaron, siguiendo la vocación de totalidad de la filosofía siempre ***"Querido amigo, hay dos paradigmas inscritos en la realidad, el de la divinidad, que representa la felicidad suprema, y el que carece de lo divino, al cual le corresponde el infortunio más grande Pues bien, como no se dan cuenta de esto, debido a su insensatez y a su extrema inconsciencia se les pasa por alto que con sus acciones injustas se hacen más semejantes a uno de ellos y menos al otro. Viviendo esa clase de vida a la que ellos se asemejan es, pues, como reciben el castigo"*** [1]

Es evidente que Platón no engloba en esta unidad primaria de los paradigmas sino la vida-humana. La unidad de la vida debería esperar para ser comprendida hasta el siglo XX Esta es la gan diferencia con Aristóteles, mucho más consciente de los grados de realidad en los seres, que parecen estar ordenados en escala de perfección A esta escala se la llamará luego "evolución biológica" Además Platón, al no lograr ver con claridad la conexión intramundana del conocimiento y la realidad, exagera - a mi parecer - la separación, y dificulta la explicación científico-natural ulterior. Pero en lo que su magisterio perdura es en haber visto la línea parmenídea de la unidad del ser, que precede a todo ente constituido, y especialmente al ser que tiene

[1] PLATÓN, *Teeteto*, Gredos, Madrid 1992, 176e

palabra

Lograr la síntesis filosófica adecuada, sin miedo a introducir todas las mediaciones que la ciencia ha descubierto hasta ahora, y seguirá descubriendo con toda probabilidad en secuencia creciente en el porvenir, nos ob-liga a nosotros - filósofos -, a percibir la unidad del viviente Máxime cuando el método científico en el que se entrena a la mayoría de los estudiantes es el análisis. Esta es la causa de que algunos educadores estén profundamente preocupados por el futuro de la filosofía Porque este futuro ha coincidido, más para bien que para mal, con el de la humanidad.

Pues bien, el viviente tiene que mantener niveles de actividad específicos, es decir, estar siempre actuando, para mantenerse siendo siempre el mismo. Vivir es dar de sí en respectividad constitutiva con toda la realidad Es lo que ha descubierto la ecología, a su científico nivel Por eso, vemos en la escala biológica una gradación en el nivel alcanzado de autoposesión, de suidad, y por consiguiente de sustantividad Ahora bien, cuando aparece la inteligencia, el dar-de-sí toma conciencia de sí y se hace dueño de la realidad de un modo totalmente diferente Es el hombre, que se aproxima progresivamente a la sustantividad real y efectiva, a la ***"independencia plenaria respecto del medio, y el control específico sobre él" (EDR, 201).*** Pero a nuestra inteligencia le cabe pensar formas de vida cuya mismidad sea indefinidamente más plena que la alcanzada por las ya conocidas

El hombre ha seguido un proceso de hominización Ahora, desde que conserva su historia, sigue un proceso de humanización La **humanización** a la que se vió conducido el hombre, es considerada actualmente como una continuidad en la ***"marcha desde la interiorización nuclear hasta la formalización creadora, porque precisamente en virtud de esta formalización el ser vivo crea o hace posible que se creen situaciones enormemente ricas, tanto más ricas y más complejas cuanto mayor sea la formalización" (EDR, 202-203).*** Y, como ya hemos visto, para el hombre las cosas en cuanto tales cosas, no sólo son tales, sino que además son realidad. Si bien toda realidad se ofrece a la inteligencia como activa por sí misma, es decir, dando-de-sí, la realidad viva da-de-sí de un nuevo **modo**.

Estos modos son estudiados por las diversas ciencias naturales desde su peculiar objeto formal Pero cuando dirigimos nuestra atención al ser que observa, al hombre, nos encontramos con que ***"aquello a que primariamente,***

primo et per se, está abierta la esencia inteligente es justamente al propio carácter de realidad de ella misma. Y en esta apertura al carácter de realidad de ella misma, está congéneremente dada la apertura al carácter de realidad de todas las cosas reales, en tanto que realidad" (EDR, 220). Esta es la novedad que introduce la realidad que habla de sí, es decir, la realidad humana

Toda esencia es individual, y determina como **tal** cosa concreta un tipo de realidad Pero en el hombre su inteligencia, no sólo lo determina como tal ser especial, sino como el único ser que habla del ser Es la diferencia ontológica que no se cansó de repetir Heidegger ***"toda antropología sigue estando conducida por la idea del hombre como ser vivo Ni la filosófica ni la científica parten, en la determinación del hombre, de su esencia. Para pensar al hombre como ser humano, no como ser vivo, tenemos que atender, ante todo, al hecho de que es aquel ser (Wesen) que se presenta mostrando lo que es, y en cuyo mostrar aparece el ente como tal El hombre es un ser (Wesen) que es en cuanto se muestra en el "ser" y, por eso mismo, sólo puede ser en cuanto se comporta por todas partes con el ente"*** [2]

Este comportamiento es el que queremos estudiar El saber estar en la realidad Porque el hombre se comporta con la realidad de todo, en cuanto realidad La inteligencia, al estar abierta a su propia realidad, queda abierta a **toda** la realidad Y su función transcendental define todo el ser desde la formalidad de realidad.

Ubicado entre las cosas, el hombre está istalado en la realidad. Por eso, - tendré ocasión de insistir sobre ello -, no tiene sentido discutir la realidad del derecho, de los valores morales, o de la dignidad Es la realidad en la que está instalado el hombre Entre las cosas está colocado, situado, ocupa un lugar. Su morada es su ethos, y éste no puede estar ubicado sino en la realidad. Consiguientemente, la vida humana, como toda otra vida, consiste en **poseerse**, es decir, consiste en una unidad previa a su acción. ***"... Las estructuras están envueltas en el movimiento vital en forma tal que esta estructura no puede continuar siendo la misma más que ejecutando o realizando una serie de acciones, en virtud de las cuales realmente la sustantividad de las estructuras se mantiene y se conserva siempre. En el hombre encontramos siempre la misma estructura. Consiste ciertamente en poseerse exactamente igual que el animal. Realiza unas acciones, solamente***

---

[2] E ESTIÚ, **El problema metafísico en las últimas obras de Heidegger**, en *Introducción a la metafísica*, Nova Buenos Aires 1972, p 30

realizando las cuales puede mantener la sustantividad de sus estructuras. Sí. Pero como el hombre aquello que es, es realidad, y está colocado justamente en la realidad, resulta que el hombre no se posee únicamente en el sentido de mantener íntegras sus estructuras individuales, sino en un sentido distinto: se mantiene justamente en el sentido de conservar y definir la sustantividad que le compete en tanto que realidad y en el seno de la realidad. He aquí algo completamente distinto y nuevo. Por eso poseerse no significa simplemente continuar siendo el mismo, que es lo que le acontece al animal, sino que poseerse es ser su propia realidad. La sutantividad humana es eo ipso persona" (EDR, 222).

Este texto puede ser leído, como dice Heidegger, desde la determinación del ser humano como **ser-vivo**. Pero tal lectura no sería fiel a la filosofía de Zubiri, que escribió **Sobre la esencia** para que se pudiera partir de la determinación de la esencia humana Pero si lo leemos correctamente, las acciones en virtud de las cuales se mantiene, se conserva y se acrecienta la sustantividad humana, no pueden ser otras que las que el hombre realiza en la realidad, para mantenerse en ella, y para acrecentar el nivel de **suidad** de su persona O sea, las acciones propias de su ethos La ética

Sólo así el hombre realiza la **virtud - poder** que le es propia Y sólo así la inteligencia sentiente aprehende su intrínseca respectividad constitutiva **con** las cosas, y las otras inteligencias Y entonces su vida tiene **sentido**. Pero cuando la pregunta por el sentido se hace pertinaz, es ya un indicador de que algo no va bien Porque cuando la vida está siendo vivida en plenitud, el sentido es obvio, acompaña al transcurso vital sin hacerse cuestión. Sólo cuando la vida se debilita, el sentido de la vida aparece como problema, debilitado él también, y la inteligencia razonadora o, como le gustaba llamarla a la escuela de Frankfort, "la razón instrumental" tiene que acudir en su ayuda para intentar fortalecer con razones la astenia del sentido No siempre lo consigue. Incluso estoy tentado de decir que no lo consigue jamás, porque cuando el fenómeno nihilista aparece lo que se ha producido previamente ha sido un debilitamiento de la unidad del sujeto, debilidad que no puede evitar padecer también la razón Un ejemplo de esta petición de apoyo puede ser el "pensamiento débil".

Ahora bien, si el sujeto vive en un ámbito cultural en el que se enseña la

virtud (el poder) de controlar su interioridad mediante la actividad intelectiva propia del ser inteligente, se abre la **posibilidad** de que aparezca la intimidad. ***"En este sentido, la intimidad es el acto segundo de la persona como propiedad, como autopropiedad. Y en su virtud este modo de actualización en la intimidad imprime una cierta anterioridad relativa y distinta en cada tipo de actos ... una cierta anterioridad a la persona que ejecuta el acto, respecto del contenido del acto ejecutado" (SH, 134).***

Con lo cual cobramos en el terreno de la **virtud** moral, en el ámbito del poder de autoposesión personal, una perspectiva similar a los otros ámbitos de la cultura De manera similar al modo en que quienes juegan al tenis tienen que prever la trayectoria de la pelota golpeada por el adversario, si quieren llegar a devolverla, y esa previsión es educada, producto de una larga y disciplinada instrucción, el sujeto moral adquiere una **segunda naturaleza** que actúa pre-visoramente ante las complejas situaciones vitales, y toma posiciones desde el punto de vista de la moral

"Y por esto decimos que en acto segundo, es decir, por razón de la intimidad, eso que llamamos yo, mi, me, es algo que está "sobre sí", que está por encima de sus actos" (Id.) Y del mismo modo que el esquema filético transmite reflejos automáticos que preceden a la conciencia del peligro para el ojo, por ejemplo, provocando un cierre del párpado y un movimiento de evitación de la cabeza, el esquema filético también transmite la **posibilidad** de educar el reflejo moral, la detección del componente moral de las situaciones vividas en convivencia feliz, o en convivencia provocadora de sufrimiento El sufrimiento, insisto, es el signo que alarma de la deficiencia relacional Cuando la mirada del otro hace que el espacio común se convierta en un infierno, es posible que ninguno de los miembros de la convivencia pueda tener recursos para resolver satisfactoriamente la relación comunitaria o social. Es posible que necesiten ayuda Pero como es indudable que ***"los sentimientos algo tienen que hacer ver al hombre. ... Es menester retrotraernos a la inteligencia sentiente, de quien es uso eso que llamamos razón. Ahora bien, la inteligencia sentiente es inteligencia posidente. En ese caso no hay escisión entre eso que de manera derivativa se llama sentimiento moral, y lo que llamamos inteligencia. La inteligencia sentiente es estrictamente inteligencia, y es estrictamente posidente, y precisamente la dimensión posidente da a la inteligencia una visión de la realidad, un enfrentamiento con la realidad estrictamente real, tan***

estrictamente intelectivo que es en muchas dimensiones - y éste es el caso de la moral - más acertado que todos los razonamientos" (SH, 413).

El sentimiento frustrado indica siempre un problema Puede ser que el deseo de unidad con el otro no haya incluido las mediaciones pertinentes en su maduración, y por tanto las distancias adecuadas, pero puede ser también que las distancias incluidas sean inexactas, por erráticas y arbitrarias, por carecer de suficiente amor y respeto a la otra persona, que es ella también un fin en sí misma. En cualquier caso, el sentimiento nos avisa, porque la posesión de la realidad del otro se nos escapa, su mirada no es la que nos hace crecer

Dentro de una estructura histórica, en una sociedad con unas determinaciones concretas, incluido en un proceso educativo en parte consciente y en parte inconsciente, el hombre ejecuta sus actos y realiza sus acciones, desde su intimidad, con el nivel de autoposesión que su inteligencia le ha permitido alcanzar Sin duda, el control de estas determinaciones externas no se nos da por completo Pero desde que la conciencia moral se separa de la conciencia política en occidente - separación que podemos ver de forma sistemática en la reflexión platónica sobre la condena de Sócrates - el hombre ha sido consciente de su virtual capacidad para dirigir lo esencial de su vida, independientemente de toda circunstancia exterior

Siguiendo las ondulaciones de la historia, el sujeto moral se ha visto más o menos presionado por ***"el hábito de la alteridad" (SH, 302)*** para amoldarse a los esquemas y espectativas propuestos La presión de lo social sobre el individuo va en el sentido del gregarismo La presión del individuo sobre la sociedad va en el sentido del afán de reconocimiento, de que los demás asuman su dignidad en la misma medida en que él está dispuesto a respetar la de los demás. Por eso, como ***"la vida es autodefinición de cada uno en autoposesión" (id.)***, la fórmula de integración personal, que tiene que contar con las determinaciones sociales del medio en el que vive, es siempre individual Cuando una cultura produce hombres unidimensionales, singulares biológicos intercambiables, está indicando con ello su enfermedad, la precariedad de su existencia.

En cambio, si logra educar hombres que hunden sus raices en su tradición y se nutren de ella produciendo la continuidad naturalmente esperada, manifiesta su salud produciendo vidas personales conscientes de su individualidad y de que esa individualidad es tanto más personal, es decir, más

comunicable, cuanta más conciencia de vivir en la realidad alcanza. Si aceptamos que ***"vivir es poseerse a sí mismo como absoluto en el todo de la realidad" (DHSH, 27),*** no cabe desear la individualidad como separación, sino al contrario, como único medio para conquistar la autoposesión adecuada que posibilite la donación ulterior

Desde el curso 1953-54 sobre el hombre como realidad social, Zubiri establece la prioridad de la realidad sobre el ser, y del ser sobre el sentido La pregunta por el sentido, ya lo hemos visto, es crepuscular y agónica. ***"Ninguna intelección de la realidad puede tenerse sino desde el punto de vista de algo que el hombre quiere hacer. Dejando que las cosas sean como son, miradas desde lo que el hombre quiere hacer, es como aparece su sentido. Este punto de vista es el agathon" (SH, 327).***

Como hemos visto, la realidad a la que el hombre tiene acceso desde su habitud de realidad, desde la formalización alcanzada, es el ámbito de lo humano, el ethos del phylum, no cabe desear la dominación y la disminución de esa realidad mediante la "sociable insociabilidad" humana Esta insociabilidad hay que considerarla como un subproducto de la lucha por el reconocimiento de la libertad y de la dignidad. La inteligencia sentiente no ha sido consciente todavía de que está sola en el universo conocido para darse la **ley** Y esa ley, autónomamente dada a sí misma, debe ser fiel a la realidad propia y ajena Y es razonable pensar que los placeres, los indicadores del bienestar, dentro de cada especie no difieren Sólo en el hombre los placeres pueden diferir en extremo, porque la inteligencia, en el uso de su libertad, puede serlo todo El campo de acción de la inteligencia es tan vasto como la realidad De ahí las aberraciones del siglo XX. Vistas desde la perspectiva de la des-viación que representan, parecen no enseñar nada digno al hombre. Vistas desde la perspectiva de que la inteligencia humana puede desviarse hasta esos extremos, igual que puede alcanzar las cumbres de la mística y de la autodonación, significa aprender el inmenso potencial creador de sentido que radica en la realidad humana

"En el ser están incoativamente todos los sentidos, y el hombre decide por la dialéctica de su vida, a cuál de estos sentidos va a apelar. Pero por bajo de todos los sentidos está el ser, y por bajo del ser está la realidad. La realidad así entendida es algo nuclear orlado de distintas dimensiones, con las que el hombre tiene que hacer su vida y

la va haciendo en dimensiones distintas" (SH, 328). Parece claro que todavía no ha logrado Zubiri una suficiente conceptuación de la realidad como "de suyo" y como respectiva formalidad Pero este curso de 1953-4 no es contradictorio con su última publicación, aunque tenga que ser explicitado y desarrollado todo lo que **quiere** decir

El hombre está en la realidad, colocado entre las cosas y habitando poéticamente el mundo Lo primero que hace con las cosas es disfrutarlas positivamente o aversivamente Al gozar de su realidad, el hombre aprende algo de ellas, las **saborea** y acumula **saber** de ellas Finalmente, al gozar de ellas, las modifica Pero como el hombre goza de las cosas como realidades, no tiene más remedio que poseerse a sí mismo en ellas en el acto de disfrutarlas Las aprehende intelectivamente, y las modifica para hacer su vida de una manera que previamente ha proyectado Gozándolas, aprehendiéndolas intelectivamente y modificándolas son las tres dimensiones en que el hombre autoposee su propia realidad al tiempo que contacta con la realidad de las cosas.

Podemos terminar con otra cita del mismo año 1953-4, y comprobar la interna coherencia, el sistematismo, la seriedad del pensar filosófico, tan escaso entre nosotros ***"La vida no consiste en aquello que se puede contar; ... lo que en ella hay de vida es el íntimo modo de poseerse. ... El carácter vital mismo lo constituye lo que transcurre en el fondo de la propia sustantividad como posesión de sí mismo, como autoposesión. ... La unidad de sentido no le viene a la vida como a la obra dramática de su argumento, sino de un punto ortogonal al plano del argumento: la posesión en sustantividad que es el sentido del sentido" (SH, 574).***

¿Acaso no era este el tema de conversación de Sócrates con Teeteto? ¿Qué ha pasado en la cultura occidental para que no seamos capaces de ver la unidad previa a toda división, a todo análisis? [3]

[3] PLATÓN, *Teeteto*, Gredos, Madrid 1992, 204a-b

4.2 La elevación

El cap VIII de **SH** está dedicado al apasionante tema filosófico de la "génesis de la realidad humana" [1] Que el tema es apasionante para la filosofía pruébanlo la multitud de páginas escritas para mostrar la improbable génesis de la inteligencia, o al menos la dificultad para explicarla desde los supuestos materialistas heredados del siglo XIX Y digo "mostrar", porque en este luminoso ámbito, pero de enrarecida atmósfera, sólo pueden respirar los más grandes de los que han filosofado antes que nosotros Y de todos es conocida la propensión de los humanos a denostar aquello que no logran alcanzar, de modo que cuando falta aliento metafísico, suele atribuirse a que la metafísica ha muerto, por obsoleta Siempre será menos trágico decretar la "muerte de la metafísica" que admitir que él, hombre postmoderno de la época postindustrial, lleva la muerte en el corazón, y en el rostro, como la marca de Caín

Recordemos sólo al primero, a Platón Protarco considera que es, por naturaleza, uno, pero hay quienes consideran que es a la vez varios y opuestos unos a otros A lo que Sócrates le responde *.. hijo, uno no se plantea la unidad de lo que nace y muere en ese preciso sentido ese tipo de unidad ha quedado convenido que no se debe refutar; pero cuando uno intenta plantearse el hombre uno y el bovino uno y lo hermoso uno y lo bueno uno, acerca de esas unidades y las semejantes, el esfuerzo sostenido se convierte con la división en controversia"* [2] La unidad de lo viviente parece obvia, pero la unidad de las ideas exige un esfuerzo sostenido por mentes con capacidad, que no siempre alcanza el consenso Pues bien, es signo de nuestro tiempo no tener claro ni siquiera

---

[1] Hay que advertir que este capitulo VIII ha sido editado en dos libros póstumos de Zubiri, seguramente con la intención en ambos casos de mantener la coherencia contextual y biográfica del autor Pero como existe alguna diferencia de matiz, creo relevante anotarla En **SH** el editor, en este caso Ignacio Ellacuría, considera este capitulo como *"el último trabajo completo que escribió Zubiri a finales de 1982, leído y discutido por él en el "seminario Xavier Zubiri" y sobre el que fue haciendo correcciones en los meses que vivió de 1983" (SH, xxi)*, en cambio, en **ETM**, cuyo editor es Antonio Ferraz, se explica la introducción de algunos *"fragmentos ... que coinciden, a veces literalmente, con fragmentos de otros libros editados en la actualidad" (ETM, VI)* como un intento de ser fiel a la *"visión completa, coherente y unitaria que Zubiri tenía de la materia" (id.).* Para un trabajo como el mio, en busca de la fundamentación metafísica de la moral apoyada en la metafisica de la realidad de Zubiri, quizás no alcance la máxima relevancia esta ordenación de los materiales, máxime cuando creo que, en mi interpretación, no influyen las consideraciones antedichas Pero para un estudio de la evolución intelectual del filósofo, establecer en qué fechas, y en relación a qué otros textos, consiguió el concepto de **elevación** de la materia, si que tiene importancia, porque, como se verá ahora, no es el unico que lo utiliza, pero sí el que más y mejor lo desarrolla

[2] PLATÓN, *Filebo*, Gredos, Madrid 1992, 14d-15a

la unidad del ser vivo, mucho menos del ser vivo-inteligente, al que se intenta explicar desde cualquier estructura de orden inferior al complejo orden desde el que está pensando, incluso para autoexplicarse inexactamente Este es el magno problema de la ética El ethos humano es el ámbito de la máxima complejidad, del mayor orden conocido De ahí que sólo sea mostrable, no demostrable lógicamente, sino visible para los que se ejercitaron en los valores y, atravesando el horizonte de las sombras, consiguen salir de la caverna.

Pero el tema se vuelve aún más interesante si cabe al conceptuar "la realidad" como lo hace Zubiri, es decir, no desde ningún ingenuo realismo, sino como "formalidad" alcanzada en un larguísimo proceso de evolución biológica cuyo origen y destino nos están vedados, pero en cuyo transcurso estamos inmersos Podemos nadar en la angustia, o en la confianza, en la soledad, o en la solidaridad afectiva, en el sentimiento de ser-para-la-muerte, o en la atemperación-a-la-vida Delante de nosotros están las opciones Y tenemos que elegir Podemos creer que hemos perdido lo esencial, o podemos pensar que la parsimoniosa razón es capaz de ir tejiendo una red que acoja con la flexibilidad conveniente la fragilidad del bien, que interrumpa la probable caída y permita la continuación de la historia con la experiencia acumulada

Sabido es que cuando Platón no descubre logos para su diálogo, recuerda mitos para el consuelo El mito de Atreo supone un mundo que gira en un orden preestablecido, pero cuando agotó las posibilidades del ciclo, se produjo una inversión del movimiento, que trajo un choque frontal entre la inercia del movimiento que terminaba y el nuevo impulso de sentido inverso que comenzaba, con la consiguiente mortandad de todas las criaturas vivientes. Al fin recupera un cierto orden, una cierta taxonomía Todavía en este segundo ciclo conserva la memoria de su artífice y padre, pero ***"ya no le era posible al ser vivo nacer en la tierra por acción de agentes exteriores que lo compusieran, sino que así como al mundo le había sido impuesto ser amo y señor de su propio curso, así, precisamente del mismo modo, también a sus partes por sí mismas, en la medida de lo posible, les estaba impuesto, por un impulso similar, gestar, alumbrar y nutrir por sus propios medios"*** [3]

Sólo para una mentalidad asténica la orden dada al mundo de señorear su propio curso, lo mismo que a sus partes ex-sistir fecundamente siguiendo el programa implícito en su propio ser, podría significar un regreso Sin embargo,

---

[3] PLATÓN, *Político*, Gredos, Madrid 1992, 273 274b

ya hemos visto que, también para nosotros, la unidad originaria desde la que brota el orden - metafísico - desde el que pensamos el ser, sigue siendo el enigma fundamental cuya racionalidad postulamos Para nosotros, realidades vivas cuya inteligencia habita reduplicativamente la realidad, nuestra psique "brota" de las estructuras celulares mismas, de modo que ***"la psique resulta constituida como tal psique por las estructuras celulares de que brota. En efecto, este "hacer" de las estructuras celulares es tal que dichas estructuras son momentos intrínsecos, pero además momentos formales y estructurales de las notas psíquicas mismas" (SH, 464).*** Como entre el puro-sentir y el inteligir hay una diferencia no sólo gradual, sino esencial, nos volvemos a encontrar de frente con la cuestión ya planteada· ***"aunque las estructuras de la célula germinal hacen desde sí mismas la psique, no la hacen ni la pueden hacer por sí mismas. Si hacen brotar a la psique desde sí mismas es porque algo les lleva intrínsecamente a hacerlo, mejor dicho porque algo les "hace que hagan". La célula germinal por el mero hecho de estar constituida podrá hacer que la psique brote desde las estructuras mismas, pero jamás podrá hacer que ese brote tenga lugar en ellas por sí mismas" (SH, 465).***

La evidencia de esta imposibilidad, una vez expuesta por Zubiri, es absoluta Volvemos al análisis de la aprehensión primordial Hay **más** realidad en la aprehensión que la que la aprehensión conoce A esta experiencia del **más** llamó Kant nóumeno Ella **sabe**, **saborea**, más realidad de la dicha. Pero donde más realidad hay acumulada es en el animal de realidades. Por eso, la detección de la **esencia** humana es el fundamento de toda ética, la experiencia primigenia de la presencia del absolutamente "otro", tan absoluto como "el mismo" lo es para sí Y esta experiencia de la imposible explicación mecánica de la **percepción**, es la que Leibniz trata de visualizar en la Monadología, n 17, con la imagen de la "máquina aumentada" como un molino, donde veríamos engranajes y piezas empujándose unas a otras, ***"pero nunca nada que explique una percepción" "Los individuos se definen mediante todos los predicados que les han correspondido, les corresponden y les corresponderán . Los conceptos universales son determinaciones de los individuos. La sustancia se individualiza por toda su historia"*** [4].

Como el molino para Leibniz, el nóumeno para Kant, el artífice y padre

[4] I MURILLO, *Leibniz (1646-1716)*, Eds del Orto, Madrid 1994, p 21

para Platón, ***"el Cosmos no es sino una especie de melodía dinámica que se va haciendo en sus notas. Si llamamos Naturaleza al Cosmos, esta Naturaleza tiene dos momentos, uno el momento de sus notas: las cosas naturales. Otro, el momento de su unidad primaria" (SH, 466; ETM, 600).*** Zubiri también tiene que acudir a una metáfora, musical en este caso, para hacer intuible lo que en la melodía hay cuando suena para el oyente, o cuando es leída por el intérprete-mediador musical Esa continuidad que late en el tiempo de la conciencia y que permite saborear la esencia de la vida (esa unidad junto a la multiplicidad que tantos problemas de conceptuación dió a Platón), mientras se oye la secuencia musical ideada por Bach, Wagner o Falla

Mirado desde fuera, como lo hace la ciencia desde Galileo, y precisamente para poderse constituir como conocimiento en el sentido kantiano, el Cosmos puede ser conceptuado como "orden", taxis, pero visto desde la **unidad primaria**, única explicación coherente de las **unidades** que son las otras cosas, no puede conceptuarse más que como naturaleza naturante, cuya faz para nosotros tampoco puede conceptuarse adecuadamente más que como naturaleza naturada No otra cosa es lo que pensó, y dijo, el ya anciano Platón en los umbrales de nuestra metafísica ***"¿No llamamos cuerpo a todas las cosas recién citadas cuando vemos que se congregan en una unidad? ¿Y bien? Acepta también lo mismo para esa unidad que llamamos cosmos; por la misma razón será un cuerpo, puesto que está compuesto por los mismos elementos. Exactamente. Entonces ¿de ese cuerpo el nuestro lo recibe todo, o es del nuestro del que aquél se alimenta, ha tomado y tiene todo lo que decíamos hace un momento? Tampoco valía la pena hacer esa pregunta"*** [5] Me interesa hacer constar la íntima filiación platónica de Zubiri, porque se ha insistido demasiado en su aristotelismo Si Aristóteles es más científico, y por tanto más empirista, que Platón, lo es siguiendo el magisterio de Platón Pero como no se paga al maestro permaneciendo su discípulo, la verdad reclama sus fueros, y obedeciéndolo a él, se produce la separación histórica, dentro de la continuidad de la tradición metafísica Veamos

Fue Platón el que escribió " ***los dioses nos han dado así el examinar, aprender y enseñarnos unos a otros Pero de los hombres, los que ahora son sabios, hacen lo uno como les sale, y lo múltiple más deprisa o más despacio de lo debido, y después de lo uno, inmediatamente las cosas ilimitadas, y se les escapan las de en medio, en las que queda demarcado el que desarrollemos nuestras conversaciones***

[5] PLATÓN, *Filebo*, Gredos, Madrid 1992, 29d-e

dialéctica o erísticamente" [6] Lo que hizo Aristóteles fue comprender que entre lo uno, y lo ilimitado estaba precisamente todo el ámbito de la ciencia natural. Ampliar ese campo sin olvidar el ritmo adecuado -ni más deprisa, precipitándose, ni más despacio, regodeándose en el análisis sin llegar nunca a ver más que las pequeñas verdades que caben debajo de la capa-, es el trabajo de la metafísica, entendida como uso de la inteligencia en la detección de realidad

"Esta acción naturante es la que produce la psique, pero no la produce independientemente de las otras cosas; esto es, no produce la psique solamente en las estructuras celulares, ni tan sólo desde ellas, sino que hace que sean ellas mismas, las estructuras celulares mismas, las que producen la psique. Es una acción de la naturaleza naturante pero que transcurre intrínsecamente en las naturalezas naturadas, en las estructuras celulares, haciendo que ellas estén estructuralmente llevadas a realizar desde sí mismas las notas psíquicas" (ETM, 600; SH, 466-467). Interpretar esto desde la filosofía tradicional comporta el riesgo fundamental de no pasar por el descubrimiento hegeliano la historia Significaría descontextualizar el discurso de toda facticidad histórica y decir, ***al modo medieval***, que hay **natura naturans** y **natura naturata**, entendiéndolas desde la metafísica creacionista cuya reconceptualización está siendo requerida obviamente por el pensamiento del tercer milenio

Pero cabe también otra deficiente lectura Suponer -como se ha hecho- que Zubiri está intentando cubrir alguna cosa que lleva oculta, alguna secreta intención no explícita, además de su expresa voluntad de verdad Si algo le costó a Zubiri expresar no fue nada que debiera ocultar, sino que, como buen vasco y con una educación que enseñaba a ocultar los sentimientos, por buenos que fueran, fue su amor a la especie, al género humano. Y es desde sus afirmaciones, tímidas pero verdaderas, de que ***el sentimiento algo tiene que decir al hombre***, y su conceptuación final de la inteligencia como **sentiente**, como puede entenderse su filosofía

Contra la primera acusación se defiende él mismo (ETM, 601; SH, 467), contra la segunda lo defiende la historia ***"A mi modo de ver, el hacer que hagan no consiste en utilizar o aplicar la realidad biológica como un instrumento, sino en absorber***

[6] Id 16e-17a

(por así decirlo) las estructuras de la célula germinal en un nivel superior, que consiste precisamente en hacer que las estructuras mismas -ellas- hagan la psique. ¿Cómo...? . Las estructuras celulares producen la psique por ***elevación.*** *La elevación es el acto propio de la naturaleza naturante en nuestro problema. La elevación misma consiste en que lo que hace la célula sea, en las estructuras celulares mismas, superior a las simples estructuras materiales. La elevación consiste en elevación a la realidad como tal: se hace trabajar a la célula en el orden de la realidad como tal" (ETM, 601; SH, 467-468).*

Es importante entender esto, que por otra parte ya lo intuyó Kant. Por mucho que indaguemos en la realidad jamás encontraremos ni su fundamento constitutivo, ni la demostración de su inverosimilitud Para una civilización atemperada a la realidad por una cultura tan crítica y potente como la nuestra, será siempre evidente la apertura del sistema Eso no querrá decir jamás que no haya sistema, ni que el sistema sea una "ilusión" de la historia Es la forma que tiene nuestra inteligencia de ser honesta consigo misma, el caldo de cultivo de todas nuestras investigaciones parciales, el ámbito cálidamente humano a donde deben venir las inteligencias nacientes, y ser recibidas desde la inteligencia misma Es la aspiración inamisible a la coherencia.

"... Elevar es hacer que lo que es de suyo constituya un ***suyo*** *que actúe por su formal carácter de realidad. En esto consiste el modo superior de realidad.* ***Elevación*** *es un modo superior del* ***de suyo.*** *En toda elevación hay un momento de homogeneidad física entre lo elevado y aquello a que se lo eleva" (ETM, 602; SH, 468).* Evidentemente, nuestra inteligencia no podría **elevarse** a la comprensión de este concepto si no estuviera "indicado" en la realidad, si no hubiera ese momento de homogeneidad física entre lo que se eleva y el nuevo estado en que queda la realidad elevada Con toda necesidad, la realidad elevada se expresa como tal realidad, y esa diferencia es detectada por la inteligencia sentiente como la diferencia específica Por eso, y siguiendo el proceso de especiación que la biología estudia en su ámbito, los individuos de la especie humana detectan su eidos, - género o forma -, común, y **deben** detectar también - porque tan real es como la realidad del género -, y con la misma necesidad, la individualidad personal, abierta a la totalidad del ser y a toda otra realidad.

Por eso, una vez en la realidad, la sensación estimular se convierte en sentimiento afectante, y el deseo primario y biológico de vivir, la tendencia

espinozista de todo ser a perseverar en el ser, se convierte en voluntad tendente ***"Con ello el animal no solamente no se pierde, sino que queda justamente constituido como animal de realidades, es decir, como hombre" (ETM, 602; SH, 469).***

Sólo para quienes no entiendan adecuadamente la **necesaria parsimonia de la razón** podrá parecerles esto una trivialidad Al contrario, es la consecuencia lógica de la evolución del pensamiento occidental, y la posibilitación de su continuidad. La elevación permite abrir hasta el infinito el ámbito de la inteligencia - lo que Platón llamaba "lo ilimitado" -, porque define la realidad como el ámbito real de la inteligencia sentiente Y como es una apertura constitutivamente dinámica, tenemos asegurada, sin ninguna limitación, la morada de la inteligencia hasta el final, mientras siga siendo inteligente y habitando su ethos Pero, en segundo lugar, la inteligencia, al ser resultado de la elevación, se encuentra consigo misma en otro nivel que en el que encuentra a todo lo demás Todas las cosas son "de suyo", por tanto tan reales como la inteligencia misma Pero la única realidad que las detecta así, como **de suyo**, es la inteligencia Salvar a la inteligencia del peligro continuo que la dirige hacia su autodestrucción, es instalarse definitivamente en la diferencia específica, sin "despedirse del animal". Sólo cuando nos imaginamos ángeles, aparece el abismo, la falta de fundamento No cuando seguimos siendo animales de realidades

No querer entender, y luego admitir, que la diferencia es esencial y no gradual, es el gran error del siglo XX Lo paradójico es que ha sido cometido por tirios y troyanos Me explico Lo cometen todos los genocidas, sea cual sea su ideología política, que pretenden purificar la herencia genética y/o cultural de su etnia, o de la especie Pero lo cometen igual los catequistas sociales, que bajo el pretexto de cultivar, mantener y conservar la unidad de la especie, la entienden al modo de la ciencia biológica, y obstruyen así el desarrollo integral de la inteligencia, que jamás será explicable desde la inteligencia del chimpancé [7]

Parece obvio que la ética, esa magna construcción griega, y el derecho, esa magna construcción de los romanos, no pueden ni soñarse sino desde la

[7] Sabido es que este primate, heredero de un antepasado comun con el hombre, comparte con él el 98% de sus genes Pero esa pequeña diferencia, además de la configuración genética, la interna correlación de sus notas, que seguramente es mucho más diferente de lo que ahora suponemos, basta para situarnos como especies distintas, una de las cuales puede hablar de la otra

elevación a realidad de lo que es, en el animal, pura estimulidad Es la **hiperformalización** del animal la que **eleva**, de estímulo a realidad la inteligencia de lo que hay

Que este problema es en la vida y la obra de Zubiri uno de los motivos de su investigación lo prueba el que ya en **NHD** lo menciona, aunque, como era de esperar, en otro contexto, y con un alcance mucho más limitado a la metafísica recibida, que a la producida por él ***"El "siempre" es el esquema que nos lleva a superar el sentido del ser como acontecer y abre ante nuestros ojos la ousía como realidad. El "siempre", como esquema de la ousía, no significa primariamente una idéntica permanencia en el fondo del acontecer, sino tan sólo una "elevación" hacia el principio que lo hace posible" (NHD, 125).*** No puede uno dejar de evocar, tras este siempre del primer Zubiri, el uno parmenídeo y platónico, porque ***"tratándose de sustancias materiales, su propia materialidad exige que ese haber cobre la forma de substrato permanente. Pero la recíproca no es verdad" (Id.).***

Veinte años después, en la Revista de Occidente publicó **El origen del hombre** (1964), donde reitera ya lo dicho en **SE** (1962), aunque ahora desde la perspectiva metafísica referida a la evolución biológica ***"... La hominización es evolución de los homínidos prehumanos al homínido hominizado; es un proceso genético en que éste procede y no puede proceder sino determinadamente de aquel prehumano; ... Y en esta nueva estructura transformada y sólo en ella y desde ella, florece un psiquismo que no hubiera podido florecer del psiquismo de un equinodermo o de un ave. Este psiquismo conserva como un momento transformado suyo, los caracteres básicos del psiquismo del homínido antecesor inmediato suyo. Por ejemplo, todo el instinto prehumano se halla transformado, por elevación, en el hombre" (OH, 164).*** Puede verse cómo aquí todavía incluye en un concepto omnicomprensivo -el instinto prehumano- toda la multiplicidad de caracteres que en su última obra describirá como habitud de estimulidad

Pero lo relevante ahora es hacer constar 1°, que la elevación concierne a todo el phylum 2°, ***"que cada psique surge individualmente de cada célula germinal" (ETM, 604);*** 3°, ***"que la célula germinal es ... constitutivamente sexuada, pero por elevación se torna en nota psíquica: es la sexualidad humana" (id);*** 4°, que ***"hay una rigurosa génesis psíquica. Las notas llamadas superiores, la inteligencia, el sentimiento,***

la volición, etc., son logros de la génesis psíquica" (ibid)

Como la elevación no es algo de carácter instantáneo, sino de carácter genético, conviene recordar ahora que esta génesis debe articularse con el carácter histórico de la misma formalidad de realidad Y así como Sartre decía que no hay progreso, que el hombre es siempre el mismo ante la libertad; Zubiri dice, de acuerdo en esto con una acertada intuición nietzscheana, que ***"la materia animal .. se va elevando genéticamente hacia lo real como tal" (ETM, 606).*** Con lo que queda salvaguardada la unidad esencial del viviente humano Hay una sola génesis psico-somática en la que la nota constitutiva dominante no es siempre la misma Al comienzo es de naturaleza química, luego mecánica durante el período psicomotriz, etc hasta que llega un momento en que el psiquismo se adueña del cuerpo y lo re-hace Por eso es la **educación** de tanta importancia en la formación de la personalidad humana, porque sólo desde la fe en la propia inteligencia es posible construir, y re-construir indefinidamente el mundo

"Sólo elevada la célula a la realidad como tal, lo producido en y por las estructuras celulares humanas puede ser superior en ellas al orden de su mera realidad material. Se ha logrado un nivel de realidad, no dejando fuera el orden material ni añadiéndolo a éste, sino haciendo que lo material mismo sea más que material" (ETM, 607). La crítica a Hegel que sigue a este texto es impertinente, pues no tiene en cuenta que fue Hegel quién hizo posible a Darwin [8], no al revés Y que la distancia de siglo y medio entre la publicación de la **Ciencia de la lógica** y la escritura de **Espacio, tiempo, materia**, obliga a re-considerar esa "reflexividad" de la que habla Hegel como un hallazgo para su tiempo (comienzos del siglo XIX), el equivalente a la "expresión" histórica de la "elevación" zubiriana. Sólo discípulos infieles a Hegel pueden estabilizar su pensamiento y no ubicarlo en la corriente de la metafísica occidental, de la que él diseñó un buen tramo La conciencia nítida del devenir histórico nos debe

---

[8] F NIETZSCHE, *El gay saber*, Espasa, Madrid 1986 Después de considerar a Leibniz y a Kant como representantes de lo genuinamente alemán, dice de Hegel ***"tomemos la sorprendente garra de Hegel, quien con ella pone su mano en todas las costumbres y desviaciones lógicas como atreviéndose a enseñar que los conceptos propios de una especie se desprenden unos de otros. Con este enunciado se dispusieron en Europa los espíritus para el último gran movimiento científico, para el darwinismo, pues sin Hegel no hubiese tenido lugar Darwin. ¿Hay algo de alemán en esta innovación hegeliana que ha traido por primera vez el decisivo concepto de "evolución" a la ciencia? Sí, sin duda alguna" (pp. 255-256).***

hacer pensar que nuestros conceptos actuales serán desmenuzados en el futuro y, en el mejor de los casos, se mantendrán como marcos conceptuales donde seguirá habitando la reflexión Pero nunca en los términos en que nosotros la formulamos

Esto no es ninguna concesión al relativismo En todo momento histórico hay una filosofía que se enseñorea de su tiempo. Explícita, si el tiempo es pleno. Implícita, tácita y latente, si el tiempo es medieval La carencia filosófica del nuestro se ha expresado en ideologías de andar por casa. Una de ellas ha pretendido definir la sustantividad humana alejándola de su constitutiva materia, y creyendo así prolongar la humanidad del hombre sólo prolongó su agonía No quiso, o no pudo, advertir que sólo entendiendo la materialidad, amando la corporalidad del ser humano, atendiendo a su régimen interno, puede avanzar en la inteligencia de toda otra realidad Si se malentiende a sí mismo, toda fecundidad le será vedada

"Por tanto, la producción de la psique por las estructuras de la célula germinal no consiste en despedirse de la materia, sino que, por el contrario, es un conservar la materia y sus estructuras, pero como momentos de una estructura superior: la estructura de la sustantividad humana" (ETM, 607-608). Es muy comprensible que en una sociedad como la Atenas del siglo IV a C el genio de Platón sintiera la llamada de las ideas como una vocación ultramundana, y la elevación dialéctica fuera sólo eso, dialéctica No es nuestro caso La elevación de la que aquí hablamos es estrictamente metafísica, en el sentido estricto de trans-física, es decir, de transcendentalidad inteligente y moral

Ser hombre consiste en ser consciente de que la unidad constitutiva que nos ha transmitido el phylum, es mejorable mediante el trabajo de hacer habitable la respectividad de lo real en el mundo. Sólo conociendo esa legalidad intrínseca a todo lo real podemos hacer ciencia, y adquirir progresiva conciencia de nuestro lugar en el cosmos Porque hoy no parece dudoso que ***"la materia da de sí la intelección, pero no por sí misma, sino por elevación" (ETM, 610);*** es decir, hay una innovación cuyo origen y destino desconocemos, pero que en ese mismo desconocimiento hay suficiente información, suficiente gozo intelectivo, como para que la razón inquiriente no sienta desánimo, sino todo lo contrario, sienta el acicate de la sabiduría que le falta, y de la ignorancia presente.

El descubridor del quark, **Murray Gell-Mann**, premio Nobel de física en 1969, escribe en 1994 *"Una vez dentro del dominio abierto por el evento, el organismo adquiere regularidades nuevas y significativas que lo elevan a un nivel más alto de complejidad"* [9].

Gell-Mann es un físico, y publicó su libro en inglés en 1994 Siempre me ha resultado paradójico que sólo cuando los físicos comienzan a admitir lo que los filósofos vieron antes, comienza a admitirse la tesis metafísica prevista. Discutir las razones de esto nos llevaría muy lejos, y no es el lugar ni el momento Me basta decir ahora que Zubiri, siguiendo la línea propia de la metafísica occidental, y en diálogo profundo y amistoso con ella, que había logrado una buena síntesis con Hegel, pre-sintió como nadie la necesidad de la nueva unidad, de la síntesis entre "ambas" culturas

[9] M GELL-MANN, *El quark y el jaguar Aventuras en lo simple y lo complejo* Tusquets Editores, Barcelona 1996, p 259

4.3 La razón

Nuestra cultura ha definido al hombre como **animal racional**; por tanto, sea la **razón** lo que fuere, no habrá más remedio que redefinirla cuantas veces fuere necesario para adecuar sus resultados a su propio concepto De esto se dió cuenta Zubiri en época tan temprana como 1934, cuando escribe **La idea de naturaleza: la nueva física** (**NHD**, 291-355) Es importante advertir que hacía muy pocos años que Heisenberg había formulado el célebre principio de indeterminación, que ponía en cuestión el concepto de racionalidad vigente en la física desde Galileo. Éste había reducido el ámbito de aplicación, sin modificar el concepto de razón La crisis de fundamentos de la física en el siglo XX, junto con el descubrimiento de los teoremas de Godel, puso en cuestión el concepto mismo de razón sobre el que se estaba durante los últimos siglos.

Desde Galileo, la física abandonó los problemas de la génesis que tanto preocuparon a Platón y a Heidegger - ¿por qué hay algo más bien que nada? -, para ocuparse de la medida de sus variaciones Dejó de ser una etiología, una ciencia de las causas últimas, para ser una dinámica Ahora bien, esto no lo hace impúnemente ***"Toda ciencia positiva comienza por un teorema de existencia. A estos principios llamaba Kant principios metafísicos originarios de la ciencia natural" (NHD, 336).*** Pero si comienza por afirmar la existencia de su objeto, la física queda sin fundamento El "abismo", como falta de fondo donde hacer pie, que vieron los idealistas, y del que Nietzsche se erigió en profeta, no es sino la consecuencia de la extrapolación del pensar físico a todo ámbito del pensar

Sin embargo, la explicación "física" no es la única, ni la mejor, explicación posible de los hechos Como expone inmejorablemente Zubiri en **ETM**, por muy remota que pueda ser, por muchas mediaciones que la inteligencia necesite interponer entre la realidad y su re-presentación, lo indudable es que la relación entre la estructura geométrica del universo y la realidad que la sustenta siempre permanecerá objetiva. La confusión entre subjetividad y subjetualidad debe ser despejada didácticamente si queremos hacer avanzar una sana pedagogía de la racionalidad Si permanecen confundidos abocaremos a paradojas empiristas y falacias naturalistas o genéticas, al no poder distinguir lo que de sentimiento hay en toda acción

humana, y lo que de realidad hay en todo sentimiento.

La continuidad del pensamiento es una ley que cumplen tanto más quienes creen que se alejan de la tradición y rompen con ella. Su aparente "ruptura" no es más que un momento narcisista de la cultura, en el que los individuos se consideran a sí mismos descubridores de lo que ya latía en ellos, en vez de agricultores de su tradición La física actual está obligada a pensar muchas abstracciones que fueron pensadas por la filosofía de siglos anteriores, y desechadas por el método científico como irrelevantes El que tenga que retomarlas es signo de vida, no de muerte Porque ***"una ciencia que se halla en la situación de no poder avanzar, sin tener que retrotrarse a sus principios, es una ciencia que vive en todo instante de ellos. Es ciencia viva, y no simplemente oficio. Esto es, es ciencia con espíritu. Y cuando una ciencia vive, es decir, tiene espíritu, se encuentran en ella, ya lo hemos visto, el científico y el filósofo. Como que filosofía no es sino espíritu, vida intelectual" (NHD, 352).***

Y también lo hemos dicho ya toda ciencia vive en la realidad, cuya habitud adecuada es la humana Por tanto, la convivencia intelectual, la comunicación a la que están llamados los científicos y los filósofos, es progresiva y terminará con todos los abismos ficticios, y con todos los desiertos de **logos** interpuestos En ***"esta marcha de la razón especulativa" (NHD, 404)*** se interponen, insisto, todas las mediaciones racionales que van cuajando en ciencias concretas. La parsimonia de la razón no puede ser violentada sino aparentemente Toda impaciencia cobra su precio, todo "misticismo" extemporáneo que pretenda atajar las distancias de la realidad, produce situaciones aberrantes que les impide ver siquiera a los impacientes que pretenden seguir el atajo, la verguenza de su falta de valor moral

Ya después de haber publicado **SE** (1962), sintió Zubiri la necesidad de aclarar algunos conceptos metafísicos, desde la perspectiva científica, y publicó **El origen del hombre** (1964) en la Revista de Occidente Es importante señalarlo porque sirve de eslabón intermedio entre un libro que se consideró demasiado estático y el último, sobre la inteligencia, que puede ser considerado excesivamente metafísico Para demostrar la estricta coherencia del pensamiento de nuestro filósofo - en el que sólo cabe admitir diferencias de desarrollo intelectual, no de intereses filosóficos -, véase la riqueza conceptual que permitiría un análisis más pormenorizado del siguiente texto.

"La evolución genética de las estructuras, en efecto, determina por completo la cualidad de la psique, de la ***forma animae****. En su virtud, la transmisión genética de las estructuras determina una evolución de la forma o cualidad del psiquismo. Por tanto, hay, como digo, una evolución psicosomática estrictamente genética de los tipos humanos. La tipificación de la especie es producto de una estricta evolución psico-somática. Puesta en marcha la evolución, sería posible, como acabo de indicar, que la organización funcional, por ejemplo, la del cerebro, estuviera determinada en algún sentido por el uso de la inteligencia dentro de cada tipo" (OH, 159).*

¿Qué relevancia puede tener esto para la ética? Veámoslo Si la inteligencia humana puede aprehender en impresión su propia formalidad, y si, por otra parte, esta formalidad misma es histórica, la consecuencia es obvia. Sólo desde una evaluación educativa profundamente atenta y respetuosa con la inteligencia humana podremos educar inteligencias que crean en el futuro y que sientan el deber hacia los que todavía no han sido, pero que debieran tener más posibilidades de desarrollo que las actuales Es lo que exige el dinamismo intrínseco de toda realidad

Por eso, en el curso 1953-4, recogido en el cap X de **SH**, titulado **El decurso vital**, se plantea el filósofo el **pro-yecto** como el ámbito de la irrealidad, que por supuesto, definirá con mayor rigor en **IL** Pero ya aquí es consciente de que habitamos inamisiblemente la realidad *"Las cosas mismas que nos han instado a salir de nuestra primera situación y nos han lanzado al mundo objetual, nos siguen instando a que volvamos los ojos a la realidad" (SH, 654).* Y este regreso "de la mirada" a la realidad no se hace arbitrariamente, sino que es toda la historia la que gravita sobre la intelección primordial para convertirla en intelección racional *"A medida que va creyendo apresar la realidad con su modo de entenderla, la inteligencia cobra el carácter de razón; como la evidencia, la certidumbre y la firmeza no son nunca totalmente coincidentes en la aprehensión directa de la realidad, el hombre tiene que ejercitar esa forma de inteligencia que es la razón. No siempre podrá dar con lo evidente, cierto, inconmovible. Y entonces se moverá en el campo de lo razonable con un sentido de realidad. Volviendo desde el orbe de lo irreal al mundo de lo real, el hombre va adquiriendo el sentido de la realidad en que la razón consiste. Pero el encuentro con la realidad no pende de la razón, sino primariamente de la inteligencia" (SH,*

656). Esta es la tesis madura de Zubiri al respecto La razón, por la que los griegos definieron nuestro eidos, es una modulación ulterior que adquiere la primitiva inteligencia cuando se ve impulsada a proseguir la marcha hacia el fundamento de las cosas, tras su aprehensión de realidad

No es posible discutir el concepto de **razón** sin hacerlo con Hegel [1] Si pretendemos discutirlo al nivel exigido por la altura de nuestro tiempo. Y Zubiri, que ya dijo que la filosofía posthegeliana debería comenzar por discutir con Hegel los problemas que él definió, recuerda que, para el filósofo idealista ***"el concepto sería "el espíritu vivo de lo real" ... y sólo "es verdadero en la realidad aquello que es verdadero en y por las formas del concepto" ... La realidad entera no sería sino la realización de la razón" (SE, 36-37).***

El problema de Hegel es que no había leido a Darwin, ni a Piaget y Vigotski Pero si nosotros lo leemos interpretándolo en su tiempo y desde la fecundidad implícita que abrió (no es casual que Husserl denomine a su método como **fenomenológico**), comprenderemos que Zubiri hace la lectura pertinente de Hegel, a través del incuestionable magisterio husserliano. Es decir, para Hegel la razón es todavía el resultado de la crítica kantiana. Para Zubiri, ya dentro de una fase postcrítica de la razón, ***"ni tan siquiera en la propia inteligencia hay una primacía del inteligir en cuanto tal sobre su realidad. En el exordio mismo de la metafísica hay, pues, una radical primacía fundante de la realidad sobre el inteligir" (SE, 47).***

Naturalmente, porque Zubiri no es idealista El sabe que, aunque la realidad y el saber sean congéneres por nacer al mismo tiempo, hay cierta realidad precedente cuya prioridad se da en el mismo acto intelectivo primordial Para nuestro filósofo - lo desarrollará hasta la saciedad en la trilogía sobre la inteligencia -, ***"en la realidad no hay una pura apariencia de ser. Todo lo aparente se apoya en una previa realidad" (SE 51).*** Los perceptos, fictos y conceptos son elaboraciones de la inteligencia, en su modulación lógica, sobre realidades aprehendidas y de las que se retrajo parte de su realidad existencial. Pero sólo

---

[1] Evidentemente aquí se trata de reseñar brevemente el pensamiento zubiriano al respecto No es pues, el momento ni el lugar para discutir el riquísimo concepto hegeliano de razón, ni la interpretación zubiriana de Hegel (que a mi entender es uno de los puntos más flacos de sus escritos) Probablemente es la proximidad intelectual a Hegel lo que hace dura y mordaz su crítica Quede anotada aquí solo mi discrepancia sobre la lejanía que algunos han creído ver entre Hegel y Zubiri Es una lejanía aparente, una insolidaridad fraternal

parte Jamás podremos reducir por completo la realidad de nada, porque vivimos, pensamos y estamos inamisiblemente en la realidad para siempre.

Para incidir una vez más en mi acusación de nihilismo a la des-viación idealista (el idealismo, como toda otra filosofía, cumplió su destino y por tanto fue una fase necesaria de la historia de la filosofía Quede esto claro para no entenderlo como un error global, sino como un acierto que, fuera de su contexto temporal, se convierte en una desviación), puede recordarse que ***"Hegel llama esencia no a un momento físico de la realidad, sino a su concepto objetivo. Y es que Hegel comienza por identificar la realidad física con el concepto objetivo; y como éste no tiene más ser que el que le confiere la intelección formal, resulta que a limine queda sumergida la realidad en la inteligencia. ... Anclar el problema de la esencia en la negatividad es hacer de la supositalidad y de la verdad de la esencia momentos de la concepción formal" (SE, 51).*** Y esto es efectivamente crear un abismo (Ab-grund) donde no lo hay, pero como la inteligencia detecta la mentira, el error y la falsedad incluso allí donde no puede conceptuar la inexactitud por falta de la necesaria educación del lenguaje técnico, la contradicción larvada y el desajuste latente entre la realidad y su expresión estallan en forma de nihilismo y de impotencia para vivir

Esta es la razón de que Zubiri insista en la realidad actualizada en la inteligencia La razón se verá obligada a seguir su marcha hacia nuevos y más radicales niveles de fundamentación, pero la **actualidad** es la categoría que expresa la zona de contacto, ***"la frontera entre la filosofía de la inteligencia y la metafísica" (IRE, 190).*** Por tanto, es la falta de fe en la propia inteligencia la que ha llevado a la filosofía postidealista a una hermenéutica epigonal y de salón. Para Zubiri, en el acto intelectivo lo que se está dando es la doble acción de la actualización de la inteligencia y de la realidad En la **actualización** ***"la realidad está en ella dos veces; una, como momento de la cosa ("real"), otra, como momento de su actualización ("realizándose"). ... Y es la cosa misma la que, por la forzosidad "física" de esta actualización remitente a la realidd, nos "retiene" en ella. ... En la intelección, pues, la cosa real está, como digo, ratificada en y por sí misma en su propia realidad. Y en esto consiste justamente lo que llamo verdad real: la verdad real consiste en ser en y por sí misma reduplicativa y formalmente lo que ya se es. ... La verdad real no se***

identifica con la verdad ontológica, sino que es el supuesto primario y primero de ella. ... La inteligencia ... instalada "ya" en lo actualizado, puede "errar". El error sólo es posible en esta ulterior intelección, gracias precisamente a que el acto formal de la inteligencia es actualizar. En la primera actualización no hay, ni puede haber, sino verdad real" (SE, 118-119).

Si se comprende adecuadamente el concepto de **actualidad** en Zubiri se estará en disposición de comprender las dos fuentes del nihilismo vigentes. La contradicción entre una filosofía que perdió su confianza en la razón mientras la ciencia alcanzaba un nivel de desarrollo inusual en la historia, y la confusión entre verdad real y verdad ontológica La verdad real se nos impone - si hemos sido capaces de desarrollar la disciplina educativa necesaria para que la tradición metafísica de occidente nos hable -, mientras la verdad ontológica es una construcción nuestra, y como toda construcción, es libre y sujeta a error.

Pero la razón es el órgano de la credibilidad. No podemos creer nada que no esté dentro de la órbita de la razón Lo cual no quiere decir que podamos definir lo razonable mediante el criterio kantiano para el conocimiento científico La ciencia tiene que ser dogmática, pues parte de un teorema de existencia, que la razón ha debido establecer primero como razonable para que el conocimiento científico siga su "seguro camino" Pero la seguridad de ese camino es sólo la ocultación, la ignorancia, de su inseguridad. Algo que nunca pareció suficiente a la razón filosófica ***"La razón en sí misma es siempre y sólo búsqueda; la búsqueda de un fundamento de la verdad de algo que se ha aprehendido. Razón es ir desde una realidad hacia el fundamento de su verdad. ... Lo razonable es siempre y sólo la razón congruente con la realidad. Y la congruencia misma cobra el carácter de signo o señal de la verdad en la razón. ... Lo razonable es lo real excediendo a la razón. ... La razón, por "quaerente", esboza desde sí misma (nada más que esboza), en una o en otra forma, el carácter de lo que va buscando. ... Por esto, la verdad - esto es, el que las cosas nos den la razón - es un "encuentro" de una razón que va a las cosas esbozándolas, y de estas cosas que vienen a nosotros dándonos razón en forma racional o simplemente razonable. ... La razón es constitutiva y formalmente una razón abierta a un encuentro en un esbozo" (PFHR 283-284).***

Con lo que todas las discusiones sobre las bases irracionales de la

conducta, todo irracionalismo, dadaismo, superrealismo, etc etc., quedan reducidas a fantásticas elucubraciones de la razón misma, mezclada con elementos del imaginario cultural con que toda tradición nos obsequia desde nuestros primeros pasos en su ámbito Precisar cuáles son, o pueden ser, los motivos racionales de credibilidad que hacen creible lo que es razonable, dentro de un amplio marco de razón, es - conviene repetirlo -, el parsimonioso trabajo de la razón Si no olvidamos que la razón, al ser sólo una modalidad de la inteligencia sentiente, está ligada a la atemperación, de la que el sentimiento es su primera expresión emocional pública, no se producirán desviaciones culturales y educativas que hagan aparecer trabajos sobre la inteligencia emocional [2], como si fueran innovaciones, cuando son simples trabajos publicitarios que ponen de manifiesto evidentes olvidos pedagógicos Una lectura atenta de Zubiri permite una más profunda, fundamentada y rica explicación de las bases emocionales de la inteligencia

Pero este ha sido uno de los temas de la metafísica occidental que cabe estudiar, sin discontinuidades, desde los presocráticos hasta hoy Es el tema de la capacitación histórica, de la areté, de la virtud como poder de la inteligencia para vivir, como voluntad de vivir y de verdad Las variaciones sobre el mismo tema han consistido en el énfasis relativo otorgado al ***"nivel de la realidad en la percepción, y al nivel de realidad allende la percepción" (ETM, 341),*** y a su respectiva articulación dentro de cada contexto cultural

"Ir a lo real allende la percepción es algo inexorablemente necesario, es un momento intrínseco de la percepción misma de las cualidades sensibles; toda cualidad, en efecto, es percibida no sólo en y por sí misma como tal cualidad, sino en un hacia. La realidad de las cualidades sólo en la percepción es justo lo que constituye su radical insuficiencia como momentos de lo real" (ETM, 341). La ciencia aparece cuando la inteligencia es capaz de articular un conjunto de proposiciones con sentido acerca de lo indicado por la percepción, pero no directamente percibido todavía La insinuación de que hay más realidad de la percibida está en la propia percepción La inteligencia siente esta falta, y busca completarla. Por tanto, ***"todo lo que la ciencia afirma del mundo físico sólo está justificado como explicación de lo percibido en cuanto real en la percepción" (Id.)*** Por eso carece de sentido, de todo

[2] Cfr D GOLEMAN, *Inteligencia emocional*, Kairós, Barcelona 1997 (10ª ed)

sentido, que se hable de cualidades subjetivas de las cosas, porque siempre habrá una realidad que sustente la percepción ***"El color es la onda percibida, es la realidad perceptiva de la onda. La percepción visual de la onda es el color real en la percepción" (Ibid.).***

Por tanto, el trabajo de la razón es explorar los indicios de racionalidad incluidos ya en la percepción directa de realidad, que siempre se da **en hacia**. ***"Lo real percibido, pues, es lo que nos lleva inexorablemente a lo real allende lo percibido; y lo real allende lo percibido es, y sólo es, justificación de lo real percibido. ... En su virtud, la ciencia no es ya sólo una explicación de lo percibido, sino una explicación de la realidad entera del Cosmos: es la labor ingente de los conceptos, de las leyes y de las teorías científicas" (ETM, 342-343).*** En esto reside la genialidad preliminar de Platón, que abrió la metafísica occidental dando una explicación de la realidad que todavía estamos obligados a pensar porque sigue siendo no-contradictoria con los hechos descubiertos en la modernidad y postmodernidad, y sigue dando elementos de construccion a la razón coherente, sistemática, para entender el suelo de nuestra morada, de nuestro ethos.

Desde los más antiguos textos conservados puede seguirse el rastro del sufrimiento moral provocado en los hombres por el poder físico, político o militar Qué razón tuvieron los persas para invadir Atenas, pregunta Calicles en el Gorgias, sino lo apetecible de su arte y riquezas, junto con la conciencia persa de su poderío militar Pero fue Platón el primero en advertir la posibilidad de la sabiduria como ciencia ***"Sea un hombre que ha captado la esencia de la justicia, con una capacidad de expresión acorde a su capacidad de intelección y además igualmente competente para concebir todos los demás seres. ¿Tendría ese suficiente ciencia al poder dar cuenta del círculo y de la propia esfera divina aunque ignore esta esfera humana y los círculos estos, e incluso en la construcción de una casa pretenda utilizar igualmente los otros círculos y reglas?***

PROTARCO Proponemos, Sócrates, una disposición que, al residir tan sólo en las ciencias divinas, es ridícula.

SÓC ¿Cómo dices? ¿Habría que incorporar y mezclar también la técnica incierta e impura de la regla y el círculo falsos?

PRO. Es indispensable, si cada uno de nosotros ha de encontrar cada vez aunque sea el camino a casa" [3].

---

[3] PLATÓN, Filebo, Gredos, Madrid 1992, 62a-b

Repárese en que el problema no reside en que tengamos que orientarnos cada día para retornar a casa, entre la muchedumbre de los hombres ajetreados en su cotidiano afán Ni siquiera, en un segundo nivel, orientarnos hacia el poder de la auténtica capacidad humana para driblar las innumerables zancadillas de quienes no desean la paz, (ni permiten que otros den testimonio de ella, ni alcancen una meta colectiva, no sólo la individual a la que todos tenemos acceso) El problema, en el discurso citado, que espero que se defienda a sí mismo, es que hay, en los umbrales de nuestra metafísica, quién ha imaginado esa posición, hay uno al menos que ha entrevisto la posibilidad de una ciencia rigurosa de la totalidad, una sabiduría producto de la dialéctica, que se hace imposible en el Estado platónico ideal porque sus individuos ya están especializados, para ser útiles en él La experiencia política está entrando, desde el comienzo en la génesis de la conciencia moral De modo que si a tal Estado llegara un **poeta** integral, un imitador de todas las formas, ***"lo diríamos que en nuestro Estado no hay hombre alguno como él ni está permitido que llegue a haberlo, y lo mandaríamos a otro Estado, tras derramar mirra sobre su cabeza y haberla coronado con cintillas de lana"*** [4]. No hay lugar, en el Estado platónico, ni para el sabio-dialéctico total, que habla de la realidad, ni para el poeta integral, imitador de todas las cosas, cuya capacidad expresiva superaría con mucho la praxis posible Sin embargo, nadie puede hablar de lo que ignora, y quién ha trazado el límite ya sabe dónde está Bastará un buen discípulo para superarlo

Y es precisamente lo que ocurre con Aristóteles, para quién no hay duda de que ***"la sabiduría es la más exacta de las ciencias Así pues, el sabio no sólo debe conocer lo que sigue de los principios, sino también poseer la verdad sobre los principios. De manera que la sabiduría será intelecto y ciencia, una especie de ciencia capital de los objetos más honorables. Sería absurdo considerar la política o la prudencia como lo más excelente, si el hombre no es lo mejor del cosmos"*** [5].

La sabiduría es la ciencia de los principios reales de las cosas por tanto, de suyo la más exacta de todas las ciencias, pero como éstos no se nos dan en la experiencia externa de las cosas, sino precisamente en ese delgado horizonte descrito por Zubiri como **actualidad** ***"frontera entre la filosofía de la inteligencia y la metafísica" (IRE, 190)***, en la zona de contacto, entre el intelecto y el saber,

---

[4] PLATÓN, *República*, Gredos, Madrid 1992, 398a

[5] ARISTÓTELES, *Ética nicomáquea*, Gredos, Madrid 1995, 1141a 15-25

sería absurdo exagerar la importancia de la política, o de la prudencia que considera lo práctico y lo conveniente, y no ver que **el hombre es lo mejor del cosmos**

Es desde esta evaluación imperceptible por habitual, porque estamos familiarizados con el discurso que proclama la diferencia ontológica - aunque evidentemente no la ponga en práctica, y de ahí la necesidad de las éticas deontológicas -, donde hay que situarse para hablar de ética Siempre que describamos las condiciones empíricas del escenario moral estamos olvidando la originalidad inconmensurable del actor que escribe, dirige y representa su papel La tendencia a la falacia naturalista no es más que la consecuencia del desprecio a la metafísica, "tan denostada" ya desde Kant Si la metafísica es imposible en cualquiera de sus formas aún modificadas, si el individuo personal no encarna ninguna diferencia ontológica, - metafísica para nosotros, siguiendo a Zubiri en su descripción de la realidad -, la falacia naturalista es la consecuencia lógica inevitable Pues como ya dijimos, la filosofía debe construir su discurso describiendo la arquitectónica del saber, es decir, siendo coherente; pero también dando razón de los hechos

Puesto que los hechos demuestran que la realidad personal está en la frontera de lo empírico, traspasándola, y dando razón de lo empírico desde ese hecho concreto **trans-físico**, desde el mismo traspasamiento, la coherencia filosófica exige una metafísica transformada cuyo discurso dé razón de nuestra morada, de nuestro ethos No encontrar el discurso adecuado que de razón de lo ético en el hombre es fuente de nihilismo

La ética ha cobrado **actualidad**, en el doble sentido de que ahora se comienza a percibir colectivamente su importancia, y también porque es la ciencia de la actualidad intelectiva por excelencia, la ciencia que pone de manifiesto, en primer plano, que ***"la actualidad de lo inteligido sentientemente es actualidad común a lo inteligido y a la intelección misma" (IRE, 190).***

Conviene insistir La falacia naturalista es un error histórico proveniente de la orientación empirista de la filosofía ***"La vida humana es vida en la "realidad", por tanto, es algo determinado por la intelección misma. ... Es la intelección, la aprehensión sentiente de lo real, lo que determina el carácter pensante que tiene la vida. Sería falso decir que es la vida lo que nos fuerza a pensar. No es la vida lo que nos fuerza a pensar, sino que es la intelección lo que nos fuerza a vivir pensando.***

Pero esta función procesual de la intelección en la vida, es algo que no interviene lo más mínimo en la índole estructural, en la índole formal de la intelección sentiente en cuanto tal. La conceptuación del acto de intelección sentiente es lo único que interviene en la respuesta a la pregunta "qué es inteligir" (IRE, 284-285) [6].

Quizás haya parecido Zubiri pedante o pretencioso, cuando se erige en descriptor ideal del proceso intelectivo El ha pretendido descomponer analíticamente el acto radical de la aprehensión primordial, y exponerlo al público Es posible que haya quienes no alcancen la nitidez de imagen suficiente para captar bien la realidad como **de suyo** Pero esa dificultad no debe desalentar a nadie Es sólo cuestión de tiempo que se logren exposiciones suficientemente claras para el gran público.

En todo caso lo único que cabe respecto a la **razón** es discutir su concepto, puesto que sea cual fuere, desde el momento en que comenzamos a usar el logos lo estamos haciendo ya desde una conceptuación previa, consciente o inconsciente, de razón En nuestro medio cultural, donde se ha tendido a usar la calificación de "racionalista" con matiz peyorativo en ocasiones, conviene leer con atención la tercera parte de la última obra publicada por Zubiri para comprobar que no es aceptable calificarlo de "racionalista" si por ello entendemos que quiera cerrar el sistema. Es verdad que todo sistema, para serlo, tiene que ser **uno**, y estar en posesión de una cierta autonomía respecto al medio El organismo vivo, el individuo personal, y el sistema filosófico tienen en común la nota sistémica. Pero el sistema filosófico zubiriano describe el funcionamiento de la inteligencia en el mundo, y para ello debe articular la realidad **en** la inteligencia con la realidad allende la misma Y esa articulación se hace según las categorías que vamos a ver ahora, siquiera sea someramente

En primer lugar, hay que decir que **la razón** es una modalización de la intelección, (y conviene no sustantivar **la inteligencia** porque ésta sólo se manifiesta en su acción constitutiva No hay inteligencia fuera de sus actos, aunque sus actos sean verbales. Si empleo el sustantivo es por motivos de uso de nuestro idioma) La **intelección** comienza con ***"la impresión de realidad [que] está transcendentalmente abierta no solamente a cada cosa real, y no solamente a otras***

[6] Los subrayados son míos

cosas reales sentidas en la misma impresión, sino que está transcendentalmente abierta a cualquier otra realidad sea o no sentida" (IRA, 12). En el estado de nuestra cultura, todo estudiante de bachillerato tiene ya la múltiple experiencia cognitiva de que algo puede diferenciarse nítidamente cuando se le comprende en profundidad, - en la realidad-, de lo que es realidad-en-la-impresión Estamos acostumbrados a pensar que la "apariencia" no es real cuando, sea ella lo que fuere, es el único **testimonio** de los sentidos del que podemos partir [7], sin embargo, la intelección modalizada en **razón** es más que logos, encuentra el **mundo** de la realidad

Como la inteligencia es acción de inteligir, puro dinamismo de lo real viviente, en respectividad constitutiva con el dinamismo de lo real cósmico, su movimiento específico es **marcha** ***"Esta marcha no es un proceso sino que es un momento estructural del inteligir" (IRA, 13).*** Por tanto, no se trata de un movimiento consciente, voluntario, de la inteligencia Esta **marcha** es el nombre que le da Zubiri al movimiento típico, específico, de la inteligencia modalizada como razón, ***"el movimiento que lleva desde el campo de las cosas reales todas, hacia el mundo de la pura y simple realidad" (IRA, 22).*** Evidentemente, cuando se marcha es inevitable que se haga **desde** un lugar **hacia** otro En este caso, se marcha desde el **campo** perceptivo-posible (no se identifica con el campo-perceptivo psicológico), hacia otras cosas reales extracampales. ***"La marcha es una marcha en un mundo que es abierto no sólo a otras cosas reales como las señaladas, sino también a otras posibles formas y modos de realidad en cuanto realidad" (IRA, 23).***

Salvando las diferencias que requiere la descripción de la marcha en el último tercio del siglo XX, puede emplearse el concepto tradicional de

---

[7] Recuerdese la crítica nietzscheana a la metafísica occidental en *El crepusculo de los idolos* **La "razón" en la filosofía** ***"Los sentidos ... no mienten de ninguna manera. Lo que nosotros hacemos de su testimonio, eso es lo que introduce la mentira. La "razón" es la causa de que nosotros falseemos el testimonio de los sentidos"*** Cabe preguntarse con qué otra facultad está hablando Nietzsche, para descalificar de esa manera a "la razón" Y si lo unico que está haciendo es re-concpeutalizarla, digalo y regrese al sistema de la filosofía y de la tradición a la que pertenece, admítalo o no

"Hoy nosotros poseemos ciencia exactamente en la medida en que nos hemos decidido a aceptar el testimonio de los sentidos, en que hemos aprendido a seguir aguzándolos, pensándolos hasta el final. El resto es un aborto y todavía-no-ciencia· quiero decir, metafísica, teología, psicología, teoría del conocimiento. O ciencia formal, teoría de los signos... En ellas la realidad no llega a aparecer, ni siquiera como problema ."

Es evidente que Zubiri está respondiendo, con toda su obra, a esta inteligentísima crítica de Nietzsche que, a mi parecer, no es, en cuanto crítico, más que la culminación "crítica" de la crítica kantiana A partir de él no cabe más filosofía que la que supere la fase crítica Zubiri es esta superación

intellectus quaerens El intelecto es, por definición, inquisidor, investigador de ***"realidad dentro de "la" realidad, allende las cosas reales sentidas, según una mensura de realidad" (IRA, 23-24).*** Conviene advertir que ***"la razón no es una intelección compuesta sino que es un nuevo modo de intelección determinado por lo previamente inteligido: es intelección inquiriente en profundidad. Este nuevo modo de intelección no es forzosamente una composición de intelecciones. Cada intelección es mera actualidad de algo real; pero como todo lo real es respectivo en cuanto real resulta que toda intelección de lo real está inquiriéntemente remitida en profundidad a otras posibles intelecciones. La razón consiste en esta formal remisión" (IRA, 98-99).***

Puede verse bien ahora que es lo real lo que da razón de sí, impulsando la respectiva intelección inquiriente hacia la descripción de la respectividad de lo real Y se comprende también que el **intellectus quaerens** está movido, motivado por la propia realidad de la que forma parte. Pensar es inteligir la realidad activante, no sólo creer, como ha creído todo idealismo, que es el Yo quién pone la realidad El sujeto transcendental sólo "pone" la formalidad en la que toda realidad se nos da Y aún esta "posición" hay que matizarla, porque es real previamente a cualquier toma de conciencia de sí.

"El pensar es un inteligir que no sólo intelige lo real, sino que intelige lo real pero buscando desde una previa intelección de realidad y marchando en ella. El pensar, como actividad de inteligir que es, envuelve formalmente aquello que la activa: la realidad. No es tan sólo que sea la realidad la que activa la inteligencia en esa forma de actividad que constituye el pensar, sino que inteligir la realidad en cuanto activante, es un momento intrínseco y formal de la actividad pensante misma" (IRA, 37).

¿Cómo no ver aquí todas las ciencias psicológicas, sociológicas, lingüísticas, neuroanatómicas, . sintetizadas en la necesaria visión metafísica? Es desde la unidad del sujeto personal, miembro privilegiado de la especie, desde donde Zubiri está continuando la **marcha** de la razón en occidente. Esto es lo que me interesa señalar Mientras que en los textos de Kant faltan dos siglos de historia que, como es natural, él no pudo conocer; en los textos del filósofo español estos dos siglos están incluidos, vividos además como quería Hegel, superando e incluyendo el estado del espíritu en que los anteriores fueron descritos

Por eso, cuando la razón se convierte en mera acumulación de

pensamientos sobre informaciones múltiples y sin criterio alguno de acceso al sujeto, la razón produce un **pensamiento débil**, porque se ha privado previamente de su capacidad para sopesar la realidad. La razón no debe perder nunca su anclaje en la realidad, por mucho que el logos requiera **retraerse** a la i-rrealidad para poder crear en libertad los perceptos, los fictos y los conceptos cuya probación física deberá hacerse en la realidad de la que jamás podemos salir Por eso, ***"el pensar tiene el carácter intelectivo de un sopesar lo real "en" la realidad misma para ir "hacia" lo real dentro de aqella. ... Y este peso intelectivo de la realidad son justamente las razones. Hablamos así de "razones de peso". .. La realidad que la razón ha de alcanzar es la realidad sopesada" (IRA, 40).*** Pues, inevitablemente, sea consciente de ello o no, ***"la razón, el intellectus quaerens, lleva en su intelección este canon con el que mensura la realidad que busca, a un mismo tiempo como cosa real y como modo de realidad" (IRA, 57).***

La razón no sólo intelige la realidad de las cosas individuales, que necesariamente han de darse en una luz determinada, vale decir, en una lengua determinada, en una cultura, en un tiempo de la historia, etc., sino que también intelige, en el mismo acto de intelección, la realidad como mensura, como ámbito de posibilidad de todo conocimiento Cuando se intelige la realidad como **principio** se intelige la ***"realidad fundamentante de la intelección pensante, en cuanto fundamentante. Es lo que llamo principio. La intelección de la formalidad es realidad como luminaria, como mensura; ... en este aspecto la razón es intelección en mensura principial de la realidad en profundidad" (IRA, 45).***

Cuando la inteligencia se retrae sobre sí misma y logra alcanzar, en impresión, la formalidad de realidad en que conoce, evidentemente no logrará una impresión de tanta nitidez como quisiera, deberá atenerse a la parsimonia de la razón, (tantas veces aludida, porque a mi parecer en demasiadas situaciones se transgreden sus normas, precisamente porque, al estar la inteligencia actualmente sometida a tanta información sin fundamento real, detecta la falta de **mensura**, la carencia de fundamento, y lo busca mediante atajos sectarios, o estimulantes químicos del sistema nervioso central), para ir aproximando su experiencia actual de la realidad a su experiencia actual de la deficiencia cognoscitiva de la que ya tiene experiencia. ***"La intelección no es razón inquiriente porque la realidad esté intrínsecamente articulada en forma fundamental,***

sino porque esta articulación fundamental, precisamente por hallarse sólo en profundidad, tiene que ser una articulación buscada. No nos basta entonces con movernos en el campo de la realidad, sino que hemos de marchar en profundidad allende el campo. La diferencia entre lo aquende y su profundidad es la diferencia que hace del momento dinámico una marcha de la razón. Es esta marcha la que tiene un principio canónico" (IRA, 61). Como todos los hombres tienden por naturaleza al saber, la cuestión está en criticar esta tendencia sólo hasta donde sea necesario para conocer la naturaleza del hombre, su esencia Se trata de responder a la cuarta y sintética pregunta kantiana ¿qué es el hombre?

Pero como vimos en el epígrafe sobre la historia, es la misma formalidad de realidad la que es histórica, es decir, la esencia humana, inteligente, sin cambiar ella en sí misma, necesita rehacer históricamente ***"el contenido de lo presentado como real" (IRA, 63),*** y consecuentemente, rehacer la dirección misma de la búsqueda ulterior Esta es la causa de que la dirección de la razón sea siempre provisional ***"Provisional no significa que no sea verdad ... significa que aún siendo verdad, es una verdad que por su propia índole está llamada no a ser forzosamente derogada, pero sí a ser superada" (IRA, 63).***

Si la búsqueda en profundidad de la realidad fundamento alcanza siempre resultados superables, es porque la tendencia hacia la verdad completa será siempre asintótica, pero incluyendo tres momentos será búsqueda en **profundidad**, será **mensurante**, y será **principial y canónica** ***"La razón es la intelección en la que la realidad profunda está actualizada en modo problemático, y que por tanto nos lanza a inquirir principial y canónicamente, lo real en profundidad" (IRA, 65).***

No puedo detenerme más El tema - recuérdese **ética y realidad** en Zubiri -, exige preguntarse ¿cómo podremos fundamentar racionalmente la ética si no intentamos siquiera una conceptuación de **razón** que no sea contradictoria con el estado del espíritu, y sus afecciones **patológicas** en la actualidad? La tendencia del siglo XX, probablemente siguiendo una tradición secular, ha sido educar en "lo cerrado", en "el aula", en "lo apartado". Se pensó que así se conseguían mejores resultados pedagógicos que si se dejaba a los jóvenes ver toda la realidad del mal Fueron Heidegger y Rilke los que redescubrieron las dimensiones de "lo abierto", del "claro en el bosque", de la verdad como apertura y encuentro Pues bien, esta es la esencia de la ética.

Sólo cuando definimos a la razón como *"algo dado ... algo que nos es "dado". ... Y este "dado" es "a una" la razón mía y la razón de las cosas. Este "a una" es justo el carácter abierto de la realidad de lo real. En esta apertura lo real da que pensar y da razón, porque sólo lo abierto puede "dar", y sólo en lo abierto se puede buscar y encontrar" (IRA, 71-72).* Me parece innecesario explicar que sólo en "lo abierto" puede fundarse la ética Sólo cuando la inteligencia encuentra lo diáfano - la formalidad de realidad con la que ve sin ser vista ella misma -, como el ámbito de lo abierto, apto para re-fundar la realidad moral, puede producirse el encuentro con el otro hombre como realidad humana

Detenerse pues en el concepto de **razón**, es demorarse con toda naturalidad en la definición de la vía de acceso a la fundamentación de la ética.

Y conviene analizar algunas provisionales proposiciones kantianas que han sido superadas Por ejemplo, la afirmación de que el pensar es actividad espontánea *"El pensar es ciertamente actividad, pero **actividad activada** por las cosas reales. .. Las cosas no dan sólo aquello en que se piensa, sino que nos dan el modo racional mismo de inteligirlas, lo imponen: al darnos ellas que pensar determinan **eo ipso** ese modo de inteligir que es la razón" (IRA, 82).* Suponer la "espontaneidad" de la razón es relegar al desván de lo inexplicado el motor de la actividad intelectiva No quiero decir que Zubiri pueda explicarlo definitivamente. Ya ha dicho que es provisional y superable el nivel de su discurso. Pero también ha dicho que es obligación moral decir discursos que estén a la altura de su tiempo. Es lo que él pretende hacer Y lo que, con toda modestia, pretendo yo

Por tanto, si empleamos los términos husserlianos, *"la **noesis** ... es en sí misma un acto físico de aprehensión, es decir, un acto cuya intencionalidad no es sino un momento, el momento direccional del aspecto atingencial o aprehensor de lo inteligido en impresión. Por otro lado, el **noema** ... es algo que se **impone** con una fuerza propia, la fuerza de la realidad, al aprehensor mismo.*

*En su virtud, el **noein** es un **ergon** y por esto su estructura formal es **Noergia**. Noergia significa "a una" que la **noesis** es atingente, es impresivamente aprehensora, y que el **noema** tiene fuerza impositiva propia de realidad" (IRA, 94).*

Es obvio que todo esto tiene sentido desde la diferencia ontológica del ser para quién hay realidad, porque su habitud constitutiva es la de realidad.

Para el ser al que la realidad se le impone como fuerza coercitiva para que se mantenga dentro de lo real Como el niño seguro del afecto de sus padres, se retirará tanto más cuanto mayor sea su seguridad, igual la inteligencia humana buscará razones en profundidad tanto más lejos cuanto su inteligencia sentiente siga sintiendo la fuerza coercitiva y atractiva de lo real.

Así la razón va creando contenidos dentro de la realidad Formas de vida, de convivencia, estéticas, éticas, etc Inevitablemente, ha de anteponer unos contenidos, y posponer otros Ha de pre-ferir Toda creación encierra una pre-ferencia Máxime cuando sabemos que toda realidad física tiene más propiedades que las explicitadas en cualquier sistema lógico Pero la preferencia nunca es arbitraria, al contrario, ***"cada uno de los modos de la realidad campal nos lanza "hacia" lo allende, sino que este mismo "hacia" está internamente cualificado por aquellos otros modos" (IRA, 144).*** La inteligencia tiene que **co-legir**, es decir, leer todas las posibilidades juntas, y buscar las posibles dentro del sistema. ***"La determinación de la realidad profunda como realización de un sistema de posibilidades implicadas o complicadas entre sí es justo explicación" (IRA, 145).***

La raiz indoeuropea de donde procede la palabra latina **mens** encierra la noción de ímpetu, movimiento anímico Es lo que Zubiri quiere expresar cuando emplea el concepto de intellectus quaerens, donde encierra no sólo la noción de visión teórica, sino de búsqueda voluntaria La mens está dirigida a la comprensión, y alcanza diversa forma en diversos momentos y lugares No es la misma la forma mentis, la mentalidad, del semita que del griego, del poeta que del científico, del místico que del teólogo, del filósofo que del sofista o del político

Y otra de las tesis kantianas de la que hay que mostrar su in-significancia actual, es la separación entre conocimiento y razón Para nuestro filósofo ***"conocimiento es intelección en razón" (IRA, 161).*** Y aunque, como vimos, la provisionalidad es un carácter de todo conocimiento, el bosquejo de intelección que cada conocimiento, incluso cuando ha sido sobrepasado, nos deja, es ya una parte de la verdad En este caso, la verdad se nos muestra en su dimensión histórica, que nos implica y nos convoca para comprenderla y expandir así nuestra comprensión de lo real

La razón no reposa sobre sí misma, sino que tiene su origen en lo campal. Pero puesto que excede lo campal, esta **excedencia** ***"es una expansión del***

carácter de realidad" (IRA, 286) de lo campal, y también de lo mundanal El lenguaje mismo nos lanza fuera del nombre individual de las cosas, al estar constituido como sistema, nos lanza a comprender nuestra propia razón como sistema El sistema nos permite ser racionales, siempre que lo pensemos en lo abierto ***"La verdad ... es el verdadear de lo real en la intelección" (IRA, 311)***, y como este verdadear acontece en formas diversas, y en edades históricas también diversas, la verificación es formalmente lógico-histórica. Esto no hay que confundirlo con ninguna forma de **historicismo** Éste se define afirmando la relatividad de la verdad a su momento histórico Pero no es esto lo que Zubiri quiere decir cuando afirma que ***"la historicidad del conocimiento no es decurso sino que es un carácter intrínseco y formal de la intelección misma en cuanto lógicamente verdadera. ... El conocimiento es verdad en esbozo y es por tanto intrínseca y formalmente lógico-histórico precisamente por ser intelección cumplida en encuentro" (IRA, 313).*** Entender esto es comprender realmente la esencia de la verdad, y evitar todo historicismo trivial

Nadie duda de que es un problema vivo Pero la solución no es dudar de la razón, para caer en manos de cualquier irracionalismo conocido o por venir.

La ética es el uso de la razón en la realidad Mientras conceptuemos al hombre más como cúspide de la evolución biológica que como animal de realidades, tenderemos a explicar su conducta desde las ciencias empíricas, tanto naturales como sociales Ambas nos darán "su" razón, porque están construidas metódicamente para dar respuestas de un determinado nivel La cada día más alta definición metódica dará la impresión de progreso La cada día más tecnificada sociedad "mediática" hará a los individuos cada vez más impotentes para "comprender" su mundo y dirigirlo voluntariamente. Ambas tendencias confluyen en el nihilismo creciente, que se define como incapacidad progresiva para vivir el ethos humano, la morada propia de la realidad específica del hombre

Como no hay acceso posible al ethos sino mediante la razón, una redefinición del concepto de razón, siguiendo la última obra escrita por el filósofo vasco, era necesaria para abrir el camino Lo mismo que se requiere un concepto re-novado de volición Pero ese es el objeto del siguiente capítulo.

4.4 La volición

Cuando alguna de las tendencias dominantes en una cultura se hace omnímoda y ocupa todos los espacios vitales de la misma, expulsa otras tendencias y genera hombres unidimensionales La falta de diversidad se manifiesta como "malestar en la cultura" Este malestar no puede ser descrito hoy como lo hizo Freud en los años 30, porque la represión que Freud describió como "instintiva", hoy es represión de un desarrollo más integral de la inteligencia La tendencia dominante que hoy padecemos, aunque ya no sea la filosofía analítica la que domine el campo de las ideas, sigue siendo la tendencia al análisis, a la visión especializada

Como lo importante es poder operar - operativizar - con los modelos programables en un ordenador, ("Teoría de la justicia", de **Rawls** es paradigmático en esto), el deseo de eficacia y de rapidez consigue llegar antes a convertirse en programa de inteligencia artificial, y relega la necesaria expresión de la cálida, afectiva y parsimoniosa realidad inteligente a los ámbitos del arte, la poesía y las otras formas semilógicas, semimíticas, de expresión La educación (el sistema de enseñanza) detecta la ausencia de unidad conceptual, y las inteligencias adolescentes ofrecen una resistencia mayor al aprendizaje del que cabría esperar en un mundo tan ávido de asimilación

Sin embargo, esta somera descripción es la consecuencia natural del proceso que comenzó en Galileo y requiere ser reconducido si no queremos que los árboles nos impidan ver el bosque, que las palabras nos impidan ver el sistema de la lengua, que los individuos (triturados cuando al sistema le interesa, son jaleados ideológicamente haciéndoles creer que son algo más que un elemento del engranaje social) nos impidan ver la unidad de la naturaleza humana.

"Por otra parte, una concepción dividida y autónomamente parcelada de las facultades humanas suele ir emparejada históricamente con el intento de conceder un lugar de privilegio a alguna de ellas a expensas del resto. Tal es el caso del recurso al sentimiento como guía de acción moral vinculado a la incapacidad de la razón en cuestiones de ética, que se enfrenta a la necesidad de explicar, como en el caso de Scheler, cómo pueden darse unos sentimientos intencionales al margen de la inteligencia. Ante problemas de este tipo es precisamente donde muestran su virtualidad las teorías unitarias. De ahí la pertinencia de Zubiri al subrayar que la inteligencia humana es constitutivamente sentiente, vuelta por so a la sensación.

Y no sólo "vidente", sino también "poseidente", lo que hace que el acto moral, la volición, sea radicalmente fruición" [1]

Esto es lo que hay que entender si se quiere que el sistema zubiriano ocupe el espacio cultural, o, cuando menos, la mente del que lo estudia La unidad personal no podrá ser alcanzada al nivel de exigencia que nuestra altura de los tiempos requiere, si no incluye el sentimiento como atemperación a la realidad, o, lo que es lo mismo, si no considera al sentimiento como radicación homofónica y homogénea en el dinamismo respectivo de toda realidad

En **La génesis de la realidad humana**, cap VIII de **SH**, que, como sabemos, es un texto revisado por Zubiri en 1982, la **volición** se define como la tendencia **elevada** al orden de lo real ***"El tono vital elevado al orden de lo real es justamente el sentimiento, y la tendencia elevada al orden de lo real es la volición. Todas estas notas, pues, están "hechas" por las estructuras celulares pero elevadas; es decir, está hecha toda la psique, porque una nota es psíquica cuando envuelve formalmente, según he dicho, el momento de la versión a la realidad" (SH, 469).***

La deficiente conceptuación de la evidente articulación entre la tendencia biológica (lo **pato**-lógico kantiano), y la tendencia intelectiva (al saber, tan natural para Aristóteles), ha dado lugar a hiatos inexistentes por miedo a consecuencias pedagógicas o educativas indeseables Pero quien tiene miedo a las palabras es porque no ha llegado a la plenitud del amor. Una cala más íntima en nuestra especie, una intro-misión en la noche oscura del alma, - en la caverna platónica a la que se ha de descender libremente después de la liberación, porque si no ¿quién la definirá como **liberación**? -, sin miedo a las exigencias que la realidad imponga, permite comprender la **unicidad** de la realidad en la distancia intelectiva Es cierto que la inteligencia, la voluntad, el sentimiento, son articulaciones de la vida elevada a **realidad** Pero esa elevación no supone ruptura, sino que, a cambio de mantener la respectiva conexión entre la realidad-allende y la realidad en aprehensión, ofrece la fruición fundamental que permite al hombre habitar poéticamente el mundo.

Si regresamos ahora al curso de 1953-4 sobre **El decurso vital**, comprobamos que no hay contradicción, sólo desarrollo y profundización, con las ideas de su última obra. ***"Al enfrentarnos con la realidad llamábamos inteligencia;***

---

[1] E L CASTELLÓN, **Para una psicología moral del sentimiento**, en *Ética y Estética en Xavier Zubiri*, Trotta, Madrid 1996, pp 32-33 Los subrayados son míos

al habérselas con las cosas en un mundo abierto llamaremos "volición". ... Querer es fruición de la realidad misma de las cosas." (SH, 572). Sólo puede haber apertura en una esencia para la que las estimulaciones no son ya coactivas de respuesta. El sujeto moral puede pre-ferir y pos-poner sus tendencias haciendo que el **querer** se separe definitivamente de la mera satisfacción El hombre ***"no solamente ha suspendido el carácter de estímulo para hacerse cargo de él como realidad, sino que además ha suspendido la realidad misma en tanto que determinante de sus actos" (SSV, 36).*** El hombre, como animal que es, está sometido a la tensión de cualquier estímulo, que para él es **realidad** estimúlica, y puede sobre-ponerse a la tensión convirtiéndola en pre-tensión, el animal de realidades, como sujeto moral, está antepuesto a sus propias tendencias Pero es que ya incluso en la realidad, puede anteponer unas a otras mediante lo que llamamos pre-ferir, y elegir así su proyecto, su ideal de vida, su meta personal.

Hay pues, una doble retracción en el sujeto moral primero, la retracción del estímulo, que no coacciona a la tendencia, y la retracción en la realidad, que tiene que optar libremente en función de un pro-yecto tanto más digno cuanto más profunda sea la cala en la realidad humana

Conviene entender adecuadamente esta **separación** de la tendencia **en** la realidad, como diferencia ontológica, porque no se trata de ninguna "síntesis" mental, sino que hay ***"unidad primaria, respecto de la cual la intelección, el sentimiento y la volición no son sino tres momentos especificantes, pero en manera alguna tres acciones concurrentes en una síntesis" (SH, 17).***

Debemos distinguir entre querer, inteligir y atemperarse a la realidad. No podemos evitarlo, siquiera sea didácticamente Pero si observamos detenidamente la acción humana, en ella se dan los tres momentos intelectivo, volitivo y atemperante, indisolublemente unidos en cada una de sus acciones propias intelección, volición, atemperación, porque quién actúa es el sujeto moral, desde esa su apertura a la realidad, a la que llamamos libertad, y que va cargada de responsabilidad

Por esto, cualquier análisis científico es ulterior a la ética Y por eso a la ética no puede llegarse nunca desde el análisis Porque la ética es la ciencia de la acción humana, y esta emerge desde la unidad de la persona. Todas las deficiencias de la acción moral son defectos, faltas de excelencia, del poder de

la areté en la conquista consciente de la unidad del sujeto ético

Como consecuencia de esta posición (en la que el hombre está **realmente**, inamisiblemente, quiera o no, lo sepa o no), metafísica en la realidad, el hombre cuando **quiere** algo, no quiere sólo esta cosa como tal, sino como realidad, y en virtud de la transcendentalidad de la realidad, ***"el hombre está sobredeterminadamente determinado a querer lo real como real, se ve forzado a contraer su determinación a esta realidad. De ahí que la decisión consista en contraer la volición de lo real a esta realidad determinada que tengo ante mí. La libertad no es ausencia de deseo, porque sin deseo no habría libertad, pero sin la apertura a lo real lo que hay en el deseo no sería libertad" (SH, 603).***

Puede apreciarse aquí todavía la influencia del existencialismo de los años 50 Estaba reciente la polémica Sartre - Heidegger sobre si el existencialismo es un humanismo o un antihumanismo, y la decisión se presenta todavía como una **contracción** Cuando se libere de estas influencias dirá que es al revés las tendencias piden decisiones que contraen la realidad a **esta** realidad, y la inteligencia exige tomar decisiones que **expanden** esta realidad más allá de todo límite (Cfr SSV, 31)

Como en cada acción que el hombre realiza se está autodefiniendo realmente, se está "esculpiendo" (decía Ganivet) en realidad, está poniendo en juego la idea de sí mismo, idea que no sólo es individual, sino que es cultural, y diseña un tipo de mentalidad para cada época histórica La educación institucional faculta esta mentalidad marco, cerca de la cual cada individuo personal debe encontrar su personalidad propia. ***"... La idea de mí mismo pertence a la realidd misma de mí, de modo que no se puede escindir totalmente mi propia realidad de mi propia idea" (SH, 643).*** Y aquí no se trata de una idea psicológica, de modelos de película Se trata de que nuestra inamisible estancia en la realidad puede ser mal interpretada hermenéuticamente, y ello conllevar la infecundidad intelectual a colectividades enteras durante largos períodos de tiempo Como la educación institucional es la encargada de que esto no ocurra, Zubiri debiera ser más estudiado y tenido en cuenta para formar la idea de hombre que se transmite a los jóvenes ciudadanos de cara al siglo XXI

Porque la realidad inteligente y volente no sólo es, como toda otra realidad, "de suyo", sino que realiza una función transcendental en la que los

entes se le ofrecen como sistemas de posibilidades de verdad y de bondad entre las que habrá que optar La volición encierra un momento de realidad ***"se quiere un modo de estar en la realidad" (HD, 45). "La volición es última y radicalmente la determinación de una posibilidad como modo de mi ser" (HD, 243).***

Puede ocurrir que el nivel general de lectura de la realidad en una época histórica quede tan difusa y poco estructurada, que hablar de ***"tener actualizada la realidad fundamentante" (HD, 106)***, resulte anacrónico, extemporáneo y por ende hasta dogmático, que es el más temible de los calificativos actuales. Pero la mentalidad que transmite una época puede ser ella misma puesta en cuestión, criticada, desde la propia inteligencia de la realidad Porque como la propia formalidad es aprehendida en impresión, también la volición es susceptible de ser analizada y criticada desde la lectura interior, atenta a la realidad, que hace la inteligencia Por eso, ***"la voluntad radical no es voluntad de vivir, sino voluntad de realidad personal. ... Es voluntad de realidad. Esta realidad está actualizada en mi intelección, y en cuanto actualizada en ella es justo lo que llamamos verdad. La voluntad de realidad es voluntad de verdad" (HD, 106).*** Efectivamente, como la realidad no tiene otra vía de actualización que la inteligencia, puedo poner mi atención en **lo real** actualizado en la inteligencia, que es lo que hizo toda la filosofía clásica hasta Descartes, o puedo atender a la **actualización** misma de lo real, con lo que tendré la **verdad real** Es lo que ha hecho la filosofía racionalista, empirista y muy especialmente la idealista, cuyos epígonos marxistas, positivistas, existencialistas, y demás, no han sido más que intentos de fuga de la ilimitada atracción que ejerció la filosofía idealista como filosofía del sujeto creador, como filosofía de la inteligencia creadora

Por eso, si atendemos a lo que la filosofía ha dicho de la realidad - y la filosofía no es, ni puede ser, otra cosa que un discurso lógico sobre ella -, podemos ver que la **verdad real**, como actualización de la realidad en la inteligencia, tiene tres momentos, tres facies igualmente constitutivas La facies ostensiva es la que detectaron con especial fuerza los griegos. Una segunda facies pro-misiva, en la que la realidad promete algo, anuncia que su despliegue implica consecuencias fidedignas si, y sólo si, se siguen los vectores implicados en una correcta lectura de las cosas Es el aspecto de la verdad como **fidelidad**, que da seguridad al hombre cuando la comparte Finalmente, una tercera facies es la verdad como **efectividad**, lo que efectivamente está

siendo

Como ya vimos al estudiar la dimensión histórica del ser humano, la cultura que va labrando ni arranca jamás de cero, ni carece del dinamismo propio de toda realidad Y si bien, ***"el predominio del momento de nuda realidad constituyó el orto de nuestro saber" (HD, 28)***, el desarrollo histórico de nuestras posibilidades como humanidad, exige la asunción de otros aspectos, mejor descritos en otros ámbitos culturales, aunque si se hace arqueología del saber, siempre aparecen estos tres en cualquier cultura, pero la dominancia de uno ha ocultado a los otros Urge recuperar los momentos de forzosidad y poderosidad, en toda su amplitud. Las ciencias sienten la forzosidad, pero reducida al ámbito de la operatividad contable La filosofía vitalista sintió la realidad como poder, pero ilusionada con su hallazgo, olvidó las leyes que toda realidad impone, y se le fue de las manos el ethos del hombre

Todos nuestros contenidos de conocimiento son vectores de la realidad, cuya actualización dinámica a/en nuestra inteligencia se plasma en **búsqueda** Bien entendido que no hay inteligencia sentiente por un lado, y por otros voluntad tendente y sentimiento afectante, sino que, por tradición cultural, se emplea el nombre de inteligencia sentiente para toda captación de realidad, que también la voluntad y el sentimiento realizan ***"Búsqueda de cómo se articulan las cosas reales en "la" realidad para poder optar por una forma de realidad. Necesitamos averiguar cuál es la manera como se articula en cada cosa "su" realidad con "la" realidad. Y ésta es la fundamentalidad en que se fundamenta mi realidad personal en la realidad, en la realidad-fundamento. ... Esta experiencia puede llamarse "experiencia metafísica", una experiencia de búsqueda de fundamento, de la fundamentalidad del poder de lo real..." (HD, 108).***

Por esto es por lo que carece de sentido la renuncia a toda dimensión metafísica en la filosofía Con esa ideología anti-metafísica, lo único que se produce es dejar el ámbito metafísico a la poesía y a la libre creación del lenguaje sin aspiración alguna a la coherencia lógica, que la filosofía siempre guarda como su esencia. Y entonces, la poesía dice:

Pensaba que sólo habría
sombra, silencio, vacío.
Y murió Estaba en lo cierto

El mismo Dios se lo dijo. [2]

Donde la inteligencia se vuelve errática tratando de descifrar cómo significa el concepto "Dios" en ese texto Donde sólo había silencio, Dios habla Donde sólo vacío, está Dios, cuya definición occidental es plenitud El lector se acuerda de Platón, y de su opinión sobre los poetas, demasiado amigos del bourbon Como es natural, la poesía ocupa el espacio vacío dejado por la filosofía primera La naturaleza no hace saltos, ni deja hiatos La inteligencia, que actualiza toda realidad, ocupa los fracasos de la razón con alguna de sus creaciones Resulta irónico que en los siglos en los que la ciencia se convierte en la "ideología" dominante, regrese el mito y la poesía a cubrir las funciones dejadas vacantes por una filosofía claudicante.

Sin embargo, el hombre tiene que tomar la decisión sobre la forma que quiere dar a su realidad personal, y para ello no tiene más remedio que navegar entre las cosas reales, presentes para mí como posibilidades reales, aptas para ser asimiladas a mi propia realidad Y cada vez que esto ocurre, el **ámbito** de la realidad humana queda modificado, redefinido Y esta es la característica definitoria de la filosofía zubiriana, que es una filosofía en la que la unidad personal precede a cualquier actualización de realidad, y por tanto, aunque la unidad es una conquista filética transmisible, según el grado de unificación logrado en la dirección **hacia** las notas intelectivas, el individuo estará tomando posesión de más o menos ámbito de realidad ***"... Es el problema de la unidad de intelección y de apropiación en la determinación de mi ser. Y por paradójico que pudiera parecer, esta unidad se halla justo en la opción libre. La opción, en efecto, es opción de algo inteligido, y la intelección es intelección de algo optando: una posibilidad mía" (HD, 243).***

¿Cómo hacer detectar esto al adolescente cuya unidad personal es todavía frágil, y demasiado dependiente de la tradición cultural heredada? Precisamente en eso consiste la educación Sólo cuando hay confianza en los educadores, cuando se detecta en ellos **voluntad de verdad real**, la fidelidad a su enseñanza no está basada en criterios ideológicos, psicológicos o sociales, sino en la línea educativa que recubre la herencia genética transmitida desde la altura real de la historia en la que se está Así, cuando el educando detecta que

---

[2] J HIERRO *Cuaderno de Nueva York*, Hiperión, Madrid 1998, p 91

desde la confianza en su tradición cultural puede dialogar con cualquier otra cultura y obtener la necesaria comprensión mutua, la volición consciente, optativa, va ocupando el territorio de la realidad desde la formalidad intelectiva humana De este modo, ***"la posibilidad de ir a la realidad sólo por la realidad" (HD, 250),*** se convierte no sólo en una más de las posibilidades que todo hombre puede apropiarse, sino en la posibilidad filosófica por excelencia ***"La apropiación de esta posibilidad es la entrega a la realidad por la realidad. ... La opción por la verdad real es ahora una opción en la que quiero yo ser tan sólo el lugar natural, por así decirlo, de la verdad de la realidad. Es, entre otras cosas, el orto de la ciencia (en el sentido más lato del vocablo)" (HD, 250-251).***

Evidentemente, entre otras cosas ¿Qué cosas? La ciencia, entendida como la entiende la modernidad, nunca ha sido ni podrá ser sabiduría, si no es abrigada por esas otras cosas Ciencia en el sentido lato del vocablo es lo que buscó Platón para constituir el espacio propio de la justicia, el ámbito de habitabilidad ético-político en el que el hombre pueda realizar todas sus posibilidades en el momento en que aparezcan, sin tener que esperar siglos para ser recuperadas del bahul de los recuerdos y volver a intentar su actualización. Es el mismo pathos de todos los grandes filósofos Es el sentimiento de que detrás de toda sensación hay voluntad de verdad, de que la ciencia de la lógica no puede ser más que metafísica, y que la metafísica que nos atañe actualmente es moral

Zubiri no se cansa de repetir que las dos grandes desviaciones de la metafísica occidental son la entificación de la realidad - o sea, ver la realidad, que es un continuo, desde la discontinuidad de los entes -, y la logificación de la inteligencia - es decir, describir la actualización de lo real en la inteligencia, como producto de un proceso de la conciencia -, pues bien, cabe añadirle otro, a mi juicio, más radical y fundamental todavía· considerar la ética como un trabajo secundario de la inteligencia operativa, sin advertir que cuando esto se produce, ***"con la objetualización de la realidad-fundamento, el hombre queda eo ipso distanciado de ella. ... Alejarme de mi fundamento es simplemente reducirlo a la condición de objeto" (HD, 256);*** pero como la realidad es inundatoria, me abarca por todas las partes a las que atienda, y protéica - toma todas las formas que yo pueda imaginar, como dice García Márquez, la realidad precede siempre a la

imaginación - si la pretendo convertir en objeto me hago yo mismo objeto, porque mi inteligencia, cosificando la realidad, se cosifica a sí misma y cosifica su formalidad, cuya actualización es Y así aniquila toda verdad real, toda potencia y todo posible alumbramiento No hay fecundidad, y la creación, la aspiración de toda inteligencia en todo tiempo, se hace imposible Se juega con la realidad virtual, y con la verdad virtual, y con el hombre virtual El nihilismo es la epidemia de nuestro tiempo, la enfermedad metafísica que se extiende en la medida en que no aceptamos poner todo lo que somos, nuestra realidad, al servicio de la especie ***"Esta voluntad es, pues, como toda voluntad de verdad, una voluntad antecedente en alguna medida a la voluntad inteligida. ... Primaria y radicalmente, la voluntad de fundamentalidad, como toda voluntad de verdad no es acto. Es más que mera capacidad, pero es menos que acto: es actitud. Es la actitud de entregar mi propio ser a aquello que se muestra intelectivamente ser su fundamento. La voluntad de fundamentalidad es principio de actitud" (HD, 257-258).***

Y es que, en nuestra especie, la voluntad de verdad y de realidad coinciden implicándose mutuamente, y también con la formalidad que nos constituye como phylum Así pues, la fidelidad a nuestra propia especie, exige que la educación de la voluntad tome conciencia de lo que ya está sucediendo, lo sepamos o no Si ***"toda voluntad arranca de, se nutre con, y aboca en mi verdad real" (HD, 290)***, no hay más camino hacia nosotros mismos que entregándonos voluntariamente a la intelección de la realidad a la que estamos ligados porque somos una parte de ella, estamos obligados por la responsabilidad de ser felices, y estamos religados porque precede a toda cosa concreta De ahí que el hombre no deba dejarse arrastrar por las cosas y poner su corazón en tesoros ficticios o en ídolos ideológicos, sino que ha de buscar transcender la coseidad inmediata, para instalarse en la realidad respecto de la cual las cosas concretas son modos suyos

Esto comporta dos consecuencias. En primer lugar, que el hombre ***"ha de buscar en cada cosa la realidad en que estar. De ahí que la voluntad de ser relativamente absoluto viviendo, sea forzosamente voluntad de buscar" (HD, 291).*** Pero en segundo lugar, esa búsqueda está modalizada individualmente por mi propia realidad Es verdad que coincidimos en la formalidad Pero no es menos verdad que estamos esencialmente individualizados, de modo que buscamos ***"la realidad***

para mí" (Ibid.), es decir, la realidad que me abre las posibilidades entre las que debo optar para ser

La volición tiene esta doble faz Por un lado es la **acción** típica del sujeto moral, por la que se apropia posibilidades, por otro lado, es la acción por la que el sujeto se **entrega** a ser de un modo mejor que de otro. En esto se ve que el sujeto moral está por encima de sus posibilidades. Eligiéndolas se elige a sí mismo en la forma que quiere ser persona ***"Es mi realidad en tanto que "mía" la que por ser mía es sujeto "y" objeto de la volición de sí misma" (HD, 297).***

Precisamente porque estamos en posesión, cada uno de nosotros, de nuestra realidad, es por lo que la ***"volición es tendencia determinante en lo real. ... La volición es voluntad tendente" (IRE, 283).*** Definimos nuestro ser apoyados en las tendencias que nos indican la dirección y el sentido de la marcha. Es en la intelección racional y en su expresión donde se experimenta una dirección de la marcha, para comprobar si tiene o no la precisión requerida. Cuando se plantea la razón como constatación de representaciones, nos movemos en el ámbito de la realidad virtual, imaginaria Pero lo que, cuando hacemos ética, **queremos** hacer no son diseños morales, sino probación física de realidad, **experiencia**. ***"Si así no fuera, el conocimiento jamás tendría su más preciado carácter: ser descubridor, ser creador" (IRA, 215; 266).*** He insistido bastante, creo, en que la obturación de la creatividad tiene como consecuencia inmediata la aparición primero de la retórica sofística, sustituta de la verdad, para dar paso después al nihilismo y a la voluntad de muerte.

4.5 La fruición

Ya vimos, al tratar la volición, que el ser humano tiene que realizar una doble suspensión. Primero ha de dejar en supenso la fuerza atractiva del estímulo y abrir un hiato entre la tensión estimúlica y lo que la herencia filética hiperformalizada ha transmitido al individuo ***"hacerse cargo de la cosa como realidad" (SH, 140).*** Así, la tensión vital se convierte para nosotros en pretensión. Pero en seguida, tiene que efectuar una segunda suspensión de la misma realidad en la que está, para elegir entre las diferentes posibilidades que las realidades concretas ofrecen, con objeto de dirigir la tendencia hacia aquellas que ofrecen mayor fecundidad, mejor realización Es el acto de convertir la tendencia que nos impulsa en preferencia libre

Repárese en el hecho de que Zubiri todavía (en 1959) no ha perfilado por completo su sistema, y se expresa de forma parecida a Husserl A partir de **SE** (1962) no hablará nunca más de reducción de la realidad Es más, ya en SE dice que esto es imposible (cfr **SE** p 31) Pero aquí lo que **quiere** decir es, a mi modo de entender, que el hombre, animal de realidades por definición, al estar en la realidad como habitud y como formalidad, debe ser capaz de entrar en ese continuo que es la realidad como el buen carnicero en la pieza que corta, sin destrozarla Hay culturas, o períodos culturales, que lo han hecho mal, y han pretendido analizar la realidad sin poner la atención requerida en oirla primero para ver por dónde pueden encontrarse las articulaciones. Hay otras que no lograron salir de la formalidad de realidad como continuo, hacia la ciencia. Nosotros estamos ahora, me parece, en un momento en el que necesitamos encontrar una nueva articulación **real** para la **ética**.

Pues bien, como la característica esencial de la posibilidad es ser ***"realidad ofrecida en oblación" (SH, 315)***, el ofrecimiento continuo de la realidad se presenta para nosotros siempre bajo la forma de la realidad histórica. De ahí que la historia sea maestra de la vida, siempre y cuando su visión sinóptica, la visión de los vectores que han producido la actualidad, sirvan al hombre para ***"anticipar esa duración bajo la forma de un proyecto" (SH, 141).*** Sin duda, el pro-yecto es la objetividad proyectada en el tiempo Del mismo modo que la ciencia no pretende construir objetos imaginarios, aunque la imaginación cumpla su

función esencial en la investigación, la ética no quiere proyectos cargados de volíciones fantásticas, sino de posibilidades reales que, una vez asumidas y asimiladas por la personalidad moral, enlacen la virtud (la areté, la excelencia) actual con el poder de la tradición y la capacitación histórica.

La voluntad es un apetito superior porque es la forma de expresión del animal hiperformalizado que está en la realidad Es, decían los medievales, "apetito racional" La voluntad es determinación, porque cada acción humana define al sujeto moral (pero además deja huella neurológica, con lo que los hábitos crean una intrincada red de conexiones neuronales que explica la dificultad de desenganche de esa "segunda naturaleza"), lo crea Mas también la volición es ***"complacencia y fruición con que el hombre se abre a aquello que elige: es la voluntad como amor" (SH, 142).***

Insisto en la envidiable coherencia interna del sistema zubiriano Es verdad que en sus primeros cursos publicados, ***"la fruición era el momento formal de la volición, en cambio en la última parte de Sobre el sentimiento y la volición nos dice que la fruición constituye el momento formal del sentimiento"*** [1], pero esto es consecuencia de la profundización en la **hiperformalización** del ser humano, en el que el concepto de atemperación a la realidad, de sentimiento atemperante, viene reclamado por la investigación psicológica - genética y cognitiva - a la que hay que tener en cuenta si lo que se quiere es hacer una filosofía que no sea autocontradictoria, es decir, que esté a la altura de nuestro tiempo Por otra parte, no se puede olvidar la enseñanza de Husserl, que titula el epígrafe 72 de su póstuma obra **"La crisis de las ciencias europeas..."** ***"La relación de la psicología transcedental respecto de la fenomenología transcendental como el auténtico acceso al autoconocimiento puro. Exclusión definitiva del ideal objetivista a propósito de la ciencia del alma"*** [2]

Hay que atribuir esa diferencia a la insuficiente distinción inicial entre volición y sentimiento Indistinción que considero común a la filosofía de la primera mitad del siglo Pero es que además, creo que Zubiri es un buen educador, y parece existir la tendencia pedagógica a hacer mayor énfasis en la voluntad, en el querer, durante la primera mitad dela vida. En cambio, en la segunda mitad de la vida - se ve también en Platón - se disfruta del hábito

---

[1] J Mª ILARDUIA, **Volición en Zubiri, ¿volición o sentimiento?**, en *Del sentido a la realidad*, Trotta, Madrid, 1995, p 135

[2] Cfr E HUSSERL, *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología transcendental*, Crítica, Barcelona 1991, p 268

de la fruición de la realidad generado por la voluntad en el primer período

"... El acto formal de la voluntad consiste en frui, en fruición. ... Cuando el hombre tiene fruición de una realidad, la tiene en tanto que realidad. Más aún, la tiene en tanto que él mismo es real; es decir, interviene mi propia realidad en tanto que realidad. .. El hombre depone su voluntad en aquella realidad que tiene delante, y en ese momento activo o positivo de realidad es donde está, subjetivamente hablando, el carácter formal de la fruición. ... En toda complacencia se complace uno en una cosa por algo que en ella transciende de ella misma. Y solamente entonces es cuando rigurosamente hablando hay fruición" (SH, 369-370).

A lo que está atendiendo Zubiri aquí es al hecho educativo del **esfuerzo** que decía Aristóteles ***"la vida feliz se considera que es la vida conforme a la virtud, y esta vida tiene lugar en el esfuerzo, no en la diversión"*** [3], porque no es posible alcanzar la fruición sino en la autoposesión de la propia realidad del sujeto moral, que realiza su voluntaria deposición tendencial donde la inteligencia sentiente le dicta que hay más realización, más fecundidad personal

Incluso en época temprana (curso 1953-4 sobre "El hombre, realidad moral"), Zubiri advierte la prioridad de la fruición sobre la volición, aunque no logre distanciarse suficientemente por miedo al mal concepto que el sentimiento, fuente de irracionalidad tan reciente, podía implicar ***"...La volición no es primariamente un acto de voluntad reflexiva sino una fruición - lo cual tiene ya indudablemente el niño -, que interviene donde lo hace la inteligencia pura y simple, es decir, en todos los actos en que el hombre está abierto al mundo. ... Todo lo demás es modificación de esta estructura única y primaria" (SH, 371).***

Como ya viera Platón, alcanzar la visión teórica de la realidad (aunque etimológicamente sea una redundancia hablar de "visión teórica", ya no lo es), cuesta el penoso esfuerzo de la ciencia y de la filosofía, por eso hay culturas cuya desviación hermenéutica de la realidad les ha costado la existencia. Puesto que ***"la fruición no es una complacencia subjetiva, junto a la cual la inteligencia viera o actuara, sino que es la visión posidente y la posesión vidente de la realidad" (SH, 405),*** cualquier desviación cultural hedonista pierde de vista la realidad, no porque deje de estar en ella, sino porque su idea del hombre y del mundo no coinciden

---

[3] ARISTÓTELES, *Ética nicomáquea*, Gredos, Madrid 1995, 1177a

ya, y la fruición, que se produce sólo en esa coincidencia puntual, en ese enigmático contacto, no puede brotar en suelo tan inhospitalario para la realidad y su lectura interna Como también dijera Bergson, la alegría muestra que la vida está triunfando

Puesto que hoy se sabe, además, ***"que ciertos comportamientos individuales que tienen como consecuencia reforzar los lazos sociales producen una descarga en el cerebro de opiáceos endógenos (endorfinas) a modo de recompensa"*** [4], es posible engañar al cerebro produciéndole goces artificiales a través de drogas de diseño químico Quiere decir que la voluntad de excelencia no puede arrancar de donde solía, puesto que la inteligencia no arranca ya de la ignorancia. Si la educación en las sociedades avanzadas es general y procura alcanzar el máximo tiempo posible, la educación de la voluntad debe alcanzar aquellos estratos del ser individual en los que el yo pueda gozar de la libertad de elegir

Afortunadamente, también hay cada vez más acceso a la auténtica y verdadera ***"fruición intelectual, [al] calor de ese encuentro verdadero con las cosas en su realidad ya presentida" (PFMO, 344)***, cuya exposición pública permite la crítica filosófica y científica, y su consiguiente adición, o no, a los programas de enseñanza

En momentos en que hay que reivindicar el esfuerzo intelectual, ya que el deportivo está ocupando todas las energías de muchos jóvenes, de lo que se trata ***"desde el punto de vista de las tendencias, innegablemente el esfuerzo consiste no simplemente en anular aquello sobre lo que se quiere dominar, sino en encauzarlo; ... La orientación de la volición es tan necesaria para la voluntad de poder y para el esfuerzo humano, como la capacidad física de esforzarse y de realizar actos.***

Desde este punto de vista, la volición es la dimensión más preciosa del hombre... No es ni mero juego de tendencias, ni mera aceptación; es una cosa mixta. ... La voluntad, en este sentido estricto de voluntad de poder, en el sentido de esfuerzo, es la cenicienta del educador, y en cierto modo del psicoterapeuta. ... Es menester que a la voluntad se le den cauces, se le den convicciones, con las cuales, efectivamente, la realidad tenga sentido para ella" (SSV, 80).

---

[4] E L CASTELLÓN, **Para una psicología moral del sentimiento**, en *Ética y Estética en Xavier Zubiri*, Trotta, Madrid 1996, p 30, n 16

Si el hombre, aturdido por tantos señuelos virtuales, pierde el sentido de su propia realidad, no se dará el encuentro con la verdad real, y su ética será un puro discurso lógico, sin capacidad de dar sentido a la vida y moverla en el sentido que pretende La ética podrá ser lógica, pero le faltará la dimensión de morada, de hogar, que toda ética comporta si quiere ser vivida No hay ética sin hombres libres Precisamente ***"la libertad es la autoposesión de sí mismo: el hombre es una realidad que está apoderada de sí misma. Y en el ejercicio de ese apoderamiento, está intrínsecamente la fruición" (SSV, 132).*** Veremos luego los caracteres de la libertad perfil, área, nivel y grados, dependiendo de ellos, la fruición tendrá sus matices

Ya en las **Reflexiones filosóficas sobre lo estético** de 1975, advierte la necesidad de incluir, explícitamente, el sentimiento como vía intelectiva de acceso a la realidad estética Precisamente cuando **lo** estético ha inundado campos insospechados en épocas pasadas recientes, ***"tendriamos que habituarnos a introducir en la filosofía esta idea de que la realidad es también formalmente atemperante. ... Los sentimientos son estados de atemperamiento a la realidad, en los cuales la realidad misma se nos actualiza y presenta como atemperante. ... La fruición es la satisfacción acomodada a la realidad actualizada en el sentimiento. Es el disfrute en esta actualidad" (SSV, 340-341).*** Porque la atemperación a la realiad austera y limpia de una modesta vivienda campesina es lo que pide la contemplación de algún bodegón de Sánchez Cotán, por ejemplo.

En varias ocasiones dice Zubiri que es más realidad un anciano que un niño, y un niño que un primate. Y es que la edad, el paso del tiempo, va dejando un estado sentimental estable, una atemperación más rápida a cualquier realidad, y por tanto, una mayor capacidad de fruición. La atemperación lograda como segunda naturaleza, abre la posibilidad de una vida en la que la fruición sea casi continua El estado de continua fruición suele llamarse felicidad.

No me resisto a intentar una interpretación de la nota de la p. 380. Porque creo que tiene razón Zubiri cuando dice que el sentimiento-estético es una dimensión de la fruición, la cual es a su vez una dimensión de todo sentimiento, en cuanto que tal sentimiento dice algo de la realidad, la actualiza de algún modo

Por tanto, la realidad se actualiza en el sentimiento, del cual la fruición es su dimensión subjetual, el sentimiento estético es una dimensión más de la necesaria atemperación a lo real. Es posible no gozar de lo estético, por falta de educación o por otras limitaciones, pero si se goza de él, no se puede definir mejor que como ***"la dimensión transcendental de la fruición, porque es la fruición de lo real como real" (SSV, 380).*** Por eso es tan importante la educación artística de los jóvenes, si lo que se pretende es que alcancen a formar su conciencia estética Si ***"el sentimiento estético es la componente transcendental de todo sentimiento" (id.),*** tenía razón Platón cuando aconsejaba que la educación de los jóvenes comenzara por la contemplación de bellezas singulares, para poder generalizar primero, y universalizar y comprender la interna necesidad de la transcendentalidad de lo real después

4.6 La felicidad

No parece dudoso que en todas las culturas, en todas las naciones, en todo lugar, el hombre como especie y también cualquier individuo humano, está ligado a la felicidad La felicidad es el resultado de la adecuada apropiación de las posibilidades implícitas en las cosas *"... Si el bien predicado en común de varias cosas es realmente uno, o algo separado que existe por sí mismo, el hombre no podría realizarlo ni adquirirlo; y lo que buscamos ahora es algo de esta naturaleza*

Pero, quizás, alguien podría pensar que conocer el bien sería muy útil para alcanzar los bienes que se pueden adquirir y realizar, porque poseyendo este modelo conoceremos también mejor nuestros bienes, y conociéndolos los lograremos Este argumento tiene, sin duda, cierta verosimilitud; pero parece estar en desacuerdo con las ciencias, todas, en efecto, aspiran a algún bien, y buscando lo que les falta descuidan el conocimiento del bien mismo. Y, ciertamente, no es razonable que todos los técnicos desconozcan una ayuda tan importante y ni siquiera la busquen. Además, no es fácil ver qué provecho sacarán para su arte el tejedor o el carpintero de conocer el Bien en sí, o cómo podría ser mejor médico o mejor general el que haya contemplado esta idea" [1].

Inevitablemente, en el análisis del concepto de **felicidad** debemos volver a los orígenes y comparar las posibilidades implícitas en los dos grandes maestros de la ética occidental Aristóteles, a todas luces crítico con Platón, insiste en dos cosas. en que el bien no debe ser confundido con el ser, y que el modo de ser del bien no puede estar desvinculado de la realidad a la que el hombre tiene acceso Como para nosotros no es posible la felicidad sino en situaciones concretas de nuestro mundo, quiere decir que la **felicidad** tiene que ser aquel tipo de bien que ni es común a todas las cosas, ni está separado de las cosas No puede ser común a todas las cosas, pues no puede confundirse con el ser, ni debe confundirse con una idea, que para ser absoluta y extratemporal e inmóvil, haya de ser inasequible para una inteligencia sentiente.

Platón no dispuso de mejor explicación para dar razón de la búsqueda moral que la teoría de las ideas La teoría de las ideas cumple en la filosofía platónica el papel de la transcendentalidad en Kant. Pero mientras Kant ata los elementos aprióricos del conocimiento a la sensibilidad, y cuando no puede hacerlo habla del **factum** moral, como de un hecho irrebatible e inconcuso de experiencia común, Platón carece de una filosofía de la historia que le

---

[1] ARISTÓTELES, *Ética nicomáquea*, Gredos, Madrid 1995, 1096b 30 - 1097a 10

permita ver sinópticamente la estructural dimensión histórica del ser humano, y ante la evidente amenaza del relativismo, optó por la única salida que su genio y lo mejor de la tradición metafísica griega le ofrecían

Zubiri intenta una nueva síntesis a nuestra altura ***"No podemos estar en la realidad sino estando debidamente en nuestra propia realidad proyectada en la felicidad. Y este no-poder es vinculación. ... La obligación es la forma en que el deber se apodera del hombre. El hombre se encuentra ob-ligado, porque las demás posibilidades son apropiandas en orden a la felicidad, que es la posibilidad de todas las posibilidades. Y a esta posibilidad el hombre no está obligado, sino que está ligado. La felicidad no es un deber; lo que es un deber son las demás posibilidades en orden a la felicidad. La obligación es la forma del poder de las posibilidades en orden a la felicidad" (SH, 410-411).***

Como estamos en la realidad, porque ésta es estructuralmente nuestro suelo y nuestro techo metafísicos, como para nosotros no hay más que realidad, confundir los niveles y grados de la misma es la fuente de todas nuestras enfermedades culturales, de nuestra inseguridad ontológica. La hiperformalización llevada a cabo en el proceso de hominización continúa sin interrupción en la fase histórica como humanización en la dirección y sentido hacia la dignidad En este camino la educación es, efectivamente, la tarea de nuestro tiempo Porque nunca fue posible la salud, la salvación, sin educación, pero en nuestro tiempo esa necesidad es mayor que nunca, porque sin una correcta educación no nos es posible ni siquiera la felicidad a la que estamos ligados

Como vemos, en el concepto de felicidad se encierra toda posibilidad moral, por lo que es de la mayor importancia no caer en ninguna de las aberraciones usuales intelectualismo o voluntarismo Puede llamarse intelectualista ***"aquella doctrina que, al menos, cumpla dos condiciones: la afirmación de que la validez de los contenidos de la inteligencia no depende de nada previo o externo... y, en segundo lugar, la inteligencia debe aparecer como primaria y determinante frente a cualquier otra capacidad o facultad"*** [2].

Es evidente que con el concepto de inteligencia sentiente lo que ha pretendido Zubiri es sortear este obstáculo, sin caer en el irracionalismo de los voluntarismos ***"La forma concreta como el hombre está proyectado a sí mismo como***

---

[2] A PINTOR-RAMOS, *Realidad y sentido*, Publs de la Univ Pontif , Salamanca 1993, p 43

animal de realidades, en tanto que fuente de posibilidades, y desde la cual la realidad le ofrece sus posibilidades, es lo que debe llamarse felicidad, beatitud. ... Y ¿cómo es el hombre feliz? Este es el gran problema, el mismo problema que se le plantea a la inteligencia en orden al conocimiento, y que encontramos a propósito de esa real pero vaga determinación del bien como bien general" (SH, 391). Por eso, la persona, lo que de absoluto hay en el individuo humano, sólo se expresa en la acción Aunque ésta consista en decir un discurso, la acción es la expresión de la persona. Sin embargo, cabe rectificar que no es el mismo problema que se le plantea a la inteligencia en orden al conocimiento, sino que la felicidad engloba a la inteligencia sentiente, desde la unidad previa de la esencia humana abierta.

Es la unidad esencial del ser humano la que, si integra bien la ecuación individual en su nivel histórico, alcanzará la felicidad Sólo si la inteligencia sentiente, la voluntad tendente y la atemperación afectante logran vincularse a su tradición cultural y extraer de ella energía suficiente para continuar la creación en la que consiste la vida humana, será posible la felicidad Por eso decía Kant, siguiendo a Goethe, que no podemos asegurar el advenimiento de la felicidad, pero sí su merecimiento Si cumplimos los requisitos previos y suprimimos todo obstáculo subjetivo, la felicidad, que vive en el interior de toda persona, puede desplegarse

La felicidad no es patrimonio de un acto o tipo de actos. ***"... La felicidad se define en cada uno de los actos de la vida, ... es felicidad en secuencia. Y solamente hay felicidad en secuencia, si la felicidad en cada acto puede estar radicalmente absorbida en la felicidad del acto siguiente. ... Sólo hay felicidad si lo definitorio de un acto es capaz de ser elevado a definitivo" (SH, 392-393).***

Y lo mismo que no hay eticidad si la máxima de acción no aguanta la prueba de la universalidad, no hay felicidad si el sentimiento de la acción no aguanta la elevación a perennidad, a siempre Es evidente que todos sabemos cuán frágil es la vibración emocional que nos define en este momento, y cómo, por estable, sólida y duradera que nos parezca aquí y ahora, es barrida por la sucesión de acontecimientos imprevistos. Sin embargo, lo mismo que la inteligencia trabaja para entender la realidad, y en ello mismo obtiene su premio, la volición trabaja para realizar un ideal englobante de las ideas de la inteligencia, y unificarlo con la atemperación sentimental.

Es importante no entender el ideal al modo idealista, sino desde la realidad *"... El hombre es una realidad que para poder ser realmente lo que es está antepuesta a sí misma en forma de ideal" (SH, 393)*, es decir, en la realidad en la que metafísicamente estamos, y en la que la inteligencia lo está, además, como formalidad, no podemos evitar la segunda suspensión de la tendencia (recuérdese que la primera era del instinto a la realidad), y proyectar una forma de realidad apetecible en la que ineludiblemente entra la innovación creadora; por tanto, la realidad todavía in-ex-sistente.

No cabe la posibilidad de que el hombre sea feliz sin moral *"La forma real y efectiva como el hombre se apropia **velis nolis** la posibilidad de sí mismo, eso es justamente la felicidad. La felicidad es en sí misma moral; no cabe disyunción entre ser feliz y ser moral" (SH, 394). "La felicidad es la forma como el hombre está proyectado plenariamente sobre y ante sí mismo. Por esto, análogamente a lo que acontece con el bien, la felicidad es algo constitutivamente indeterminado; el hombre es feliz en cada una de sus posibilidades y decisiones, pero queda siempre el área de esa indeterminación que es la felicidad en el sentido de perfección. Y esto no procede de una ignorancia, sino de la necesidad intrínseca del hombre por estar abierto en su inteligencia a cualquier forma de lo real. La felicidad, en tanto que envuelve esta dimensión, es constitutivamente un problema. ... La felicidad ... es una posibilidad apropiada. Es la posibilidad de todas las posibilidades; es estar abierto en la línea humana a la perfección de su propia realidad en cuanto tal. La felicidad es en sí misma moral, porque está ya apropiada" (SH, 400-401).*

Es importante advertir que bien y mal no funcionan como simétricos. Es lo que quiso decir Platón cuando ubicó la idea del Bien como remate de su sistema Hay un bien fundamental y culminador de la perfección humana, que es la felicidad, y bienes parciales cuyos opuestos son los males parciales. Por eso, en la medida en que estos bienes intermedios no caminan hacia la felicidad, restan poder de realización al hombre, lo disminuyen y, en el límite, lo aniquilan. Es el nihilismo El instinto de muerte que Freud creyó ver en la agresión y explotación de unos hombres sobre otros, y en la guerra, no es tal instinto, es resultado del malestar en la cultura, es decir, de una cultura maléfica, que hace mal lo que debiera hacer bien Como consecuencia hace el mal a sus individuos.

Puesto que *"lo primario del hombre no es tener una razón, sino es tener*

inteligencia. ...Inteligencia sentiente ... que está en unidad radical y primaria con la sensibilidad entera" (SH, 405), el ámbito de esa inteligencia es el infinito campo de la sensibilidad No hay límites para la inteligencia, como no los hay para la voluntad ni para el sentimiento Precisamente esa ilimitación constitutiva detecta las limitaciones inadecuadas, y las rechaza dando muestras de infelicidad No es posible inteligir a medias, ni querer a medias, ni sentir a medias Es la mediocridad, la tendencia a la media estadística, la que produce el malestar en la cultura Porque no son los satisfechos representantes de lo que hay quienes están encargados de reproducir la cultura, sino los profesores Estos ven lo que hay, y lo que falta Pero una de las cosas que faltan, y que son imprescindibles para que la prefesión docente cumpla adecuadamente su función de organizar la conducta en una sociedad, es el necesario consenso en la verdad real, insuficiente todavía para todos

Es la tendencia a explicar desde la perspectiva hedonista la felicidad humana la que imposibilita toda explicación real, filosóficamente satisfactoria. Porque mientras las tendencias actúan en los niveles puramente biológicos no pueden evitar cumplir su objetivo, que consiste en satisfacer al organismo mediante las acciones que le son propias Desde esta perspectiva el hombre puede hacer objeto de estudio sus propios comportamientos, soslayando su componente estrictamente humano y describiendo su faceta biológica El problema es que, cuando hace esto de modo exclusivo durante mucho tiempo, termina creyendo que es la única vía de investigación válida, y obtura cualquiera otra Basta con no conceder ni la más mínima ayuda económica para cualquier investigación que no siga la línea convencional El empobrecimiento cultural que así se produce sólo manifiesta sus auténticas dimensiones a la larga

Cada día está más cerca el momento en que pase algo cuando lo habitual era que no pasara nada Pero lo oculto, la profundidad de donde proceden simultáneamente el peligro y lo que salva, cuando se hace patente para todos es ya demasiado tarde para algunos. *"Si pasamos por alto la advertencia de un cable de alta tensión y tocamos los hilos, morimos. Si no prestamos oidos a la pregunta "¿qué es una cosa?", no pasa nada. Si un médico da un tratamiento equivocado a algunos enfermos existe el peligro de que pasen a mejor vida. Si un profesor interpreta ante sus alumnos un poema en forma absurda, no pasa nada. Pero tal vez sería mejor hablar aquí con más cautela: si no prestamos oidos a la pregunta por la cosa, y si interpretamos mal un poema, pareciera que no pasa nada. Un día - tal vez dentro de 50 o 100 años -, habrá pasado*

algo sin embargo" [3] Me parece tan evidente que esta es la pregunta con la que hay que comenzar el siglo entrante, y el milenio naciente que cualquier retraso en dejar aparecer respuestas plausibles es una muestra de impiedad Lo que para algunos puede constituir materia para acusar de nuevo a Sócrates de impiedad y de falta de patriotismo, para otros es muestra de instinto de muerte, de autodestrucción y nihilismo Como nosotros ya sabemos quién tuvo razón entonces, - Atenas y su mundo desaparecieron a renglón seguido para no **poder** resurgir sino transformada 20 siglos después -, la decisión nos compete y nos interpela con toda urgencia

Como ni siquiera desde la historia de la vida en la tierra se puede explicar toda la conducta humana, la deficiencia se manifiesta en forma de rebeldía política, artística, social El hombre es el único ser que puede suspender la respuesta tendencial primaria, y aunque no pueda suspender toda respuesta - esa es su limitación relativa -, sí puede elevarla hasta niveles absolutos, es decir, desligados de toda explicación natural

Como este desligamiento de la tendencia - no de la realidad -, es una acción individual inducida por la llamada que hay en la personeidad hacia la personalidad, carece de término definido, y por eso la persona es un absoluto relativo en este doble sentido por un lado no consigue desligarse por completo de las tendencias naturales, de las que Kant decía que cualquier ser racional desearía librarse completamente, y por otro, no puede obtener la energía suficiente para continuar su anhelado proceso de desasimiento de otra fuente que de la misma realidad de las cosas entre las que está. En esta disyunción se mueve, y en ella logra distanciarse de la tensión vital, convirtiéndola en pre-tensión, y luego consigue una segunda retracción convirtiendo las ferencias en pre-ferencias valorativas

Así actúa el hombre en el **mundo**, que es el equivalente humano al **medio** animal En el medio animal sólo hay estímulos, y la contiguidad entre tensión dinámica, puramente física, y tensión vital, biológica, parece más cercana, aunque a mi entender sigue sin estar explicada La felicidad es para el hombre el lugar de encuentro entre sus pretensiones, sus preferencias y sus ideales Ese lugar de encuentro **está** en la sociedad, pero no **es** la sociedad. Para ayudar a su donación se requiere la causalidad personal

---

[3] M HEIDEGGER, *La pregunta por la cosa*, Alfa Buenos Aires 1975, p 52

4.7 La causalidad personal

Desde que Kant fuera despertado de su sueño dogmático y decidiera hacer el giro copernicano, se han sucedido otros giros, el último de los cuales, el linguístico, ha mostrado la extrema debilidad, la in-firmitas epocal en la que se ha sumido la filosofía Arrastrados por las opiniones de los filólogos, a la cabeza de los cuales se puso Nietzsche, filólogo heterodoxo y filósofo inconsecuente, la razón osciló entre las acusaciones de dogmatismo o de instrumento al servicio del poder político o tecnológico Se hizo necesaria una nueva conceptualización de la nota psíquica constitutiva de la esencia humana, que abandonando los prejuicios idealistas, fuera coherente con la aportación científica del siglo XX, y a la vez diera razón de los hechos específicamente humanos la libertad y la creación moral

Zubiri advirtió esta necesidad desde el comienzo Su afición a la ciencia, junto a su sólida preparación filosófica dentro de la tradición metafísica occidental, le permitieron ver la continuidad cósmica, al mismo tiempo que la singularidad personal Como cada vez es más evidente para todos la necesidad de fundamentar la ética, también se hace más diáfana la innovación que supuso la aparición del hombre como especie inteligente que culmina el proceso evolutivo de los seres vivos Ahora bien, ***"esa innovación requiere una causación distinta. ¿Por parte de qué? Por parte de aquellos elementos que constituyen la respectividad del mundo. A estos elementos, genéricamente, los podemos llamar el Todo. Son un Todo, constituyen un Todo. Y en tanto en cuanto que este Todo da lugar a cuanto en él acontece, en una forma o en otra hay que poner en este Todo ese dar de sí en virtud del cual decimos de él que es naturaleza, pero natura naturans" (EDR, 213-214).***

Podremos estudiar indefinidamente la estimulación animal y jamás comprenderemos la inteligencia Leibniz escribió en su punto 17 de la **Monadología** que nunca encontraremos nada que explique una percepción dentro del mecanismo animal, porque nuestra percepción es esencialmente diferente a la percepción animal (aunque el lenguaje no las distinga; ese es uno de los trabajos pendientes si queremos evitar confusiones en el lenguaje

moral [1]) *"... La inteligencia aparece por un **dinamismo nuevo** del Todo. ... El Todo dentro del cual eso acontece, que innova, tendrá que ejercer un acto de causalidad distinta para producir una inteligencia; una causación distinta de la que ha producido para vitalizar la materia y cada uno de sus grados evolutivos. Y esta causalidad es causalidad efectora, no meramente exigitiva" (EDR, 214).* Hay que comprender la discontinuidad que supone la inteligencia dentro de la continuidad de lo real Si esto no se hace bien, la fundamentación metafísica de la ética será imposible

Porque, aunque la inteligencia requiera un tipo de causalidad especial, sigue siendo una causalidad **intrínseca**, *"es decir, que no opera desde fuera, sino que es precisamente la realidad la que en su propia respectividad hace emerger esto que llamamos las inteligencias ... la inteligencia surge precisamente de la animalidad y en la animalidad" (EDR, 215).* Nadie que proceda **científicamente** verá discontinuidad en el desarrollo fetal de un miembro de nuestra especie Pero nadie que use su inteligencia podrá ignorar la diferencia esencial que se manifiesta en la **acción expresiva** de la persona ya formada.

Por tanto, es en el ámbito último de la acción moral donde culmina la inteligencia que ha de tratarse a sí misma y a los demás como fines, nunca sólo como medios Ir restando utilización instrumental al ser humano es el trabajo de la **dignidad** en la historia, como vimos Es el trabajo de la capacitación histórica Una de las dimensiones de esta capacitación, precisamente la que se está abriendo paso actualmente de una forma no menos admirable que la que produjo el origen de la filosofía en los inicios de nuestra tradición metafísica, es la comprensión de nuestra singularidad inteligente y de las características que definen esta **elevación** de la realidad a un estadio distinto.

"Y en función transcendental, esta elevación significa en primer lugar que la realidad se abre a sí misma, a su propio carácter de realidad. Es decir, hay una evolución hacia la función transcendental.

En segundo lugar, esta apertura acontece en cada uno de nosotros, en cada una de las personas. ... Los psiquismos y las inteligencias son rigurosamente personales. ... Es la personización de la vida.

---

[1] Cfr A L QUINTÁS, *Inteligencia creativa El descubrimiento personal de los valores* BAC, Madrid 1999

Y, en tercer lugar, *digo que esta apertura tiene un dinamismo propio. Es justamente el dinamismo de la suidad. La realidad, al hacerse "hipermisma", inexorablemente se hace* ***suya*** *" (EDR, 216-217).*

Zubiri subraya el lugar que le corresponde a cada uno de estos caracteres apertura, individualidad personal y apropiación filética, que da lugar a la apropiación ética El hombre es un momento del Todo, pero un momento excéntrico (esta excentricidad la entendieron los vitalistas como una enfermedad de la naturaleza, en vez de entenderla como una culminación No es casual su afinidad con los grandes errores políticos del siglo XX, así como la ambiguedad en que todo el siglo se ha movido respecto a la ética, y a su impropia sustituta la estética), precisamente es esta excentricidad la que le permite ampliar los límites del mundo, pues reside en su frontera, superándola, rebatiéndola continuamente, mediante la **causalidad personal**.

"... La apertura de la esencia es una modificación intrínseca y formal de algo que es en sí, de modo que ni la apertura es un añadido de tipo relacional a las notas de la esencia, ni tampoco es algo que reposa sobre sí misma.

En esta diferencia de las esencias abiertas y cerradas es justamente en la que hay que apoyarse para ver los distintos tipos de dinamismo causal que existen en el universo, ... los dinamismos de esa esencia abierta que es el hombre están montados en una modificación, por elevación, del dinamismo que esta misma esencia tiene en tanto que esencia cerrada" (ETM, 490). Es la continuidad de la realidad, vista desde la única esencia que puede ver la realidad, y por tanto, sus caracteres, entre los que está la continuidad, la unicidad.

Toda esencia *"prefija en su constitución esencial y formal el tipo posible de notas adherentes de que esa esencia es capaz. ... Dar de sí, en este sentido básico y elemental ... consiste justamente en prefijar aquello que adherentemente puede ser una realidad sustantiva" (ETM, 493).* La lectura de esta pre-fijación es lo que requiere un tipo nuevo de inteligencia, que por supuesto hay que cultivar. Si la inteligencia se entiende como complicación de la animal, o como homóloga a la artificial, la estaremos conceptuando como pura exterioridad, sin **intus**, sin **suidad** Produciremos el paradójico discurso de la apropiación y autoposesión de la materia animada, que es el trabajo de las ciencias biológicas, y nos cerraremos la puerta, antes de haber entrado, de la **suidad inteligente**. Como

resulta que es sólo la inteligencia la que puede conceptuar la **autoposesión del viviente**, resultará que buscaremos la llave perdida allí donde hay luz, en vez de donde cayó

"El Mundo está real y constitutivamente en movimiento. Y precisamente se mueve en cada una de las cosas, y ese moverse de las cosas consiste en un dar de sí de ellas, es decir, en acontecer dentro del ámbito de notas, que variacionalmente tiene prefijadas las estructuras de una esencia constitutiva de la sustantividad" (ETM, 506). La esencia humana **es** abierta, pero no a cualquier cosa Definir el ámbito de esta apertura es el trabajo racional de la inteligencia Es el trabajo de la ética

Y puesto que ***"todas las esencias son constitutivamente individuales y que por su individualidad son esencialmente irreductibles las unas a las otras" (ETM, 517),*** en el ámbito de lo diáfano, allí donde la inteligencia lee la realidad no hay otro discurso humano posible que el discurso ético, descriptor simultáneo de las categorías de la realidad y de la formalidad inteligente

Por eso, cuando se reducen las causas a una lectura superficial de las cuatro descritas por Aristóteles, se produce un malentendido de consecuencias que comienzan a ser cada vez más visibles Es necesario admitir la causación libre, sin suponer que hay contradicción en los términos ***"Por esto la causa libre, cuanto más libre es más causa, porque no solamente produce el efecto, sino que hace que algo tenga carácter de causa. Es la constitución de la causalidad, y no simplemente una infracción en su decurso" (SSV, 109).*** Conocemos la discusión empirista sobre la causalidad, la solución kantiana del a priori, la posición de la psicología genética y cognitiva, etc Pues bien, se requiere una nueva posición filosófica que no tenga miedo a buscar la coherencia allí donde esté Y es posible que no haya otro lugar para la coherencia que el ámbito de encuentro entre una metafísica de la realidad y una filosofía de la inteligencia

Como categoría de la realidad ponemos ahora la de **éxtasis**. Como categoría de la inteligencia vimos antes la de **volición**. ***"Toda realidad es constitutivamente extática, y en esa medida es causa de las demás, causa de algo. ... El hombre está sobrespuesto a sí mismo. Y aquello a que el hombre está abierto es justamente a sí mismo. El éxtasis hacia sí mismo es lo que determina o lo que constituye el carácter causal de la volición. ... El ente libre consiste en estar constitutivamente***

abierto a sí mismo, como posibilidad de sí mismo" (SSV, 111). Es cierto que cuando el sujeto moral quiere apoderarse de sí, unas veces para blindarse ante el **mal** ambiental de su situación histórica, otras para realizar un bien previsto, es cuando siente con toda su vigencia los límites de su capacidad, pero también las posibilidades de su indeterminación Y es siempre en situaciones concretas cuando se ve compelido a determinar su personalidad, a ser causa de su propia personalidad, apropiándose las posibilidades enriquecedoras, fértiles, y dejando las demás

Porque con demasiada facilidad se han educado conductas humanas empobrecedoras - lo que Nietzsche llamaba la moral de los esclavos -, pero ***"sentirse uno a sí mismo como principio absoluto no es ningún mal, es la condición intrínseca de la personalidad humana" (SSV, 274)***, no se puede entender cómo sin ese sentimiento podría crearse algo Ese es el sentimiento justo de la creación, que por otra parte, es la respuesta atemperante del hombre al dinamismo del dar-de-sí la realidad Es el sentimiento correspondiente al momento de **natura naturans**, de absoluto que hay en el hombre Luego, cuando se ponen manos a la obra, advertimos que la apropiación de posibilidades y su realización concreta encierra más dificultades de las previstas, y la persona siente con nitidez sus límites, su momento relativo. Por eso decimos que la persona es un absoluto relativo Absoluto, porque está fuera del mundo de las cosas, no pertenece al mismo estrato que las demás, relativo, porque tiene que lograrlo, cobrarlo, entre las cosas entre las que está y cuya dureza se le opone.

Es esta dureza la que exige un esfuerzo habitual que sólo si se mantiene consigue establecer su poder correspondiente, su virtud propia ***"La éxis del acto de volición bueno es precisamente la virtud; como el vicio es la éxis de la malicia, la habitud de la malicia. Y estas habitudes afectan a la psicobiológico en cuanto tal. ... Aunque el hombre no lo sienta, la malicia envuelve en sí una interna disensión y discordia. La discordia que consiste en que, efectivamente, yo hago un acto de volición malo por la fuerza que me da la propia sustantividad, considerada como un bonum mío, siendo así que el acto de volición mala consiste precisamente en atentar contra ese mismo bonum del que recibo fuerza para ser malicioso. ... Justamente por esto la esencia de todo acto de malicia es esta hybris, esta soberbia en virtud de la cual la voluntad se quiere instalada por encima del bien moral de sí misma" (SSV, 276-277).***

Ciertamente, es la impaciente voluntad de atajo, la precipitación cartesiana, la que produce toda soberbia Cuando el sujeto no ha educado su inteligencia para ir al ritmo de su capacidad, cuando la sociedad está promoviendo tipos humanos de usar y tirar, cuando se quieren producir obras que tengan éxito independientemente de la calidad que ostenten, y sin haber hecho primero el esfuerzo de limpiar el camino de la expresión técnica, cuando todo esto es lo normal, la virtud no llega ni siquiera a aparecer, y los individuos alcanzan el nivel de personalización mínimo posible para funcionar como entidades sociales en el consabido ámbito despersonalizado e impersonal que sólo el ser personal puede habitar

Porque hay un sistema de principios tópicos desde el que toda sociedad se mueve, su mundo erige un poder sobre los individuos que la integran, y que será la primera batalla a ganar por el proceso de personalización de cada uno de ellos Recuérdese la historia de Europa en el siglo XX, y compruébese cómo cuando no se hace este trabajo individual es inevitable la aparición de la guerra civil que extinguió al pueblo griego, nos sometió a nosotros a la memoria triste de nuestra discordia, o nos mantiene todavía bajo la amenaza balcánica [2]. Y el mal puede instaurarse como principio tópico porque se instala en zonas antiguas del encéfalo, inasequibles para la hiperformalización consciente. De ahí la fragilidad del bien ***"Habría que introducir la idea de un bien objetivo, y no sólo lo que cada ética cree que es bien. En tal caso, la bondad y la maldad tienen carácter determinable objetivamente" (SSV, 281, n. 9).*** No debiéramos olvidar nunca que el encuentro con el bien es una conquista humana cuya emergencia exige todas las energías de la inteligencia, unificadas en la marcha hacia el ámbito de encuentro El des-encuentro nos informa de las dimensiones de la conquista, o de lo que falta todavía. Pero mientras el bien es una creación, la máxima

---

[2] D J GOLDHAGEN, *Los verdugos voluntarios de Hitler Los alemanes corrientes y el holocausto*, Taurus, Madrid 1997 Donde se pueden estudiar con todo detenimiento la protéica cara del mal, revestida con todas las máscaras del carnaval imaginables Uno puede asombrarse de cómo la desaparición de un hombre-**judío** es menos problema para un alemán-capitán del ejército que una circular en la que se le advierte de que sus soldados no roben en las ciudades que toman Mientras se da por ofendido por recibir una advertencia tan obvia, no le parece menos obvia la necesidad de matar a los judíos Debemos continuar la reflexión sobre lo que, de ningun modo está agotado ***"No existe ninguna razón para creer que el hombre moderno occidental, incluso el cristiano, es incapaz de albergar unas ideas que devalúan la vida humana, que piden su extinción, unas ideas similares a las sostenidas por pueblos de una gran variedad religiosa, cultural y política a lo largo de la historia, sin olvidar a los cruzados y a los inquisidores, por poner sólo dos ejemplos pertinentes de los antepasados de la Europa cristiana del siglo XX" (p. 35).***

creación a la que está llamada la persona, el mal es simplemente producto de la costumbre, dejación de la responsabilidad

Mientras nos quede asombro ante el hecho de *"que hayan llegado a ser inservibles para un pueblo su ciencia del derecho, sus principios, sus costumbres morales y virtudes, ... que un pueblo pierda su metafísica, y que el espíritu, que se ocupaba de su esencia pura, ya no tenga una existencia real en él"* [3], quizás no esté todo perdido. Mientras nos quede comprensión para el hecho de que el hombre *"sólo puede tocar el ser en la intelección"* [4], quizás haya alguien que se resita a abandonar la tradición de los grandes temas de la metafísica occidental Porque ***"esa es la dificultad de la metafísica: parece que no queda nada precisamente porque lo que queda es diáfano. El hacer que no desaparezca es la violencia en que constitutivamente consiste la metafísica. La metafísica es un transcender: ir allende las cosas tales como son, a lo diáfano, sin lo cual no se podría empezar a hablar siquiera de las cosas tales como son" (PFMO, 26).***

Desde los orígenes de esta metafísica, su fecundidad ha ido ligada a la ingente conceptualización reductora de la formidable inteligencia analítica griega Pero si conceptuamos la **causalidad** como ***"la funcionalidad de lo real en cuanto real, ... esto abre el campo a muchos tipos de estricta causación que sólo muy forzadamente, y de una manera deficiente, entrarían en las cuatro causas de Aristóteles.***

Y es que la causalidad de la ciencia y de la metafísica clásica son una causalidad entre cosas, entre "lo que" las cosas son. Pero de persona a persona hay una funcionalidad, estricta causalidad por tanto, una causación entre personas, entre "quienes" son las personas. No es una mera aplicación de la causalidad clásica a las personas, sino un tipo de causación irreductible a los de la metafísica clásica y mucho más irreductible aún al concepto de ley científica. Es lo que llamo causalidad personal. Por mucho que repugne a la ciencia de la naturaleza, hay, a mi modo de ver, una causalidad entre las personas que no se da en el reino de la naturaleza.

... A este orden de causalidad personal pertenece ante todo lo moral. ... "La" moral en el sentido de valores, bienes y deberes sólo es posible fundada en "lo" moral del hombre" (HD, 206-207).

---

[3] G W F HEGEL, *Ciencia de la lógica*, Solar-Hachette, Buenos Aires 1968, p 27

[4] M HEIDEGGER, *Carta sobre el humanismo*, Ediciones del 80, Buenos Aires 1982, p 114

Es verdaderamente asombroso, - produce el mismo vértigo que a los primeros que se asomaron a la teoría cuántica - conceptuar la causalidad como funcionalidad de lo real porque supone estar pensando ya, no sólo en la diferencia ontológica heideggeriana, sino **desde** ella Zubiri está instalado ya en la diferencia constitutiva de nuestra esencia, desde la que todo discurso metafísico tiene sentido, porque habla de lo real Pero ¿acaso no es esta la posición del anciano Platón, en el **Timeo**, su testamento poético?

"El artífice del ser más bello y mejor entre los que devienen recibió entonces todo esto que es así necesariamente, cuando engendró al dios independiente y más perfecto. Aunque utilizó para ello todas estas causas auxiliares, *fue el quien ensambló en todo lo que deviene la buena disposición. Por ello es necesario distinguir entre dos tipos de causas, uno* ***necesario,*** *el otro* ***divino,*** *y con el fin de alcanzar la felicidad hay que buscar lo divino en todas partes, en la medida en que nos lo permita nuestra naturaleza. Lo necesario debe ser investigado por aquello, puesto que debemos pensar que sin la necesidad no es posible comprender la causa divina, nuestro único objeto de esfuerzo, ni captarla ni participar en alguna medida de ella*

Ahora que, al igual que los carpinteros la madera, tenemos ante nosotros los tipos de causas que se han decantado y a partir de los cuales es necesario entretejer el resto del universo, volvamos un instante al comienzo para marchar rápidamente hasta el punto desde donde vinimos hasta aquí e intentar poner una coronación final al relato que se ajuste a lo anterior" [5]

Platón está intentando sobrepasar la serie de las causas necesarias para conceptuar **lo divino**, la libertad Viendo venir la destrucción de su mundo, intentó plasmar políticamente un sistema educativo que generara la réplica proporcionada y armónica de tanto orden como él percibía en el universo Puesto que no lo consiguió, el trabajo de la metafísica occidental sigue provocándonos como el primer día. Tampoco los médicos han consegido abolir la muerte, y no por ello dejan de investigar en su ciencia.

Lo que se ha producido es una renuncia a la libertad, a la pregunta fundamental ***"¿es una ley necesaria para todos los seres racionales juzgar siempre sus acciones según máximas que ellos mismos puedan querer que sirvan, a la vez, de leyes universales? Si es así, entonces esto se encuentra vinculado, de un modo absolutamente a priori, al concepto de la voluntad de un ser racional en general"*** [6], porque si esta pregunta ha logrado ser formulada así, la respuesta estaba ya en el concepto de racionalidad kantiano No se trata tanto

---

[5] PLATÓN, *Timeo*, Credos, Madrid 1992, 68e-69a

[6] I KANT, *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*, Espasa Calpe, Madrid 1990, p 100

de que Aristóteles haya dividido la causalidad desde la perspectiva productora de realidad, sino de que no pudo situarse en la diferencia ontológica desde la situación ético-jurídico-política en la que vivió Un hombre para el que, a pesar de vivir y trabajar en Atenas durante toda su vida adulta, no consiguió ver reconocida su entrega a la ciudad, ***"no podía participar en la asamblea, desempeñar cargos públicos, formar parte de un jurado, poseer tierras, ni construir una casa"*** [7], no debe resultarnos extraño que trate de guardar las apariencias y oculte sus verdaderas opiniones a pesar de la aparente libertad de la que se gozaba en la Atenas del siglo IV.

Se trata más bien de que la visión ética todavía no requería sino de la "**prudencia**", era una extremidad de la ontología Pues bien, no es así ya. Si el ámbito de lo moral es el de la causación personal, ***"habría que decidirse a introducir en la metafísica un tipo de causalidad que llamaría personal, en virtud del cual la funcionalidad de lo real en tanto que real concierne a las personas en tanto que personas. .. El "quién" es un modo metafísico irreductible y último de realidad, propio de las esencias abiertas a diferencia de las esencias cerradas" (HD, 350).***

Y es que las personas, para constituirse como tales, aunque vienen al mundo dotadas de personeidad heredada filogenéticamente, necesitan de la transmisión viva de formas de vida en uso. Los individuos humanos cuando empiezan a tomar conciencia de sí ya se hallan implicados los unos con los otros, influyéndose activa y reactivamente ***"Es una estructura de implicación" (HD, 352)***, en la que adquieren el nivel de personalización que la tópica social admite. Cuando la presión social es demasiado restrictiva, la explosión social se hace inevitable, porque la presión de la inteligencia hacia la libertad es inamisible Piénsese en Galileo, aunque se le presionó lo indecible, no le era posible callar. Y la causalidad personal de su obra sigue siendo activa todavía hoy.

La investigación sobre Aristóteles y su mundo está poniendo de manifiesto las condiciones en las que el estagirita produjo su obra y las razones de por qué no pudo expresar mejores opiniones sobre el amor familiar, - él, que tenía poderosísimas razones para rechazar la pérdida de la intimidad personal que Platón había propuesto al negar el valor ético de la familia -, en un medio en el que la mujer no contaba como objeto de amistad. Sin embargo, no parece

---

[7] M C NUSSBAUM, *La fragilidad del bien Fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega*, Visor, Madrid 1995, p 434, n 8

dudoso que su teoría ***"de la causalidad está rigurosamente plasmada sobre las realidades "naturales". ... Es una teoría de la causalidad natural. A mi modo de ver junto a ella debe introducirse temáticamente con todo rigor una teoría de la causalidad personal" (IRA, 238).*** Porque cuando **comprendemos** a un personaje histórico, su obra o su acción, lo que estamos haciendo es penetrar en su proceso de lectura de la realidad y seguir, desde la seguridad de la solución hallada por él, el camino real de regreso al origen del problema, y recrearlo de nuevo.

¿Cuántas personas vieron, antes que Newton, la caída de los graves? Todas ¿Cuántas se preguntaron por el modo de esa caída? Pocas ¿Cuántas dieron soluciones verosímiles? Muy pocas ¿Quién lo resolvió? Isaac Newton. Ahora bien, después de él, todos los individuos de nuestra especie pueden entender lo que él dejó formulado en sencillas fórmulas matemáticas, y que le costó un gran esfuerzo, a pesar de ser una inteligencia excepcional. Es lo que hemos llamado la capacitación histórica [8]

Pues bien, debemos estar de acuerdo con Zubiri en que se hace necesaria ***"una conceptuación metafísica de la causalidad personal" (IRA, 339)***, porque la vinculación de las personas entre sí no consiste en "sentido", sino que, por ser real, tiene sentido La muerte de Sócrates tiene "sentido" por ser la muerte real del realmente mejor hombre de la ciudad Y la queja de Platón por esta muerte tiene sentido, porque si hemos de enviar a mejor vida a los mejores de nuestros conciudadanos, estaremos empobreciendo **realmente** nuestro entorno cultural, social y moral, sin otra finalidad que la de que no se nos afeen nuestras conductas desviadas y sin destino. Precisamente el amor a la ciudad fue invocado por los que le condenaron, y por los que le lloraron. ***"Convence, Menón, a tu huésped Ánito acerca de las cosas de las que tú mismo te has persuadido, para que se calme; porque si logras persuadirlo, habrás hecho también un servicio a los atenienses"*** [9], porque para Platón era evidente lo que pocos veían todavía, que los Ánitos son la semilla del huracán que barrería a Atenas de su espacio en el concierto de las naciones.

---

[8] Recuérdese lo dicho en la nota 6 de la página 283

[9] PLATÓN, *Menón*, Gredos, Madrid 1992, 100b-c

4.8 La persona

Si el ser humano funda su diferencia ontológica en la habitud de realidad, no hay más remedio que entender en qué consiste ésta para saber cuál es el puesto del hombre en el mundo, en qué consiste ser hombre Y consiste precisamente en ser **persona**, pero como las palabras pueden ser usadas sin que quién las usa tenga necesariamente capacidad para definirlas, vamos a intentar una aproximación al concepto de persona en Zubiri Se habla de personas físicas o jurídicas, pero aquí me interesa el concepto de persona que precede a cualquiera otro Se trata de un concepto metafísico de persona, que pueda dar razón de la libertad y por tanto de la moral

De lo primero que tenemos conciencia es de que somos un yo. El lenguaje nos forma la mente desde la primera persona del singular Sólo después de haber constituido un yo poderoso, - y cuando más capaz de decir "no" tanto más capaz de decir "sí", dando-de-sí, será - el hombre puede asombrarse de tanta realidad como su inteligencia le presenta ***"El hombre es una realidad. Y lo que llamamos yo es precisamente el acto segundo" (EDR, 28).*** Nuestro yo psíquico - que no debe ser confundido nunca con el objeto de la psicología empírica, en todo caso coincidiría con el objeto de una psicología transcendental -, es el acto segundo cuya acción propia consiste en reabsorber, asimilar o apropiarse la realidad que nos precede, y afirmar la identidad de la realidad precedente con el ser propio del **yo**, o realidad en acto segundo Este ha sido el trabajo de toda cultura, y muy especialmente el de la tradición metafísica occidental. Por eso, cuando se quiere rehuir el trabajo de fundamentación, se está huyendo de la esencia de nuestra tradición Y eso no puede hacerse sino al carísimo precio de poner en riesgo la propia existencia de nuestra inteligencia, de la racionalidad La primera manifestación de esta in-seguridad, de este marasmo, es la inseguridad moral, la falta de nitidez en la fundamentación ética. Como de la ética de la que aquí estoy hablando es de la metafísica moral, lo que desaparece es la posibilidad de fundamentar el derecho y la convivencia humana De tal suerte regresaríamos inadvertidamente a un periodo convencional de la cultura similar al que criticó Platón, en el que la filosofía se hace retórica una vez más, con el agravante actual de que la realidad se torna virtual y pura imagen manipulada por el Gran hermano. La re-presentación

idealista de la realidad se vuelve ahora representación de la representación, y la posibilidad que tiene el gran público de que alguien le presente la realidad se hace muy poco probable Tanto más si los que creen en la realidad extramental y enseñan que los derechos fundamentales encierran una relación constitutiva con la realidad del deber que nos constituye, son considerados portadores de malos augurios y acreedores de expiación

Pues bien, lo sepamos o no, lo asumamos o no, somos una realidad moral. Nuestra morada es la areté, la virtus, la acción libre cuya actualidad mira siempre sinópticamente - la mirada humana encierra siempre todo el pasado que es capaz de recordar, de sintetizar en su acto actual, y todo el futuro que es capaz de imaginar en su proyecto vigente - a esa realidad que aún no es, pero que de algún modo ya está aquí La u-topía es sólo espacial, porque temporalmente ya está en el presente, en la intimidad del yo, que reabsorbe, se homologa con la realidad primordial y siente en la fruición y en la fecundidad creadora que ha habido encuentro

Por eso, la crítica a la metafísica no puede hacerse más que desde otra concepción metafísica Negar la metafísica sin alcanzar el nivel de radicalidad en el que la crítica tiene algún sentido, se parece a esas actitudes de quienes creen que es despreciable cuanto ignoran Es en esta metafísica transformada donde encontramos el ámbito propio de la fundamentación ética Nuestras estructuras biológicas han dado de sí la inteligencia de tal forma que no podemos seguir siendo humanos sino haciendo lo que todos los seres animados hacen habitar su nicho ecológico sin transgredir sus conductas adecuadas, que la etología describe Nuestra conducta adecuada la debe decidir la ética. Somos seres activos cuya sustantividad estructural se mantiene y se conserva si, y sólo si, mantenemos el nivel adecuado de actividad moral Cuando este nivel desciende alarmantemente, la falta de inteligencia en la sociedad se detecta por todas partes, porque falta conservación y definición de sustantividad; falta autoposesión, es decir, personalización individualizada.

Porque ***"poseerse no significa simplemente continuar siendo el mismo, que es lo que le acontece al animal, sino que poseerse es ser su propia realidad. La sustantividad humana es por ello mismo persona" (EDR, 222)*** Por tanto, sólo cuando la apropiación de la propia realidad se hace conservando las leyes de la realidad, elevadas ahora al nivel de la inteligencia, la persona, cuya preinstalación viene

dada filogenéticamente (es la **personeidad**), alcanza un nivel de personalización adecuado y suficiente para avanzar en el proceso de realizaciones morales en las que la donación-de-sí comporta el crecimiento de la propia realidad " .. ***Esta realidad a medida que va dando cada vez más de sí va siendo cada vez más realidad. ... Se tiene en la vida cada vez más realidad" (EDR, 326-327).***

El lenguaje recoge este proceso de hacerse cada vez más él mismo: el "me" - "mi" - "Yo", indican los diferentes grados de apropiación de la intimidad; el nivel de la **suidad** Aunque son tres momentos inseparables de toda acción humana, sin embargo puede comprenderse cómo ***"cada uno de los momentos subtiende dinámicamente al término posterior" (EDR, 223, SH, 124-125),*** es decir, lo exige

Porque para que una realidad sea personal tiene que tener **intimidad**, y por tanto algún tipo de cierre individual, pero también debe tener **apertura**, es decir, algún tipo de comportamiento específico con la realidad-otra ***"La apertura de la esencia es una modificación intrínseca y formal de algo que es "en sí", modificación que procede de que esta esencia que es en sí, tiene unas notas, llamadas inteligencia y voluntad, notas en virtud de las cuales esta esencia se comporta respecto de sí misma en su propio carácter de realidad" (EDR, 102).*** Puede comprenderse ahora que aunque la apertura es una característica de la persona, por tanto se da en todas ellas, no se dará en la misma medida, puesto que acontece ligada a la inteligencia y la voluntad como notas constitutivas Esto explica que cuando a la apertura le falta voluntad de verdad, le falta poder de realización, y su consecuencia inmediata es la reclusión en el grupo, en la institución "tradicional" (en el peor de los sentidos de "tradición"), en las regiones del gregarismo en las que el calor de la masa narcotiza al grupo, haciéndole olvidar el inmenso peligro del error colectivo

Desde un punto de vista ético no debiéramos olvidar nunca el específico nivel en el que estamos Somos una especie biológica con un psiquismo que nos requiere responsabilizarnos, hacernos cargo, de la realidad. ***"Aquello a que primariamente, primo et per se, está abierta la esencia inteligente es justamente al propio carácter de realidad de ella misma. Y en esta apertura al carácter de realidad de ella misma, está congéneremente dada la apertura al carácter de realidad de todas las cosas***

reales, en tanto que realidad" (EDR, 220). La conciencia de esta apertura a su propia realidad como "sí mismo" es lo que los griegos llamaron **microcosmos**, y plantea la necesaria jerarquización de los grados de realidad existentes ya en el propio individuo. Me refiero, claro está, a que ***"el hombre se incorpora despersonalizadamente a la historia, y la historia transcurre justamente en forma de desrealización con tradición de un sistema de posibilidades. Y por eso es por lo que la sociedad tiene el carácter de instancia y recurso para las acciones de cada uno de los hombres, y para las estructuras sociales mismas" (EDR, 270).***

El confundir lo social con lo histórico y con lo personal, no por habitual va a dejar de encerrar el peligro de despersonalización del que tenemos todos los ejemplos que queramos en la historia del siglo XX. El diálogo con Hegel, realizado por Zubiri desde **NHD**, continúa aquí. Lo que el filósofo alemán llamó "espíritu objetivo" es la tópica de una sociedad, que implica su especial sistema objetivado de posibilidades. Esto es lo que da lugar al "mundo", que se define pues, como ***"sistema objetivado de posibilidades" (EDR, 271)***. Como la realidad en tanto que mundo, es la realidad ya detectada por el hombre y por él conceptuada, resulta que ***"es constitutivamente histórica. El dinamismo histórico afecta a la realidad constituyéndola en tanto que realidad. ... Y por esto, metafísicamente hablando, el dinamismo histórico es pura y simplemente el dinamismo de la mundificación" (EDR, 272).***

Ya lo vimos cuando hablamos de la historia, pero conviene recordarlo ahora. Los individuos no entran en la historia en tanto que personas, sino despersonalizadamente, y ni siquiera entran en tanto que **individuos** personales, sino en tanto que individuos **sociales**. Antes he mencionado a Galileo, su caso fue sonado y generó una psicosis de miedo en los intelectuales de su tiempo que a algunos les impidió publicar. Pues bien, es indudable que Galileo es un individuo que ha pasado a la historia precisamente por lo que ha podido transmitir en lenguaje común, en matemáticas o latín, y por tanto, su realidad histórica objetiva es aquello que no pudieron llevarse a la tumba, sino que nos legó como problemas resueltos **a nivel histórico**. Hoy sabemos que en el año en que Galileo muere nace Newton, que no niega la verdad galileana, sino que la completa, lo mismo que hará Einstein con la newtoniana.

El que Galileo obedezca o no la orden de silencio y de no publicar que le

dan los inquisidores, es absolutamente personal y libre, pero la emergencia de esa libertad en el sistema vivo e inteligente - genial - de Galileo no queda en la historia, sino en el absoluto relativo que Galileo logró en su individualizada personalización vital Esto es lo que quiere decir que la historia es recuerdo despersonalizado Pero esto no significa que los individuos sean la ganga de la historia cuya mena sean las realizaciones culturales artísticas, jurídicas, éticas, etc Esta sería una mala (por parcial) lectura de Hegel, y ya sabemos que si "lo verdadero es el todo", debiéramos leerlo como el sistema filosófico que quiso ser

Pero es de esta mala lectura, (de esta lectura parcial y fragmentaria, de "mala fe", de la que el siglo XX ha dado muestras más que evidentes), de la que quiere salir Zubiri Los individuos personales no sólo no son algo desechable en la historia, sino que son el único ámbito de creación posible ***"... Los individuos, precisamente en tanto que personas, no forman parte del mundo, pero sí están en el mundo. Y como el dinamismo histórico afecta al mundo en tanto que realidad, y en tanto que mundo, esto quiere decir que la persona en cuanto tal no forma parte de la historia: está en la historia, pero no forma parte de ella" (EDR, 273, 319; SH, 150).***

Porque ni la historia ni la sociedad son realidades últimas del espíritu Son, como todos los objetos de nuestra ciencia, realidades penúltimas de las que nos ocupamos precisamente con aquella realidad que sí es última y que por eso mismo resulta tan difícilmente conceptualizable Su negación, la negación de la existencia de esta realidad última, provoca el nihilismo en el que insisto Y su afirmación tampoco garantiza que evitemos el error Por eso la metafísica es insustituible, porque es la única ciencia que conecta sabiduría y ciencia, y permite, con todo el riesgo de error que conserva la inteligencia humana, saber cuándo hay encuentro-verdad, o desencuentro y error

Por tanto, si empleamos el concepto de **medio vital** como el nicho ecológico en el que habitan las especies animales, obviamente las personas no tienen medio; su medio es el **mundo** Lo que ocurre es que como también el hombre conserva al animal que es, la violencia que ha de hacerse para conceptuar distintamente las categorías del único **mundo** que hay, el humano, todavía no es patente para todos porque, como decía Marx, la historia del hombre ha sido hasta aquí todavía solo la "historia natural del hombre", y es necesario que comience ya la historia realmente humana del

hombre

El hombre nace en una sociedad, como las hormigas y las abejas, donde hay un dinamismo de comunicación, como en cualquier especie animal. Pero hay que entender que la nota culminante desde la que el hombre se entiende a sí mismo y a todo lo que hay, es la inteligencia, con la que lee dentro de la realidad, y le constituye como persona El hombre puede estar ***"inmerso en una sociedad en forma despersonalizada, comunitaria, y además historificada, pero esa despersonalización no constituye sino un estadio. ¿Para qué? ¿Para un espíritu objetivo? No. Para su propio espíritu personal" (EDR, 274).*** Ya he dejado escrito que cuando este trabajo no se hace, cuando no se enseña a los adolescentes a salir de la presión social impersonal del **se**, incluso se les enseña que no hay más mundo que la sociedad, y que la individualización es la reformulación novedosa de un viejo pecado medieval, nada nos debe extrañar que se produzcan los fenómenos sociales que estamos viendo

De sobra sabemos todos que no hay realidades aisladas, que la individualidad personal no significa aislamiento y egoismo, sino al contrario, esfuerzo creador para poder hacer una donación de sí que tenga sentido humano Las hormigas también se dan unas a otras, ninguna rehuye el trabajo. Pero ellas tienen un modo específico de darse como hormigas El hombre tiene que hacer todo el esfuerzo de la virtud, (de la areté, de la excelencia), para alcanzar un grado de autodonación que sea satisfactorio para el individuo y para la comunidad Las personas están en el mundo, pero sin formar parte de él Sus acciones, una vez ejecutadas, pueden estudiarse como determinadas por sus antecedentes temporales - eso es lo que permite comprender la historia -; pero sólo comprendemos la realidad personal si nos damos cuenta de que es la persona la que pone los antecedentes por sí misma ***"Y en esto consiste la libertad. Se es tanto más causa cuanto se es más libre. Y la libertad es la forma suprema de causalidad, porque es la forma suprema de éxtasis" (EDR, 319).***

Es un hecho histórico que exige nuestra **comprensión**, que no se logró formular una D U.D.H hasta después del genocidio nazi, y motivada por él Es un hecho de que hemos tenido que **ver** la infamante degradación en la

que puede caer el género humano, y la infinita soledad de algunos [1], para comenzar a ver **lo diáfano**, el velo de la ignorancia que ocultaba la infinitud del mal. Puede verse cómo, tan temprano como 1936, en ese magnífico artículo sobre **Dios y la deificación en la teología paulina**, Zubiri todavía bacila sobre si la naturaleza humana puede ser entendida como culminación de la naturaleza (es decir, como vértice de la natura naturata), o quizás el cómo me realizo a mí mismo como persona ***"en la naturaleza" (NHD, 477).*** No es el caso. Hay que asumir la diferencia ontológica, y hablar de ética desde la morada humana, no desde la guarida de la fiera, ni siquiera desde el árbol o la sabana del chimpancé.

"Ricardo de San Víctor ... llamó a la naturaleza sistencia; y la persona es el modo de tener naturaleza, su origen, el "ex". Y creó entonces la palabra existencia como designación unitaria del ser personal. ... Este "ex" expresa el grado supremo de unidad del ser, la unidad consigo mismo en intimidad personal" (NHD, 478; SH, 120). Así entendida la existencia, comprendemos lo que significa venir a la realidad. Es cierto que en muchos casos este **venir** significa venir a la existencia, pero no tiene por qué ser así. Algo puede ser perfectamente real y su realidad no estar fuera-de, sino dar-de-sí permaneciendo en-sí.

Pues bien, esta breve cita, anterior al **Ser y la nada**, me sirve para conectar con páginas de 1959, en las que se percibe el lenguaje sartriano. El hombre, dado que solo puede saber lo que intelige (por supuesto, entendiendo **inteligencia** en el sentido más lato posible, pero no tanto que caiga en el sin-sentido total), se encuentra con la totalidad de lo real. Su esencia abierta le coloca ante la realidad como un todo. ***"Pero lo que constituye la propiedad del hombre no es ser para sí, sino ser la esencia abierta que no puede no ser para sí.***

---

[1] Cfr. E. LÉVINAS, *Sin nombre* (1966), en **DIÁLOGO FILOSÓFICO**, Enero/Abril 1999. ***"Lo que fue único entre 1940 y 1945 fue el abandono. ¿Quién dirá la soledad de quienes pensaban estar muriendo al mismo tiempo que la Justicia, en una época en la que los juicios titubeantes sobre el bien y el mal no hallaban criterio alguno a no ser en los pliegues de la conciencia subjetiva, a la que no llegaba ningún signo de fuera? ... Nada era objetivo. ¡Ninguna "protesta intelectual de izquierdas"! ¡Ausencia de toda patria, toda Francia de permiso! ¡Silencio de toda Iglesia! ... Cuando se tiene este tumor en la memoria, veinte años no pueden suponer cambio alguno.***

Pero esa condición en la que la moral humana, después de tantos siglos, retorna a algo así como a su matriz, da testimonio - con un testamento muy antiguo -, de un origen anterior a las civilizaciones. Civilizaciones hechas posibles por esa moral, que las apela, suscita, saluda y bendice, si bien ella se pone a prueba y se justifica sólo si es capaz de resistir en la fragilidad de la conciencia, en "los cuatro codos de la Halajá", en esa morada precaria y divina" (pp. 27-30).

Dividido de todo lo demás, precisamente por estar abierto a todo, y constituyendo una totalidad, por contar el hombre en su realidad con la inteligencia, el hombre se posee como realidad plenaria a sí mismo" (SH, 118) En esto consiste la **subsistencia** ***"... La inteligencia no tiene un papel de especificación del subsistente, sino de constitución personal del mismo" (SH, 121).*** Por tanto, no es lo fundamental de la **persona** ser sujeto, sino ser una realidad subsistente, que si es sujeto es porque depende de la índole constitutiva de esa realidad ***"Pero la persona en cuanto tal está constituida por el carácter subsistente de la realidad" (SH, 122).*** No cabe exagerar la importancia de esta conceptuación para entender las dos cosas que hay que entender cuando se hace filosofía dar razón de los hechos, y hacerlo con coherencia sistemática interna Ambas condiciones se cumplen con esta conceptuación de persona, que admite la atribución de la **dignidad** como lo que no tiene valor de mercado

"Persona es un modo de realidad, no sólo una forma de realidad" (SH, 123). Mientras la forma le es dada a la realidad, ***"el modo de implantación en la realidad" (HD, 23; IRA, 56),*** lo tiene la realidad personal de una manera parcialmente activa, interviniente, porque el ser subsistente, la **persona**, está por encima de los actos que ejecuta, y es en vistas a su ideal personal como los ejecuta para modificar su subsistencia haciéndose cada vez más autor, actor y dueño de todas las acciones de su vida No se puede decir que el hombre se haga por completo a sí mismo Si tal pudiera ocurrir nada tendría que decir la ética El hombre tiene que **respetar** su propia esencia, y la legalidad implícita en su realidad constitutiva Pero es cierto que la primera realidad que su inteligencia lee desde dentro es la suya propia Y esa lectura la hace sobre sí y en vistas a un proyecto ideal

Ciertamente, si el individuo humano no viniera a la existencia dotado de personeidad no la adquiriría en ningún caso ulteriormente, pero puesto que la hereda filogenéticamente, y está ligado a la felicidad desde su propia estructura ética, viene obligado a realizar acciones para continuar siendo el mismo. Estas acciones construyen la personalidad, el ser personal, como acto segundo del acto primero que es la realidad de la personeidad Y parece evidente que la pesonalidad lo es tanto más cuanta más **estabilidad** alcanza, cuanto más consciencia y dominio de la **continuidad** consigue, y cuantas más dimensiones

del mundo consigue integrar en su **forma mentis**

No cabe por tanto "decir adiós" a la materia, ni al animal Cabe hacerlo animal de compañía, con el que dialogar continuamente sin perder de vista que ***"todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de ellos mismos: ¿y quereis ser vosotros el reflujo de esa gran marea, y retroceder al animal más bien que superar al hombre?"*** [2], y que tanto la vitalización de la materia, como la animación de la vida, ***"no son sino el primordium donde se van a inscribir las estructuras formalmente constitutivas de la realidad personal" (SH, 128).***

Toda realidad es "de suyo", la humana es doblemente suya, porque se comporta consigo misma como algo absoluto, que tiene un valor ilimitado. La realidad humana es un fin en sí misma para las demás realidades humanas. ***"Personeidad es el tipo de individuidad de la esencia abierta. Y así como el individuo, transcendentalmente considerado, individualiza todo lo que deriva de su talidad o adviene a ella, así también la esencia abierta, por ser personeidad, "personaliza" (en principio) todo cuanto deriva de su talidad o adviene a ella: tiene "personalidad". La vida en su decurso biográfico es personal sólo por personalización. En y por sí misma no es "personal", sino rigurosamente "a-personal". Sólo es personal por ser la vida de un viviente que ya es persona, esto es, que tiene carácter de personeidad" (SE, 505; PFHR, 31, 35, 97).***

Resulta admirable que cuanto más se aproxima la persona a un cierto nivel de sabiduría, más enigmático le parezca el poder de lo real, y más imponente la religación a toda realidad, incluida la realidad personal de los otros. ***"El hacerse persona es la experiencia manifestativa de un poder enigmático. ... Hacerse persona es búsqueda ... buscar el fundamento de mi relativo ser absoluto" (HD, 109).***

Por esto, para terminar, sólo cabe insistir en las invivibles contradicciones de nuestra sociedad Mientras procuramos prolongar la vida al máximo, no sabemos para qué, porque hablamos de "integración" sólo cuando se trata de personas con alguna deficiencia, pero cuando se trata de crear un ámbito en el que la actividad teórica tenga utilidad pública, las personas encuentran

---

[2] F NIETZSCHE, *Así habló Zaratustra*, Alianza Editorial, Madrid 1973, p 34

dificultades inesperadas Y es evidente por qué Si ***"la instauración del hombre como realidad personal en el mundo no es integración, sino absolutización, por así decirlo" (IRE, 213)***, no puede haber buena conciencia educativa en el sistema cuando no se hace nada para que la realidad personal, lo más valioso conocido, obtenga el tratamiento que se merece

Por esto, como la idea que el hombre tiene de sí mismo pertenece a su propia realidad dada a su inteligencia como formalidad, las variaciones que van surgiendo en las sucesivas épocas históricas van mostrando la viabilidad o no de las mismas Es la tarea de la historia registrar los hechos y de la filosofía educar la inteligencia para ver lo **diáfano**, aquello que nos acerca a la fuente de la vida, a la creación original donde no cabe el regreso al mono, a la sofística, a la temida injusticia vehiculada por la retórica

"Cada hombre ... es figura de realidad propia en cuanto realidad. El hombre, pues, no es mero fragmento del cosmos. Como toda realidad sustantiva, la humana es intrínseca y formalmente respectiva, pero su respectividad humana no es respectividad de constituir un Todo, esto es, no es respectividad meramente cósmica. Es una respectividad transcósmica. Envuelve orgánicamente una estricta respectividad cósmica, pero, en su íntegra sustantividad, el hombre está en el Cosmos transcendiéndolo" (ETM, 426). Si no se enseña la forma que tiene el hombre de transcender la totalidad cósmica, el sentido que tienen las proposiciones que hablan de ética, estética, derechos humanos, etc., si las únicas proposiciones con sentido son las de las ciencias naturales, regresaremos a formas de diversión prehumanas, nos divertiremos con el volatinero, en vez de marchar hacia la dignidad

5. La moralidad

CAL - **Dime, Sócrates, ¿debemos pensar que hablas en serio o que bromeas? Pues si hablas en serio y es realmente verdadero lo que dices, ¿no es cierto que nuestra vida, la de los humanos, estaría trastocada y que, según parece, hacemos todo lo contrario de lo que debemos?**

SÓC - **Oh Calicles, si los hombres no experimentaran las mismas sensaciones, unos de un modo, otros de otro, sino que cada uno de nosotros experimentara sensaciones propias sin relación con las de los demás, no sería fácil hacer conocer a otro lo que uno mismo experimenta.**

PLATÓN Gorgias 481c-d

CAL **Pues en realidad tú, Sócrates, diciendo que buscas la verdad llevas a extremos *enojosos* y *propios de un orador demagógico la conversación sobre lo que no es bello* por naturaleza y sí por ley.**

En la mayor parte de los casos son contrarias entre sí la naturaleza y la ley.

. En efecto, ¿en qué clase de justicia se fundó Jerjes para hacer la guerra a Grecia, o su padre a los escitas, e igualmente, otros infinitos casos que se podrían citar?

PLATÓN Gorgias 483a-d

No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas No he venido a abolir, sino a dar *cumplimiento*

MATEO, 5, 17

La bienaventuranza significa la adquisición del bien perfecto. Por consiguiente, quien es capaz de recibir el bien perfecto puede llegar a la bienaventuranza. Pero se ve que el hombre es capaz de recibir el bien perfecto, porque no sólo su entendimiento puede alcanzar el bien universal y perfecto, sino también su voluntad desearlo. Por tanto, el *hombre puede alcanzar la bienaventuranza. Se advierte también lo mismo por el hecho* de que el hombre es capaz de tener la visión de la esencia divina, como se determinó en la primera parte; y hemos dicho que la bienaventuranza perfecta consiste precisamente en esta visión.

TOMÁS DE AQUINO Suma de Teología II, q 5 a 1

5.1 La acción

La acción es la expresión de la esencia humana No fue por casualidad por lo que los romanos definieron la naturaleza como operación de la esencia. No obstante, la acción puede ser verbal, linguística, o no-verbal La acción no-verbal puede ser pre-verbal (más próxima a la etología), o post-verbal (***"entréme donde no supe ..., toda ciencia transcendiendo"***). Clasificar un acto como más próximo a la actividad pre-lógica, o situarlo en la región post-lógica ha sido tema de estudio de toda ética en todas las épocas del pensamiento occidental. Recuérdese la distinción de los actos del hombre y actos humanos En el presente, la etología, como ciencia intermedia entre la biología y la psicología animal, estudia la conducta de los animales con la intención de completar más minuciosamente el mapa de las ciencias biológicas La utilidad actual de su trabajo para la comprensión del ser humano consiste en profundizar en el conocimiento de la actividad animal como modelo vivo de la acción pre-verbal humana, cuya realidad actual está profundamente modificada ya por la aparición del **logos**

Las neurociencias en cambio, estudian los procesos de hiperformalización y la posición relativa de sus huellas fisiológicas visibles en el organigrama cerebral No cabe esperar que las neurociencias nos digan cómo apareció la inteligencia, puesto que su método sólo puede acceder a lo penúltimo. Y es lo último lo que aquí nos interesa. Pero definiendo mejor el mapa fisio-lógico, ex-pone, deja a la vista también con más definición la singularidad de la **persona** Se trata de conocer el lugar, el topos transcendental, que la inteligencia ha logrado ocupar para **poder** hacer ciencia.

Si *toda creación es, por definición, innovación en la realidad, que* comporta innovación en el lenguaje (¿cómo podría transmitirse la innovación científica o tecnológica sino mediante la denominación novedosa del hecho recién descrito originalmente?), la filosofía creadora, como la poesía o la mística, llevan en su alma la huella indeleble de su lucha con el lenguaje. No cabe jugar con él Los juegos mantienen su encanto mientras se conocen sus reglas y todos los participantes saben que están en el mismo ámbito lúdico. Imagínese por un momento con qué tremenda desazón, objeto incluso de demanda jurídica, puede recibir un individuo la noticia virtual de una desgracia

familiar, o simplemente de que están tomando imágenes suyas sin habérselo advertido. Creo que durante el siglo que afortunadamente finaliza ya, se ha jugado hasta extremos inconcebibles con el lenguaje. No todos han jugado el mismo juego, ni con la misma intensidad, pero a mi entender, la crítica a la metafísica no ha sido sino una rebelión contra el lenguaje del padre, que se había quedado obviamente anticuado. Pero el parricidio ha sido fallido. Parménides, y no sólo él, sigue vivo, mientras los que quisieron matarlo languidecen sin saber qué decir cuando la historia endurece las leyes de la realidad, tomamos conciencia de que se ha perdido ya mucho tiempo en juegos verbales impropios de personas, pero muy parecidos a los de nuestros ancestros, cuya conducta pre-moral describe perfectamente la etología.

Hay que entender la **acción** del ser vivo, y muy especialmente la del ser humano, como un ***"sistema funcional, un sistema funcional de actos, ... y de la misma manera que su sustantividad [del animal] es una unidad estructural de las notas que la componen, asimismo sus acciones son un sistema funcional de los actos que ejecutan cada una de esas funciones, y de cuya unidad sistemática está constituida cada una de las acciones. ... Las acciones son sistemas dinámicos" (EDR, 232).*** Esta nueva formulación del problema es esencial para que podamos cambiar nuestro concepto de **posibilidad**, demasiado ligado al concepto de potencialidad desde Aristóteles.

No se trata ya de la posibilidad como una virtualidad oculta en las cosas que nuestra acción saca a luz. Esto es verdad; del mismo modo que lo es la teoría galileana o newtoniana respecto a la de Einstein. Pero no es **toda** la verdad, y la realidad histórica va mostrando su deficiencia. Se trata de que, en la constitución misma de toda realidad, y de la humana en grado sumo, participa la situación relativa de todas las otras realidades del mundo. ***"Es precisamente la propia sustantividad y su situación como recurso para sus acciones" (EDR, 233).*** La sustantividad tiene que encontrar recursos para su reconstitución continua. El dinamismo real lo exige, y la complejidad gradual de las sustantividades dará de sí en función de su intrínseco dinamismo, siguiendo una secuencia de mediaciones limitada o infinita. Como ya sabemos que la única sustantividad conocida propiamente tal es la realidad personal, es la única que se mueve en el Todo de lo real. La dialéctica finito-infinito de Hegel es iluminadora.

Pues bien, la sustantividad se alimenta de recursos, que previamente ha debido encontrar en cada situación. Cosas que son recursos **para** las acciones,

que el hombre **hace** desde sí mismo Repárese en este **hacer-desde-sí-mismo** Es esencial para conceptuar bien al sujeto moral Y puesto que sabemos que el hombre es moral estructuralmente, desde su esencia más íntima, cualquier elusión de este **hacer** es un intento de eludir la eticidad constitutiva, y una falsificación de la propia realidad Una manifestación de la "mala conciencia" sartriana Así pues, desde esta perspectiva, tenía razón Sartre cuando veía el infierno en los otros, porque si el hombre no puede **ser** sin moral, y el siglo XX lo ha hecho, y hasta qué grado, el siglo XX ha sido hasta ahora, el infierno más infernal de los conocidos

La propia naturaleza de las sustantividades humanas ***"interviene como recurso de unas posibilidades en una forma muy determinada. Su naturaleza no es un sistema de datos naturales que posee sino que es algo distinto: es un sistema de dotes con que cuenta" (EDR, 233).*** No cabe exagerar la importancia ética de esta reflexión de la mirada Coherente con toda cultura posible, Platón la ejemplifica como nadie, y la expresa con infinita tristeza admonitoria de la destrucción de Atenas. Platón sabe que los griegos han de sentirse hermanados, que el panhelenismo es la esencia de su supervivencia, que el diálogo sólo es posible para quién detecta su ignorancia, y por tanto ya ha encontrado más realidad de la que conoce y sólo le falta la conceptualización, y que las discordias fratricidas son producto del intento de rehuir lo que de ningún modo se puede evitar: el hábitat específico del hombre, la ética Un poco después, los romanos demostraron la posibilidad del imperio desde su voluntad de poder, fundada en su voluntad jurídica El hecho de que san Pablo reclame ser llevado a Roma, y lo consiga, está poniendo de manifiesto que las **dotes** típicas logradas por el ciudadano romano están constituyendo ya la realidad del poder real del imperio romano.

"Precisamente esa situación de recurrible que tiene la realidad con vistas a una acción, para una sustantividad, es justo lo que constituye formalmente la razón formal de una posibilidad" (Id.). Nunca insistiremos bastante en que aquí no se trata de una fuerza, susceptible de homologación con las fuerzas que la ciencia física estudia; no es una fuerza para hacer algo o realizar una función, ***"sino que es mi propia sustantividad personal como recurso de mi personalidad" (EDR, 233).***

Lo que tenemos ante la mirada cuando atendemos a las acciones humanas, es ***"la acción del sistema en su unicidad y integridad" (SH, 88)***, y no puede ser de otro modo, habiendo definido ya la unicidad constitutiva, primaria y original, de la esencia Mientras el problema **ético** consiste en definir la **acción**, el problema científico consistirá en definir el **acto**, es decir, la actividad que cada nota aporta a la acción Por eso, conviene delimitar, al nivel requerido por nuestra cultura, las esferas del acto y de la acción.

a) ***".. las acciones son propias del sistema entero de la sustantividad, mientras que los actos son propios de cada nota o a lo sumo de un grupo de notas".***

b) ***"... las acciones son unas y únicas en cada caso",*** aunque en cada una de ellas vayan implicados todos los actos que la talidad de las notas ponen

c) ***"... con los mismos actos se determinan acciones sumamente diversas".*** Hay como una gramática de la acción, como una sintaxis de la vida en la que los elementos no se confunden con la unidad Es cierto que a la comprensión y conceptuación de la unidad del sujeto sólo llegamos tras un largo esfuerzo de análisis, y de reflexión metafísica, pero debemos entender la **unidad** como ***"un producto de análisis que, a diferencia de los elementos, contiene todas las propiedades básicas del conjunto" (Vigotsky)***

d) ***". . el decurso de las acciones es lo que constituye formalmente lo que llamamos comportamiento o conducta" (SH, 89).*** Por eso, cuando la psicología estudia actos aislados, y escribe voluminosos tratados de "modificación de conducta" hace algo científicamente correcto, pero desviado de la comprensión real del ser humano Por esta razón, insistía tanto Bergson en la continuidad de los procesos de conciencia. Aislarlos y olvidar que han sido extraidos de su contexto de conciencia, es lo mismo que olvidar de "quién" es la sangre que el analista está estudiando para comprobar si tiene anemia o no ***"Lo vital no es un acto, sino una acción. ... El movimiento vital es una reconformación de la propia sustantividad. ... Pero es el tipo de sustantividad el que define el tipo de posible posesión. Para un organismno material es conservarse, adaptarse. Pero la posesión real y efectiva de la propia sustantividad no acontece formalmente más que en el hombre. A medida que se vea más grado de autoposesión puede hablarse de grados en el vivir. ... Hasta llegar en esos grados del vivir a la formal autoposesión exclusiva de la persona" (SH, 551, 552, 553).***

No es posible exagerar la importancia de esta comprensión. Porque, si bien podemos intervenir en muchos y variados segmentos de la sustantividad humana, toda intervención que no la tenga en cuenta como unidad radical, será insuficientemente **personal** y se ajustará sólo parcialmente a la realidad que estamos tratando. Así, podemos intervenir en la fisiología mediante fármacos cuya química destruye la ansiedad (ansiolíticos), o acrecienta el nivel de estimulación, podemos premiar o castigar, etc., pero mientras no busquemos la colaboración íntima de la personalidad con la que tratamos, los resultados serán mediocres y erráticos, imprevisibles.

Porque la unidad primaria de la sustantividad humana se **expresa** con evidencia intuitiva en la acción, cuya ***"unidad primaria, respecto a la cual la intelección, el sentimiento y la volición no son sino tres momentos especificantes, pero en manera alguna tres acciones concurrentes en una síntesis" (SH, 17)***, sólo puede ser percibida por las sustantividades humanas que hayan logrado unidad similar o estén en la vía de su búsqueda. De ahí la inmensa disparidad de las búsquedas y de las significaciones. No son diferencias del esquema especificante, pero son diferencias esenciales porque las esencias, ya lo vimos, son individuales. De ahí que el reto del futuro sea **educar en la diferencia**. Habrá que amar, simultáneamente y sin contradicción, la unidad de la especie y la diferencia constitutiva de cada individuo.

Pues bien, debemos entender que las leyes que describen con rigor la conducta humana, aunque ésta pueda aparecer fenoménicamente como discontinua y analizable por el método científico, y por tanto, descrita mediante **leyes accionales**, sin embargo ***"a medida que el Universo va evolucionando y se va configurando, aparecen tipos de leyes mucho más sutiles, más difíciles de detectar, que fácilmente el hombre ha propendido a creer que son leyes de acción, y que son simplemente leyes de estructura, leyes estructurales" (EDR, 155).*** Esto es lo que hay que entender definitivamente en el caso del hombre. Y de forma similar a como ***"la gravitación es la estructura de la curvatura del Universo" (id.)***, la estructura moral de nuestros actos no puede fundarse en una universalización empírica y a posteriori, una vez que veamos todas las formaciones culturales del mundo. Eso ayuda a no desviarse de la continuidad respectiva entre todo lo real. Pero la raíz del **factum moral** tiene que ser radicada en la transcendentalidad de una inteligencia que no puede **querer** nada, ni **sentir** nada que no sea ya

realidad

Como la vida, toda vida, es autoposesión, resulta evidente que no todos los vivientes lo hacen en el mismo grado Y en la medida que logremos distinguir grados de autoposesión podremos discernir incrementos entitativos. Los incrementos del dinamismo hacia la mismidad suponen mayor sustantividad, más autoposesión y más realidad (EDR, 186) El ser vivo, sea cual sea su nivel, ya se caracteriza por dar-de-sí, de su propia mismidad Es lo que hace cuando se re-produce

"El devenir vital no es formalmente un cambio sino un dar de sí. En la vida se cambia primero para ser el mismo, aunque nunca se sea lo mismo; segundo, para ser más sí mismo, y tercero, cuando se ha dado todo, cuando la vida es tan perfecta que ya no cabe dar más de sí, en orden a sí mismo, le cabe, por lo menos al hombre, una posibilidad superior: la de darse entero a otro, y devenir en otro, por ejemplo en el fenómeno del amor" (EDR, 188). Esto es lo que hace todo ser humano que vive auténticamente **su** realidad. La realidad humana consiste en **vivirse** de tal modo que la realidad allende y la realidad aprehendida coincidan Esta coincidencia es hasta tal punto fruitiva, gozosa, que la filosofía es inamisible por esto, porque es el gozo del espíritu en busca de más y más libertad Como tal búsqueda no es posible sino acompañado por los otros, sólo **en el ámbito** de encuentro con los otros se da el encuentro con la realidad

La búsqueda **común** de la verdad en encuentro comunitario es el trabajo de la **ética** Sólo que hay que prestar toda la atención posible para que la sensación de comunidad no sea arcaica, recaiga en atavismos de la especie, sino que sea una innovación creadora de la inteligencia. Esa es la sabiduría del amor Del amor humano, es decir, del amor inteligente

En páginas de plena madurez (1975), insiste en buscar una articulación de la herencia filética con la construcción social de la realidad, y la construcción individual de la personalidad, articulación que fuera coherente con la altura de los tiempos. No hace falta repetir lo que venimos diciendo desde el principio. Que lo mismo que la metafísica occidental debe ser rectificada en las dos desviaciones descritas por Zubiri la logificación de la inteligencia y la entificación de la realidad; debe ahora también, dentro del análisis estrictamente zubiriano, añadírsele una tercera rectificación· la moralización de la acción evitando la **sociologización** ideológica de la individualidad. No

me refiero sólo a que los individuos están siendo indoctrinados exclusivamente como entes sociales, sino a que la ideología de los que en ocasiones he llamado "catequistas sociales" se ha vuelto omnipresente, axfisiando a cualquier individuo cuya personalidad no cupiera entre las estrechas líneas de las preguntas y respuestas para analfabetos funcionales para quién estaban formuladas Cuando es el Estado el que asume esa ideología, el individuo personal no encuentra diferencia alguna entre las situaciones creadas por estados que se autodenominan con diverso nombre, pero que encierran la misma obturación para "el pleno desarrollo de la personalidad" que, por supuesto, todos afirman propugnar

Es indudable que la personalidad humana tiene una dimensión social, una versión hacia los demás que le permite la comunicación y el entendimiento no sólo verbal, sino preverbal y emocional De modo que para que se produzca la monadización en virtud de la cual cada ser humano se convierte en un ***"cada cual" (SH, 271)***, previamente ha sido necesario que la **edad histórica**, como altura de los tiempos, permita a la persona "**caer**", o no, en esa cadacualización impersonal Para ser im-personal, previamente ha de ser-se prsonal. ***"... Los actos ejecutados por mi actividad psico-orgánica producen notas reales de mi sustantiva realidad; son los actos por los que me "voy haciendo". Pero por otro lado, estas notas reales determinan la actualidad de mi realidad sustantiva respecto de "la" realidad, es decir, determinan mi ser" (SH, 211).***

Este es, a mi parecer, uno de los puntos centrales de la investigación ética del futuro Desde el comienzo de la cultura, el hombre sabe que puede intervenir moralmente en su realidad filética. En el presente lo sabe, además, científicamente La emergencia de nuevas notas reales pende ahora más que nunca de nuestra libertad Y ahora más que nunca, el miedo a la libertad se ha extendido como una epidemia universal, sin que por ello dejen de producirse nuevas notas reales en los individuos Los riesgos son evidentes, porque la **edad histórica** es algo intrínsecamente cualificado y ***"determina mi ser de la realidad sustantiva como un ser que formalmente y en cuanto ser no se limita a ser lo que es y como es, sino que "es" pero "siendo-acrescente". He aquí la nueva dimensión del ser de la realidad sustantiva filéticamente determinado" (SH, 211).*** Como es natural, el crecimiento-sano no está garantizado, sólo está asegurado el sumatorio de

notas nuevas, pero su bene-ficio o su male-ficio serán producto de la sabiduría o de la necedad, respectivamente Ya lo vimos al estudiar la dimensión histórica del ser humano la tradición entrega realidad en cuanto sistema de posibilidades de vida, por eso la tradición histórica es creación continua, y por eso, el individuo personal debe asumir la responsabilidad histórica que le ha sido asignada, y educar a las nuevas personas que están formando su personalidad, como individuos que son **ab-solutos** de la especie (SH, 211)

De aquí se deriva que cuando una cultura pierde la confianza en sus propias posibilidades, lo primero que se resiente es la educación, y luego todo lo demás su ciencia del derecho, sus costumbres, su religión, su moral, etc. Porque ***"no es sólo que las acciones del hombre tengan justificación, es que no pueden dejar de tenerla. Son acciones intrínsecamente justificandas" (SH, 348).*** Puesto que la realidad en la que el hombre está, actúa y vive en continua fruición, es un transcendental unitario, no fijado a ninguna talidad, sino despertado por todas en su función transcendental, es la libertad, congénere con la razón, la que debe seccionar los campos de estudio y probar físicamente la realidad de la bondad o maldad de nuestras acciones concretas, ligadas a las cosas como talidades. Esta es la génesis de la **responsabilidad** Estamos ob-ligados a la responsabilidad en la misma medida en que estamos ligados a la felicidad. Aunque la ligazón a la felicidad es radical y primaria, no es alcanzable sin la mediación interpuesta de la responsabilidad

"... No hay ninguna posibilidad que no esté montada sobre una realidad. La realidad no queda al margen de la posibilidad, sino que interviene formalmente dentro de ella. Y esa realidad en tanto en cuanto conservada, pero en forma de sentido para el hombre, es lo que constituye la posibilidad" (SSV, 37). La responsabilidad primaria es extraer posibilidades de la realidad histórica en la que se está. Los nuevos individuos de la especie deben ser educados desde las posibilidades reales, no imaginarias, que encierra el mundo

"Sólo porque la inteligencia intelige así como primum cognitum el orden transcendental, sólo por esto, es por lo que la inteligencia está ya yendo "hacia" y tiene, por tanto, inexorablemente que buscar" (PFHR, 291). "Al hombre no le tienen inquieto las cosas. Última y radicalmente lo que le tiene inquieto es la propia realidad frente a la cual y desde la cual el hombre va cobrando larga y penosamente la figura de su ser" (PFHR,

36). Como no hay atajos, la parsimonia de la razón tiene que darse en la historia. Por eso, cuando el nivel de eticidad de una época es singularmente deficitario (el principal hecho histórico del siglo es, para los españoles, nuestra guerra civil), los individuos que la especie envía prospectivamente, no pueden evitar un sufrimiento proporcional al alcance de su visión Es verdad que, históricamente, la verdad nunca llega a un público no preparado Pero también es verdad que llega anunciándose mediante un tipo de sufrimiento y de dolor que a algunos les ha parecido siempre evitable

Seres vivos como somos, nuestra actividad está fundada en la acción del sistema completo, y la acción está fundada en el carácter dinámico de toda realidad De lo que se trata cuando hablamos de ética es de que hay que pretender una actitud moral que se aproxime asintóticamente a la lectura real - a la verdad real - de la acción de toda realidad Para ello nos falta lenguaje. Es cierto que, como dice Goethe, en las cumbres hay calma Pero cualquiera que haya gozado esa calma, al amanecer o al atardecer de la jornada, se preguntará con qué lenguaje podría expresar la realidad a la que está atemperado, y la respuesta es falta lenguaje Hay respuesta, porque la pregunta contiene sentido, pero falta lenguaje

No es casual que Fausto traduzca *"En el principio es el Logos"*, por "en el principio es el verbo, es la acción" ***"El hacer es un concepto que pertenece al orden operativo. Pero hay que llevar a cabo el esfuerzo intelectual de transponerlo al orden constitutivo. ... Sea cualquiera su origen causal, la sustantividad real es formalmente auto-procedente, ... es auto-procedencia. .. La clausura cíclica no es sino la expresión estructural de la autoprocedencia. Este es el sí mismo de la sustantividad. En definitiva, determinar, hacer, proceder: he ahí los tres pasos para conceptuar el sí mismo" (ETM, 438-439).***

Es la inquietud por nuestra más profunda realidad la que nos conduce a intentar ver la espalda, para nosotros, de la realidad, que es la **natura naturans** de la verdad real Lo que más nos interesa. El hombre se ha dado cuenta de que siempre alcanzaba a ver sólo la espalda de la realidad, cuando ésta ya había pasado. Como el buho de Minerva, la reflexión levanta su vuelo al atardecer de la cultura La inteligencia quiere alcanzar a intuir la visión primordial de la realidad cuya expresión es el ser Se aproxima asintóticamente a ella Y el ámbito que describe esa aproximación eterna e incompleta es el lenguaje moral No es

posible ni siquiera sentir la llamada de la búsqueda, en un ámbito sin cultivar previamente por la moral Son los surcos de la creación ética los que indican la asíntota de la unidad de toda realidad en la aprehensión, y allende la aprehensión

Esto lo vió perfectamente Kant, aunque su despertar del sueño dogmático fue tan violento, tan traumático, que dejó a la filosofía crítica en una encrucijada de incerteza, cuyo final fue el idealismo, y sus enterradores el historicismo relativista y el nihilista pensamiento débil Hay que salir de esa encrucijada porque, como hemos dicho, la historia no se detiene, y puesto que en ella da-de-sí la realidad humana, las salidas en falso provocarán sufrimiento sin límite Nos concierne una salida felicitaria Por eso es tan trágico lo que está pasando Porque las notas de la sustantividad humana - pongamos las tradicionales **memoria**, **inteligencia**, **voluntad**, **sentimiento**, etc - cuya posición respectiva en el sistema define el grado de realidad de toda sustantividad, definen también a la persona por su nivel accional. Podría evitarse esta sangría humana si se evitara el derroche de energía (de todo tipo, desde los hidrocarburos, hasta los recursos agrícolas, financieros y humanos) invertida en grandes movimientos de mínima actividad. ***"Generalmente, los seres más agitados son los que tienen menos actividad" (SSV, 33).*** Ya hemos visto que toda realidad es extática porque da de sí, y el movimiento es un modo de dar-de-sí totalmente insatisfactorio para la persona humana Porque la actividad propiamente humana es aquella que produce algo cuyo término queda en el propio sujeto activo Sin embargo, es todavía dominante en el ámbito social la actividad que es puro movimiento Y puesto que la educación es un subsistema social, no todos los profesores se oponen a las inercias sociales, y el sistema educativo se resiente de ello

Insisto en que este es el tema de nuestro tiempo. Ya dije más atrás que la idea de hombre que cada época, y cada individuo, se forja de sí mismo/a es un constitutivo real de su propia realidad Y ***"una realidad que es actual en el Cosmos puede dejar de serlo con sólo perder su sustantividad al ser integrada en un nuevo sistema sustantivo" (ETM, 368)***, pues si la idea de hombre se relativiza hasta **integrarla** en una realidad social, cuya construcción total depende de la

inmensa inteligencia que muestran los políticos electos [1], nada tiene de extraño que se hable de la **dignidad humana**, y se le ponga precio a renglón seguido

Porque en todo acto volitivo se encierra, oculta o no, una tendencia a la que no siempre hay que seguir, pero a la que siempre hay que tener en cuenta Sólo si la conocemos podremos interponer la necesarias y suficientes mediaciones conductuales entre la tensión vital y la pre-tensión de diseñar nuestra propia idea de personalidad, sobre-poniéndonos a la herencia filética desde la misma herencia de la especie Heredamos nuestros impulsos tendenciales biológicos, tanto como la diferencia ontológica que nos instala en el ser, y lo mismo que la diferencia metafísica que nos instala en la realidad.

La auténtica, radical, posibilidad del hombre es vivir en la realidad y de ella, porque ***"la realidad como posibilidad de su realidad plenaria es aquello que constituye el término formal del acto de volición" (SSV, 37).*** En este acto se expresa toda la persona, porque es la expresión de la unidad filética más la unidad alcanzada por el individuo ***"Es pasar de un modo de ser a otro modo de ser" (SSV, 75)***, no como pretendía Sartre que el ser del hombre se lance sobre la nada, y que no tiene otra explicación que la desmoralización europea del siglo en que fue escrito "**El ser y la nada**" Hay que insistir, ***"realizar una volición, realizarme en una volición, es hacer precisamente que mi realidad sida sea formalmente mi realidad querida. ... ¿Cómo se realiza la volición en el estar sobre sí? ... Esta volición se ejecuta con las tendencias, con las capacidades que el hombre naturalmente tiene, con lo que ya era una realidad. .. En la medida en que eso es posible -y lo es de alguna manera-, el hombre es dueño de sí" (SSV, 75-76).***

La evolución moral del género humano se ha basado siempre en esta profunda intuición de la inteligencia sentiente Todas las culturas, desde el origen de la escritura, han tenido la certeza de que el hombre **puede** ser dueño de sí, dominar o no su propia realidad La repetición de actos voluntarios va creando esa segunda naturaleza que se convierte en el suelo fértil de nuevas

---

[1] Espero que no se interprete esto en el sentido de que yo suponga la existencia de algún individuo poseedor de alguna mágica solución No se trata de esto, porque no creo que haya políticos más inteligentes que los electos La gran virtud de la democracia es precisamente esa no poder quejarse más de su falta de areté, de su impotencia, pues elige a quienes **quiere** Si no sabe querer, o si sus amores son autodestructivos, tendrá que preguntarse por qué elige a quién mata, y no a quién vivifica Tendrá que volver a sus orígenes y buscar dónde comenzo su miedo a la sabiduría, dónde cometió su pecado original

conquistas de la inteligencia y de la voluntad. Son los hábitos fecundos de **poder vivir**, las virtudes, o los hábitos cargados de opacidad y fracaso vital, los vicios

Conviene hacer notar aquí la distinción neta entre psicología clínica, más o menos profunda, y educación Al psicólogo clínico se suele ir cuando la complexión de las tendencias no ha logrado una ecuación satisfactoria para el individuo en la comunidad donde vive La infelicidad que provoca indica la intervención del psicólogo Pero en demasiadas ocasiones éste clínico no tiene una idea definida de salud mental, y sólo pretende **adaptar** al sujeto al entorno social en el que vive En muchas ocasiones, el desajuste psicológico provocado por una percepción profunda de la realidad y una inteligencia sentiente que va más allá de lo común, se ve constreñido por una supuesta medicina a adaptarse a la media estadística Sólo porque es individual el desajuste, que para un clínico de nivel suficiente indicaría una desafección culpable en el grupo, termina culpabilizando al individuo Ha sido y es, el insano mecanismo de defensa del chivo expiatorio Nos autodenominamos seres racionales, y con demasiada frecuencia todavía acudimos a las estructuras neurofisiológicas que sustentan el gregarismo para dar "justificación" de nuestra conducta, en vez de acudir a la racionalidad, que como en todos los campos, también en el de la ética comienza por ser el anuncio de un sólo individuo

En oposición a la psicología clínica, la educación es precisamente el intento de inducir al individuo a apoderarse de sí, a ser dueño de todo su poder. Cuando un sujeto no completamente desposeído de algunas dotes, consigue apoderarse de su realidad, ésta le confiere un **poder** para continuar oyéndola. El hombre, ***"por ser un sistema real es, no sólo en sí mismo, sino también por sí mismo, formal y constitutivamente activo en cuanto tal. ... Todas las actividades constituyen, pues, una sola actividad: la actividad de la sustantividad. Es lo que expreso diciendo que la actividad humana es unitariamente psico-orgánica en todos, absolutamente todos, sus actos. ... No hay sino una sola y misma actividad, la del sistema entero en todas y cada una de sus notas. La actividad tiene siempre carácter de sistema" (El hombre y su cuerpo, Asclepio 1973, p. 14. En adelante HC).*** Y es que, cuando una cultura se hace tan analítica como la nuestra actual, tiende a olvidar el todo, aunque toda realidad sea anterior al conjunto de sus notas, la unidad que las

sustenta *"Las cosas no son síntesis de notas, sino que las notas son analizadores de la unidad primaria en que la cosa consiste. Esta unidad es lo que llamamos* ***sistema****. ... Esctructura es la actualidad de la unidad de un constructo en la diversidad de sus notas" (HC, 6).* Y es que cuando la mente es educada desde muy temprano en el análisis, se acostumbra a proceder de un modo que en nada se parece al modo en que procede la realidad como **natura naturans** Pero es precisamente en la naturaleza creadora donde está todo el poder de la virtud, y por consiguiente, de la moral

"La virtud no es un mero valor al que me determino a ir, sino que es el carácter físico del estar en este valor, o de haberlo incorporado a mi física realidad. No es un acto de voluntad que acepta un valor como objeto, sino que es un carácter físico de este aceptar mismo en cuanto aceptación. La virtud es la "física moral". ... El ***Nous*** *es un ergon. Y este ergon es el intentum.* ***La estructura primaria de la intelección no es noética sino noérgica*** *(IL, 70).* Evidentemente, si esto es verdad, no es posible la ética en una cultura del sentido sin realidad que lo sustente. Si toda la realidad se convierte en "virtual", la **virtud** se hace imposible, porque al ser interpretada desde la **interpretación** carece del **poder** físico necesario para imponerse a la realidad humana como la parte del poder de lo real que concierne - porque le apela, le llama - a nuestra especie

Para poder **decir** algo de la realidad, es decir, para poder emitir juicios sobre lo que algo es en realidad, se necesita una cierta distancia. Es esta **distancia** la que **pone** la inteligencia La inteligencia sentiente no puede **poner** la realidad objetiva A lo sumo puede poner lo objetivo de la realidad, pero teniendo en cuenta que la objetividad misma es ya producto de la realidad en su vertiente noética, es decir, es resultado del proceso de hiperformalización al que ha estado sometido el sistema psico-orgánico del hombre

Pues bien, esta **distancia** que pone la inteligencia para poder decir un predicado de un sujeto es el juicio como "afirmación", entendida como afirmar la realidad de algo *"A la distancia le es formalmente constitutivo el ser recorrida. Por esto, a la afirmación le es formalmente constitutivo el recorrido intelectivo de la distancia" (IL, 115).* Conviene que nos demos cuenta de la importancia de este análisis para la **ética**, puesto que estamos acostumbrados a considerarla como filosofía práctica, una vez que la teórica ha sido formulada Y esto es radicalmente falso.

Es bien cierto que Tomás de Aquino coloca su metafísica moral después de su metafísica teológica Lo mismo que Kant escribe primero su Crítica de la razón pura y luego la práctica Pero eso no es más que el malentendido en el que se ha movido la cultura occidental La verdad es que para que haya metafísica, es necesario primero que haya conciencia moral, se haya producido la distancia adecuada entre la realidad sida y la realidad querida. Así, entre lo que hay ya, y aquello que es necesario que haya para que la felicidad sea verdad real, se incluye la metafísica como teoría de la relación **ética** entre el hombre y la realidad, tanto propia como ajena Desde esta perspectiva, la metafísica aristotélica es ya una creación moral ¿Acaso no es heredero Aristóteles de la ética socrática? Sólo en un terreno moralizado existe la distancia entre el ser y el deber ser, distancia que sólo al ser recorrida pone de manifiesto la realidad como natura naturans, desde la que nace el ser.

Hemos visto que ***"juzgar no es atribuir un concepto a otro sino que es realizar un concepto, un ficto o un percepto en la cosa real ya aprehendida como real en aprehensión primordial. Afirmación es la fase del movimiento intelectivo opuesta a retracción. En la retracción se va, dentro de lo real dado, hacia lo irreal aprehendido en simple aprehensión, hacia lo que la cosa real "sería" en realidad. En la afirmación se va de lo que la cosa "sería" a lo que la cosa "es". ... Juzgar es, por ejemplo, afirmar que lo que "sería" ser-hombre está realizado en esta cosa real que llamamos hombre, es decir, que esta cosa real que llamamos hombre es en realidad lo que entendemos por hombre. Y esto no es una tautología. Porque el concepto de hombre no es unívoco sino que pende de aquello, libremente elegido, desde lo que se parte para concebirlo" (IL, 149).***

Repárese en que toda cultura se mueve dentro de esta polaridad: afirmación / retracción La dominancia epistemológica de uno de los polos genera vitalismo o nihilismo como formas de confianza en la vida, en el poder vital Pero como esta confianza no garantiza la verdad real, las éticas del final del segundo milenio están intentando formalizar los procedimientos dialógicos que impidan levantarse de la mesa de negociaciones sin haber tomado decisiones cuyo acierto o error sea también compartido La confianza es un instrumento al servicio de la verdad.

La confianza en nuestra capacidad de aproximación a la verdad se ha roto en el siglo XX por la excesiva confianza en el poder de la técnica, y se ha

ideologizado hasta la saciedad el fracaso subsiguiente, atribuyéndolo a la filosofía, cuando ha sido fruto de los sofistas y retóricos de turno Así se ha producido un círculo vicioso que emite información confirmatoria de cualquier hipótesis que se introduzca Eliminada la verdad como absoluto (relativo e histórico, ya lo vimos), sólo queda el absoluto de una relatividad total donde cualquier snob puede introducir sus variables y esperar la confirmación

El ejemplo de Zubiri no es casual Ya que no ha podido desarrollar una metafísica ética, a la que sin embargo alude en varias ocasiones, da pistas para que algún lector suyo lo haga Ningún concepto de la razón es "unívoco" (yo prefiero decir que ninguno es estable históricamente, pero mantiene univocidad suficiente dentro de las épocas para permitir la educación dentro de una tradición, y la fecundidad dentro de cierta estabilidad Si no hubiera ni tradición ni estabilidad, la fecundidad sería imposible), puesto que sabemos que la esencia de la razón es libertad, la realización educativa del concepto hombre refluye sobre la aprehensión primordial de lo humano en el hombre, confirmando su verdad real o desmintiéndola No es lo mismo explicar al hombre desde la zoología, desde la paleontología, o desde la metafísica aprehensión de realidad ¿Cuál es la utilidad o ventaja de esta última? Que mientras las otras no logran dar explicación coherente de las creaciones cimeras del espíritu humano la ciencia, el derecho, la moral, el arte y la religión, etc , ésta sí

Quedó suficientemente claro que la realidad precede a toda aprehensión en la aprehensión misma - en el **prius** y en el **más**, que hay en toda aprehensión -, y que por tanto la realidad es anterior a la afirmación Debe añadirse ahora que el afirmar es una intelección en movimiento que detecta la **privación**, la falta de verdad ***"Esta unidad intrínseca de movimiento y dualidad es lo que constituye la expectación. ... Expectación es la intelección de lo otro en su primer presentarse como "otro". ... Lo que expectamos no es "realidad" sino lo que lo real es "en realidad". ... Toda intención ... es en sí misma formal y constitutivamente expectante" (IL, 173).*** Hay llamada de la realidad, y el hombre se siente apelado inteligiendo, e intelige sintiendo (los matices son individuales, como las esencias, de ahí las logomaquias en que a veces se enzarzan los hombres, ¿el arte es más objeto de sentimiento que de intelección ?, por ej) Como hay modos de afirmación, hay modos de expectación, que dan lugar a toda la variedad de las culturas, de las

mentalidades, de las individualidades personales

Pero lo que en todo momento hay, en cualquier cultura y en cualquier grado de civilización, es la sustantividad personal actuando desde la acción del sistema entero, en busca de adecuación a la realidad Por eso, previamente a la metafísica, siempre hubo religión Zubiri lo ha captado bien La religión es la primaria ligazón con lo real, antes de toda conceptuación y de toda metafísica. Introducidas las mediaciones portadoras de ecuanimidad, el hombre ha creido verse libre de preguntas últimas Y quizás lo consiguiera durante cierto tiempo; pero la realidad es exigente y obliga a respetar las leyes de su poder. No cabe soslayarlas, sólo superarlas dándoles un cumplimiento progresivamente más próximo a nuestra morada, a nuestro ethos ***"Todos los juicios verdaderos como conformidad, apuntan a una remota adecuación en lejanía. Este punto jamás se logrará alcanzar por un movimiento intelectivo" (IL, 324).*** Estaremos siempre en aproximación, pero nunca lograremos sobrepasar la fruición primaria de la aprehensión primordial de realidad.

La actividad es posterior al inteligir, que es mero movimiento intelectivo. ***"Afirmar no es actividad sino movimiento. El movimiento sólo será actividad cuando la intelección primaria, en virtud de lo ya inteligido como real, resulte activada por lo inteligido mismo" (IRA, 34).*** Así pues, **afirmar** es el trabajo del logos y está en conexión próxima todavía a la aprehensión primordial, es un tipo de movimiento previo a la actividad que impulsa **lo** inteligido mismo, como real.

Las cosas dan que pensar

Y tanto dan que pensar que debemos repensar a Kant desde una actitud nuevamente realista Porque ***"objeto no es término de representación sino término de actitud intelectiva" (IRA, 200),*** lo cual quiere decir que la objetividad es el resultado de una actitud didáctica que viene "educándose" desde hace tres siglos. No quiero decir que el "**ob**" de la ob-jetividad no sea un modo de actualidad, que lo es, y por tanto actualidad de lo real Lo que sí se puede decir es que ***"el "ob" categorial nos presenta, no "un" objeto, sino que nos presenta una res objecta, una res en ob (IRA, 200),*** y sólo si adoptamos la actitud intelectiva apropiada a lo real veremos que lo que está actualizado es lo real en **ob-** Así, el conocimiento, que desde Kant ha quedado en propiedad de la ciencia, ahora se expande más allá de la ciencia, reduciendo también la importancia del conocimiento científico

al situarlo mucho más próximo al tecnológico que al metafísico

Esta tesis es de la máxima importancia didáctica Si no se busca alcanzar lo real, la discusión será interminable, porque la verdad real, absoluto desde el que el diálogo puede tener fin en el encuentro, quedará reducida a verdad fenoménica, por tanto científico-tecnológica, y por definición inestable La estabilidad está en la inteligencia y en la realidad, es decir, en la inteligencia de lo real Si se olvida la realidad no es posible la inteligencia, y al quedarnos en las modalizaciones de la estructura radical, perdemos la fruición, el contacto con el **otro** realmente otro, y debilitados por la in-firmitas general y difusa, buscamos absorberlo en lo mismo Terminamos con toda realidad moral, y con toda investigación ética.

La intelección, o es de la realidad, o no es propiamente intelección, sino lenguaje mimético (recordemos a Platón) En cambio, si queremos mantener nuestro lenguaje próximo a lo real, no deberemos huir de la tensión pertinente a cada una de las modalidades de la única intelección Porque, ciertamente, ***"cada modo no solamente despliega el anterior y es incoativamente el siguiente, sino que cada modo se incluye formalmente en el siguiente" (IRA, 323).*** El hombre no tiene más remedio que madurar en la historia actualizando la respectividad de lo real hasta advertir, como ya dijera Hegel, que todas las determinaciones de lo real son determinaciones del espíritu, es decir, de la libertad

5.2 La libertad

La libertad, como todos los grandes temas de la filosofía, ha de volver a ser definida desde la altura de nuestro tiempo Y no todos los que se aproximan al tema salen airosos del trance [1] Porque si lo analizamos desde los presupuestos metodológicos de la ciencia, no hallaremos libertad alguna, sino determinación por los antecedentes Pero si como hacen todavía muchos teólogos y científicos, se admite la libertad como un hecho inmediato de la conciencia, como un hecho evidente, y no se estudia en la debida forma, queda su ámbito sumido en una nebulosa de arbitrariedad en la que nunca se sabrá hasta dónde alcanza la responsabilidad y la imputabilidad de los actos Puesto que hay ámbitos en los que hay que **decidir** sobre estos aspectos, esta posición es, o bien no menos estéril que la anterior, o bien productora de sufrimiento personal cuando las sentencias del poder judicial manifiestan esta obvia arbitrariedad de la que hablo

"El problema de la libertad está en quién y cómo pone los antecedentes" (EDR, 92).

Resulta evidente que la ética no ha sido posible **realmente** hasta ahora porque a nadie con poder real, le ha interesado promocionar su ámbito en busca de la dignidad humana Yo espero que el próximo milenio sea el milenio de la ética, en el que la dignidad humana adquiera el lugar central que le corresponde entre los valores de la cultura Pero mientras tanto, parece obvio que se trata de

---

[1] Cfr L GEYMONAT, *La libertad*, Crítica, Barcelona 1991 ***"¿Por qué he decidido escribir un ensayo sobre la libertad? ..Es bien conocido que en el ámbito de los debates filosóficos concernientes al valor cognoscitivo de la ciencia, el punto de ruptura entre el racionalismo tradicional y el de nuestros días se reconoce por el descubrimiento del carácter convencional de los postulados (o axiomas) que están en la base de las teorías matemáticas y, en general, científicas. La importancia de tal descubrimiento reside en el hecho de haber destruido el viejo mito del valor absoluto de dichas verdades matemáticas, físicas, etc., entrando al mismo tiempo en el problema: ¿qué validez pueden tener si no son absolutas?***

Ahora bien, algo análogo ha sucedido igualmente en las disciplinas ético-políticas. En efecto, también aquí se ha derrumbado hace ya tiempo la vieja fe en la existencia de valores absolutos y, en consecuencia, de imperativos absolutos. Esta vez el descubrimiento ha sido provocado por el estudio de culturas y costumbres radicalmente diversas de las nuestras e incomparables con las mismas" (pp. 19-20).

Me parece evidente que este planteamiento sólo se diferencia del que critica por las sustituciones que efectúa Cambia *el absoluto de los valores, por la absolutización de la relatividad de los valores Bastaría algo más de aliento metafísico* para descubrir, en el fondo de todas las culturas, de todas las valoraciones, de todos los axiomas científicos, la realidad que los sustenta Desde un superficial relativismo hermenéutico no se explica, por un lado, el hecho de que los axiomas y teoremas científicos efectuen realmente obras que prolongan o sustituyen la funcionalidad de la naturaleza, y por otro, en el ámbito de la moral, que es el que nos interesa especialmente aquí, no se explicaría por qué aparecen cada día con más fuerza las declaraciones de principios jurídicos universales (la D U D H de 1948 es sólo la primera), ni darían razón de por qué ya **Auschwitz** es la memoria de nuestro infierno del siglo XX, de lo absolutamente evitable para el futuro

debilitar a los sujetos morales, no vaya a ser que muestren que la mayoría está equivocada Y, ya dentro de esta debilidad subjetual, no queda más remedio que, si se pretende escribir de ética, hablar de algún modo de la libertad Yo lo voy a hacer siguiendo a Zubiri

He dicho que el sujeto moral debe creer, tener confianza, en al ámbito comunitario en el que vive Esta convivencia se hace fecunda cuando la unidad del proyecto ideal que se pretende está bien fundada en la salud de todos los organismos psico-físicos de cuya acción personal pende la consecución del proyecto ideal ***"Por esto es por lo que el hombre no se limita a poner en acto unas posibilidades de acción, ... sino que empieza justamente por determinar él mismo las posibilidades que se van a poner en acto. Produce la posibilidad de la realidad antes que producir la realidad. Justamente, es en lo que se parece a la Creación. ... La vida humana es cuasi-creación porque, antes que en producir realidad, consiste precisamente en producir la posibilidad que se va a actualizar en las acciones de su realidad" (EDR, 239).*** Esto quiere decir que el dinamismo real al que todo está sometido, en el caso del hombre se complica hasta el infinito al implicar el innumerable mundo de las mediaciones de la libertad Mientras la ciencia estudia los objetos físicos, mediados por las categorías metafísicas de nuestra inteligencia, la ética no tiene más remedio que estudiar la conducta humana libre, por tanto, mediada por las categorías metafísicas de la realidad, mediadas a su vez por las categorías de la libertad

El hombre se va haciendo cada vez más **suyo**, se va apropiando históricamente de sus posibilidades de libertad (no es producto del azar que el hombre pueda y **quiera** dar su sangre por la libertad en todas las revoluciones, equivocadas o no, que en el mundo han sido), aproximándose asintóticamente a su proyecto de hombre ideal

Por eso Zubiri, cuya honestidad intelectual vale la pena observar (en ambos sentidos, con la vista y con la voluntad), dijo en su primer libro que había que dialogar con Hegel, y lo hizo ***"El absoluto se posee plenamente a sí mismo en su actividad fundante, y esta posesión es el concebir o concepto, o saber absoluto. Al concepto adecuado del absoluto llamó Hegel idea. Por esto la idea es libertad" (NHD, 281).*** Nuestra cultura no puede prescindir de los que nos precedieron en la agotadora y gozosa tarea de pensar Podremos apear al absoluto de ciertas

connotaciones históricas, pero no del absoluto mismo [2] Podremos abandonar la "forma" retórica del discurso decimonónico hegeliano, y en vez de decir que ***"la historia es la realidad concretizada de la Idea" (NHD, 281)***, diremos que la historia es un proceso de capacitación, ***"hacer un poder. La razón del acontecer nos sumerge en el abismo ontológico de una realidad, la humana, fuente no sólo de sus actos, sino de sus posibilidades mismas" (NHD, 380).***

Y este poder **hacer un poder** puede ser estudiado desde la perspectiva ontológica (como hacen Heidegger y Zubiri), o desde la perspectiva ética (como hace Lévinas, y Zubiri) Porque podremos hacer un poder si, y sólo si, hemos puesto nuestra casa en sosiego, si las solicitaciones espúreas de una sociedad equivocada permite, por lo menos a algunos, que hagan de exploradores prospectivos Fueron los profetas en Israel, y han sido los filósofos en occidente Por eso resulta tan lamentable cualquier agresión a la filosofía [3] La nota de las páginas 380-381 de NHD revela hasta qué punto era consciente nuestro filósofo de la necesidad de articular lo social, lo histórico y lo personal ***("lo social forma parte de lo natural, frente a lo propiamente histórico"),*** y cómo ya desde entonces estaba instalado en la **diferencia ontológica**, en la fuente de la libertad Diferencia que no abandonó nunca, y que, como hemos visto, le ayudó a no caer en la retórica "democrática" ***"Lo social es, a lo sumo, uno de los sujetos y uno de los precipitados naturales de la historia" (NHD, 381).*** Como hasta las neurociencias han ubicado el gregarismo y el seguimiento de los líderes en el paleocórtex, debo suponer que eso tiene algunas consecuencias didácticas, (que espero que no sean expulsar al disidente)

Situados por el phylum hiperformalizado en el ámbito de la realidad, no somos libres ya para no ser libres Es lo que expresó Sartre con su famosa frase

---

[2] No puedo entrar aquí en la discusión de las consecuencias pedagógicas de la idea de libertad en la que se está educando desde la más tierna infancia escolar Suele admitirse el prejuicio de que para "maestro" de escuela cualquiera sirve, sin querer admitir que la programacion de la libertad se hace en esos primeros años y que, si el maestro no es un maestro de humanidad, no dejará sólo algunas nociones matemáticas o gramaticales en sus alumnos, sino el grado de libertad intelectual que haya alcanzado él Y, consiguientemente, la admiración, o la repulsa, hacia el y hacia la sociedad que lo promociono para esa tarea, sin la cualificación necesaria Hoy se habla mucho de "solidaridad", y esta solidaridad básica, fundamental con los miembros más inocentes de nuestra especie, se nos escapa entre los dedos por falta de lo esencial solidez afectiva hacia ellos

[3] Quiza convenga aclarar que ante el gran publico -y quizás también ante el que suscribe-, muchas clases de filosofía podrían ser suprimidas sin que la sociedad sufriera ningún daño Este profesor ha visto cómo, en algun caso, ciertas horas de filosofía fueron sustituidas por clases de informática o de inglés, sin detrimento alguno para los alumnos Pero estoy comentando a Zubiri, un verdadero maestro, y su filosofía es auténticamente necesaria para nuestra sociedad en nuestro tiempo

de que estamos condenados a ser libres. Lo que para muchos ha sido, y sigue siendo, una condena, a juzgar por la facilidad con la que abandonan su libertad en manos de cualquiera, es para otros salvación y fuente de humanidad porque la **libertad - de** el pasado biológico que le imponía una acción inexorable, le abre ahora el sistema de posibilidades de la **libertad - para**. Bien entendido que ***"la libertad no es algo que se superpone para manejar dentro de ciertos límites lo anterior a ella, lo natural, sino que es exigido por la inconclusión de lo natural para poder subsistir, incluso en tanto que natural" (SH, 145).*** Pero conviene buscar una teoría de la libertad que sea unificadora, que no nos hable de apetitos inferiores y superiores sin emplearse a fondo en su interna articulación Porque resuelta esta primera cuestión quedaría la segunda la articulación de libertad-de y libertad-para Porque ***"la libertad - para a última hora revierte sobre una libertad - de" (SSV, 92; cfr. 87-92)***, reversión que hace que esta nueva **libertad - de** sea ahora la libertad propia de **otro modo de ser**, que es el hombre

Pero para elaborar el proyecto personal deben tenerse en cuenta al menos cuatro elementos un adecuado conocimiento y aceptación de la propia realidad, un esbozo proyectado de la propia figura a la que aspira, un conocimiento lo más exacto posible de la accesibilidad de los medios, y, finalmente, un cálculo de la resistencia al éxito o al fracaso del propio material psico-orgánico del que uno está hecho

Y si encontramos múltiples diferencias en la complexión de estos elementos en cada individuo, encontraremos todavía más diferencias graduales, infinitesimales unas y abismales otras, en la posesión de cada uno de ellos. ***"... El problema de la libertad - de y para es el problema de la liberación" (SSV, 115-116)***, y no todos los individuos tienen la misma capacidad de **querer**, ni siquiera su propia liberación, y por lo tanto podemos constatar que ***"no todas las personas tienen la misma capacidad de ser libres" (SSV, 117).***

Zubiri analiza la libertad desde cuatro aspectos. el perfil, el área, el nivel y los grados de libertad, que ahora vamos a definir

1° **El perfil de la libertad** Es importante caracterizar a la voluntad como **tendente**, porque tanto la filosofía clásica como Kant, consideraron a las tendencias como ***"desgracias que le caen a la voluntad"*** de las que cualquier ser racional quisiera liberarse para siempre, como si el ser humano pudiera ser

imaginable siquiera sin ellas. *"... Las tendencias son **intrínsecas** a la voluntad, en el sentido de que fuerzan al hombre a tener que ejecutar un acto de volición libre. ... Las tendencias empujan al hombre sobre sí mismo, en virtud de la **inconclusión**; es un modo éste de independencia del medio y de control sobre él. ... Estas tendencias proyectan al hombre sobre sí mismo, le sobreponen sobre sí mismo de una manera absolutamente concreta, en función, precisamente, de aquello por lo que las tendencias están inconclusas. No pensemos que la libertad es un vacío. La libertad funciona como carácter de la volición, ante todo y sobre todo para resolver los problemas concretos que las tendencias plantean al hombre. Y las tendencias le plantean y le dejan instalado en una situación y una figura perfectamente concreta, en función de las tendencias mismas. Y esto es lo que constituye en cada momento el **perfil** exacto de la libertad del acto" (SSV, 122).*

No es posible decirlo mejor Tendrá que colaborar la psicología científica para elaborar un cuadro de las tendencias que sea posible discernir Pero por mucho discernimiento tendencial que el psicólogo busque y encuentre, el filósofo sabe que detrás de cualquier análisis, al final de tanto esfuerzo, se encontrará con la unidad de la esencia, cuyo fondo vital intentó captar Bergson con rigor y estilo

En páginas de 1975 (SH, 175-180), insiste en que el hombre está abierto a lo real, que es la apertura misma, *"de suerte que esta apertura a lo ab-soluto es la paradójica conclusión de la inconclusión de lo natural de mi ser. La apertura interna de lo natural de mi ser es "in-conclusión"; pero la apertura a lo ab-soluto del ser es apertura en **super-conclusión**. Este **super** es justo el **pre** de la **pre-ferencia** de la opción. La conclusión de lo natural de la personalidad es su abierta superconclusión" (SH, 176).* Como puede verse, volvemos una y otra vez a la subtensión dinámica. Pero aquí vamos a atender a la génesis de la libertad Queremos ver nacer la libertad de la *"unidad profunda entre los dos niveles. El nivel inferior es lo que formalmente constituye la apertura en que el nivel superior se mueve. De suerte que, en definitiva, se trata siempre de una sola y misma actividad, cuyo momento de mismidad está en lo que podemos llamar **conservación en apertura**" (SH, 176-177).* No puede haber hiato, porque ello rompería nuestra inteligencia - intus legere - de lo real, y no podría explicar por qué hemos encontrado ya las leyes que rigen la realidad física, y seguimos buscando con éxito las leyes que rigen **toda otra** realidad.

La **subtensión dinámica** es la unidad de actividad que explica la aparición de grados de apropiación de las posibilidades que oferta la realidad. El nivel funcional superior no aparece por generación espontánea, sino que viene **exigido** por el nivel inferior El nivel funcional inferior **permanece** estrictamente en el seno del superior El nivel inferior **modula** intrínseca y formalmente, **en medida desde luego variable**, las cualidades que va a poner *en juego la segunda función*

Exigencia del nivel superior por el inferior, permanencia del nivel inferior en el superior, y modulación del nivel superior por el inferior son los tres momentos que se dan en toda actividad viva, y que, por supuesto, están **expresados** también en la **acción moral**

Una vez alcanzado un nivel funcional superior, el organismo tiene que reorganizar su equilibrio dinámico y control respecto al medio quedando **liberado** de tener que emplear toda la energía disponible en el nivel inferior; de tal modo que su equilibrio biológico se mantiene si, y sólo si, la función superior se libera cada vez más del gasto energético que le causaba la función inferior Y en esta situación de liberación progresiva, el organismo va **incorporando** integradamente las nuevas funciones a la unidad de la actividad *psicoorgánica No hay estratos, sino sistema. La sustantivación, a la que tienden* nuestros lenguajes desde los orígenes del pensar filosófico, debe ir dejando paso a la nueva tendencia de la inteligencia que pide un lenguaje más acorde con la fluidez y el dinamismo de la realidad Por esto, cualquier crítica superficial al lenguaje de Heidegger o de Zubiri sólo revela, insisto, falta de inteligencia de su mensaje [4]

"Subtensión dinámica, liberación y incorporación: he aquí los tres momentos estructurales de la gradualidad de niveles" (SH, 509; 1975). Puede verse fácilmente que, puesto que las esencias son individuales, los perfiles de libertad lo son también Precisamente esta individualidad que Nietzsche exageró hasta el

---

[4] Por otra parte, nada tiene de extraño que quien goza de una buena pluma, tan penosísimamente conquistada (todos sabemos lo que cuesta hacerse un **estilo**), sienta el indomeñable impulso de lucirla Lo que ya no me parece tan razonable es que bajo tanto estilo escondan un animalillo insignificante que nos quieran hacer pasar por gran filosofía Y mientras, por *nuestra parte, ninguna dificultad tenemos para reconocerles la belleza de su estilo y elogiarles su ingenio, ellos parecen* tener alguna para admitir que quienes no sienten ninguna compulsión narcisista de publicidad tengan sin embargo algunos valores de profundidad de los que ellos carecen Suelen tachar la escritura de Heidegger o de Zubiri de ininteligible, como si el hecho de vender muchos libros en un mercado al que denostan, les diera la medida exacta de las cosas, de la lengua y de la realidad Yo soy de los que, tan ocupado en intentar sacar algunas esquirlas a la inmensa realidad que tenemos delante, prefieren disfrutar de la crítica inteligente, mucho más que de la crítica inelegante

punto de suponer ofensivo que los hombres intentaran comunicarse, dada su inconmensurabilidad, puesto que si lograran **expresarse** adecuadamente no podrían entenderse, es a la que la sociedad **debe** permitir expresarse, en el marco de la convivencia en el que toda expresión es posible

Parece evidente que cada individuo humano está inconcluso de una forma sólo suya, según la constelación de sus tendencias, según la fuerza de unas o de otras, o de todas, etc Lo que comporta, y esto es de suma importancia pues concierne a las peculiaridades que hay que respetar en toda educación, que ***"la facies que la realidad presenta en cada una de las situaciones, en virtud de la inconclusión en que las tendencias nos dejan frente a ella, es muy varia y muy diversa" (SSV, 123).***

Como el ser inteligente está siempre sobre-puesto, cuando la complexión de las tendencias está mal conformada - y hoy se sabe que la mayoría de tales deformidades tendenciales dependen de la educación -, su libertad también estará deformada y viciada, aunque la fuerza necesaria para que la voluntad se haga cargo de la conducta esté disminuida, nunca se pierde la libertad, aunque sin duda se dificulta grandemente su ejercicio.

2° **El área de libertad** Es la extensión a donde puede llegar la libre acción de cada individuo humano ***"No todas las libertades, en todos los hombres, tienen la misma área. Esto es quimérico" (SSV, 124-125).*** Cada hombre tiene que elegir sus opciones entre las posibilidades que le brinda un elenco finito, en el que además, cualquier opción excluye una gran parte del elenco Por otra parte, la libertad actual supone la estabilización pre-libre lograda por el phylum.

Hasta el siglo XX el hombre no ha podido intervenir de modo significativo en el área de libertad Sólo la educación se la ampliaba un poco, y al ritmo lento de los cambios educativos, que ya sabemos lo que son Pero en el tercer milenio de nuestra cultura se abren unas perspectivas de intervención en la misma línea de flotación de la estabilidad de la especie, que van a intervenir ***"constituyendo el área sobre la que la libertad está montada" (SSV, 126). "Nuestra técnica produce artificalmente entes naturales" (SE, 84-85).*** Y no solamente esto, sino que la voluntad libre, o la libertad voluntariosa puede ir modificando el fondo tendencial del individuo Personalmente me inclino poderosamente por esta tesis, y creo que la educación puede y debe poner al alcance de los individuos los recursos para esta intervención Evidentemente sólo aquellos que logran

dotarse de la complexión **inteligencia - voluntad - sentimiento** adecuada, los sabrán aprovechar

3° **El nivel de libertad** Ya hemos visto que el hobre está sobre-puesto a sí mismo Lo que tenemos que ver ahora es que cada uno está ***"proyectado sobre sí mismo a distintos niveles" (SSV, 127).*** A mi parecer, los metafísicos son los que consiguen una posición superior más alta, y una posición anterior más lejana Si la técnica puede intervenir donde antes sólo lo hacía la naturaleza creadora, el horizonte del área de libertad se amplía inusitadamente, y el nivel de libertad requerido para enfrentar este ensanchamiento se eleva proporcionalmente ***"El concepto de nivel es esencial en la vida del individuo, y además en el despliegue histórico. Se va formando, lentamente, un nivel de moral. ... La deformación tendencial lleva consigo un defecto de nivel, y con ello una malformación de la voluntad" (SSV, 129).***

Desde este individual nivel de libertad, el sujeto moral está tan sobrepuesto sobre sí mismo, tan elevado sobre su propia realidad física, que puede crear dos cosas el acto actual, pero también las posibilidades de capacitación para más o menos libertad futura El acto presente está, como todo acto humano, preñado de posibilidades de entrenamiento para la virtud, o para la depravación A mi entender, esto es lo que **quería** decir Platón en el libro VII de la República cuando definía al filósofo como **dialektikós synoptikós** Se trataría de abarcar la realidad desde una visión sintáctica, semántica y pragmática simultánea, en la que el eidos de la especie quedara salvaguardado en todas sus posibilidades de realización

4° **Los grados de libertad** Ha sido el único aspecto de la libertad al que se ha atendido habitualmente Se trata de la diferente capacidad individual para determinarse a **querer** La libertad no consiste en la ausencia de tendencias, ***"sino que consiste formalmente en la inconexión necesaria entre el acto y aquello sobre que el acto recae... Aquello que nos exige ser libres es justamente también aquello que en cierto modo limita intrínsecamente nuestro grado de libertad" (SSV, 130-131).***

Parece evidente que el hombre se ve obligado a elegir siempre entre cosas más o menos convenientes, pero jamás indiferentes Si fueran realmente in-diferentes no mostrarían ninguna faceta elegible, y no habría **voluntad** para

decidirse Ya vimos que la esencia, aunque tenga un esquema especiable, es individual La individualidad se **expresa** ahora, una vez más, 1°, en la capacidad de movilizarse a querer, previa a la voluntad, 2°, en la capacidad de **alerta** con la que se sitúa ante la bondad o maldad posibles de lo que las tendencias proponen, 3°, en la previa disposición optimista o pesimista ante la dinámica vital, 4°, en el grado de control de la **expectación**, 5°, en el grado de **urgencia** de tener que decidir, 6°, en la capacidad de **decidir**; 7°, en la **firmeza** para mantener la decisión, que marca la diferencia entre volente y voluble, 8°, en el grado de **complacencia** o **fruición** (cfr SH, 147-148)

La figura de la libertad que cada uno tiene es producto de lo heredado y de lo adquirido por apropiación Está compuesta por el perfil como complexión de las tendencias, el área, como amplitud de ejercicio, el nivel, como altura de sobrevolar la determinación, y grados de libertad, como capacidad de determinación ***"Y es que, en definitiva, la libertad es la autoposesión de sí mismo: el hombre es una realidad que está apoderada de sí misma. Y en el ejercicio de ese apoderamiento, está intrínsecamente la fruición. Ahora bien, los matices de la fruición vienen definidos precisamente por esos cuatro conceptos: fruiciones en distinto perfil, a distinta área, en distinto nivel y en distinto grado" (SSV, 132).***

Como estas páginas son de 1961, todavía ubica la fruición como resultado de la voluntad, en 1975 la ubicará como resultado de la atemperación En todo caso, como las neurociencias están produciendo nueva información al respecto, también sabemos que se producen neurotransmisores endógenos que **fijan** los resultados de la voluntad Lo cual no disminuye un ápice la libertad nunca, pues para que tales sustancias se generen, primero hubo que **atemperarse** a la realidad, y luego **querer** realizar la libertad Como resultado, hay fruición.

La libertad es un carácter ligado a la esencia humana Como todo lo ligado a dicha esencia encierra un momento, una facies, que da a la colectividad, y un momento que da al interior más íntimo y recóndito del individuo Como todo individuo nace en una sociedad determinada, es educado siguiendo una determinada mentalidad, de modo que mucho antes de ser consciente de ello, y también mucho antes de poder iniciar el control sobre las formas de conducta enseñadas, ya tiene una idea sobre el hombre que deberá hacer compatible con la que su incipiente proyecto personal le dibuja en el horizonte de su acción Así se inicia la dialéctica de la liberación, en lucha con

el desorden tendencial, y en lucha con el desorden social La libertad ***"es algo que se va haciendo y deshaciendo" (SSV, 143).***

Y si el sujeto quiere realmente hacerse libre, lo primero que debe hacer es amar la liberación, adoptar la **disposición** interna para la libertad; es necesario que el individuo crea que su idea de sí es mejor si asume el riesgo de la libertad creadora, que si asume la posición conocida, pero sin riesgo En segundo lugar, debe superar la tendencia a la **represión** Hay muchas formas de represión, una de las cuales es ***"la amenaza de la libertad por la naturaleza" (SSV, 144)***, la tendencia a seguir los dictados de lo natural, aduciendo que la llamada de la libertad es alguna extraña patología del "animal enfermo" que es el hombre Sólo si se educa en la mostración de que la esencial patología del hombre es la conducta externa, desde fuera de la diferencia ontológica y por tanto desde lejos de la libertad, se evitarán las múltiples formas de represión que se han dado en el siglo XX

En tercer lugar, el hombre se va forjando a sí mismo un **carácter** gracias a los múltiples actos de libertad reiterados y fruidos con los que va disminuyendo el esfuerzo necesario para iniciar el acto siguiente Es la libertad comprometida consigo misma En cuarto lugar, toda acción humana lleva en sí la **impronta** de libertad alcanzada por el individuo, de modo que cada acto humano continúa la exigencia de libertad incoada por la inconclusión de las tendencias, acrecentando la **naturalización** de la libertad, es decir, potenciando sus posibilidades de liberación en la medida en que logre darles unidad funcional y fruitiva a su operación

"Lo supremo de la voluntad del hombre es justamente la libertad: aquello que exigitivamente está pedido por su naturaleza, aquello que está posibilitado por su inteligencia, pero también aquello en que formalmente consiste su condición intrínseca, la condición plenaria de su propia realidad, es la libertad. Apoderado el hombre de sí mismo es como efectivamente tiene el culmen inevitable de su propia realidad. ... En esta forma de apoderamiento en que consiste la libertad y el culmen del hombre, el hombre va trazando en la medida de sus posibilidades personales la figura concreta de su dominio, de sus propiedades libremente contraídas" (SSV, 153).

Ya he dicho que todo individuo está en una tradición, y antes de haberla incorporado para innovar, se ve sometido a toda la presión social que intenta

mantener cerrado el círculo hermenéutico Liberarse **de** esta presión sólo lo consiguen los que realmente tienen algo que decir, máxime si se tiene en cuenta que primero han debido unificar de otro modo que el habitual en esa sociedad el conjunto de sus propias tendencias, que también luchan por mostrar el poder de la biología

Pero una vez liberado - de, queda **libre - para** ***"ser justamente una forma de realidad frente a toda otra realidad" (HD, 330).*** Lo que ocurre es que estas libertades son consiguientes a la libertad fundamental, previa a todo ejercicio de la misma Que hay esta libertad, el hombre sólo consigue saberlo al final de un largo trayecto Esta es la utilidad de la tradición como transmisión de formas de vida vivas, visibles Porque ***"el hombre es libre "en" la realidad en cuanto tal. Por ser justamente de aquella condición en virtud de la cual yo soy mío, me pertenezco a mí mismo y no a otra realidad. La libertad en este sentido es, o puede ser, idéntica a la persona. .. Y en este tercer aspecto de la libertad es donde está la raiz de mi ser relativamente absoluto..." (HD, 330).*** No cabe despreciar, ni tampoco menospreciar, la hiperformalización por la que el estímulo ha quedado como ***"algo totalmente despegado del animal humano. ... El hombre es el animal de distanciamiento" (IRE, 70)***, y esta infinita distancia que siente el hombre en la realidad en la que está, le permite hablar del **respeto** a la dignidad del otro hombre, como imagen del infinito respeto a lo absolutamente **otro.**

Este animal hiperformalizado, si ha de ser viable, ha de ser cada vez más libre para elegir su realidad **en** la realidad insondable en la que vive, porque la diferencia con el animal sentiente (cfr. SSV, 145), es esencial (IRE, 71) El error al que nos inducen las palabras, no se debe a que el lenguaje haya sido pensado para hablar de la realidad natural, y al aplicarlo al hombre falsifique su imagen, sino al revés, el lenguaje fue fundado desde la semilla de la libertad, y aplicado luego a las realidades naturales terminó despegándose del diálogo **tú - yo** originario hasta el punto de llegar a ser, - como es el caso en nuestros días-, óptimo para hablar de la exterioridad y pésimo para hablar de la intimidad. Hemos perdido el lenguaje del hombre Pero esto es sólo una manera de hablar, porque como eso es imposible ya que no hay más ser locuente conocido que el hombre, lo que estamos perdiendo a marchas forzadas son los rasgos de **humanidad** que debieran caracterizar a nuestro lenguaje. Creemos

que la formulación verbal de **derechos** es suficiente para que, en caso necesario, se apliquen coactivamente, pero toda coacción es un regreso, no un progreso Hemos perdido el lenguaje estrictamente humano, el lenguaje de nuestro ethos Urge recuperarlo

Si es verdad que ***"el elenco de posibles respuestas adecuadas a un estímulo es tan grande que la respuesta queda prácticamente indeterminada, esto significa que en el hombre sus estructuras sentientes ya no le aseguran la respuesta adecuada. ... Es el orto radical de la intelección. La intelección surge precisa y formalmente en el momento de superación de la estimulidad, en el momento de aprehender algo como real al suspender el puro sentir" (IRE, 78).*** Así definida, la intelección es libre desde su origen, porque se funda en la aprehensión primordial de realidad que está más allá de todo signo estimúlico, y también de todo signo semántico

"El movimiento que constituye la intelección de lo que algo es en realidad no está unívocamente determinado en aquello desde lo que se parte. Y esta falta de univocidad actualiza el campo de realidad justamente como campo de libertad. ... Es un movimiento que no está unívocamente determinado más que por un acto de libertad" (IL, 66). Sin embargo, sólo una inteligencia poco vigilante puede creer que sus concepciones son actos de libertad hueros y en el vacío Esto no ocurre nunca. Las cosas aprehendidas nos **indican** la dirección y el sentido de la marcha. Por tanto, ***"es una libertad ya perfilada tanto en el punto de partida como en el término hacia el que se apunta" (IL, 102).*** Es libertad perfilada, pero es libertad creadora del ámbito abstractivo en el que se va a mover la investigación Como no puedo prescindir de la formalidad de realidad, de lo que prescindo es sólo de los contenidos, y lo que hay en el pensamiento no es abstracción de realidad, sino "realidad en abstracción", de la que afirmo algo La libertad no está en afirmar, que inevitablemente es el trabajo de la inteligencia del animal que soy, sino en discernir lo que concretamente se afirma atribuyéndole la talidad real dentro de la realidad de la que no nos está permitido salir (cfr IL, 125) La marcha de la razón tiene cierto margen de libertad en lo concerniente al contenido de la intelección (cfr IRA, 90, 244)

Hemos visto que no somos libres para inteligir o no, para estar en la realidad o no Estamos "condenados a ser libres" Nuestra libertad comienza cuando pretendemos dar contenidos concretos a nuestra intelección. La

realidad se nos impone siempre necesariamente como lo que es algo no-necesariamente tal cosa En esto consiste la libertad, y por eso ***"la esencia de la razón es libertad. La realidad nos fuerza a ser libres. ... La determinación misma no es libre, no faltaba más; pero su determinar mismo lo es. La realidad en profundidad se nos impone no para dejarnos en libertad, sino para forzarnos a ser ajustadamente libres" (IRA, 107-108).***

Por esto, en este enrarecido ámbito de la escucha de la realidad, hay que reducir al máximo todo ruido, tanto de las desordenadas tendencias como de las innumerables solicitudes de la dispersión Y puesto que el mercado trata de imponer sus gustos, el individuo debe integrar su ecuación en la realidad, ya que ***"el fundamento sólo nos es cognoscible esbozando. Porque el esbozo es la forma concreta de alumbramiento de posibilidades (reales y de intelección). Donde puede actualizarse la realidad como posibilidad tanto real como de intelección, es sólo en una actividad esbozante. Esbozar es una forma de inteligir" (IRA, 220).*** Todo individuo personal está obligado a construir su elenco de posibilidades intelectivas porque no hay "datos" entregados como tales, sino **objetivamente** construidos por la inteligencia creadora de las personas Como no es posible tener posibilidades sin que se co-posibiliten formando sistema, y en la medida en que el sistema sea tanto más complejo y coherente, ***"la crisis de una posibilidad pone en crisis el sistema entero" (IRA, 221).***

La razón puede explicar lo que ocurre Es lo que hacen las ciencias naturales, y las sociales La historia por ejemplo, da explicación de los motivos que tuvieron los hombres para hacer lo que hicieron, pero de lo que no dará razón jamás es de la libertad, porque es la libertad la que al comenzar una secuencia causal ***"pone razón en lo que va a acontecer; pero la libertad misma está allende la razón. ... La verdad de la intelección racional supera esencialmente la dualidad de hecho y razón. ... Lo metafísico es el orden de lo real en cuanto real, esto es, el orden de lo transcendental. ... Las verdades metafísicas son sólo estadios de la marcha intelectiva hacia la verdad de la realidad" (IRA, 284).***

Pudiera parecer que nos quedamos en el relativismo si admitimos el dinamismo histórico de las verdades metafísicas, pero no es así, porque la **parsimonia** de la razón se encarga de demostrarnos que solo si hay coherencia

con el resto de las verdades, la metafísica puede ser fundamental. No es aceptable una metafísica que no admita en su seno toda la racionalidad científica Por eso, la libertad, que Kant situó dentro de las ideas de la razón para dar coherencia al sistema de la razón práctica, no podía ser **demostrada** mediante los recursos de la razón teórica, previamente privados de su radical fundamentación antropológica Es lo que vamos a ver ahora.

5.3 El YO

Pertenecer a una especie significa experimentar las mismas sensaciones con diferencias de grado, nivel, área y perfil, pero todos los individuos que utilizan el lenguaje de su especie, pueden hacerse entender por los otros individuos cuando unos y otros realizan verdaderamente su esencia personal Es el gran problema al que Husserl quiso dar solución como filósofo [1] ***"Al hombre, al ego de cada cual, le es esencial existir noéticamente en un mundo, y al mundo le es esencial noéticamente ser un mundo para cualquiera. De ahí que al hombre le es esencial noéticamente el estar abierto a otros posibles egos en su propia raiz intencional y vivencial" (SH, 230).*** Pero esta formulación, de raices husserlianas, fue luego atomizada por la artificial diferencia, que llegará a ser canónica en el Tractatus de Wittgenstein, entre ciencias de la naturaleza y filosofía Como si hubiera ciencias que no fueran del espíritu, o ciencias que no se basaran en la realidad física cuya presencia material nos da tanto que pensar ***"El problema de la versión a los otros es, ante todo, un problema de versión real y física, no meramente vivencial ni intencional. .. Acépteseme la afirmación, como una constatación de hecho, que los hombres estamos vertidos a los demás, y son los demás hombres los que, en una o en otra forma, se han entreverado, y han intervenido en mi vida. ... Por las mismas razones que el resto de los animales, el hombre se halla biológicamente vertido a un medio bióticamente humano" (SH, 234-235; 1953).*** Sin embargo, comprendemos al leer estas páginas del curso sobre la realidad social del hombre, que Zubiri está sintiendo ya la necesidad de escribir **Sobre la esencia**, motivado por la exigencia filosófica de hacer cohonestar la razón científica y la razón metafísica No hay discontinuidad - la Naturaleza no hace saltos -, y la inteligencia sentiente ama la lectura de toda la realidad

Desde cualquier situación histórica o social, el hombre siente la necesidad intelectiva, la apertura a la realidad, el amor al saber Pero también la versión a los demás seres humanos que, cuanto menos conscientes sean de la apertura

---

[1] Cfr M GARCÍA - BARÓ, *Husserl (1859-1938)*, Ediciones del Orto, Madrid 1997, p 56 "Mencionaré en primer lugar la tarea general que tengo que resolver para mí mismo, si pretendo llamarme filósofo Me refiero a una **crítica de la razón** Una crítica de la razón lógica, y de la razón práctica, y de la razón estimativa Sin dilucidar, en rasgos generales, el sentido, la esencia, los métodos, los puntos de vista capitales de una crítica de la razón, sin haber pensado, esbozado, averiguado y demostrado un bosquejo general de ella, yo en verdad no puedo vivir sinceramente"

esencial de la inteligencia, más intentarán acotar el espacio intelectivo - vital, haciendo irrespirable su ambiente para la libertad

Hay que decir con claridad, que una sociedad será tanto más humana cuanto mejor transmita su tradición sin hacer sentir a sus miembros el padecimiento de la posibilidad de denegación de **ayuda** (cfr SH, 236) Hay que leer el siglo XX desde esta (pato)lógica No es posible la emergencia de un sujeto sano, capaz, si su capacidad la ha de robar a una sociedad mezquina que aniquila sus posibilidades antes de que se hagan poderosas La lucha individuo - sociedad ha sido, - ¿es todavía?, ¿lo va a seguir siendo? - la patología esencial del siglo XX Pero sabemos que cuando una enfermedad afecta órganos vitales, la muerte está asegurada a plazo fijo, y la emergencia del infinito poder del Yo ético se hace imposible Pero si el Yo moral es imposible de nada sirve ya ningún discurso sobre la **dignidad**, que será una palabra vacía, indigna de toda inteligencia

El niño nace en una familia, en la que hay ya una complexión de inteligencias sentientes que abren un espacio redondo, ovalado, cuadrado, estrecho o infinito a la instalación del nuevo viviente sobrevenido En la familia, - desde el punto de vista social-, el niño obtiene el mínimum de alteridad social, y el máximo de alteridad personal En ella siente, o no, que es un absoluto cuya libertad está siendo posibilitada por todos para que su ejercicio constante de la volición educativa sea fruición continua, felicidad Sin embargo, desde la perspectiva social, ***"el niño no tiene en este punto el otro del yo, sino el otro del mí" (SH, 242).*** Cuando asiste a la escuela obligatoria, y luego a la enseñanza voluntaria, va sintiendo que los demás se le oponen como **otros** cada vez más lejanos, menos preocupados por sus sentimientos, más monadizados.

"Al hombre le cuesta reconocer que son los demás que yo, otros, en cuya interna estructura no me es dado entrar. Aquí aparece la forma de alteridad radical" (SH, 243). El **otro** es ya otro **yo**, cuya realidad se ha monadizado en ser cada cual. Y no tiene ningún sentido que "se eduque" la sociabilidad sin modificar la realidad ética, el sustrato y la morada, en la que se está Al contrario, sirve para crear la "buena conciencia" de una aparente "solidaridad" puramente verbal, que enseña una nueva patología El secuestro del lenguaje permite así decir unas palabras que se consideran valiosas, y hacer otras cosas que muestran todos los vicios que la República de Platón quiso desterrar La única novedad introducida

masivamente en el siglo que finaliza, gracias a Dios, ha sido la ubicua, insólita y radical desterritorialización del sujeto moral [2]

Sin embargo, la nítida conciencia de la inespecificidad de lo real, permite educar en la ilimitada libertad de lo que se quiere ser, porque deja muy abierto el campo de la opción Ahora bien, las opciones no se presentan todas al mismo nivel, sino que hay algunas más relevantes que otras Ello induce a preferir alguna y a posponer otras Para esto se requiere la **fuerza de voluntad** Por eso cuando Nietzsche hablaba de la voluntad de poder se mantenía en el campo de la psicología y no alcanzaba la crítica ontológica que pretendía, porque ***"la voluntad de fuerza pende esencial y constitutivamente de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no es un momento de la opción, sino un momento previo a ella, un momento pre-optativo. Pero a la fuerza de voluntad pertenece intrínseca y formalmente la actividad cerebral inespecífica: no todos los hombres tienen la misma capacidad de querer, la misma fuerza de voluntad, como no todos tienen la misma capacidad de inteligir. Los hombres tienen muy distinta capacidad de alerta, de prontitud en el querer, de perseverar en el querer, de disfrutar en él, etc. ... Pero por otro lado, la opción determina el curso de la actividd cerebral. El campo de la realidad abierto en y por el equilibrio dinámico de los impulsos, es un campo constitutivamente activo, es campo-actividad, o si se quiere, actividad de campo" (SH, 534-535; 1975).***

Es un hecho constatable que las diferencias más significativas entre los hombres están precisamente en esta **actividad de campo** en la que la fuerza de voluntad, la capacidad de unificación personal, permite al sujeto moral, y en cuanto **moral**, realizar la prospección intelectiva de máximo alcance en cada época para la especie. Seguimos dialogando con Platón, con Aristóteles, con Kant, incluso con Nietzsche. Ellos fueron hombres que tuvieron el **poder** de crear la suficiente unidad personal para hablar desde ellos mismos de la realidad

---

[2] Esto podría parecer contradictorio con la afirmación anterior de la imposibilidad de matar al espíritu humano, es decir, a la voluntad de creación moral, de libertad en la justicia Lo que quiero decir es que el sujeto moral es el unico que intenta globalizar todas las posibilidades del ser humano personal Incluso la posibilidad de que sean posibles todas las demás Hay epocas en las que el cultivo del **inter-és** impide el despliegue de la realidad Como la expresión de la realidad humana tiene que encontrar algún modo de decir-se, encuentra en el arte su modo de decir lo que no hay, manifestar la deficiencia Es lo que ha hecho el arte del siglo XX literatura del absurdo, negación de la alegría y de la esperanza en la literatura existencialista, deporte como derivacion de compulsiones conflictivas, estética de lo feo, uso de materiales de desecho en la expresión artistica, musica dodecafónica, que suena mal, pero refleja bien la realidad social e histórica vivenciada, etc etc La summa artis del siglo XX ha consistido en la fragmentación de toda fidelidad a la tradición, de toda confianza y fe, en las posibilidades del **logos**, del discurso racional Porque lo primero que se pierde, cuando falta el afectuoso respeto a los otros, es la escucha del ser, la parsimoniosa lectura de la realidad

que es la persona Y así como Newton descubrió unas fórmulas, cuyo proceso de elaboración fue motor de la reflexión metafísica kantiana, del mismo modo Kant descubrió el inmenso campo de la ética de un modo que él mismo ignoró, pero que nosotros no estamos legitimados para seguir sin explorar

Sabemos que la tarea del porvenir es cultivar la inteligencia El ámbito en que se producen los mejores cultivos es la institución académica. La educación es la tarea del presente y del porvenir, porque sólo ella podrá impedir que los ciudadanos deterioren su propio hábitat ecológico y noológico. Determinar lo que queremos ser, cómo queremos diseñar cada uno nuestro individual Yo personal es una tarea que está muy por encima de los impulsos. Podemos controlarlos, y logramos sentir fruición en ese autocontrol, porque nos abre el ámbito de un tipo de libertad de calidad superior Sabemos que el dstino del hombre es aspirar a la personalidad, por tanto, ***"desde el punto de vista de la persona, opción es ante todo control" (SH, 538).*** De este control es del que es dueño el yo, ese yo del que Freud dijo que era la zona del psiquismo donde se almacena la conciencia y la capacidad de decidir y dirigir el modo de independizarse del medio y de controlarlo Empezando por la propia parte de naturaleza que llevamos incorporada

El ser de la única realidad absoluta que puede afirmarse frente al todo de lo real, es el Yo ***"El Yo no es mi realidad, sino la reactualidad de mi realidad como absoluta. ... El Yo es posición de mi realidad sustantiva en todos los actos personales que ésta realiza. ... La esencia del Yo consiste en ser el ser sustantivo de una realidad absoluta" (DHSH, 15).*** De alguna manera el Yo se define frente a todos los demás seres, como la realidad que toma posesión de sí En esa toma de posesión está el Yo, que por supuesto en ningún caso es autocontrol absoluto, porque siempre hay más realidad de la aprehendida, y de la que puede ser dueño el Yo. Esto es lo que vió Kant como asíntota de la libertad Sabemos que a cada paso de autocontrol crece el área de la libertad, pero también sabemos de la imposibilidad de agotar las posibilidades, ni siquiera aquellas en las que la persona ha sido creadora

Por eso, el ser del hombre, su Yo, que es el único absoluto del que podemos tener experiencia inmediata, pues los hombres experimentamos las mismas sensaciones de diferente modo, es un absoluto de carácter histórico. La propestividad filética, transmitida en el subsistema especificable de cada

individuo, brota en él como **responsabilidad** ilimitada, como llamada a responder por todos los otros individuos de la especie (cfr DHSH, 42) Es la universalidad kantiana, de la que todos los pensadores que han tocado la ética se han hecho eco Es la tesis de Sartre cuando afirma, en "El existencialismo es un humanismo", que cada elección que hago supone una elección del modelo de hombre que pre-fiero

Pero como el Yo es constitutivamente individual, comunal y etáneo, dependerá de la dominancia de alguna de estas dimensiones, la que establezca la cultura y la mentalidad de la época, el que los individuos prefieran ser entidades monádicamente sociales (cadacualizadas), miembros de una comunidad, o seres históricos El Yo personal es la superación de la dominancia de cualquiera de estas dimensiones. Es la apropiación de la propia suidad, por la cual se transciende toda individualidad, conservándola. Pues el individuo personal debe mantener la vigilancia para no regresar a estadios sobrepasados, aunque todavía demasiado recientes y presentes, en los que la "cadacualidad", la "socialidad", y la "historicidad" han adquirido las formas monstruosas ya conocidas, y cuyas construcciones heredadas todavía estamos en fase de demolición y derribo, al mismo tiempo que diseñamos la nueva planta

"¿Qué es Yo? ¿Es una estructura meramente psicológica? ... Yo, que nazco de mi padre y de mi madre, que lloro, que padezco ... esto no es el Yo; estos son los rasgos con que mi propia experiencia va configurando el Yo. El Yo, formalmente hablando, no es una estructura psicológica o antropológica; es una estructura rigurosamente metafísica. Es el acto en virtud del cual se reactualiza - si se re-actualiza, supone un acto anterior - en forma de acto lo que es la suidad propia de la realidad reactualizada en ese acto. Eso es justamente el Yo" (HD, 359). Es importante distinguir con nitidez el Yo de la realidad personal que es el hombre El Yo no es la realidad sustantiva humana, sino el **acto** ***"en el cual esta realidad se afirma como tal realidad, a saber, como persona. ... Es el acto en el cual se actualiza la realidad sustantiva como suya, el acto de ser Yo" (HD, 356).***

En cambio, el hombre, la realidad humana, es la sustantividad dotada de inteligencia, en virtud de la cual, cuando esta inteligencia se ponga en acto, ejecutará lo que sólo ella **puede** poner en ejecución, y que ningún otro animal

puede hacer, a saber, realizar el ser relativamente absoluto que ya es, en tanto personeidad heredada filéticamente

Por eso, la complejidad cultural a la que está abocado cada vez en mayor grado el individuo humano en sociedades cada vez más **inteligentes**, deberá ser leída desde la diferencia ontológica, no desde la ingeniería de la información Leerla desde aquí, como lo hacen los libros sobre la Red, la sociedad cableada, o el simio informatizado, es hurtar la dimensión metafísica, la única que puede dar una imagen satisfactoria de la realidad humana, y creadora a nuestro nivel de inteligencia Hacer la lectura desde los niveles inferiores es dejar sin fundamento toda la aspiración del hombre hacia la **dignidad**, absoluto que ya definió Kant con toda precisión, como lo que no tiene precio, carece de inter-és, supera todo valor mercantil, y se sitúa en el ámbito en el que la mirada del otro nos hace sentir realidades absolutas y absolutamente fieles a la realidad

"...Cada persona está "suelta" de toda otra realidad: es "absoluta". Pero sólo relativamente absoluta, porque ese carácter de absoluto es un carácter cobrado. ... En cada acción que el hombre ejecuta se configura una forma de realidad. Realizarse es adoptar una figura de realidad. ... En toda acción, el hombre está "con" todo aquello con que vive. Pero aquello "en" que está es en la realidad. ... La forzosidad con que el poder de lo real me domina y me mueve inexorablemente a realizarme como persona es lo que llamo apoderamiento. El hombre sólo puede realizarse apoderado por el poder de lo real" (HD, 373).

Evidentemente, la cultura humana y su dimensión tradicional debe aportar los materiales y las relaciones personales adecuadas para que la creación de ámbitos humanizados conduzca a realizaciones personales bien conformadas. La historia es maestra de la vida porque es la memoria de la secuencia de errores cometidos por la humanidad que aspiramos a hacer decreciente Sólo la secuencia decreciente de errores históricos, permitirá a la humanidad crecer y hacer crecer a sus individuos personales

La ética ha sido la disciplina filosófica que, intentando mejorar permanentemente las normas de convivencia, ha introducido todas las mediaciones culturales necesarias para que la realidad absoluta que es la persona sienta que vive en su casa, en su propia morada, en su ethos.

5.4 La ética

Para Zubiri no tiene ningún sentido la habitual distinción entre moral y ética, porque no responde sino a una capa cultural muy superficial y poco afortunada Recuperemos lo dicho para continuar el decir mismo

Ha quedado escrito más atrás que la ética es la metafísica de la actualidad También escribí que la crisis de la metafísica todavía no ha acabado, ni acabará mientras no alcance suficiente fundamentación Hemos visto también que la **historicidad**, dimensión inamisible del ser humano en el tiempo, pugna por introducirse en nuestra conciencia de lo real como una dimensión a la que no habíamos prestado suficiente atención hasta ahora

Hemos visto que el proceso histórico es un **proceso de capacitación** cuya descripción dió pié a los amigos de la "filosofía narrativa" para considerarlo argumento de una novela que sólo ellos podrían escribir con suficiente estilo, aunque hubiera infinitas posibles "narraciones" Sin embargo, la verdad es que ese proceso de capacitación es la constitución del **poder** a través del cual el hombre se va a reencontrar consigo mismo, después de todos los extrañamientos y enajenaciones del espíritu en el tiempo Para nosotros ese reencuentro es la transcendentalidad, que ya entrevieran, cada uno a su modo, los grandes maestros de occidente Platón y Aristóteles

La transdendentalidad está ocupando cada vez más zonas de la conciencia Desde el "giro linguístico", la filosofía sólo advirtió que la organización sistémica del lenguaje se le imponía con fuerza creciente Creyó, mientras pudo evitar enfrentarse con su mezquina realidad (el crecimiento económico ayuda muchísimo a esa falsificación alienante), que esa "fuerza de imposición" provenía del lenguaje mismo. Pero cuando logró introducir los lenguajes en los ordenadores, siguió **detectando** la misma fuerza, ahora dentro y fuera de la máquina Detectó el poder inundatorio de lo real. Había sido todo un sueño, el sueño nihilista del siglo XX que termina ahora, sin que logre llevarse su pesadilla a la tumba La transcendentalidad como categoría del conocimiento científico, es detectada ahora como **la** categoría de la **inteligencia sentiente**. Por tanto, implica a la voluntad tanto como al sentimiento y a la intelección

El hombre está descubriendo que cuanto más poder tecnológico alcanza,

menos se tiene a sí mismo, y sufre con intensidad creciente la ausencia de esa autoposesión No le puede satisfacer la imagen que le devuelve aumentada el espejo artificial de la "inteligencia" informatizada

Hemos visto que el camino de las mediaciones es ilimitado - no tiene final conocido -, pero tiene un contrapeso felicitario en la **suidad** autoposeída de realidad personal Sin este momento felicitario no sabríamos vivir, porque no sabríamos decidir si estamos acertando o no, dando en la diana Ni podríamos continuar una marcha que ya de por sí es fatigosa, tanto que a muchos se les vuelve insoportable

Tenemos que ver ahora que el tratamiento temático de este trabajo del Yo sobre su realidad personal es la **ética.** Para lo cual, además de "limpiar" el cuadro quitándole todas las capas de barniz que lo ennegrecen y lo desfiguran, deberemos atenernos a los "datos" del presente, cuyo tratamiento rigurosamente histórico exige conceptuarlos como "acontecimientos" o "sucesos" fruto de la libertad Porque si ***"su "estar ahí" no fuera igual para toda suerte de objetos, la positivización no sería niveladora, y las ciencias, aún las más positivas, tendrían en su propio objeto integral un principio de subordinación jerárquica" (NHD, 31).*** Como ya hemos visto que la ética no puede constituirse en ciencia más que como metafísica, no insistiré más, pero la desorientación nihilista en la que se debate el mundo actual tiene su origen en la criba de verdades bajo el criterio del interés tecnológico

Desde la perspectiva zubiriana la ética es también metafísica, y su enfoque puede verse con nitidez en **El hombre y Dios** Sin embargo, ya desde 1935 Zubiri está en el campo abierto por Husserl, y así lo dice. ***"... no solamente se han ampliado ante los ojos de los hombres las zonas de realidad, modificándose así el sentido que la realidad posee, sino que ha ido modificándose a un tiempo la estructura misma del saber filosófico en cuanto forma de saber" (NHD, 131).*** Esto tiene para la ética el significado que le dió el pionero en la materia Para Sócrates lo ético es su modo de vida entero Su tiempo de meditación no es una meditación ajena a la vida, sino que es la vida misma meditando. Porque ***"la sabiduría socrática no recae sobre lo ético, sino que es, en sí misma, ética. ... La Sabiduría como ética: he ahí la obra socrática" (NHD, 248).*** Evidentemente, esto también lo hicieron los profetas de Israel, por eso, cuando se unieron ambas tradiciones algunos siglos

más tarde, la fecundación intelectual fue riquísima por su complejidad, y decisiva para la historia de la cultura occidental

Estando el éthos humano ya en posesión de una gran capacitación histórica, pudo apropiarse nuevas posibilidades que la interculturalidad le ofrecía ***"La apropiación es constitutivamente la forma más radical y elemental de la moral. Lo bueno supone en este sentido lo moral, y lo moral lo modula y determina" (SH, 144).*** De aquí se deriva que sólo cuando lo natural en el hombre está bien tratado, es decir como lo requiere la cosa misma, puede focalizar toda su atención, toda su energía en la última adquisición del phylum, la estructura moral, que individualiza transcendentalmente lo que ya está singularizado físicamente

"Lo moral es el carácter de las propiedades apropiadas por el hombre. Pero como estas propiedades emergen exigitivamente y dinámicamente del despliegue unitario de la vida, desde su más modesta tensión vital hasta la eclosión de la inteligencia y de la voluntad, comprendemos que lo moral no es que está por encima y fuera de lo natural, sino que está exigido por lo natural. De la misma manera que el hombre no puede no preferir y no puede no querer, tampoco puede no poner en juego esta dimensión moral de su ser, incluso para subsistir biológicamente. De ahí la unidad radical de la figura de la intimidad, en la que no se estratifica ni se superponen el aspecto moral y el aspecto psicofísico, sino que realmente el aspecto psicofísico desgaja el moral, y el moral revierte y configura el aspecto psicofísico" (SH, 144). Como no es posible decirlo mejor ni más claro, sólo cabe un comentario didáctico

Ya he dicho en reiteradas ocasiones que nuestra cultura ha llegado a ser tan analítica que la informática es el último parto lógico, nacido del logos expropiado de inteligencia del que habla Zubiri como **logificación de la inteligencia** Como con el logos es posible operar universalmente, la realidad diferenciada e infinita no es interesante porque carece de inter-és (económico, político, etc etc), y la inteligencia que la detecta va hipertrofiando los dos momentos ulteriores a costa de la atrofia del primordial La consecuencia de esta atrofia, que sólo puede ser cultural pues filogenéticamente tiene base neuroanatómica, es "el malestar en la cultura" y el **nihilismo** tantas veces mencionado. Porque la estructura neurológica misma está exigiendo su función, y si esta función, exigida por el organismo para continuar siendo el

mismo sin ser lo mismo, no se realiza, el organismo entero se **re-siente** autodestructivamente mediante la angustia, la des-moralización, y, en general, toda incapacidad de apropiarse las posibilidades que ya están a disposición de los jóvenes miembros de la especie

La función holística de la mente, sinóptica, concordante con la integración planetaria que va exigiendo la historia universal, está siendo preterida conscientemente por las estructuras dominantes en el momento actual Paradójicamente, cuando el hombre está alcanzando la máxima comprensión de su intrínseca familiaridad (incluso genética), familiaridad que había sido abanderada por la tradición teológica judeo-cristiana, cuando parecía que el secreto de la unidad estaba a nuestro alcance, se interpusieron fenómenos apocalípticos (como los nacionalismos excluyentes) que están dificultando todo desarrollo hacia la exigida unidad cuya bandera lógica, aunque no sólo lógica sino también metafísica, debe ser la **ética.**

Y como cuando no se educa la inteligencia sentiente, inevitablemente se sigue educando la lógica de la dominación, los frutos de muerte están a la vista para quien tenga ojos para verlos La formación moral, rigurosamente racional, es imprescindible en nuestro tiempo Si no se promueve, como si se comenta un poema arbitrariamente, **parece** que no pasa nada Pero dentro de cincuenta o cien años (Yugoslavia ha estallado menos de cincuenta años después de la terminación de la 2ª Guerra Mundial), es seguro que pasará algo.

Por tanto, desde la perspectiva zubiriana, la moral es la fuente única y exclusiva que implica un posible desarrollo de las posibilidades humanas, siguiendo las diferentes ideas de hombre que las diferentes sociedades pueden tener Las diferentes morales concretas ***"son como reveladores fotográficos de las posibilidades internas que lleva dentro de sí la idea del hombre, y por consiguiente, no añaden nada a la moral" (SH, 427).*** Lo que sitúa la presunta diferencia moral - ética como una falsa diferencia, puesto que cada moral intenta expresar en cualquier momento de la historia a todo el hombre y sólo consigue expresar en cada época algunos de sus aspectos Este hecho revela la casi creación en que consiste la libertad, como ya vimos

Pero por otro lado, el aprendizaje de normas y de valores que cada individuo de la especie tiene que hacer para constituirse como persona, se conjuga con las estructuras somáticas, ***"si no hubiera más que aprendizaje, el mundo***

percibido por los vivientes humanos sería tan distinto como los propios vivientes. Pero al intervenir la formación de las estructuras, el aprendizaje del mundo perceptivo lleva a una general nivelación psicobiológica del aspecto que nos ofrece el llamado mundo exterior. ... En ese acto de "atención" se van fijando las coordenadas con que el niño va constituyendo su acto perceptivo" (SH, 565). Y en esto consiste la **educación**, en saber orientar la **atención** del niño hacia lo que tiene valor intrínseco, para que pueda aprender a discernirlo de lo que es un contravalor real

Si la educación consiste precisamente en orientar la atención hacia lo valioso, no podrá hacerse bien sino de acuerdo con el estado de la ciencia en el momento educativo. La idea del hombre en cada momento está influida por este avance de la racionalidad científica Pues bien, ya desde **SE** (1962), Zubiri quiere expresar esto cuando dice que es posible pensar ***"que haya diferentes maneras de realizar individualmente un mismo contenido específico, esto es, diferentes maneras de ser de la misma especie, según sean las maneras como la esencia quidditativa desempeña, por así decirlo, su función estructurante" (SE, 223).*** Lo que, traducido al lenguaje de la experiencia histórica y personal, quiere decir que desde - y por - la misma función estructurante del momento específico, filético, en cada individuo, dicho momento queda constitucionalmente diferenciado. Y esto explica que haya individuos personales cuya eticidad sea creadora en tan diferentes grados en que esto ocurre en la historia ***"Estas diferentes maneras se fundan, o cuando menos se manifiestan, en otras tantas notas físicas que, por tanto, son ya notas del contenido de la esencia física individual" (SE, 223).***

Y como ya vimos que el **individuo** no es una contracción de la especie, sino que la especie es una posible expansión de ciertas notas individuales, el planteamiento ilustrado kantiano para el que era la especie la depositaria de todas las virtualidades de la Humanidad, debe ser rectificado desde dentro del sistema kantiano mismo, puesto que la ética kantiana exige la buena voluntad individual como principal requisito de toda ética Sólo la libertad de la buena voluntad puede crear formas de vida históricas que se adecúen a lo moral, como carácter irreductible a cualquiera otro, de la realidad humana

"Lo moral, los anhelos, el mundo social, son algo específico y además irreductible a todo juego de conceptos teoréticos. Pero lo moral, lo afectivo y lo social mueven internamente a la inteligencia para esclarecer lo que se anhela, lo que obliga y la

estructura del mundo social. Y en esto consiste la razón. La razón a su vez no aclara este término en forma puramente racional, sino en forma razonable; es decir, la propia razón está modulada en su intelección por las dimensiones morales, afectivas, individuales y sociales del ser personal humano" (PFHR, 295). Esta es la razón de que la **ética** nunca debiera perder la conciencia de la conexión metafísica con la realidad, porque si la olvida o soslaya nos encontraríamos inmediatamente con que lo que queda de ética es el "último humo de una realidad desvanecida", o lo que es lo mismo las éticas procedimentales, o la ética como filosofía del lenguaje moral, etc etc

Pero si comprendemos adecuadamente que ***"el hombre es realidad moral porque es naturaleza, sustantividad personal ... la llamada causalidad moral es estricta y formalmente causalidad personal" (HD, 207),*** es decir, creación de vida humana progresivamente más humanizada, más libre y más extática Resulta paradójico, una vez más, que en esa huida del dogmatismo en que ha consistido el siglo XX se haya recaído en el dogmatismo científico, precisamente por no querer aceptar que la realidad está abierta, y es por tanto enigmática Puesto que el siglo comienza en filosofía con la proposición wittgensteiniana de que "no hay enigma", el intento forzado por suprimirlo, ha falsificado toda la filosofía del siglo que lo pretendió (cfr HD, 229)

Por consiguiente, la fundamentación de la ética debe intentarse desde la realidad en la que estamos y nos movemos ***"Por bajo de la intención hay algo más radical: la atención" (IL, 53).*** Si no prestamos atención a lo real, puede parecer que no pasa nada, pero pasará Porque si no habitamos la realidad poéticamente, trabajándola desde el diálogo con la propia realidad, no hay ética posible, sino sólo juridicidad y legalidad externas ***"La virtud no es un mero valor al que me determino a ir, sino que es el carácter físico del estar en este valor, o de haberlo incorporado a mi física realidad. No es un acto de voluntad que acepta un valor como objeto, sino que es un carácter físico de este aceptar mismo, un afectar valioso en sí mismo en cuanto aceptación. La virtud es la "física moral". ... Como estamos ya en lo real, la reversión no es un "ir-hacia" sino un estar-tenso-en. Sobre el intentum está fundada tanto la nóesis como el nóema. Pero el Nous es un ergon. Y este ergon es el intentum. La estructura primaria de la intelección no es noética sino noérgica" (IL, 70).***

Planteada así nuestra actividad intelectiva, la ética amanece en el mismo momento en que tiene su génesis la inteligencia No es pues una psicología de la conducta, que es lo que ha sido hasta ahora, mientras no hubo una ciencia especializada y con objeto propio para ello Para el tercer milenio no hay otra posible salida racional que el incremento de la libertad en una realidad expandida que incluirá sin duda nuevas mediaciones culturales, que deberán ir siendo integradas y jerarquizadas en la arquitectónica del saber de los siglos venideros Pretender fijar la **ética** como código normativo estable a largo plazo es ya imposible, aunque funcionara así durante los siglos en que la historia también transcurrió a otro ritmo Por eso, lo imperativo de hoy es formar la voluntad con recta intención Sin embargo, también es muy posible que hoy nos hallemos colectivamente más lejos que nunca de ese objetivo, por haber perdido toda **voluntad**

Pero puesto que sabemos que nuestro problema, ***"el problema de la razón no consiste en averiguar si es posible que la razón llegue a la realidad, sino justamente al revés: cómo habremos de mantenernos en la realidad en la que ya estamos. No se trata de llegar a estar en la realidad, sino de no salir de ella" (IRA, 96),*** la fundamentación de la ética en la realidad está ya magistralmente descrita, ahora se trata de describir cómo residir en la realidad para que nuestra residencia futura en la Tierra sea al menos tan fecunda como la anterior Porque el peligro no está en salir de la realidad, sino en equivocar el campo, el ámbito propio de las cosas con las que tratamos; y al no habernos capacitado culpablemente para delimitar el espacio propio de la **libertad** racional, confundirlo con la determinación que las cosas reales campales aconsejan o indican a la razón

Sin duda, lo que no está dado al mismo nivel a todo el mundo es la capacidad de leer la realidad A unos les ha sido dado leer niveles de realidad que otros no podrían alcanzar ni con todo el entrenamiento posible. ***"Y entonces es muy posible que la inmersión en la realidad, a pesar de ser consustancial a la razón, sin embargo, nos saque fuera de lo que son en profundidad estas cosas concretas, y nos deje flotando en una realidad, físicamente real, pero vacía de contenido inteligido" (IRA, 97).*** Así podemos flotar indefinidamente por ámbitos de realidad virtual, o vivir vidas totalmente ajenas a la real **solidaridad** emocional por la

que estamos afectados, lo sepamos o no Con frecuencia ocurre que el individuo puede querer delimitar la realidad propia para que no entre nadie en su ámbito En tal caso estará haciendo una mala lectura, poco inteligente, de su propia realidad Porque como inamisiblemente está ya en **el todo** de la realidad, o se es consciente de que la delimitación es coyuntural y ejecutada para fines concretos, para intereses parciales, o se producirán las conocidas patologías cada vez más frecuentes en las sociedades avanzadas Lo que estoy diciendo es que la **ética** es la única ciencia de la salud, la única antropología salvadora del futuro Por eso, incluso quienes son conscientes de que están haciendo una retracción provisional no pueden olvidar que es **provisional**, que no pueden vivir **toda** la vida así, que la unidad del phylum nos está llamando desde lo profundo, y que sólo atravesándolo sin culpa alcanzaremos la paz

Conviene advertir, puesto que Zubiri lo hace, que ***"profundidad no es sinónimo de ultimidad. Todo lo último es naturalmente profundo, pero no todo lo profundo es último. La profundidad tiene grados; y esta gradación va hasta el infinito. La profundidad tiene hondura insondable" (IRA, 168).*** Esta insondabilidad de la profundidad nos hace gozar de las aportaciones creadoras de los demás, valorarlas y discernir los innumerables grados de lectura que tienen las obras maestras de la cultura Pero al mismo tiempo, como son obras de la razón en marcha dentro de la realidad, son obras de la libertad La realidad nos impone estar inteligiéndola racionalmente, sin que en ningún momento esté clausurada la intelección, la esencia de la razón impuesta por la realidad es libertad, luego ***"la realidad nos fuerza a ser libres" (IRA, 107).*** No podemos dejar de ser libres dentro de la realidad. Es verdad que estamos "forzados" por la realidad a tomar decisiones, a escindir la realidad querida de la realidad preterida; pero no estamos forzados por nada a tomar **esta** determinación concreta. Evidentemente, quienes leen a mayor profundidad la realidad, saben que hay determinaciones inexorables que deben ser tomadas si queremos cultivar la justicia en la realidad y justificarnos ante ella, para niveles de lectura menos profundos Pero cuando se trata de su **propia** lectura, a su individualizado nivel personal, están tan perdidos, o sea tan libres, como los demás. Es la individualización final de la realidad personal

"Mi intelección racional es pues, ante todo actualización de lo real según mis posibilidades esbozadas. Y esta actualización es justo la esencia del cumplimiento. ... La

verificación es formalmente cumplimiento" (IRA, 300). No hay ninguna duda de que no todos esbozan las mismas posibilidades, ni al mismo nivel Por eso, cuando se propone un modelo moral digno de imitación ocurrirá lo mismo que en cualquiera de los otros ámbitos de la creación individual. pintura, música, literatura, matemáticas, física, derecho, cirujía, etc , no habrá dos personas que interpreten igual la misma partitura, o describan con las mismas palabras un acontecimiento histórico, etc Tampoco en ética debemos esperar similitudes exactas Todo lo más, aproximaciones a una lectura actualizada no disonante con el resto del saber Sin embargo, precisamente en ética es donde las disonancias conductuales son más sonoras, visibles, audibles y palpables. Ya lo dije más atrás, la retracción conductual puede obligar al sujeto a teorizar lo que está **viendo**, y describirlo teóricamente Pero cuando el individuo moral no puede **salvarse** por ahí, o porque no crea que la escritura sea ninguna salvación, o porque no pueda usar el lenguaje como mediación, entonces tendremos un tipo de persona cuya **expresión** vital puede dar lugar a creaciones sumamente libres, y por tanto imprevisibles

Es lo que ocurre con la capacidad de responder de la propia realidad, como también de la realidad de los demás que nos fue encomendada. La respuesta de Caín sigue siendo la habitual en nuestro mundo ¿acaso soy yo responsable de mi hermano? ¿acaso no es tan libre como yo? ¿quién puede acusarme de haber matado algo en él? ¿no mató él primero en mí la alegría de vivir, la impresión de estar en la verdadera realidad, dejándome la sensación de la muerte? Yo sólo le devuelvo físicamente, lo que él me transmitió primero meta(trans)físicamente Me hizo sentir la envidia de la paz que él gozaba y yo no pude alcanzar jamás Ahora él está muerto y no puede sentir nada, mientras yo sigo vivo, sin necesidad de detectar la odiosa diferencia moral que nos separaba El hombre civilizado juega narcisistamente con esta diferencia porque aún no ha descubierto que la fuente que salva es la misma que genera el peligro Y mientras crea que la angustia de su civilización debe ser pagada al precio de hambre corporal y espiritual de la humanidad menos desarrollada, no podrá integrar la ecuación moral a la que está llamado, y que incluye, inexorablemente, la **responsabilidad** por el **otro** hombre.

6. La posibilidad, el poder, la responsabilidad.

La responsabilidad para con el otro no puede haber comenzado en mi compromiso, en mi decisión La responsabilidad ilimitada en que me hallo viene de fuera de mi libertad, de algo "anterior-a-todo-recuerdo", de algo "ulterior-a-todo-cumplimiento", de algo no-presente; viene de lo no-original por excelencia, de lo an-árquico, de algo que está más acá o más allá de la esencia

E LÉVINAS *De otro modo que ser, o más allá de la esencia* (p 54)

Cuanto más respondo más responsable soy; cuanto más me acerco al prójimo, cuya carga tengo, más alejado estoy Pasivo que se acrecienta, el infinito como infinitación del infinito, como gloria.

E LÉVINAS Id p 157

En la expiación, la responsabilidad respecto a los otros, la relación con el no-yo, antecede a toda relación del Yo consigo mismo. La relación con el otro precede a la auto-afección de la certeza, a la que siempre se intenta referir la comunicación Precisamente la comunicación sería imposible si debiese comenzar en el Yo, sujeto libre del que todos los otros no serían más que una limitación que invita a la guerra, a la dominación, a la precaución o al informe. Comunicarse sin duda es abrirse; pero la abertura no es completa si acecha el reconocimiento.

... Nosotros suponemos que hay en la transcendencia del lenguaje una relación que no es palabra empírica, sino responsabilidad.

Es una responsabilidad que me compromete antes de toda verdad y de toda certeza, volviendo ociosa **la cuestión de la confianza y de la norma, porque en su sentido recto la conciencia no es otra cosa que ingenuidad y opinión.**

La situación ética de la responsabilidad no se comprende a partir de la ética.

Ibid pp 189-191

6.1 La posibilidad

Estamos en momentos históricos tan problemáticos, momentos en los que el agregado de nuestras posibilidades no logra constituirse en sistema, que conviene estudiar con mayor atención que nunca a los que lo intentaron en su momento. Porque no fue su intento algo casual, sino la expresión propia de la sugerencia que la realidad les hacía, y que fue escuchada voluntariamente por ellos. Zubiri es un maestro de este tipo. Su voluntad de verdad acompañó siempre a su inteligencia de la realidad, y a su atemperación afectiva. Como no es posible detectar la unidad de lo real sin gozarla previamente en sí mismo, cualquier avance en la inteligencia de lo real es, simultáneamente, un avance en la conquista de la unidad personal, y por tanto un avance en la eticidad de la especie, en la **posibilidad** de moralización de los individuos.

Que Zubiri en su primer libro ya esboza el programa de su filosofía, y que lo hace desde un magisterio indiscutible, es algo que se palpa en todo momento, y sobre todo, en su intento de introducir la historicidad como dimensión del ser humano. Su artículo **"El acontecer humano: Grecia y la pervivencia del pasado filosófico"** (NHD, 355-393, 1942), plantea el problema de la **posibilidad** con toda precisión, aunque la conquista del lenguaje filosófico adecuado que efectúa en los treinta años siguientes dan sus frutos en **"La dimensión histórica del ser humano"** (REALITAS I, 1972-73), y **"El concepto descriptivo del tiempo"** (REALITAS II, 1973-74). No cambia su planteamiento original, sino que con la misma voluntad de verdad, acrecienta su precisión para hacernos sentir que sigue siendo **el mismo** sin haberse quedado estancado en **lo** mismo. Tuvo el secreto de los maestros: la fecundidad intelectual hasta el final.

Zubiri parte, como todo el mundo, de la tradición recibida. ***"El siglo XIX ha escamoteado lo propiamente histórico de la historia, a saber, este radical y originario producir la realidad, produciendo previamente su propia posibilidad. Aquí está lo propiamente histórico. La historia no es un simple hacer, ni es tampoco un mero "estar pudiendo": es, en rigor, "hacer un poder". La razón del acontecer nos sumerge en el abismo ontológico de una realidad, la humana, fuente no sólo de sus actos, sino de sus posibilidades mismas" (NHD, 380).*** La visión sinóptica de la realidad que el dialéctico

platónico alcanza, (y del que nuestro lenguaje carece, a juicio de Wittgenstein), nos permite escudriñar la realidad habitando la verdad Repárese en la verdad y la in-exactitud de esta tesis ***"somos el pasado, porque somos el conjunto de posibilidades de ser que nos otorgó al pasar de la realidad a la no realidad. ... el presente es el conjunto de posibilidades a que se redujo el pasado al desrealizarse. El clasicismo se nutre de la idea de la pervivencia real del pasado. Por esto es siempre arcaizante. No tiene sentido Es menester ver en el pasado, en cierto modo, lo opuesto, lo que ya no es real, y, al dejar de serlo, nos fuerza a volver a ser nosotros mismos, con las posibilidades que nos otorgó. Los griegos no son nuestros clásicos, decía; más bien somos nostros los griegos. Es decir, Grecia constituye un elemento formal de las posibilidades de lo que somos hoy" (NHD, 381-382).***

Leído desde su última obra, no tiene sentido la no-realidad Si no fuera realidad no podría actuar en nosotros como lo está haciendo como una corriente continua que admite unas posibles realizaciones, y rechaza otras El pasado es tan real como la realidad que estudia la física, y forma parte del **poder de lo real** en mayor medida incluso, para el hombre, que la gravitación universal Basta mirar la historia del siglo XX para comprenderlo. Sarajevo al comienzo del siglo, Kósovo al final Es imposible no comprender **todo** lo que hay en medio, y cómo las posibilidades reales que nos legó **este** pasado están gravitando sobre nosotros, y agravando nuestra responsabilidad

"... Lo que un instante lega al siguiente es un peculiar modo de acercarse a las cosas, nacido y puesto en marcha en el pasado" (NHD, 382) Pero esto es sólo un modo de hablar, porque ***el tiempo no tiene realidad sustantiva alguna***, y es la historia la que ***"es absorbida en y por la persona; no es la persona absorbida por la historia" (DHSH, 62).*** Cualquier intento de explicar la creación cultural e histórica desde la metodología científica es, por principio, inexacta, por injusta con la realidad que quiere historiografiar No se trata de generalizar hasta encontrar **leyes** históricas, formulaciones regulares en los ciclos civilizadores, porque no **hay** tal cosa en la realidad La historia modal, es decir, el tiempo histórico, ***"no es una potenciación del espíritu. Por esto, la historia no va hacia el espíritu absoluto, sino justamente al revés, va a conformar dimensionalmente las personas en forma de capacitación en orden a ser absolutas" (DHSH, 61-62).*** Ya vimos, en palabras de

Heidegger, lo que sucede cuando se explica arbitrariamente un poema: **parece** no pasar nada inmediatamente, pero más tarde seguro que la des-viación se termina sintiendo como una catástrofe para la especie

Las personas legan su tradición a los individuos que van incorporándose a su cultura, no les dan, en primer lugar ni principalmente, un testimonio verbal o folklórico, les dan su propia realidad viviente El hombre, realidad abierta a lo abierto de **toda** la realidad, se encuentra con la realidad histórica a la altura de los tiempos en que él toma contacto con su phylum. En ese momento, su personalidad en formación tiene que apropiarse la realidad a su alcance y, puesto que la historia ***"es producción del ámbito mismo de lo posible como condición de lo real: es hacer un poder. Por esto es cuasi-creación" (DHSH, 55;),*** necesariamente tiene que habitar ese ámbito libremente, y su perfil, área, nivel y grado de libertad serán los que él, personalizadamente, logre incorporar.

Y nada tiene de incongruente este planteamiento ni con las más recientes aportaciones de las ciencias biológicas, ni con la metafísica actualizada que formuló en **SE** (1962) Toda esencia es individual, y ella define el tipo de notas que puede ingresar en su constitución. ***"A ninguna cosa le puede llegar cualquier nota de entre las infinitas concebibles, sino tan sólo las de determinado tipo. ... Es indiferente la nota en sí misma, pero su ámbito no sólo está definido, sino que lo está con necesidad. .. Esta unidad entre poder y necesidad es lo que podemos llamar posibilidad" (SE, 272).*** Así entendida, la esencia determina necesariamente el ámbito de lo posible, y aunque pueda equivocarse, la razón detecta siempre alguna indicación orientadora para no disparatar en su investigación. Como el incremento de conocimiento científico en el siglo XX no ha tenido precedentes, y las ciencias son mediaciones de la razón hacia la libertad, cualquier menos-precio de la ciencia en favor de cualquiera otra de las manifestaciones de la inteligencia (arte, religión, etc.) atrae sobre sí la creación de monstruosidades.

Y por esto Zubiri no tuvo ningún empacho en aplicarle a la metafísica de la realidad y a su respectiva noología las conquistas que venía haciendo la psicología diferencial No todo el mundo tiene la misma capacidad metafísica, como no la tiene matemática o poética Precisamente allí donde **lo** metafísico se enseñó como algo inmediato, la aparición sucesiva de mediaciones sin cuento hizo más daño, la separación entre las dos culturas ("sociales" y "naturales" las llaman desde los primeros pasos en nuestra escuela) fue más

estéril Porque si se entiende bien lo que quiere decir Zubiri con ***la fuerza de imposición de lo real*** no podemos pretender que eso sea asequible a todas las inteligencias Sería lo mismo que pretender que todos pueden hacer zapatos porque tienen pies Es evidente que **todos** se cubrirían los pies para caminar sin daño, pero muy pocos con un buen calzado

Puesto que la ***"fuerza de la realidad está fundada en lo que formalmente es la realidad según su fuerza de imposición: en el "de suyo" ... es un momento que expresa la respectividad misma de las cosas, es justo su transcendentalidad" (IRE, 197).*** No es por casualidad que Zubiri introduzca en sus Apéndices la aportación de pruebas que hacen congruente su discurso metafísico con el resto del saber de su tiempo Quiere de-mostrar que la metafísica es posible desde la realidad inteligida e inteligente, al mismo tiempo que mostrar su paralelo transcurso histórico consonante a toda realidad detectada por especialistas particulares.

El hombre es ***"una realidad sustantiva que posee notas "físicamente" constituyentes suyas, [y] en todas estas notas suyas, tanto biológicas como psíquicas, se halla constituido en respectividad a todas las demás realidades del mundo, y a su vez éstas envuelven en su estructura misma su respectividad al hombre. ... El hombre y la demás cosas son co-respectivas. ... [La inteligencia] por un lado es una propiedad psíquica del hombre, y como tal se halla constituida en forma correspectiva con todas las demás realidades del mundo. Pero por otro lado, la inteligencia tiene, en esa correspectividad, una dimensión distinta de la meramente psíquica: aquella dimensión según la cual las demás realidades (y la propia inteligencia entre ellas) no sólo actúan sobre la inteligencia, sino que se actualizan en su realidad; una dimensión puramente presentativa. Es, desde luego, un modo de respectividad intrínsecamente constitutiva de la inteligencia como realidad; pero en cambio, en esta dimensión, la respectividad no afecta intrínsecamente a las cosas inteligidas sino tan sólo a la inteligencia. A las cosas, en efecto, les es completamente extrínseco el que estén o no actualizadas presentativamente a una inteligencia. Se trata, pues, en esta dimensión, de una respectividad intrínseca pero sólo unilateral; inteligencia y cosas no son co-respectivas sino que sólo la inteligencia es respectiva" (SSV, 228-229).***

Es evidente la facies moral de esta inteligencia así descrita. Mientras la respectividad constituye a toda la realidad de un modo que **también** las

ciencias físicas pueden describir, actúa sobre la inteligencia de dos modos diferenciados Como propiedad psíquica del hombre, la respectividad la constituye del mismo modo que a las demás realidades, y es objeto de la ciencia psicológica, pero como dimensión **presentativa** y **actualizadora** de lo real en ella, todo es respectivo a la inteligencia, sin que ella sea respectiva a nada. En ella la respectividad actúa en un sólo sentido presentándole todo lo real, haciéndole posible una lectura de la realidad, inexplicable desde cualquier otra perspectiva que se adopte

Es lo que, a mi entender, quiso decir Aristóteles cuando dijo que la inteligencia es todas las cosas Como, a nuestra altura, somos completamente conscientes de que **queremos** vivir en la casa, todavía vacía y sola, de la **dignidad**, debemos completar el discurso moral con su fundamentación metafísica adecuada a nuestro tiempo ***"La actualización del mundo en la actividad intelectiva es actualización de posibilidades de fundamento. No es que estas posibilidades sean anteriores a lo real, sino que son el fundamento mismo según el cual lo real es un momento del mundo.***

Pero estas posibilidades no se limitan a ser posibilidades de lo real, porque este sistema de posibilidades está libremente esbozado, está libremente construido. En su virtud, la actividad esbozante es apropiación de las posibilidades en una opción libre. Es la esencia misma del esbozo como intelección. Con ello, las posibilidades no son tan sólo lo que posibilita lo real sino que son también lo que posibilita "a una" con lo real mi intelección pensante de lo real. En este aspecto son posibilidades mías; lo que posibilita lo real queda constituido en posibilidad de mi pensar. Al ser apropiadas por mí, las posibilidades que posibilitan lo real en el mundo, posibilitan "a una" mi intelección racional" (IRA, 299-300).

Si se observa detenidamente esta descripción del proceso de apropiación de posibilidades, pronto se ve que se dan por supuestas la capacidad de querer y la capacidad de atemperarse adecuadamente a la realidad. Lo cual es totalmente lógico, pues no es posible hacer tan minucioso y profundo análisis de la intelección sin que a este trabajo le sustenten la volición tendente y el sentimiento fruitivo, por lo que una vez que rinden su trabajo sin mayor dificultad, se les puede olvidar No nos olvidaríamos de ellos si lo que estuviéramos haciendo es psico(pato)logía, donde la falta de solidez afectiva

es insolidaridad que, generando infelicidad en el individuo y en los que le rodean, disminuye la motivación para la actividad y va corroyendo la capacidad de querer el bien

Porque la realidad es la posibilidad de la realidad plenaria del hombre, y ***"constituye el término formal del acto de volición. ... No hay ninguna posibilidad que no esté montada sobre una realidad. ... Y esa realidad en tanto en cuanto conservada, pero en forma de sentido para el hombre, es lo que constituye la posibilidad" (SSV, 37; 1961).*** Conviene observar cómo todavía Zubiri está prisionero en la cárcel del "sentido" En cualquier caso, ya está esbozando su filosofía última, la que le expresa a él con mayor definición Sólo al final, como hemos visto, encuentra que la implicación entre lo concreto que ahora quiero y la plenitud de mi bien que quiero siempre (aunque lo ignore), constituye el transcurso de la dimensión histórica del ser humano, transcurso durante el cual, el bien **mío** va siendo educado hacia la constitución de un poder que haga posible la convergencia con el bien en general Con todo bien, para todos

Este es el **poder** de los individuos que hacen historia

6.2 El poder

Hemos dicho que lo que el hombre quiere es siempre realidad, aunque se le presente provisionalmente bajo la apariencia de cualquiera de las satisfacciones tendenciales imprescindibles para darle continuidad a la vida. Pero lo que el hombre **quiere** no es primariamente satisfacer sus deseos para ser feliz, sino obtener el máximo equilibrio tendencial, gastar un mínimo de energía, y dejar libre el máximo posible de las facultades superiores para la creación de nuevas cadenas causales. Porque son estas facultades las que originan el acto libre que inicia una nueva serie de causas, en las que el motor primordial no es ya la causalidad física o psicológica, sino la **causalidad personal**. A estas alturas, todo **hombre** sabe que la satisfacción de las tendencias es sólo el medio para la auténtica creación. Y ésta no reside sino subsidiariamente en el nivel fisiológico del organismo humano, su auténtica morada está en la "creación" de realidad, que puede ser filética, cuando pone libremente su esquema quidditativo para producir una nueva esencia individual, o puede residir en la libre prolongación e incremento del poder extático de la causalidad personal

Descrita así la realidad, la **posibilidad** no hace otra cosa que ofrecérnosla en oblación desde una individual perspectiva Sólo la apropiación e incorporación a mi ser de la posibilidad es lo que le otorga la realidad que le falta, puesto que ahora es la inteligencia la que utiliza el poder otorgado por la posibilidad para acrecentar **su** propio poder ***"Mi aceptación y decisión es lo que otorga a una posibilidad ofrecida, su carácter real y positivo, el que se ponga en marcha. En este caso, la posibilidad cobra un carácter formalmente distinto, que es el poder, lo cual le da efectividad en el orbe de las acciones. La fuerza con que una posibilidad opera es en forma de poder" (SH, 315).***[1]

---

[1] Los editores, al negar la coincidencia de este concepto de **poder** con ***"el concepto de poder en Zubiri"*** pueden generar más confusión que claridad Es cierto que afirman la no-contradicción entre ambos conceptos de poder, pero no todo el que lea esto va a **comprender** a Zubiri desde su obra completa, y pueden caer en la crítica fácil de suponer que Zubiri "cambió de idea" Lo que con este concepto ocurre es, como en tantas ocasiones, una profundización sin pausa en la realidad del poder, que comienza presentándose como presión social e histórica, para terminar siendo conceptuada, cuando el filósofo llega a su madurez intelectiva, como el poder de lo real

Lo que yo quiero exponer aquí es cómo esta radicalización aprehensiva va dando lugar a una conceptuación sistemática del **poder**, que pueda convertirse en la respuesta a Nietzsche que todo filósofo posterior al filólogo alemán debe

El hombre que decide apropiarse físicamente una posibilidad, no lo puede hacer desde la posibilidad misma, sino desde su realidad Esto es lo que denominó F **Ebner** como **el soñar con el espíritu** del hombre occidental, sin **poder** vivir una auténtica vida espiritual [2] Si el hombre no le ha dado ***efectividad*** real a su capacitación moral, no podrá liberarse de las urgencias de las llamadas tendenciales, y carecerá del **poder** decidir, previo al poder de hacer ***"Solamente hay poder cuando hay posibilidad decidida. Por esto lo que positivamente constituye el término objetivo de un acto de voluntad es conferir poder a algo. Aquello que yo quiero se apodera de mí" (SH, 316).***

La sociedad en la que el individuo se desenvuelve ya es un sistema de posibilidades, parte del cual está solidificado en sistema de poderes, de modo que el último llegado se encuentra con que tiene que integrar su ecuación vital entre personas con más o menos **virtud**, con mayores o menores desequilibrios psicológicos o psiquiátricos, con mayores o menores ambiciones de poder político o de conocimiento científico, etc Si el individuo **puede** integrar su ecuación sin expresar demasiada disconformidad con los poderes establecidos, desde la familia hasta el Estado, no tendrá demasiadas dificultades. Pero si no lo logra, porque le resulta insoportable e irrespirable para él y para el phylum mismo, la atmósfera de indignidad que generan los sepulcros blanqueados, (o los Ánitos, que tanto da), tendrá que introducir modificaciones innovadoras en su estilo de vida, innovaciones que si son conocidas y pasan a ser de dominio general, pueden aportar también alguna innovación ético-jurídica quizás apreciable para la sociedad.

Pero visto desde la perspectiva de lo que la sociedad lega al individuo, la transmisión de realidad tradicional, le ofrece ***"una especie de volición incoada" (SH, 316),*** una especie de capital con el que comenzar la inversión. Esta

---

intentar A mi no me cabe duda de que Zubiri percibió la hondura de la crítica nietzscheana a la metafísica occidental y buscó hacer coherente esta respuesta en el marco de su sistema

Como mi propósito principal no es aclarar conceptos zubirianos - intrasistémicos -, sino caminar con él algunos años después de su muerte por el camino ético que indicó sin explorar, no desarrollo esa proposición de no coincidencia entre sus conceptos de "poder", aunque me parece de gran interés Creo que manifiesta la profunda contradicción en la que se debatía la sociedad española entre el momento en que fue escrito el texto (1953-54), y el momento en que fue puesta la nota (1986) Y aunque, como digo, es interesante estudiar estas interpretaciones reductoras de los discípulos y seguidores como manifestaciones de la insoportable presión de la estructura social sobre el individuo creador, el maestro manifiesta su magisterio siendo capaz (manifestando el **poder**) de mantener la distancia precisa en todo momento A pesar de sí mismo, a pesar de sus amigos A pesar de todo No lo puede evitar

[2] Citado por Alfonso López Quintás en su artículo **Significación actual del pensamiento zubiriano**, publicado en "Cuadernos de pensamiento 1" Madrid 1987, p 43

"poderosidad incoada son las vidas de los demás en tanto que poderes incoados dentro de la vida mía" (Ibid.) Y como desde que comenzó el largo y arduo trabajo de la libertad, - la separación de la conciencia moral y la conciencia política -, el hombre se ha visto obligado a seguir viviendo trabajosamente, no estaba en condiciones de menos-preciar un apoyo tan sustancial como el que le brindó la ciencia Distinguió las propiedades que las cosas tienen como **potencia**, de las que tienen como **posibilidad** ofrecida, de las que tienen como dominación, como **poder**

Esta primera aproximación a la noción de **poder** está planteada en el curso de 1953-54 sobre "el problema del hombre", que los editores han subdividido en los tres capítulos realidad social del hombre (6°), realidad moral del hombre (7°), y el decurso vital (10°) No es irrelevante que el **poder** se presente primariamente como **poderosidad** de lo social sobre el individuo. Ha sido la constante más visible de la historia humana, ante la que ya los estóicos se revelaron sin ocultarlo El propio Zubiri, hombre de paz que habla desde un grado de unidad conquistada difícilmente igualable, tuvo que soportar primero las consecuencias de la íntima discordia nacional, y luego ya las explícitas e históricas de todos conocidas

Conviene advertir por tanto, que no tiene sentido repetir de nuevo lo que dicen sus editores, que *"no se trata del poder y de la poderosidad de lo real tal como aparece en la religación" (SH, 317; nota)*, porque si la realidad es una y única, aunque tenga grados, su poderosidad y su poder dependerá del tipo de funcionalidad dominante en cada caso, y de la **fuerza de imposición** con que sea recibida esta poderosidad Así se explica que aunque todos los hombres buscan y aman la realidad, no la buscan ni la aman con la misma intensidad, de modo que a esa "deficiente" intensidad de amor a la vida es a lo que llamó Freud "instinto de muerte", y Nietzsche "nihilismo". No hay tal instinto. Se trata sólo de una deficiente estructuración de la sustantividad personal, de modo que la **poderosidad** social dominante en ciertos momentos, al inhibir en el individuo su personalidad creadora, le convierte en un neurótico colectivo cuyo diagnóstico psiquiátrico se hace imposible desde la definición estadística.

Me interesa resaltar que la naturaleza no marcha a saltos, y lo mismo que las leyes de la termodinámica no establecen ninguna diferencia esencial entre las formas en que la materia y la energía se presentan, sino grados de orden, así el **poder** de lo real se presenta a la inteligencia humana sólo con una

diferencia de integración personal, según la capacidad de cada uno para detectar la unidad subyacente y oculta detrás de la natura naturata, donde debemos suponer que opera la realidad naturante para la que todo lo que **hay** es ex-sistencia

Desde el punto de vista social ***"la uniformidad se funda en la presión, la presión en el poder, y el poder en el haber. Lo social como poder es inexorable, no porque sus efectos se produzcan inexorablemente, sino porque el hombre no puede sustraerse a tener que tomar posición ante ese poder. ... Ese poder es en cierto modo una volición, pero nada más que incoada. Por eso cabe la doble opción de aceptar o no aceptar el contenido de ese poder; cuando uno no lo acepta, lo que hace es volver en signo inverso el poder de lo social, para hacer de ese poder que no se acepta la fuerza con que se pueden poner en marcha las decisiones propias" (SH, 317).*** La pregunta inmediata es: ¿de dónde nace, cuál es la fuente de la energía necesaria para invertir una tendencia social que se ofrece al individuo como "volición incoada"? La respuesta la tiene Descartes, el más grande racionalista es también el más grande voluntarista La especificidad de lo humano ***"es físico envolviendo lo intencional, y es intencional envolviendo lo físico. En esa unidad radical se apoya el poder, ..." (SH, 318).*** Pero esto es algo que ya supieron los indoeuropeos generadores de nuestras lenguas madres El poder de la virtud de los ascetas orientales era temible incluso para los dioses, y todavía Aristóteles habla de la virtud cuya sobreabundancia hace divinos a los hombres [3] Es la unidad radical de la personeidad, conocida por la personalidad ética y expresada al nivel de la operación posible, la que al estar enraizada en el poder fecundante de lo real permite toda acción moral De ahí que si es verdad que la política es el arte de lo posible, a veces la ética sea imposible Sólo salva al individuo cuya pretensión moral supera la media de su ambiente social, el hecho de que él también está fabricado del mismo barro que sus coetáneos, y su nivel ético le permite transacciones, omisiones y silencios, cuya culpabilidad sólo sienten los héroes.

Ya lo hemos visto Tiene que **haber** una estructura básica, que permita el **poder**, que permita la presión. La presión social tiende a la "medianía", a la media estadística Todos somos individuos únicos, esencias individuales. Pero

[3] ARISTÓTELES, *Ética nicomáquea*, Credos, Madrid 1995, 1145a 20-25

la emergencia de la individualidad moral hasta niveles perceptibles "socialmente" supone un gasto energético tan elevado para el individuo aislado que sólo quienes no quieren (no pueden?) arrostrar el juicio de culpabilidad de su propia conciencia son capaces de asumirlo Y visto desde el otro extremo, desde la sociedad y su tendencia a la uniformidad, la conciencia "política" siempre supo que dividir es el camino para vencer a un enemigo potencial

Cuando el poder de la sociedad se **impone** a los individuos, no los arrastra, pero los obliga a ocultar sus verdaderas intenciones en demasiados casos "Sólo quién se oculta vive bien", escribió Descartes sobre su tumba. Es terrible, pero debemos recordar que conoció lo ocurrido a otro de los "grandes espíritus" de su tiempo, a Galileo, que quizás se ocultara menos de lo necesario

La superación del idealismo que pretendemos es superación del racionalismo en el que se apoya, y es superación de todo el intelectualismo occidental Si atemperarse a la realidad tiene algún sentido es precisamente este encontrar el punto de contacto entre la emotividad básica, la voluntad tendente y la intelección aprehensiva Y para realizarlo no hay más vía que la ajustada utilización de la **inteligencia sentiente** Utilización que debe hacerse con plena conciencia educativa de que el sujeto debe asumir y asimilar los resultados de todas las mediaciones que las ciencias nos están aportando tan generosamente La "razón perezosa" no tiene lugar en el mundo de la **inteligencia sentiente** (el único que hay, por otra parte)

Porque lo importante es ***"el cuadro dentro del cual inscribo la preferencia, ahí es donde está el problema de la justificación" (SH, 354)***, y como ya sabemos que lo esencial del hombre, (su libertad creadora, casi divina a juicio de Platón) está siempre sobre-puesto a lo "circunstancial" del mismo, nunca el poder de lo social se convierte en una presión tan insoportable que **ninguno** de los ciudadanos pueda rebelarse y mostrar la vía a los demás Al contrario, lo que muestra la historia es precisamente la rebelión continua, aunque en goteo, de las grandes personalidades en busca de lo que ya somos. **Sé el que eres**, dijo el oráculo Y en eso estamos Porque se exagera mucho la presión, sin advertir que lo social siempre tiene también la vertiente de **apoyo**. Por mucho que la familia quiera que sus hijos se integren en "la buena sociedad", si ésta huele mal, es seguro que siempre habrá un Jesús de Nazaret, o un Buddha, que no se contente con aquella tan obvia falta de atemperación a la realidad, que no

acepte tan obvia omisión de información relevante Pero lo cierto es que la familia apoya siempre a sus miembros, incluso cuando a su juicio se desvían. Ese apoyo permite elaborar la rebelión, cuando ésta no carece de coherencia

"Y es que una posibilidad apropiada es una posibilidad a la cual se le da un poder real y efectivo de ser mi propia figura; es decir, de apoderarse de mí. La figura que el hombre cobra y su atribución al hombre, es lo que llamábamos carácter. Pues bien, la fuerza que tiene la posibilidad para caracterizar al hombre es lo que formalmente llamamos "poder". ... Como el hombre es constitutivamente una realidad que busca su felicidad por condición física, y la felicidad es esencialmente moral, y es el bien absoluto dentro de la línea humana, la posibilidad de todas las posibilidades precisamente porque es la única posibilidad a la que el hombre tiene siempre radicalmente apropiada, resulta que la felicidad es el poder que el hombre tiene en su propia realidad. La felicidad como poder. Y precisamente porque la felicidad es un poder absoluto, precisamente por eso, no puede decirse que la tendencia a la felicidad sea una tendencia meramente natural" (SH, 397-398).

La posibilidad de ser felices sólo se ve interrumpida cuando la jerarquía de valores no está bien construida, y el individuo en marcha hacia la personalidad prefiere algún valor cuando debiera priorizar otro No tiene por qué ser un contra-valor, puede ser un valor legítimo y deseable y lo que falle aquí y ahora sea la oportunidad o la pertinencia Pero si queremos mantenernos dentro de la ética, es decir, de la posibilidad de la felicidad para todos, de la universalización de la felicidad, no deberemos perder de vista que quizás ***"la evolución de la especie no conduce a especies humanas distintas, pero sí a algo que es menos que especie, pero más que mera variedad: es lo que he llamado "tipos" distintos de la humanidad. Radican en última instancia en el tipo de hacerse cargo de la realidad en el ámbito constituido por la actividad cerebral y por los impulsos, etc. ... Son diferencias en el "poder" hacerse cargo de la situación. Estas fronteras del "poder" hacerse cargo de la situación son justo distintos tipos de humanidad.***

... No todos los hombres, en efecto, tienen la misma capacidad para aprehender lo real como real" (SH, 520-521; 1975).

Lo que nos sitúa, sin haberlo pretendido, en las proximidades de la ética dialógica Cuando no es posible definir el ámbito de la **responsabilidad** para todos, del hacerse cargo-de la realidad propia y ajena, porque hay diferentes tipos humanos que enfrentan las cosas de modos muy diferentes, no cabe sino el diálogo y la búsqueda de comunicación para agrandar la zona de intersección común Sin embargo, hay que insistir de nuevo en que no se deben exagerar estas diferencias Porque la altura de los tiempos viene marcada por una civilización de la libertad global, la que más márgenes ha concedido nunca a la libertad de todos, aún sin compartir ciertos estilos y formas de vida Y una prueba de que las formas de vida que definen las sociedades a la mayor altura histórica son más deseables es que de hecho son más deseadas. No es suficiente prueba, lo sé, pero es prueba, e indica algo Queda sin embargo, el problema de que quienes han logrado la virtud, la excelencia en el autocontrol y la ejecución, pueden desear tanto la comunicación con otras personas del mismo nivel de ejecución, que carazcan de motivación para ocupar su tiempo en compartirlo con los de otros niveles (sobre todo, si se les amenaza de muerte, como al escapado de la caverna platónica).

A rectificar estas tendencias de la inteligencia individual, - que como individual no puede evitar tender hacia el máximo desarrollo, puesto que ya hemos visto cómo está ligada inexorablemente a la felicidad que se le presenta como la posibilidad de todas las demás posibilidades ulteriores -, es a lo que debe atender la presión y el poder de lo social Y no precisamente a lo que durante todo el siglo XX, y quizás todavía, está tendiendo a encauzar y controlar la creación individual A esas faltas de libertad se les llamó en el pasado "regímenes dictatoriales" o autoritarios ¿Cómo se les llamará a los que practican el mismo tipo de recortes de la libertad mediante los sutiles procedimientos mediáticos postmodernos? Yo he llamado a sus múltiples efectos "síntomas de nihilismo" (noluntad de vida, voluntad de muerte).

Y si hemos visto ya los síntomas, podemos ahondar en la causa La causa es el debilitamiento de la voluntad, la ausencia del gozo de la acción, la pérdida del sentido de la fruición ***"La actividad voluntaria es pura y simplemente la expansión dinámica y temporal del acto activo en que consiste la fruición. ... Es que el hombre con su fruición volente, de una manera intrínseca y finita, en esa volición también crea: es creador. ¿Creador de qué?***

Creador, sencillamente, de la capacidad; creador de poder. Es la voluntad de poder. ... El acto de voluntad modifica la capacidad misma de querer; el hombre tiene voluntad, capacidad de crear su fuerza de querer.

Emergente de las tendencias, el hombre tiene un poder de querer. Incurso en una situación, el hombre tiene que querer. Pero decidiendo en esa situación, el hombre quiere poder. En esa unidad intrínseca entre el poder querer, el tener que querer y el querer poder está precisamente la condición metafísica de los actos del hombre, cuyo ser consiste formalmente en ser queridos" (SSV, 48-49; 1961) [4].

¿Qué otra cosa han hecho los creadores de moral de todos los tiempos sino escuchar el **poder de lo real** desde la posibilidad misma, antes de la realización, soportando, sin patetismo alguno, la angustia de la libertad? [5] Todo hombre **puede** vivir, **quiere** vivir más y mejor, **quiere poder** ensanchar su vida hasta "ser como dios" Cuando ha logrado reducir los ruidos ambientales y alcanza a escuchar lo real, comprende que ***"el poder es la dominancia de lo real en tanto que real. ... El poder es algo que está inscrito precisamente***

---

[4] Los subrayados son míos

[5] Es inevitable recordar la línea del pensamiento occidental, cuya explosión tras el ingente esfuerzo sistemático de Hegel, dió lugar a la busqueda filosófica de la individualidad amenazada (Kierkegaard), o a la investigación filosófica moderna siguiendo los pasos del método científico que rechaza la libertad (Comte) Marx no logra, aunque lo intenta, encontrar una nueva vía y sólo se le ocurre renunciar a todo lo que no puede integrar en su sistema Si Hegel andaba de cabeza, ponerlo sobre sus pies consistió para él en cortarle todos los miembros hasta que los pies dieran en el suelo renunciar al espíritu Recordemos al maestro danés ***"La inocencia es ignorancia. En la inocencia no está el hombre determinado como espíritu, sino sólo anímicamente determinado en unidad inmediata con su naturalidad. El espíritu está entonces en el hombre como soñando. La nada engendra la angustia. Este es el profundo misterio de la inocencia, que ella sea al mismo tiempo la angustia. El espíritu, soñando, proyecta su propia realidad, pero esta realidad es nada, y esta nada está viendo constantemente en torno suyo a la inocencia. . La angustia es la realidad de la libertad en cuanto posibilidad frente a la posibilidad. . La angustia es una antipatía simpática y una simpatía antipática. . . Cuanto menos espíritu, menos angustia. Esta angustia pertenece tan esencialmente al niño, que éste no quiere verse privado de ella; aunque le angustie, la verdad es que también le encadena con su dulce ansiedad. Esta angustia existe en todas aquellas naciones que han conservado los rasgos de la infancia como típicos de la ensoñación del espíritu; y las naciones serán tanto más profundas cuanto con mayor ahinco conserven este tesoro ... El hombre es una síntesis de alma y cuerpo. Ahora bien, una síntesis es inconcebible si los dos extremos no se unen mutuamente en un tercero. Este tercero es el espíritu En el estado de inocencia no es el hombre meramente un animal; porque si el hombre fuera meramente un animal en algún momento de su vida, no importa cuando, entonces jamás llegaría a ser hombre. Por lo tanto, el espíritu está presente en la síntesis, pero como algo inmediato, como algo que está soñando. En la medida de su presencia indudable, el espíritu es en cierto modo un poder hostil, puesto que continuamente perturba la relación entre el alma y el cuerpo Esta relación, desde luego, es subsistente, pero en realidad no alcanza la subsistencia sino en cuanto el espíritu se la confiere. Por otra parte, el espíritu es un poder amigo, ya que cabalmente quiere constsituir la relación. Ahora salta la pregunta. ¿cuál es la relación del hombre con este poder ambiguo? ¿Cómo se relaciona el espíritu consigo mismo y con su condición? Respuesta: esta relación es la de la angustia"*** (KIERKEGAARD, *El concepto de la angustia*, Guadarrama, Madrid 1965, pp 90-94) Los subrayados son míos

en la estructura misma del mundo" (EDR, 320; 1968). Sabedor y saboreador **del** mundo, el hombre lo ensancha con su presencia personal, pues él mismo no forma parte de la totalidad mundanal

Y como el hombre **quiere** ensanchar su poder no podrá hacerlo bien mientras no profundice el poder sobre su propia realidad, su propia super-estancia personal ***"Desde este punto de vista, el dominio de sí mismo no es habitud, es algo completamente distinto, es esfuerzo. La estructura metafísica del esfuerzo no puede perderse de vista" (SSV, 78).*** Los filósofos han orientado sus esfuerzos para controlar las tendencias en diversos sentidos en cada época histórica, y la tendencia racional hacia la ataraxía estóica no creo que deba interpretarse como "orgullo de la virtud", sino como humildad de la inteligencia. Puesto que el filósofo estóico no puede cambiar el mundo, dado su aislamiento o su escaso poder social, prefiere vivir dueño de sí hasta donde alcanza su **poder** sobre sí, y abandonar el campo de lo social y político a los otros Esta es nuestra tragedia actual· ya no nos es posible ser estóicos sin sentirnos culpables. Nosotros sabemos con toda conciencia ***"que es imposible estar en el segundo punto del esfuerzo, si no es conservando el primero. Conservando el primero, para con él precisamente ir al tercero. Y así sucesivamente. Hay un momento de conservación y un momento de progresión" (SSV, 78).*** La progresión moral es un estado que va dejando estructuras tras de sí El creador moral, como cualquier otro creador, pero aquí en el máximo grado de creación que le ha sido dado a la inteligencia sentiente, abre rutas cuyo lenguaje es el propio creador. Por eso es tan difícil verlo, porque hay que verlo en acción - y poseer ojos y oídos para ver y escuchar -, es decir, talento moral específico, para poderlo **comprender**. Y eso sólo hasta cierto punto

Pero de lo que no cabe duda es de que cada acto humano realizado con plena conciencia moral ***"deja al sujeto volente en un determinado estado, por lo que afecta a la voluntariedad, a saber, en una volición habitual; y por lo que afecta a la tendencia, en un estado de afección o afecto, llamado sentimiento. ... Este ser dueño de sí ... tiene una consecuencia cuando por lo menos el hombre logra querer: es que, efectivamente, su acto de voluntad se incorpora a la realidad sida, y por tanto adquiere la forma de habitud, de éxis; lo cual, en segundo lugar, potencia su propia tendencia, su propia capacidad de querer: es una voluntad de poder; el hombre hace un poder. Con lo***

cual, naturalmente, realiza su propia realidad, es decir, hace de su ser querido un ser real y efectivo" (SSV, 84). La unidad de la inteligencia sentiente está plenamente integrada por la aprehensión primordial de realidad, la voluntad tendente y el sentimiento afectante o atemperación De tal modo que, dependiendo de la capacidad individual de atender a la realidad que cada persona alcanza por apropiación y conquista, el **poder** que **hace** será mayor o menor O lo que es lo mismo, creará un mayor o menor ámbito de libertad en derredor suyo

Decir hoy a los jóvenes, cuando el mundo de los educadores se caracteriza por encontrar disculpas a cualquier fallo por grave que sea, que el hombre se hace a sí mismo en todo caso y siempre, porque ***"determina su personalidad, incurso en una situación en la cual se halla sobrepuesto a sí mismo, y en la que por consiguiente todas las demás cosas le aparecen como queribles o no, dentro del área de lo que es su bien plenario" (SSV, 112)*** resulta, cuando menos, extemporáneo, una mordaz ironía, para muchos, quizás demasiados Sin embargo, sólo el ***"dominio sobre sí mismo constituye precisamente el acontecer de la libertad. De ahí que el acontecer de la libertad sea el poder de sí mismo" (SSV, 113)***, de modo que si el individuo no llega a abrir la puerta de **su** libertad, la que le está destinada a él, no alcanzará la felicidad que le es propia, ni ninguna de las **propiedades** que le pertenecerían si hubiera tenido el valor de sobre-ponerse a la imponente imagen del guardián de barba cortada a la turca, que sin embargo sólo vigilaba para que la puerta que estaba destinada exclusivamente para él, no fuera franqueada por ningún otro.

Por esto, aunque es verdad que hay una volición primaria y radical, una especie de talento inicial a partir del cual el individuo despega de su inmediatez infantil para alcanzar la **virtud** que le es propia, el **poder** que lo define, hay que insistir en que la conquista de la virtud debe recorrer las innumerables distancias de la realidad hasta regresar a sí Sin haber efectuado este largo recorrido, la virtud no logra pasar de ser un sueño del espíritu y con el espíritu No espíritu de verdad, ni verdadero espíritu.

"En la volición primaria y radical en que el hombre, abierto a sí mismo en éxtasis, tiene libertad para sí mismo y se quiere a sí mismo, en realidad lo que hace es quererse a sí mismo como posibilidad de sí mismo. Esto es hallarse apoderado de sí mismo. El ente que está constitutivamente apoderado de sí mismo y por sí mismo, para ser sí mismo,

y, por consiguiente, indeterminado frente a los demás: en eso consiste esencial y formalmente el ente libre" (SSV, 113). Y como el ente libre no tiene más remedio que elegir, entre las cosas a las que puede amar, aquella que en este momento le hace crecer más, pues es la sustantividad humana el único medio en el que se da lo que llamamos bien, será la **ética** la encargada de decirnos ***"en qué consiste el carácter de la sustantividad humana integral y plenaria que queda en condición de buena respecto del hombre" (SSV, 252-253).*** Pero es evidente que así entendida, la **ética** no es ya una disciplina de la acción consciente y del deber social, ámbito en el que imperceptiblemente se sitúan las éticas deontológicas Aquí estamos en suelo metafísico, aquí es donde se crea la posibilidad de la **condición**, antes de la posibilidad real La retracción del creador moral suele ir acompañada de angustia No podemos olvidar que nuestra cultura se apoya, como en una de sus cuatro patas esenciales, en la tradición judeo cristiana, uno de cuyos componentes fundamentales es la tradición moral semítica

Desde esta perspectiva, desde la que la realidad precede siempre al conocimiento analítico, y por tanto operativo, sobre lo real, ***"la malicia ... es anteponer lo que yo quiero a lo que es; es estar por encima de un bien. En este sentido, la malicia es intrínseca a la voluntad, y constituye un momento positivo de ella; no es un momento formalmente privativo. Mi volición es ponerme en condición de apoderamiento del mal; es la instalación del mal como poder" (SSV, 274).*** Porque no hay realidades físicas intrínsecamente malas, y puesto que nosotros somos seres vivos cuyo ámbito de volición no puede separarse ilimitadamente de nuestra propia sustantividad, la capacidad para hacer el bien dependerá del **poder** logrado por las capacidades personalizadoras de cada individuo moral. Más concretamente, dependerá del **perfil**, **área**, **nivel**, y **grados** de libertad con que se mueve el sujeto moral en el mundo.

"Decir que las cosas son bellas en sí mismas, quiere decir que la belleza es de las cosas, y este de- significa que es la actualización misma de la realidad como atemperante. ... La belleza, el bien, la verdad no añaden a la realidad ninguna nota sino tan sólo actualidad. La realidad es fruitiva en sí misma, y por eso es bella en sí misma. ... La belleza no es un valor. Esta historia de los valores ha sido la tortura de la filosofía desde hace setenta años. Ni el bien es un valor, ni la verdad es un valor, ni la belleza es

un valor; son modos de actualidad de las cosas; la manera como las cosas por su propia realidad quedan, precisamente, en la inteligencia, en la voluntad y en el sentimiento del hombre" (SSV, 356-357).

Como Zubiri está replanteando de raíz la historia de la metafísica occidental desde su lograda redefinición de la inteligencia sentiente, se explica fácilmente ahora que representar los valores como entidades detectadas por la estimativa es ya plantear el problema de la fundamentación racional de la ética en el plano del logos, por tanto en un nivel en el que "el olvido del ser", o la suplantación de la **realidad**, ya ha sido inadvertidamente efectuada.

"Es claro que la realidad es independiente del valor. Pero no es cierta la recíproca: el valor no es independiente de la realidad. ... La realidad es insuficiente para que haya valor - por eso son irreductibles - pero es absolutamente necesaria para ello - y por eso no son independientes" (SSV, 212-213; 1964).

Y es que siempre la inteligencia debe mantener toda su atención para dirigir su acción en el sentido de la vida, y no de la muerte. Cuando estamos viendo a las ciencias médicas y psicológicas dar recetas de autoayuda que son meros trucos de ajuste al medio social, no podemos dejar de reivindicar para la metafísica **ética** la universalidad co-rrespondiente exigida por el equema filético que nos constituye ***"Toda moral tiene en uno o en otro sentido algún momento de verdadera higiene del hombre; higiene no sólo mental, sino psicobiológica" (SSV, 275).*** No debe costar demasiado trabajo a cualquier mente atenta comprender la higiene necesaria y radical requerida por la **altura de nuestro tiempo** El siglo XX, que comenzó con la Gran guerra de 1914-18, que estuvo mediado por la II Guerra Mundial de 1940-454, y que termina con la desintegración moral de la URSS y la violación de todos los derechos humanos en Yugoslavia, no necesita de manuales de autoayuda psicológica, sino de profesores de realidad - moral en todos los niveles de la institución académica

Y como ya viera Sócrates, todo acto humano hecho con atención tiene consecuencias de mayor o menor extensión Como una piedra tirada en un estanque apacible, las ondas que siguen al contacto de la piedra y la superficie, se extienden moviendo cualquier partícula depositida en su radio de acción. Como el sujeto moral es origen de secuencias causales totalmente nuevas que comienzan en él, el círculo de consecuencias más próximo es el que se queda

en él mismo, produciendo la virtud como éxis - hábito del acto de volición bueno, o el vicio como la habitud de la malicia Pero ***"jamás se podrán identificar la causalidad psíquica con el poder querido real y efectivamente por mí" (SSV, 276).*** Entre el nivel del objeto estudiado por la psicología, y la realidad detectada por la inteligencia hay un salto que sólo la metafísica moral puede describir

Porque ya vimos que ***"lo que en la tradición se nos entrega es un modo de estar en la realidad, en el cual se apoya el que lo recibe, sea para admitirlo, sea para modificarlo, sea para rechazarlo: es el momento continuante y progrediente de la tradición" (DHSH, 37).*** Precisamente esta realidad entregada pide al recipiendario que lo convierta en apoyo **recibido**, y como nadie puede recibir la verdad que no está preparado para entender, la dimensión metafísica de la tradición - la **tradicionidad** - se bifurca en dos por un lado, lo tradicional recibido - el espíritu objetivo de Hegel -, y por otro, lo que yo, individuo personal creador y libre (redundancias todas ellas, pues lo **personal** incluye la creación y la libertad) decido hacer con esa tradición Tengo que decidir y ***"determinar el modo según el cual yo voy a estar en ella. El modo recibido "puedo" aceptarlo o no; esto es, ejercito un "poder". Ahora bien, esto no es algo privativo de la tradición; es lo propio de todas las acciones del animal personal" (DHSH, 37).*** Como en la opción que decido va inclusa la capacidad para **apoderarse**-apropiarse de alguna/s de las posibilidades previstas, el sujeto opta siempre según lo que "puede" hacer Pero al mismo tiempo, el sujeto moral está en un determinado estadio de su evolución personal según el cual **puede** dejarse **apoderar** por el poder de lo real recibiendo lo abierto del infinito campo de las posibilidades que su receptividad en disposición de escucha **puede** detectar Esta es la razón de que, como dijo Hegel, la verdad nunca llegue antes de tiempo, ni se encuentre con un público aún no preparado Porque cuando se **encuentra** con su público, necesariamente éste ha de estar preparado es la esencia de la verdad, el **encuentro** Y lo mismo que **ahora ya** no discutimos la conveniencia o no de la evolución de las especies, el porvenir de la filosofía (que para mí coincide exhaustivamente con el porvenir de la especie inteligente sobre la Tierra), exige que tampoco discutamos **ya** la conveniencia de **abrir**, y no cerrar jamás, el ámbito propio para toda posible creación del espíritu

En fecundo diálogo con Heidegger, Zubiri se pregunta ***"¿cómo está lo***

desvelado veladamente en la realidad de cada hombre? Se dirá, a lo sumo, que lo que se desvela es lo que el hombre puede hacer, y que, por consiguiente, lo histórico está incluido en los hombres justo en eso que llamamos su "poder". ... Es menester ir a una tesis distinta: El hombre, en virtud de su inteligencia sentiente, tiene que optar por el modo de estar en la realidad. El poder en cuestión es, pues, un poder de estar en la realidad de una forma más bien que de otra" (DHSH, 44-45). Esta es la necesidad de la filosofía, y si ahora estamos empezando a comprender que la ternura exige tiempo, que no se puede expresar el sentimiento a ritmo de competición, estamos también capacitados para entender la necesidad de tiempo para la reflexión, para escuchar toda realidad, y muy especialmente aquella que viene mediada por el lenguaje humano. Es la tarea de nuestro tiempo

Si nos retrotraemos ahora a la perspectiva científica y miramos el **poder** desde la constitutiva materia espaciosa y temporea, se nos hace evidente la necesidad de una descripción fenomenológica que nos conduzca desde la física a la ética, desde la teoría de la realidad que menos incluyó a la capacidad lectora misma, hasta la teoría de la inteligencia creadora que incluye y desborda por todas partes la opacidad de la materia según la perspectiva científica

Hemos visto que la ***"causalidad es la funcionalidad de lo real en cuanto real. En cambio, el poder es la dominancia de lo real en cuanto real" (ETM, 398).*** Que a través de todas las formas de vida, el poder se manifiesta como **potencia** de producir un acto, como **facultad** para producirlo, cuando está completa la unidad constitutiva que le faculta para la acción-propia La inteligencia es imaginable como pura potencia separada del sentimiento y de la voluntad También podemos pensar el sentimiento como pura potencia si lo soñamos separado de la afección sensorial, y no como sentimiento afectante Igualmente, podemos soñar la voluntad como pura potencia, si no la vemos engarzada en la conexión causal de las tendencias animales, a las que ella como facultad inteligente puede resistir Es decir, podemos tener una idea tan incoherente sobre el hombre que pueda creer en una voluntad separada de las tendencias animales, si es que no la conceptuamos como voluntad tendente

Finalmente, el poder puede expresarse como **capacidad**, ***"mayor o menor, más o menos rica, para producir los actos a los que se está facultado: es la facultad capacitada" (ETM, 399).*** La capacidad se funda en la facultad y ésta en la

pura potencia Es la íntima estructura del poder ***"La potencia, la facultad y la capacidad, ciertamente, son un poder de producir actos; pero son ante todo aquello que determina el tipo de actos que pueden producir; sólo por ser determinantes es por lo que el poder es poder" (ETM, 400).*** Y aunque el poder es siempre la unidad intrínseca de sus tres aspectos, cada uno de ellos está engarzado en material de diferente calidad, de modo que en la cúspide de lo valioso nos encontramos con un poder que puede determinar no sólo actos, sino estructuras de realidad ***"es el caso de toda esencia en cuanto constitutiva de lo constitucional de la sustantividad. Aquí, realidad está tomado en la unidad de sus tres momentos: el de suyo, la talidad y la actualidad. Pues bien, el poder de determinar las estructuras de lo real es justo lo que llamo potencialidades" (ETM, 400).***

La dificultad que estamos encontrando en las lenguas cultas para describir más exactamente el dinamismo de lo real, se debe en muchos casos a la costumbre de nuestras gramáticas de copular con el verbo ser; y esta costumbre oculta, para muchas inteligencias, las innumerables mediaciones que hay que tener en cuenta si se pretende integrar la unidad personal suficiente para hablar de moral a la misma altura que hablamos de física nuclear o cuántica Mientras todos pueden ver la materia, sólo algunos pueden hablar de moral Sin embargo todos están obligados a decidir lo que está bien y lo que está mal Como hacia atrás no hay salida en el tiempo, el tiempo transcurre en una sola dirección, sólo cabe la eduación como futuro Y la ética como poder del que tendremos que responder Leamos a Zubiri

"Pues bien, la materia es potencialiad de estructuras de la sustantividad material, de la cosa material.

En su virtud, mientras la esencia es realidad, talidad y actualidad inmmediatas, las demás notas y estructuras de la sustantividad, por estar determinadas por la esencia, son realidad, talidad y actualidad mediatas. Aquel momento de la esencia, de la materia, por el que ésta es mediadora de realidad, talidad y actualidad es justo la esencia en cuanto sistema de potencialidades. Las potencialidades son principio de mediación estructural" (ETM, 401). Las respuestas que el hombre va dándose a preguntas tales como: ¿de qué modo actúan cada una de las notas en el constructo sistémico?; si modificamos alguna nota en **tal** sentido bien controlado, ¿cómo se modifica

tal función del sistema? etc es el parsimonioso trabajo de la razón, que nunca, ni en ningún caso, puede responder contradictoriamente a los resultados de la ciencia Ni nunca, ni en ningún caso, debe anteponer a la dura exigencia de la realidad que nos ob-liga a la verdad, la pereza y las ganas de atajar.

Y como las acciones personales ya hechas desde el punto de vista de los proyectos terminan desapareciendo como realidades, pero perviven en el sujeto moral y en la realidad social, somos responsables de nuestra acción mucho antes de haberla efectuado El sujeto moral es responsable de su acción porque sus efectos quedan en él como **poder** de realizar las posibilidades asumibles en la situación subsiguiente, y es responsable de la situación histórico-social resultante como suelo nutricio o estéril legado a las generaciones venideras La tradición nos apoya o nos dificulta la acción libre. El legado de formas de vida vivas es responsabilidad de los vivientes

6.3 La responsabilidad

La "responsabilidad" es otra más de las sustantivaciones gramaticales que sufrieron las funciones del espíritu, vale decir de la libertad, cuando fueron descubiertas al hilo de las necesidades pragmáticas surgidas en la civilización que dió origen a la escritura Parece ser que las primeras tablillas escritas conservan anotaciones de intercambios comerciales La tradición oral ya había enseñado al hombre que "su palabra era ley", pero también podía ser engaño Como la posibilidad del engaño se hizo mayor cuanto mayor era el inter-és económico, los creadores de imperios comprendieron la utilidad de la escritura para fijar las primeras formalizaciones del derecho y del deber En una palabra, de la Ley

Y al escribir, no tuvieron otra vía que la creación de metáforas sobre la experiencia de la realidad a su alcance Hablaron de la emergencia y separación de las tierras y las aguas, de la apertura de las compuertas de las aguas superiores, de los lagos letales y de la involuntaria vida tras la muerte... Metáforas todas que se convirtieron en sustantivaciones sólidas sobre las que transcurrió el tiempo estereotipándolas y fosilizándolas hasta el punto de que fueran enseñadas sin crítica Enseñar una metáfora sin krinein, sin enjuiciamiento posible, es el colmo de la aberración Pues bien, llegados al colmo, no hay más solución que dejar que la copa rebose y haga saber a quienes tienen la **responsabilidad** educativa si podemos seguir derrochando (invirtiendo) las mejores energías de la inteligencia humana en desarrollo tecnológico y científico, o sería más sabio quizás dedicarlas a explorar los nuevos espacios aptos para la supervivencia del único viviente que habita la realidad.

La responsabilidad es la capacidad de respuesta del individuo personal. Como en tantas otras ocasiones, la formulación jurídica del concepto ha obligado a la realidad personal a decir "no es eso..., no es eso" El sufrimiento de la in-juria provocó la investigación de la justicia Por eso hemos visto antes el poder, y antes todavía la posibilidad Porque ésta es el presupuesto de todo poder, y sólo quién tiene algún poder sobre su propia realidad puede ser llamado **responsable** y convocado a responder de sí y de su acción

Y ahora nos encontramos con que, por primera vez en la historia, ésta

es universal, aunque la altura histórica no es uniforme en todos los pueblos de la Tierra Y sentimos que no debemos pedir responsabilidades al mismo nivel a quienes no tienen el mismo poder de hablar y de responder a las imputaciones que se les hacen

Como en tantas otras sustantivaciones linguísticas, nos encontramos aquí con las dos caras que tienen todos los grandes sustantivos a los que estamos tan familiarizados en los idiomas cultos Y si durante la mayor parte de la historia nos sirvieron como sustantivaciones ocultas, sustantivos fósiles, ahora ya comienzan a mostrar su cara menos amable y a requerir una denominación más precisa para reflejar el intrínseco dinamismo de lo real

Hemos visto que el hombre está ligado a la felicidad como la posibilidad de toda ulterior posibilidad Las diferencias individuales provienen de los ***"distintos tipos de humanidad" (SH, 520)*** cuya capacidad para aprehender lo real como real no es uni-forme ni de la misma profundidad atentiva. Esto configura de modo individual la capacidad de respuesta inteligente Pues bien, como ***"todos los demás momentos de aquella actividad [del psiquismo] están posibilitados por el área que abre la intelección ... es a ésta a la que hemos de atender ante todo" (SH, 521),*** y una vez que tenemos establecido el ámbito de la acción humana, sabemos que ***"el hombre, al responder a la situación traza la figura de su felicidad. Responder a través de posibilidades es lo que llamamos responsabilidad" (SH, 416).***

En tal caso, el hombre es responsable de su propia felicidad; y como está ligado por su esquema especiable a los demás hombres, y vertido además a ellos por su dimensión social, responde también de la felicidad o in-felicidad que **pueda** generar en los demás ***"Inteligir algo consiste en tener su realidad ante nuestra inteligencia. La fuerza de inteligencia no consiste primariamente en fuerza de entender, sino en fuerza de aprehensión de realidad. Los demás actos especiales de inteligencia son actos para aprehender más y mejor la realidad, es decir, para inteligir mejor" (IRE, 249).*** ¿Acaso hay alguna otra realidad que se nos imponga a nosotros, miembros de la especie inteligente, con más fuerza de imposición que la **realidad del otro hombre**? [1] Somos de la especie humana. No tiene ningún

---

[1] Cfr M SCHELER, *El santo, el genio, el héroe* Nova, Buenos Aires 1962 ***"El genio avanza un paso más, diríamos, dentro del mundo como mundo, lo cual no puede ser comparado con el enriquecimiento exclusivamente extensivo de contenidos del mundo.***

sentido que mientras la etología estudia los comportamientos de identificación y reconocimiento intraespecíficos de las demás especies, sea precisamente la que vive en la **realidad** la única que no logre identificar a sus congéneres y atemperar las tendencias acaparadoras de presuntos bienes porque **todavía** no ha conseguido creer en sus propias posibilidades **éticas**, en la responsabilidad que precede a todos y a cada uno de los individuos haciéndolos seres debitorios habitantes de una realidad impagable [2] Si los bienes que acapara son "presuntos" bienes es precisamente porque el hombre vive en la realidad, en la única que hay, y en ella cualquier pretendida acumulación posesiva es una **real** disminución de la fecundidad de sus posibilidades hacia el porvenir y el futuro

Hemos visto que ***"todo viviente tiene un sistema de acciones que les es propio. ... el viviente no puede menos de responder de alguna manera; está obligado, forzado a***

De ahí que esta ampliación no pueda ser referida a todos aquellos tipos de crecimiento en cantidad, de un objeto para la contemplación, consistentes en un simple crecimiento de atención, de observación, de percatación, ni siquiera del interés incrementado, que a su vez contribuye a determinar la dirección y la índole de la atención. La mayor riqueza de elementos que posee el genio frente a cada objeto, es la riqueza de las esencialidades últimas de los fenómenos, la riqueza de los "fenómenos puros" El genio posee un mundo más cargado de contenidos, y lo posee en cualquier punto del mundo concreto Él es para el mundo lo que el santo es para Dios y lo que el héroe es para el mundo circundante; penetra en su interior y amplía nuestra visión del mismo. Pero esto lo logra porque sus actos espirituales se hallan totalmente purificados de los actos vitales intencionados y de todos los impulsos y necesidades concomitantes con dichos actos. En él, de hecho, la visión espiritual y el sentir espiritual se desprende, diríamos en sentido figurado, de las necesidades de la vida, en cuyos límites se mantiene el espíritu dentro de toda actividad meramente civilizadora. Este hábito constituye la condición para una contemplación y un conocimiento plenamente libre y puro del mundo, y constituye también la condición para la comprensión plena y pura de un mundo extraño o de otro microcosmos.

¿Qué es lo fundamental en los actos del genio? ... la aprehensión desinteresada de los valores. ... Si por "interés" se entiende la reducción de la contemplación a aquello que está determinado y unido por los valores de lo agradable y lo útil, es justo decir que el genio carece de tal limitación. Pero si por la palabra "interés" se entiende todo movimiento positivo y activo hacia las cosas y una penetración en su contenido, la contemplación del genio está dirigida en grado supremo por el interés" (pp. 82 83).

He transcrito esta larga cita por dos motivos Primero, porque la separación de las inteligencias en "santa", para Dios, heróica para el circundante mundo de los valores, y genial, para el mundo de las esencias, es algo que ya no puede sostenerse, porque, pese a toda la psicología factorial de la inteligencia, hay que admitir una interconexión sistémica de todas sus estructuras entre sí y con las estructuras de lo real Y segundo, para que pueda apreciarse el avance de Zubiri en el análisis de las mediaciones intelectivas interpuestas durante el tiempo que va de los años veinte, a los años ochenta

[2] No cabe duda de que el maestro de la **responsabilidad** en el siglo que finaliza es Emmanuel Levinas Él ha logrado una síntesis excepcional entre la metafísica griega y la ética semítica ***"...Cuanto más hago frente a mis responsabilidades tanto más soy responsable. .. De esta manera, en la relación con el rostro - en la relación ética - se perfila el sentido o la rectitud de una orientación",*** *Humanismo del otro hombre*, Caparrós, Madrid 1993, p , 48 O en *De otro modo que ser, o más allá de la esencia*, Sígueme, Salamanca 1987 ***"No se trata de un sollen [deber] ordenando la persecución de un ideal hasta el infinito La infinitud del infinito vive a contrapelo. La deuda se acrecienta en la misma medida en que se cancela. ... La paradoja de esta responsabilidad consiste en que estoy obligado sin que tal obligación haya comenzado en mí. ... la ruptura de la esencia es ética" (pp 56-59)***

responder" (ETM, 634-635). Y aquí es donde Zubiri se separa de Lévinas, porque el hombre, viviente él también, es capaz de advertir ***"que la irritabilidad es la base estructural de la responsabilidad" (ETM, 636).*** Esta irritabilidad, esta susceptibilidad genéticamente determinada, y sin embargo abierta a la variabilidad mediante el mecanismo de la mutación, va estabilizando las estructuras en la medida suficiente para dejar al ser vivo en su propia-habitud frente a las cosas

La descripción física de los primeros estadios de la materia en el primer segundo posterior al big-bang hablan de inestabilidad, insolidaridad, falta de solidez Sin embargo, el sistema de lo real comenzaba a dar-de-sí señales suficientes para nuestra detección física y lógica Cuando, tras estudiar los primordiales estados de la materia, pasamos al estudio de la molécula, ***"veremos que la estabilidad molecular significa que funcionalmente hay una dominancia de la configuración sistemática sobre los materiales atómicos que la componen. ... Este proceso cósmico que va concentrando las partículas hasta llegar a la formación de las moléculas es lo que llamaremos estabilización estructural de la materia" (ETM, 641).***

De modo que cuando llegamos al estudio del ser vivo, si lo consideramos como sujeto de acciones, no lo estaremos **leyendo** bien, no lo estaremos inteligiendo adecuadamente Esto es lo que hacen las ciencias de la naturaleza, incluida la psicología y la psiquiatría Porque el ser vivo no es **sólo** sujeto de acciones, es **realidad activa**, **actuosidad** pura Por esto, el viviente está vinculado a su medio para alimentarse, respirar, etc ***"Lo que la asimilación produce no es, pues, la conservación o pérdida de sustancias, sino la pérdida de su sustantividad accional. La asimilación no es una transformación de sustancias, sino una transformación de sustantividades: es una trans-sustantivación. ... La pérdida de la singularidad explica la estabilidad molecular; la pérdida de la sustantividad explica la estabilidad dinámica de la célula. ... En la célula asistimos ... de la consistencia estática (estabilidad) se ha pasado a la consistencia dinámica (sustantividad)" (ETM, 650-651).***[3]

---

[3] A veces los árboles nos impiden ver el bosque La mentalidad analítica que estamos exigiendo incluso a aquellos individuos que por su dotación intelectiva prefieren ver la realidad de forma más parecida a como ella realmente es, de forma holista, sinópticamente, prefiere poner todos los grados de la realidad en el mismo plano, ante la dificultad que encuentra para articular las mediaciones jerárquicas de lo real Véase uno de los niveles más altos de comunicación posible, en el que, sin embargo, no se olvidan las estructuras que lo posibilitan ***"Sólo amo plenamente si el otro me ama, no porque me sea necesario el reconocimiento del Otro, sino porque mi voluptuosidad se regocija de su voluptuosidad y porque en esta coyuntura sin par de la identificación, en esta trans-sustanciación, el Mismo y el Otro no se confunden, sino que***

Todavía estamos más cerca de comprender que ***"lo que la asimilación produce es una conservación de sustancias con pérdida de su sustantividad accional" (ETM, 668)***, en la que las acciones propias de esas sustancias quedan integradas en la acción del viviente (en suma, el acto material de alimentarnos y hacer la digestión), que de comprender lo específicamente humano de la asimilación producida por la aprehensión primordial de realidad, en la que quizás la libertad lectora de nuestra inteligencia en la realidad todavía produce miedo, más que gozo Sólo la asunción de que la **elevación** funcional nos conduce a situaciones cada vez más extáticas (también de mayor estabilidad y solidez), podrá sacarnos algún día del campo minado por la angustia ante la libertad, que el siglo XX (como si fueran minas anti-personas) sembró por doquier.

Porque sólo cuando el hombre puede responder de sí, cuando ha asumido la responsabilidad que le precede, y cuando reconoce que es a él y sólo a él a quién esta responsabilidad invoca y requiere desde todo tiempo, y más allá del tiempo, sólo entonces, digo, su deber, anterior a toda libertad, coincide con el bien

---

precisamente - más allá de todo proyecto posible , más allá de todo poder cuerdo e inteligente, engendran el hijo".
E LEVINAS, *Totalidad e infinito*, Sígueme, Salamanca 1987, p 276

7. El deber del bien

- Pero, Parménides - replicó Sócrates -, no será así si cada una de las Formas es un pensamiento, y no puede darse en otro sitio más que en las almas; porque, en ese caso, cada Forma sería, en efecto, una unidad ¡y no una pluralidad ilimitada!

PLATÓN *Parménides, 132b*

- ¿Ves, pues, Sócrates dijo -, **cuán grande es la dificultad que surge si se caracteriza a las Formas como siendo en sí y por sí?**

- Enorme dificultad.

- Hay muchas otras dificultades - dijo -, **pero la mayor es ésta. Si alguien dijera que a las Formas, si es que ellas son tal como decimos que deben ser, no les corresponde el ser conocidas, a quien tal dijera no podría mostrársele que se equivoca, a menos que quien le discute tuviera mucha experiencia, fuera naturalmente dotado y estuviese dispuesto a seguir una detallada y laboriosa demostración que viene de lejos; pero, de otro modo, quien las obliga a ser incognoscibles no podría ser pesuadido.**

PLATÓN *Parménides*, 133a-c

... Con frecuencia me has escuchado decir que la idea del Bien es el objeto del estudio supremo, a partir de la cual las cosas justas y todas las demás se vuelven útiles y valiosas. Y bien sabes que estoy por hablar de ello y, además, que no lo conocemos suficientemente. Pero también sabes que, si no lo conocemos, por más que conociéramos todas las demás cosas, sin aquello nada nos sería de valor, así como si poseemos algo sin el Bien. ¿O crees que da ventaja poseer cualquier cosa si no es buena, y comprrender todas las demás cosas sin el Bien y sin comprender nada bello y bueno?

- ¡Por Zeus que me parece que no"!

PLATÓN *Republica*, 505a-b

7.1 El bien

Hemos visto que acaso toda la vida existente en el planeta no sea sino una realidad vinculada en diferentes niveles de elevación. Pero en cualquier nivel que nos situemos, la ***"la interna perfección activa de la vida le lleva a expandirse, precisamente por lo que ella es en sí misma. ... La entidad, desde el punto de vista terminal de su expansión, es lo que llamamos el bien. ... La esencia de la causalidad es bondad, decía Alejandro de Hales: en la causa, porque es su propia perfección interna; en la actividad causal porque despliega su perfección; en el efecto porque la reproduce. Tratándose de seres finitos, claro está, esta unidad de perfección tiene el carácter de un despliegue, de una especie de tensión que se realiza en dis-tensión, ex-tensión y pre-tensión" (NHD, 473).***

Cuando la sustantividad viviente de la que tratamos es del hombre, la bondad de los efectos expresan la bondad de la causa que ha llegado a un nivel de conciencia-moral (la única que hay, por otra parte; porque la conciencia psicológica es una mediación puramente científica, interpuesta entre la realidad y la inteligencia humana, del mismo modo que el concepto de **fuerza** en física es un concepto cuya posible medición se interpone entre la forzosidad de lo real y la percepción de la fuerza por la inteligencia operativa humana).

El bien no es algo distinto a la realidad de las cosas, sino aquello mismo en que consisten Por eso, ***"cuanto las cosas son no puede ser entendido sino desde lo que tienen que llegar a ser, es decir, desde su bondad; ... de ahí que la unidad y la bondad transcendentales no sean "pasiones" del ser, es decir, afecciones consecutivas a él, sino su propia y positiva constitución interna. ... Lo que llamamos la esencia de los seres, en cuanto mero correlato de su definición, es siempre algo sido; y en este sido hay que ver su contenido desde la acción misma por lo que ha llegado a ser; la esencia, como correlato de la definición, es el precipitado del propio ser" (NHD, 474).***

La unidad de la realidad-que-habla-del-bien, el hombre, se ha hecho visible desde su compacción Por eso, el sujeto moral se ve asediado por la aglomeración indiscernible de las múltiples lecturas de lo real El hombre

occidental ha llegado muy lejos científica y filosóficamente Queda completar la arquitectónica del saber con la inteligencia ética Como niños que comienzan a dar sus primeros pasos y deben mantener contacto visual con sus padres para alejarse de ellos mientras exploran el mundo, la inteligencia del hombre postmoderno debe seguir un método de exploración que le asegure que sus proposiciones no van demasiado lejos, o que el lenguaje que las dice no está de vacaciones

Queda hablar del bien Con frecuencia escuchamos a Platón decir que era el objeto del estudio supremo a partir del cual se hace posible la vida humana del hombre sobre la Tierra. Necesitamos ahora compaginar la inteligencia estética, que ha encontrado que toda la realidad puede ser objeto de contemplación estética y uso artístico, porque toda realidad es objeto de la inteligencia, con la inteligencia ética para la que el uso de cualquier realidad debe ser **bueno** Puesto que la inteligencia ha decidido vivir en la apertura - allí donde **cada** momento es cada **momento** y ninguno se repite - la libertad ha crecido desmesuradamente y ha producido, al mismo tiempo que el gozo estético inundatorio del ámbito humano, todas las otras creaciones de más dudosa "utilidad" práctica, pero indiscutiblemente necesarias para la prosecución de la **dignidad**

Y puesto que dentro de toda especie, cada individuo posée **intimidad metafísica**, unidad de **origen**, y **comunidad** de convivencia, toda filosofía debe articular la **intimidad**, la **originación** y la **comunicación** si lo que pretende es describir con rigor la ***"estructura metafísica última del ser. El ser es el ser de sí mismo, el ser recibido y el ser en común. No entremos en este problema, que nos llevaría a una metafísica sistemática" (NHD, 475).*** Precisamente esta metafísica sistemática es lo que he intentado exponer en esta tesis. He pretendido sólo coordinar los escritos no publicados por Zubiri con los que sí publicó él Puede verse su interna coherencia, su progresiva maduración. Sin retractaciones

Como la realidad es un continuo que precede a cualquier acto intelectivo individual y filético, cualquier estimación que se haga habrá de modularse sobre lo valioso de las cosas Y ***"eso que como correlato de una fruición llamamos valor pende constitutivamente de la realidad como bien. ... El problema del bien va así, radical y formalmente, inscrito en el problema de la realidad moral. Precisamente porque el***

hombre es realidad moral, la realidad se le presenta en esta formalidad que llamamos bien" (SH, 383-384). Evidentemente, como la **estimación** es una acción de la inteligencia sentiente, no la harán todos los individuos de la misma manera, ni con la misma intensidad Dependerá de la fuerza de imposición de lo real para cada conciencia estimativa Pero lo que son grados del **querer** no debieran ser confundidos con quereres distintos, porque hay comunidad universal, y por tanto **comunicación** posible entre todas las jerarquías de valores construidas por los hombres No hay culturas inconmensurables

"En la medida en que la estructura de una inteligencia sentiente le permite enfrentarse con la realidad en general, y le fuerza a ello, el hombre se encuentra enfrentado con el bien en general desde esa presencia del hombre sobre sí mismo" (SH, 390). "Lo fundamental es que el hombre tiene una inteligencia sentiente y una voluntad tendente. Con la inteligencia estamos atenidos a la realidad intelectivamente, y con la voluntad lo estamos fruentemente. Son dos dimensiones de la actividad humana en virtud de la cual el hombre, por estar en realidad, se está proyectando en cada instante como realidad en [la] realidad. Son dos dimensiones entrelazadas, porque es imposible una fruición de la realidad sin un estar intelectivo en la realidad, y es también imposible una inteligencia montada en sí misma, porque en la más desinteresada de las inteligencias hay un agathon, un interés profundo que es poseer las cosas como son" (SH, 653). Ya vimos que a la inteligencia le es imposible prescindir de la realidad. Por tanto, tampoco puede prescindir del interés Ya vimos la opinión de Scheler sobre el interés es imposible para la inteligencia des-interesarse de lo real Por otro lado, los sentimientos de "angustia" estudiados por el existencialismo, no nos ponen ante la nada, sino ante una realidad mal entendida, y peor pro-yectada

"El Lugar del Bien sobre toda esencia, es la enseñanza más profunda la enseñanza definitiva- no de la teología, sino de la filosofía. ... Es necesario renunciar a interpretar la separación como disminución pura y simple de lo Infinito, como una degradación. La separación frente a lo Infinito, compatible con lo Infinito no es una simple caída de lo Infinito. Relaciones mejores que las que ligan formalmente, en lo abstracto, lo finito a lo infinito, las relaciones del Bien, se anuncian a través de una aparente disminución. La disminución sólo cuenta si se retiene de la separación (y de la creatura) por un pensamiento abstracto, su finitud, en lugar de situar la finitud en la transcendencia en la que accede al Deseo y a la bondad". [1]

---

[1] E LEVINAS, *Totalidad e infinito, ensayo sobre la exterioridad*, Sígueme, Salamanca 1987, p 125

Como veremos en seguida, si el Bien no es posible aquí, ya, tampoco lo es la verdad En la misma medida en que es posible la verdad lo es el bien Y si la verdad tiene una dimensión histórica que no obstaculiza su consecución en el tiempo, la bondad también

"... La necesidad esencial es absoluta. Aquí "absoluto" significa tan sólo, que la estructura de la realidad propia de la cosa no pende de un "para qué", de un agazón distinto de ella misma. Ella, la realidad, es su propio agazón. Sólo así es admisible la idea platónica; lo que sucede es que entonces ya no es platónica" (SE, 111). No estoy tan seguro de que esa lectura de Platón sea la única posible, aunque algún fundamento tendrá cuando ha sido la dominante en nuestra cultura Pero si la bondad ha de ser posible aquí, no es admisible su posición fuera de la realidad. Esta lectura de Platón contraviene al propio Platón, es autocontradictoria Y si bien puede disculpársele a él, que comienza la singladura sin experiencia histórica alguna, no es disculpable en nosotros, que llevamos navegando veinticuatro siglos, con toda la memoria acumulada

Visto el bien desde la realidad misma, ya vimos que ninguna realidad física es mala en sí misma Y si hemos de conectar la conducta humana a la realidad, o lo hacemos desde una posición epistemológica realista apoyada en un Dios creador, es decir, en la teología (como hizo la filosofía medieval); o lo hacemos en una posición epistemológica que, teniendo en cuenta la transcendentalidad kantiana y toda la ciencia aportada por los siglos XIX y XX, nos sitúe en el tercer milenio sin los prejuicios y las carencias del segundo. Por tanto, la conducta ética, necesariamente conectada a la realidad, es buena cuando la conexión se hace al nivel de máxima profundidad En cuanto que la profundidad de la **inteligencia ética** no alcanza la cota debida, lo que emerge del subsuelo del inconsciente colectivo no es el bien, sino restos del nihilismo conocido y por conocer

Pero si, sabiendo esto, lo que pretendemos es una caracterización fenomenológica de la ética, podemos ver con claridad que *"el bien, el bonum, el agazón, es pura y simplemente la realidad en tanto que posibilidad" (SSV, 38).* Concepto de **posibilidad** donde entran las dos dimensiones que constituyen el acto voluntario: conciencia de las tendencias que nos llevan a continuar una vida que en sí misma no está concluida ni cerrada, y el hecho de que el hombre

no puede hacer esto sino mirando a su propia realidad [2]

Suele pensarse que el acto de voluntad consiste en elegir un bien concreto dentro de la variedad de bienes que hay ofrecidos como posibilidades simultáneas Pero esto no es así, porque entonces no habría lugar en este mundo para la libertad, la causalidad personal y el éx-tasis ***"La realidad es la contraria: entre los bienes posibles adquiere el carácter de bien actual aquél que la voluntad decide. Ahí es donde está el acto de voluntad. El acto de volición no es el resultado de los motivos que tiene enfrente, sino justamente al revés, consite en decidir. Y aquí aparece la voluntad como determinación: consiste en decidir, en una o en otra forma, entre los bienes posibles, aquél que hic et nunc va a ser el bien real. ... La verdad es que el que algo tenga carácter de bien concreto no es causa sino resultado de la volición" (SSV, 41).***

Es evidente ya que la voluntad es la mediación necesaria para la realización - la acción de poner en la realidad -, de nuestra propia personalidad. Es a este segundo nivel, ulterior a la unidad metafísica de la realidad, donde la bondad es ya humana, está humanizada, y es el alimento educativo, altísimamente elaborado, que debe recibir el recién llegado que implora la hospitalidad a la puerta de la casa del hombre ***"... Lo racional consiste, precisamente, en aceptar la realidad, en tanto que realidad, como posibilidad de mi propia realidad" (SSV, 46).*** Admitido esto, la inteligencia sentiente (por naturaleza, ética) buscará escuchar, y obedecer, a la realidad Por otra parte, estudiará los diversos niveles de escucha y las desviaciones de la obediencia Es el objeto de las ciencias psicológicas, y de la ética derivada, entendida como disciplina no-metafísica Por tanto, lo **racional** es el respeto absoluto a la única realidad que hay en el universo conocido. la **realidad personal**, que hace que todo lo que hay - y este fue el hallazgo idealista - sea "realidad"

Así pues, cuando estudiamos el bien necesitamos explicar el mal Y puesto que ha quedado dicho que no hay ninguna realidad física

---

[2] Quizás sea conveniente insistir en el hecho de que cuando, a través de la lectura y la voluntad de continuar las indicaciones de un maestro, el estudioso se termina familiarizando con su obra y con sus formas de expresión, puede asegurar que no hay oscuridad ninguna que no sea debida a la realidad que intenta describir Si las proposiciones son una pintura de la realidad, la pintura misma tiene unas técnicas cuyo dominio en mayor o menor grado ya influyen pre-figurando los resultados Cuando el nivel de penetración en la realidad está en la cota de profundidad máxima alcanzada en el siglo, toda oscuridad proviene, o de la originalidad con que se está describiendo el mundo, o, lamentablemente, del temor ante sus coetáneos que el autor no haya conseguido superar A mi me parece que Xavier Zubiri, pese a hacer gala de un valor, de una areté excelente, no **pudo** superar el temor que hizo poner a Descartes sobre su tumba "vive bien quién se oculta bien"

intrínsecamente mala, el hacer-mal o el ***"maleficio resulta de que cada una de estas cosas buenas es limitada, y de que la realidad de cada una es constitutivamente respectiva a la realidad de las demás. Y justamente en esta respectividad puede producir lo que es bien para uno, un maleficio para otro. El maleficio es tan sólo el conflicto entre dos bienes incompatibles en su respectividad constitutiva" (SSV, 295).*** Repárese en que el male-ficio es resultado de una acción ejecutada en un determinado nivel de respectividad **constitutiva** Si de los bienes limitados hubiéramos elegido otro que no hubiera entrado en competencia conflictiva a la baja (porque también el genio moral tiene que decidir la elección de bienes en conflicto con su ambiente, y con su propia autoconservación, pero en este caso en dirección a la Humanidad) con los ya poseidos no habría nada mal hecho Podríamos haber elegido un bien que encajara con los otros en diferente nivel (este es el origen de la axiología como filosofía de los valores), de modo que el sujeto moral, consciente de ello, no los hiciera pelear por el **aquí y ahora** donde muere la bondad [3]

Porque si conocemos el dinamismo propio de lo humano en el tiempo y en la historia, sabremos que todo acto deja huellas Tiene consecuencias ***"Pasado el acto de volición, y precisamente por estar éste terminado y completo en su orden, el hombre queda en un "estado" determinado, y este estado es precisamene una situación" (SSV, 307).*** Como inevitablemente esto ha de ocurrir, no es indiferente que los actos sean bené-ficos o malé-ficos La **situación** resultante será fecunda en dirección a la Humanidad, o fecunda en dirección a la animalidad. Y puesto que somos seres inteligentes instalados en la realidad inamisiblemente para siempre, deberemos recordar al otro padre fundador de occidente, a Aristóteles, cuando advirtió que podemos hacer el mal de infinitas maneras, pero el bien sólo de una [4] De ahí su dificultad, pero también su gozo

Sin duda la historia humana es el trabajo de la libertad, pero la

---

[3] Aquí se muestra, una vez más, la utilidad de seguir reflexionando sobre la obra del padre fundador de occidente, de Platón Si los políticos supieran emplear el tiempo, "diferir" los conflictos, no contraponer valores cuya oposición necesariamente tiene que ocasionar la generación de una espiral de violencia, si supieran todo esto, serían los mediadores de la espiral de la paz A este "tipo" de político no le debe ser desconocida la ética Pero como hemos visto la complejidad máxima de la ética, sólo cabe esperar que no busquen donde es más fácil encontrar algo porque hay luz, que donde realmente se ha perdido la clave, aunque sea más difícil Esperemos que incluyan en sus gabinetes de trabajo a quienes sepan algo más que ellos de bienes en conflicto (no sólo de bienes económicos, o electorales, en conflicto)

[4] Cfr ARISTÓTELES, *Ética nicomáquea*, Gredos, Madrid 1995, 1106b 30-35

determinación de la realidad humana en dirección al bien tiene un vector de propagación que no cabe ignorar, pues de hacerlo producirá consecuencias conocidas La historia nos ha enseñado ***"que el bien del hombre como realidad moral sustantiva tiene una realidad objetiva" (SSV, 310).*** Es parte de lo que Hegel denominó "espíritu objetivo", ya cuestionado por Zubiri Pero lo que no es cuestionado es que, retenidos por lo real, cada acción moral realizada supone una estabilización del saber, y la aparición de un **estado** intelectivo nuevo

La inteligencia sentiente retiene lo real y queda en el estado intelectivo, que consiste en ***"quedar retenidos intelectivamente por lo real y en lo real en cuanto tal" (IRA, 346, 348). "Saber es un estado y no un acto" (Ibid).***

Si se ha leído con atención hasta aquí, todo esto resulta evidente Más atrás escribí que las posibilidades éticas actuales son tan remotamente realizables que sólo cabe su expresión en el ámbito específicamente humano de la realidad en ficción (pura "especulación" teórica, cuya utilidad reside en la esperanza de que si al menos está pensado, quizás algún día nos decidamos a ponerlo en práctica) Sin embargo, hay que añadir aquí que es ahora, cuando los axiomas de la dominación han sido dominados ellos mismos y sustituidos por los de la respectividad constitutiva de la comunicación, cuando se abre el ámbito en el que el lenguaje se expande en cada palabra y abre un espacio ilimitado de sentido donde la comunicación entre los hombres es inagotable

Es indudable que si alcanzamos ese estadio ha de ser de forma colectiva, aunque sin duda no al mismo tiempo todos, y desde luego no podrá estabilizarse sin que la inteligencia humana ejerza su función mensurante

8.2 La mensura

El ser humano se "expresa" en cada uno de sus actos, en cada una de sus palabras Sus dimensiones son las proyecciones de toda su interioridad en su exterioridad perceptible Esta proyección de su interioridad en su exterioridad puede tener distintos modos, y cada uno de ellos es una dimensión Zubiri los llama así porque en todos y cada uno de ellos se mide la unidad total del sistema ***"Las dimensiones son dimensiones de la suficiencia constitucional, son dimensiones de la sustantividad" (HD, 22).***

Por eso no puede exagerarse en ningún caso el valor de la educación en nuestro tiempo Si una mala educación reduce dimensiones antropológicas en el hombre, éste no podrá di-mensionar luego la realidad en ninguno de los modos que se hayan suprimido Si hasta ahora la sociedad humana ha procurado mantener toda la diversidad posible dentro de su especie, cualquier eliminación de diferencias eliminará posibilidades de futuro. Porque la realidad es infinita, toda reducción es culpable

En tal caso, la educación como sistema reproductor de valores culturales habrá fracasado porque habrá reducido las diferencias caracteriológicas y habrá construido un hombre unidimensional y uniforme que no podrá dar explicación de lo que está sucediendo en el mundo Y mucho menos rectificarlo

Acabamos de ver que ***saber es un estado, y no un acto***; por tanto, ***"sólo porque la realidad como realidad es respectiva, sólo por eso su formalidad es mensura de su propia realidad. Lo real es realidad pero mensurada en su realidad por su propia formalidad de realidad. Pues bien, la razón no sólo es intelección de lo real en profundidad, sino intelección mensurante de lo real en profundidad" (IRA, 44-45).*** Si la intelección no consigue medir la realidad con un rigor aproximativo históricamente creciente, se producen las épocas de nihilismo cuya vigencia es palpable

"Sólo una razón sentiente es formalmente intelección mensurante de lo real. Y por esto la mensuración misma acontece sentientemente en cumplimiento de algo encontrado también sentientemente. La mensura sentida es por esto mensura esbozada, y por tanto es intrínsecamente lógico-histórica. ... La activación de la inteligencia sentiente por lo real,

en efecto, es actividad inquiriente de la medida de la realidad de las cosas. Por tanto, la verdad de esta intelección, esto es la verificación, es formalmente lógico-histórica. Razón sentiente es modulación mensurante, esto es lógico-histórica, de la intelección sentiente" (IRA, 311).

Ya lo vimos La coherencia lógica va ampliando su radio de acción en la misma medida en que la historia va acumulando datos empíricos en orden a la comprensión de la realidad y a la constitución del mundo Dentro de las propias teorías, los datos encontrados, aquellos que han sido considerados relevantes, han sido buscados y así conceptuados siguiendo las indicaciones de la orientación precedente Esta orientación es la que debiéramos aprender, y tenemos el deber de enseñar a escuchar

Pero este es precisamente el tema del último capítulo el deber de saborear la realidad sin dejar residuos, sin desechar nada, es hoy más acuciante que nunca Es una invitación a la sabiduría

7.3 El deber

El estado intelectivo nos ha dejado instalados en el saber de la realidad como en una nueva situación en la que la libertad intelectiva ha crecido inusitadamente creando nuevas posibilidades de medir la realidad desde la formalidad constitutiva humana Este es el sentido del final de la trilogía sabemos que estamos instalados inamisiblemente en la realidad; ahora el problema es cómo estarlo de manera cada vez más humana Sin duda que habrá que dialogar con todas las individualidades personales para saber qué **quieren** y educarlas en el modo adecuado de instalación Las éticas dialógicas cumplen aquí su papel de intermediación, más no les corresponde a ellas el de fundamentación Desde ellas podremos llegar a los deberes, pero no a la dimensión debitoria de la personeidad humana

"Cuando el hombre sabe lo que es el bien, entonces puede haber dialécticas. Y precisamente por eso, porque la razón práctica es la inteligencia posidente puesta en marcha, esto es, un sentido moral, los deberes en plural que el hombre encuentra, son radicalmente independientes de su voluntad. ... Son deseandos y, por consiguiente, tienen forma de deber, porque son independientes de mi voluntad. ... La independencia no define el deber, sino que lo actualiza en la forma de conciencia moral" (SH, 414).

Después de recorrer todas las calles que la arquitectónica de la razón ha construido durante los veinticinco siglos de filosofía occidental, nos encontramos, una vez más, con su fundador, nos encontramos con Platón El liberado de la caverna nunca pudo imaginar que iba hacia un mundo en el que la aprehensión de tanta realidad le iba a situar en una nueva situación moral, en la que la conciencia de lo real le dotaría de una nueva conciencia moral incapaz ya de saldar su deuda

Recordemos lo dicho bajo el epígrafe de la responsabilidad Cuando el individuo personal logra el máximo de poder personal, mediante un esfuerzo que sólo a él compete - aunque los demás quieran atribuirse luego el mérito de la ayuda y de la colaboración -, entonces se hace responsable Y también entonces se da cuenta de que su responsabilidad crece en la misma medida en que **puede** saldar su deuda. Y en cuanto **cree** haber pagado lo que debe, su inteligencia sentiente le revela que había otra deuda oculta detrás de la descubierta y que el saldo finiquitado es, como en el ámbito científico en el que

las preguntas resueltas sólo son el comienzo de una nueva investigación, el inicio de una nueva vida de investigación en la infinitud de la realidad

"Hay una posibilidad radical que no puede no estar apropiada, que es la propia felicidad del hombre. Por estar el hombre ligado a este bien, a esta felicidad, no puede dejar de estar vinculado o ligado a las otras posibilidades de ese bien y de esa felicidad. En su virtud el hombre es una realidad debitoria, en la que no cabe contraponer el ser al deber ser, porque como ser es constitutivamente debitorio. Y este carácter debitorio es el que constituye la radical determinación del bien. Esta determinación tiene que ser apropiada: es la forma querida de la felicidad" (SH, 420). Pero esto sólo le es dado a quién ha conquistado el **poder** suficiente para hacerse responsable de su conexión cósmica y mundana Ya dije que esta responsabilidad es todavía puramente teórica, pues no está realizada en la sociedad humana. Por eso, la sociabilidad, que siempre será el rastro histórico - el espíritu objetivo, lo llamó Hegel -, dejado por la individualidad creadora, no puede satisfacer hoy ni tan siquiera las exigencias de la media humana Mucho menos de los individuos creadores

El sujeto tiene que integrar su personalidad ética en un mundo altamente contradictorio en el que la unidad, toda unidad, brilla por su ausencia La fragmentación causa una cantidad y un tipo de pérdidas cuya evaluación todavía no incluye su remedio. Y una de las muestras de fragmentación es suponer que el sujeto moral debe abrirse al ethos social No hay tal ethos social Lo social en el hombre es el aspecto fenotípico de su dimensión filética, específica Como en el hombre todas sus notas están atravesadas por la inteligencia, - la diamantina punta con la que intenta extraer algunas esquirlas de la realidad -, no hay más recurso para que la inteligencia pueda ejercer su función de leer la realidad que abrir ámbitos sociales de transmisión de realidad en la que la lectura sea cada vez más humana, más próxima a la dignidad

Este fue el trabajo de Zubiri. Y ha constituido la intención de esta tesis desde el comienzo hasta el final Ligados al intercambio interesado, no podemos avanzar ya más La inteligencia lo sabe La voluntad lo quiere El sentimiento está afectado ya por el deseo de más realidad, y también por su detección de que no está atemperándose a la realidad que la inteligencia sentiente le muestra

8. Conclusiones

Voy a concluir intentando responder a cuatro interrogantes

1° ¿Qué aportó Zubiri al pensamiento universal?

2° ¿Qué aportó al pensamiento español?

3° ¿Qué aportó a la fundamentación de la ética?

4° ¿Qué es lo que yo quiero decir con esta tesis?

Zubiri aportó al pensamiento universal una síntesis filosófica coherente y atenta a las aportaciones científicas de nuestra época En la medida en que todavía no han sido superados los supuestos (principios) en que apoya la coherencia de su sistema, esta filosofía es la de nuestro tiempo

Su aportación a la filosofía española consistió en trasladar al castellano la expresión de los grandes temas de nuestro tiempo Cada día somos más conscientes de que las limitaciones de nuestra inteligencia individual son tales, que la utilización creadora de un idioma es ya más que suficiente para ocupar una vida Zubiri, precedido por Ortega, trasladó al castellano los temas y problemas de la filosofía europea, y lo hizo sin concesiones, al mismo nivel máximo en que eran tratados en Europa.

En tercer lugar, hay que recordar que toda gran filosofía está escrita por una gran inteligencia que penetra en la realidad hasta cotas inusitadas, y abre nuevas vías de acceso para que otros desarrollen aspectos parciales, o tematicen incluso los propios presupuestos de esta filosofía y de las demás Esto sólo fue posible hacerlo, hoy como siempre, desde una dedicación absoluta al quehacer filosófico

Y suponiendo que la inteligencia tenga talento para abordar su objeto, cuando se dedica por completo a una actividad, deja la impronta no sólo de su conocimiento, sino de su entera personalidad en la obra Esto es máximamente cierto en filosofía, donde la coherencia sistemática es un imperativo constituyente, y donde el perfil de la libertad del filósofo está reflejado en todas las partes del sistema.

Y esto es lo que he querido exponer yo Que la apariencia hermética de la filosofía zubiriana es sólo el reflejo de que la naturaleza ama ocultar su verdad,

pero a la que sí se hacen las preguntas pertinentes, al nivel adecuado y en la forma idónea, responde abriendo ámbitos de sentido a todos los que quieran acercarse a comprobarlo. Su aportación a la fundamentación de la Ética corre paralela a su intento de renovación metafísica. Una nueva categorización de la realidad exige una nueva deducción de las categorías de la inteligencia, herramientas con las que se accede al saber. La Ética entendida como descripción de la estructura del éthos, es el punto cero de aquella renovación y de esta descripción.

Este radical intento de fundamentación hizo que Zubiri no se ocupara de cuestiones de Ética en el sentido usual, y aunque una teoría tan potente como la suya - cuya tesis básica es que **realidad** y realidad-aprehendida coinciden en la formalidad de realidad propia de nuestro phylum - no puede nacer ya completa de la inteligencia de un sólo hombre, el trabajo de los discípulos es darle continuidad.

Y una de las formas de darle continuidad y abrir nuevos campos a la investigación es hacer lo que yo modestamente he pretendido: poner en orden lo que Zubiri mismo no puso, pues uno es el orden heurístico que el investigador sigue a su paso biográfico, y otro el orden didáctico, mediante el cual hablamos a los alumnos e intentamos continuar la tradición en el sentido descrito.

Es cierto que el pensamiento, tanto como el amor y el deseo, no puede trasladarse sino a caballo de los signos linguísticos, de los que cada vez constituye mayor parte la escritura, y últimamente la imagen. Como siempre que un tipo de signos ocupa el lugar preeminente lo hace a costa de los tipos que desplaza. Si nos asombra la capacidad para citar de memoria de los antiguos es porque, obligados a ejercitar la memoria para retener lo que no podían mantener en ninguna agenda de papel, lo mantenían en continua fluencia consciente o, lo que es lo mismo, en continuo contacto con la realidad inmediatamente aprehendida.

Zubiri cita de memoria en muchas ocasiones. La diferencia está en que él no lo hace sólo por tener buena memoria (o por carecer de biblioteca), sino porque su pensamiento está viviéndose a sí mismo en un grado de fruición del que puede gozar también el lector atento. Es la esencia de la vida intelectual, vivir inteligentemente desde la unidad que nos funda.

Desde la permanente impresión que transmite toda su obra de que es

la inteligencia la que nos fuerza a vivir pensando, puesto que fuera del pensamiento no hay vida-humana (recordemos al Heidegger de 1927 decir "filosofía de la vida" es como decir "botánica de las plantas"), voy a resumir las que considero que son las tesis fundamentales de su obra

Zubiri aportó a la historia del pensamiento universal una reformulación de aquella vieja fe filosófica que hizo nacer hace ya veinticinco siglos la única cultura mundial que ha habido en la Tierra La realidad "allende" la aprehensión es la huella que se muestra en la realidad como formalidad, indicando así el sentido de la investigación en marcha Esta reformulación venía exigida por el tiempo actual de un modo tan trágico como lo fue el período "trágico" de la filosofía griega Nietzsche no pudo saber cuán trágico iba a resultar el "modernista" siglo que finaliza Sólo que los signos de su tragedia no son los mismos que los del período presocrático Pero el que tenga ojos para ver verá imágenes infinitamente más trágicas que aquellas, y el que tenga oidos para oir oirá un rumor de sufrimiento que ningún coro griego pudo jamás imaginar

Sostengo la tesis (p 9) de que toda filosofía sistemática (en otro de los capítulos de las casi mil páginas que he dedicado a estudiar la obra pre-moral de Zubiri razono la tesis de que toda filosofía es sistemática o no es filosofía) encierra una ética porque desde el éthos como estructura culminante de la hiperformalización filética actúa el individuo La acción individual se expresa en el medio del lenguaje, que es ya por eso mismo la primera mediación entre pensamiento y realidad Sin esta fe filosófica occidente no sería lo que es, y por supuesto que no habría dado lugar a la posibilidad de una ética mundial que se está reclamando por doquier, pero que sólo los herederos de esta cultura están históricamente dotados para proyectarla y llevarla a cabo [1]

El lenguaje adquirió pronto una preeminencia veladora de la realidad, y al entenderse la definición como correlato de la esencia se confundieron el nivel metafísico -la esencia- y el lógico -la definición (p 33) El último malentendido por parte de la metafísica fue la **Ciencia de la lógica** de **Hegel.** Los malentendidos por parte de la lógica, los formalismos y positivismos

[1] Recuérdese el axiomático comienzo del *Peri hermeneía* aristotélico ***"Así pues, lo que hay en el sonido son símbolos de las afecciones que hay en el alma, y la escritura es símbolo de lo que hay en el sonido Y así como las letras no son las mismas para todos, tampoco los sonidos son los mismos Ahora bien, aquello de lo que esas cosas son signos primordialmente, las afecciones del alma, son las mismas para todos, y aquello de lo que éstas son semejanzas, las cosas, también son las mismas".*** *Sobre la interpretación*, Gredos, Madrid 1995, 16a

elevados a ciencia de la realidad en el siglo XX (**Tractatus** de **Wittgenstein**).

Para hablar lógicamente (1ª reducción) de la realidad metafísica se requiere suficiente sensibilidad "poética" para dejar hablar a la transcendentalidad de una realidad que sólo mediante el logos hemos podido llegar a "comprender" siquiera parcialmente Pero la navegación continúa.

Nada podríamos decir sin embargo de la realidad si la hiperformalización de la especie no nos hubiera "situado" en el "topos" metafísico adecuado dotándonos individualmente de una poderosa intelección Esta capacidad intelectiva está montada, como un valiosísimo diamente sobre áureo soporte (la imagen no es adecuada, porque nada material ejemplifica bien la acción intelectiva, aunque quizás ayude) sobre esencias estrictamente individuales. Cuando algún ente realmente individual es tratado como masa, se re-siente al principio, pero si es mal-tratado sistemática y prolongadamente puede que adquiera los mecanismos de la "indefensión aprendida" y deje de protestar. La crisis de la creatividad no es más que un síntoma de la crisis de la individualidad.

Se hace necesario pues un nuevo concepto de individuo (p 70) que incluya la esencial individualidad antedicha y la esencial uniformidad de la especie Y puesto que la idea de hombre es un constitutivo esencial del propio hombre, la tradición cultural, que en nuestro caso es ya educación institucional, debe generar el tipo humano absoluto que la definición de dignidad implica, es decir, debe oir la realidad y dejarla expresarse sin "censurarla" de formas y modos tanto más arteros cuanto más ocultados a la opinión general Sólo creando una educación integral en la que los individuos que **puedan** expresar una innovación lo "puedan" hacer dentro de su sociedad

El phylum encierra una unidad cuya visión no ha sido todavía correctamente formulada, porque esta unidad no es ningún retorno a la biología, ni a la sociedad. Es un ideal de unidad en la justicia, que implica diversidad individual Este ideal del Bien, tan real como cualquier otra realidad, está reclamando permanentemente a la inteligencia metafísica (éthica), tan tempranamente nacida en nuestra cultura, y que el largo periodo de escepticismo empirista no cesa de constreñir sin lograr axfisiar Porque rebrota continuamente, hasta que lo haga definitivamente en una humanidad realmente tal, es decir, capaz de emplear el logos - dialogar - desde la realidad

Pero este viaje lo relizan individuos concretos dentro de una realidad histórica concreta, y en una situación de la especie también definida, de modo

que aunque cada individuo personal encierra un esquema filético común, también incluye una afirmación de "diversidad frente a los demás" (p 89). Ya hemos visto que negar conceptualmente esta diversidad conduce a educar en la uni-formidad más trivial y falsificadora, y a creer que la "comunidad" humana como carácter ético buscado, se identifica con la "socialidad" como característica política derivada del gregarismo específico La confusión ha generado siempre, pero muy especialmente en el siglo XX, consecuencias empíricas cuyos modelos teóricos pueden ser estudiados con ayuda de toda la tecnología disponible al final del mencionado siglo

A mi parecer, tanto Husserl como Zubiri creen que la unidad en la realidad, aunque viene precedida por niveles ontológicos previos a la conciencia, y es lo que nos indica la orientación en la investigación, es una conquista de la capacitación histórica de la razón-en-hacia, de la marcha de la razón

Es evidente que esta marcha racional no puede hacerse al margen de ninguno de los modos de **experiencia** posibles (p 106), siendo ella misma el modo supremo que incluye a todos los otros, cuya diferencia reside sólo en la calidad, profundidad e intensidad de la atención a la realidad como realidad Entendida la experiencia como "probación física de realidad" (p 129), supone el más alto nivel de asunción "éthica", del éthos, es decir, de responsabilidad (hacerse cargo-de de la realidad, y especialmente de la realidad duplicada que hay en el otro hombre) imaginable Así, aunque la actidud natural parece señalar a la experiencia "física" como primordial, la hermenéutica mostró que a la realidad material ya accedemos con un bagaje conceptual producto de una educación dentro de una cultura. El positivismo seccionó la realidad por lo que él entendió como "hechos" (p 112), y luego educó en consecuencia. Cuando no lo hizo consecuentemente, se produjo la escisión de los dos mundos ciencias de la naturaleza - ciencias del espíritu

O lo que es lo mismo, ciencias de la necesidad - ciencias de la libertad. Entendida la libertad como "la imposición necesaria de algo que es lo que es no-necesariamente" (p 127) nos deja inermes ante la realidad del otro-hombre, relación que si no ha llegado a ser ética, es inevitablemente manipuladora puesto que previamente no se tuvo la precaución de educar en ella y para ella

El cap 2° está dedicado al sentimiento, entendido como atemperación a la realidad El libro tan divulgado de Goleman (Inteligencia emocional) no ha

tenido éxito por azar, sino porque ha reflejado la necesidad, fuertemente sentida por las sociedades avanzadas actuales, de incluir la educación del sentimiento como parte del curriculum escolar Como **Goleman** lo ha hecho desde una poderosa conceptualización psicológica actual, desde una síntesis coherente, su éxito me parece merecido

Se requerirá poner en uso de todos la capacidad para comprender que el pensamiento es ya una acción voluntaria que "parte de la acción para volver a la acción" (p 138) Para Zubiri "lo transcedental es la unidad intrínseca y formal de aprehensibilidad, determinabilidad y atemperancia" (p. 140· SH, 1970), o sea, la íntima conexión entre atemperación a la realidad humana en la que se nace, y a la realidad física a la que se accede educativamente Pero esto no puede hacerse sino desde una experiencia primordial de realidad, a la que también percibimos primordialmente como determinable

Por tanto, la transcendentalidad puede y debe ser atendida simultáneamente en, y desde, la atemperación, la volición y la intelección, no olvidando jamás que en cualquier acto intelectivo se dan los tres momentos indisolublemente unidos

De tal modo que la **transcendentalidad ética** (p 177) no es otra cosa que la comprensión y asunción conscientes de estas tres facies de la transcendentalidad La conciencia de esta compacción, o dicho de otro modo, el trabajo ético de haber llevado a la conciencia esta trifacética unidad, tiene su expresión evidente en la acción personal La paradoja reside en que por muy evidente que sea esta transcendentalidad moral para "quién tenga ojos para ver y oidos para oir", no será perceptible para quienes no estén ya en el camino de la unidad El simple mecanismo de defensa de la proyección psicológica (en sentido estrictamente freudiano) impide la visión de demasiada luz a los acostumbrados a demasiada oscuridad

Ya vimos que la **idea de hombre** es un componente real del hombre mismo, porque ¿cómo se podría concebir una inteligencia sin ideas, sin eidos? Bergson describió magistralmente cómo la vida es siempre creadora de formas nuevas Pues bien, si olvidamos o soslayamos conceptuar alguna de las notas constitutivas de la realidad humana, que cobran actualidad porque emergen históricamente, la vida lo detecta, y como si de un cuerpo extraño se tratara, o de una falta de alimento, lo manifiesta con irritación o atrofia. Es el **nihilismo**, la enfermedad metafísica que padece la vida espiritual cuando está

sometida a las presiones de la "actitud natural", cuando durante más de cien años se potencia tal actitud sin dejar nacer y/o crecer a otras que ven su rebasamiento Porque es evidente que la actitud natural no puede dar razón de los frutos de la libertad. derecho, arte, religión, ética

El hombre sabe que no puede tener ante su logos a la totalidad de lo real, sea cual fuere el nivel histórico de capacitación (p 197) Por eso, cualquier cierre del sistema produce nihilismo, porque impide el crecimiento La filosofía ha sido siempre la expresión del sistema, borrados los límites Desaparecida ella desaparece el sistema, y con él los límites Ya no hay límites explícitos, pero como el ser humano tiene la experiencia diaria de su limitación, lo que se ha producido es la impostura de ocultarlos, de mover los mojones de la carretera todas las noches para confundir a los incautos Así, la moral se convierte en un apartado de la sociología, o de la astucia social que diseña lo políticamente correcto No hay que insistir en que es la forma "ultramoderna" de disolver los problemas filosóficos, que son vitales Se desplazan de su lugar, se hacen ininteligibles, y se prepara el camino a su "ficticia" desaparición

La transmisión de la idea de hombre que cualquier sociedad transmite educativamente a sus ciudadanos, requiere comprender bien la dimensión **tradicional** de toda cultura (p 200) Porque aunque tengamos la impresión (sin duda falsa, pero potenciada por la gran capacidad tecnológica de nuestra cultura actual) de que podemos manipular la **tradición**, inventarnos la historia, etc etc "parece que no pasa nada", pero es seguro que por debajo de lo que hagamos con los entes, y con nosotros mismos como entes, estará el ser reclamando justicia mediante la generación de sufrimiento innecesario, evidentemente evitable, generador por tanto de sin sentido Estéril.

La inteligencia, que siempre es inteligencia-de-(en)-la realidad, y por tanto inteligencia-del-Bien, se vuelve nihilista cuando decide seccionar el ser por donde a ella en este momento le parece útil, o le interesa por poderse emplear a sí misma como instrumento-para (p 222-223). Interpretar que lo "único" es equivalente a lo subjetivo es no comprender que lo que hace infinitamente valioso al individuo personal es precisamente esta capacidad suya de ampliar el mundo porque lo transciende, completándolo y continuándolo

Producto consecuente de esta escisión, no totalmente arbitraria pero de indeseables consecuencias ya para nosotros, fue la **logificación de la inteligencia** Creer y hacer creer a los que nacen en esta cultura que la

inteligencia es lógica o no es inteligencia Y definir además la lógica como lo han hecho todos los formalismos del siglo XX, negando dogmáticamente el enigma, deriva necesariamente en una nueva escolástica, tanto más peligrosa cuanto más larvada y menos localizada, pues hace más difícil su diagnóstico y tratamiento Su definición es todavía imprecisa, porque falta perspectiva histórica, pero ya fue bien intuida por mentes tan lúcidas como Nietzsche o nuestro Ortega y Gasset Su resultado es la **razón deficiente** (p 241).

La comprensión de que el **tiempo** (p 251) es algo inextricablemente unido al ser, viene siendo elaborado desde el origen de la escritura, puesto que todas las culturas cuyas religiones nos han dejado documentos lo tratan muy pormenorizadamente, en su lenguaje mítico por supuesto Pero la elaboración que a Zubiri más le interesa es la efectuada coetáneamente. Einstein (1905), desde el punto de vista de la física, abrió una fecundísima idea de tiempo como dimensión del espacio **Heidegger** (1927) hace un análisis harto original, profundo e influyente, de los existenciarios temporales del hombre.

Puesto que la descripción fenomenológica de la conducta humana detecta diferentes niveles de unidad subjetual (no sólo "subjetiva") y de capacidad de acción, habrá que preguntarse por los modos de actuación del tiempo sobre el individuo humano y su proceso de personalización Un modo es la historia

La **historia** (p 263) es conceptuada por Zubiri como una "dimensión del ser humano", aquella mediante la cual recoge la tradición, y la transmite en el proceso mismo de formación de lo humano en el hombre, en la educación Hombres que conseguirán ser **personas** (p 274) plenamente individualizadas si cumplen el imperativo délfico de conocerse a sí mismos siendo lo que son y lo que les falta. A este conocimiento racional autorreferente alude el epígrafe siguiente titulado **lógica** e **historia** (p. 277)

Hemos visto que la historicidad es la dimensión del ser humano mediante la cual se mantiene en el presente la conexión con el pasado Pero esa conexión no puede ser -hay que insistir en ello- arbitraria, sino que debe cumplir las leyes del logos, ha de ser lógica La verdad racional es encuentro con la realidad, y es por tanto verdad lógica, pero también es cumplimiento de una posibilidad, y es por tanto verdad histórica (p 285)

Lo que ha ocurrido hasta ahora es que la verdad histórica ha sido modulada en el tiempo y en la geografía en función de las posibilidades

entrevistas dentro de **horizontes** (p 296) culturales aislados y discernibles entre sí. Hoy hay que prestar atención al singular acontecimiento sin precedentes de que estas fronteras "horizontales" están siendo borradas por la propia marea histórica, y están quedando sólo las ortogonales, de diferente calado en el poder de lo real y en su respectivo hacerse-cargo-de la realidad por parte de la responsabilidad humana El proyecto actual tiene toda la lógica y toda la historia incluidas dentro de sí, porque es por primera vez un proyecto mundial, universal, dia-lógico

La **hermenéutica** (p 307), método de interpretación de lo singular en la historia, aparece no sólo cuando la colectividad encuentra demasiada información simbólica en el ambiente, y comienza la lucha de las interpretaciones Es entonces cuando aparece el método hermenéutico como expresión del deseo de comunicación real sentido por todos El que algunos hayan querido estabilizarlo como el contenido propio de la filosofía ha sido uno de los errores linguísticos del siglo ya comentados. Pero "esta" hermenéutica nace también mirando al pasado y al porvenir. Es cuando se pre-siente la unidad global de la cultura cuando se quiere conservar la singularidad de las culturas del pasado, que contribuyeron a la actual configuración del espíritu

El cap 4° trata de la **felicidad**, cualidad de la vida humana que comienza con una posesión de sí muy superior a la de cualquier otra forma de vida Toda vida se define como autoposesión, pero la humana lo es en sentido eminente, puesto que la materia en él está "elevada" a otro nivel de actividad en el que sus realizaciones muestran esa elevación en sus propios modos de actuar. Lo que hizo Zubiri, siguiendo en esto a Aristóteles (p 332) es analizar las mediaciones interpuestas entre lo uno y lo múltiple, entre la inteligencia y la materia Es incluir en la consideración filosófica todo el ámbito de las ciencias naturales

Si la **razón** muestra que ninguna de sus elaboraciones pretendidamente sistemáticas consigue ser completa (p 340) parece indicar con ello que su afinidad a la realidad que la precede es más grande que a sus propias creaciones Esta razón consciente de sus límites es la que puede buscar un fundamento ético al derecho y a la justicia, no para estabilizarse dogmáticamente, pero sí para eliminar irracionalidad del mundo social y político Porque, lo queramos o no, lo percibido necesita justificación (p 346) racional cuando de lo que se

trata es de acciones sobre personas cuyas consecuencias son incrementos o déficit en el bienestar individual en la sociedad

Si el acto intelectivo humano aprehende la transcendentalidad como un carácter de la realidad en el que coinciden la realidad-allende y la aprehendida, y si además tenemos en cuenta que el sentimiento atemperante y la volición tendente entran a formar parte del acto aprehensivo primordial, podremos comprender sin mucho esfuerzo que el lugar de máximo contacto entre la aprehensión de realidad allende y propia está precisamente en la acción de querer Lo que quiere la voluntad siempre es más que lo que obtiene, pero cuando lo que obtiene coincide en todos sus puntos con la realidad propia se produce la **fruición** (p 369)

El hombre, aisladamente, no puede obtener ningún grado de fruición, lo que ocurre es que ninguno llegó a ser hombre en completa soledad. Es en la actualidad cuando la educación es absolutamente imprescindible para alcanzar el grado de satisfacción mínimo que permita la continuación de la marcha Y la educación actúa por **causalidad personal** (p 379) Quien ya tiene un conocimiento, un esquema de conducta, una verdad comprendida y sistemáticamente elaborada puede ponerla a disposición de los demás, pues ya vimos el "carácter público de la verdad"

Y es así, mediante la ayuda de la capacitación histórica, con el concurso de otras personas ya en posesión de sus virtudes por apropiación, y que conocen por tanto el camino de su acceso y la didáctica de su posible enseñanza, cómo consiguen los nuevos individuos aproximarse a su realidad personal desde la personeidad dada

El cap 5° está dedicado a la **moralidad** Constituida la persona como autoposesión consciente del viviente, se encuentra ob-ligada a la **acción** (p 400) para seguir siendo el mismo sin ser nunca lo mismo Cada acción es una nota en la sinfonía de la vida que define en libertad creadora siempre la que "puede" venir después, pero que inhibe la posición de muchas más Expresan al sistema entero, por eso la "mezquindad moral" [2] es tan destructiva cuando

[2] Cfr D GOLEMAN, *Inteligencia emocional* Kairós, Barcelona 1997 En varias ocasiones alude este autor al concepto de **mezquindad moral**, y es que dentro de una psicología que no quiera ser demasiado escolástica, sino que vea las virtualidades de todas las escuelas y muy especialmente de la "cognitiva" actual, se percibe la necesidad de ampliar el campo de la psicología, aunque haya que ampliar también los métodos de aproximación La "mezquindad moral" es, con toda seguridad, la máxima dificultad para salir airosamente de situaciones calamitosas Cuando las reacciones emocionales de bajo

se percibe en los que tienen el "poder" político, jurídico, etc , y no cumplen la juridicidad a la que se comprometieron al acceder a su cargo La descomposición se percibe mucho mejor, y mucho antes de que se pueda disponer de la capacidad para recomponer la unidad

Por eso, la **libertad** (p 417) debe ser estudiada analizando su perfil tendencial (p 420), su área o capacidad de superar distancias trans-físicas (p 423), su nivel de proyectarse ortogonalmente sobre el plano de la acción (p 424), y sus grados de autocontrol del querer voluntario

No hay libertad sin **YO** (p 431) Un YO que es, también, el yo freudiano, la estructura del psiquismo que araña espacio al "super-yo" y al "ello" y que depende del modo cómo lo haga para ser creador o neurótico. Pero también, desde el punto de vista de Zubiri, el Yo (pp 434-435) linda con la individual realidad absoluta por un lado, y por otro con el yo empírico, tan presionado por las fuerzas sociales

Desde las estructuras metafísicas estudiadas amanece la **ética** (p. 437) como estructura metafísica del ser humano

El cap 6° lo dedico a la **posibilidad**, el **poder** y la **responsabilidad**. La experiencia de la posibilidad fecunda, y/o de la falsa posibilidad, estéril por tanto, viene siendo acumulada por la historia, pero como también hemos visto que la historicidad del ser humano hace aparecer dimensiones insospechadas en la realidad y en las formas de vida, la vigilancia - podríamos decir **el poder** de permanecer despiertos - de la fecundidad debe ser extremada progresivamente, para que sean portadoras de sentido y no de contra-sentidos.

Sólo posibilidades preñadas de futuro acrecientan el **poder** (p 455) del individuo para gestionar todas sus capacidades Y sólo al que tiene poder sobre sí, se debe imputar alguna **responsabilidad** (p 469) sobre sus acciones.

El último cap está dedicado al **deber** y al **bien** (p 475). Inextricablemente unidos, la inteligencia-es-del-bien o no es inteligente No es posible la inteligencia del mal sino como repliegue reductivo hacia la

---

nivel, lo que llama Goleman "secuestro emocional", se interponen en el trabajo del grupo, el grupo de trabajo es ya parte del problema, y no podrá salir sin ayuda externa de una situación suficientemente problemática, es decir, de aquella que por su misma dificultad requiere de la inteligencia y de la atención de todo el equipo Un equipo suele disponer de los miembros precisos para hacer un trabajo rutinario, más un plus para emergencias Cuando la emergencia es grave se necesita entero, pero si es incapaz de funcionar como sistema, la emergencia es insalvable

instrumentación del otro Este es el sentido del axioma kantiano nada hay absolutamente bueno en el mundo excepto una buena voluntad La buena voluntad **puede** ser buena porque tiene que **poder querer** el bien Por tanto, a pesar de la finitud, el bien es posible si se deja hablar a la realidad, que nos impone su llamada como deber, pero también nos da como contrapartida la felicidad desde la fruición sentimental cuando la atemperación es adecuada

Esta es la sinopsis de una obra de varios años (por mi parte, de muchos más por parte de Zubiri) Podemos leerla en pocos minutos, pero si no estamos en-caminados oiremos el viento sin saber lo que significa Es lo que ha ocurrido en tantas ocasiones con los grandes maestros de todas las disciplinas, que sus discípulos "supieron" leerlos, o no Si los leyeron bien, aumentaron las cumbres que rodeaban al precursor Si los leyeron desde su demasiado limitada inteligencia, las des-viaciones a que dieron lugar hicieron crecer el sufrimiento sobre la Tierra Porque cerraron a muchos "ese" camino hacia la verdad.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Zubiri fue, no cabe duda, un maestro pensador El conjunto de las notas que constituyeron su sustantividad personal fue de tan improbable aparición y desarrollo como lo demuestra la estadística filosófica en España Sólo podemos saber de la improbabilidad de su aparición cuando, a posteriori, comprobamos que su expresión filosófica individual no sólo fue única en la segunda mitad del siglo XX, sino que tuvo dificultades para su difusión, aunque van apareciendo buenas exposiciones parciales de su obra. Tenemos un sólo Unamuno, un sólo Ortega Hay un sólo Zubiri

Parece indudable que su monumental obra debe ser considerada como un hito singular en nuestra cultura Y debe ser conservada, restaurada, habitada y utilizada para abrir nuevos cauces al pensamiento y a la vida. A la intelección que nos fuerza a vivir pensando

Sin embargo, quizás haya todavía "intelectuales" que puedan hablar de la filosofía en tono despreciativo Como si la medicina, las ingenierías, la física, las ciencias biológicas, el derecho o el arte - de los que no se atreverían a hablar en ningún tono peyorativo - no estuvieran hechos todos de espíritu, es decir, de libertad Como si el hombre tuviera la opción original de renunciar a la filosofía Como si vivir y pensar pudieran ir disyuntos Estas coyunturales

separaciones históricas dificultan nuestra propia autocomprensión.

No existe la opción humana de vivir sin filosofía Todo lo más, cuando las formas de vida son decadentes y vienen secundadas por el nihilismo, podemos vivir-pensando-poco Podemos vivir lánguidamente, como cuando el sol mediterráneo nos acaricia la piel y su innumerable luz penetra los párpados cerrados, mientras oímos el rítmico aleteo de las olas

Pero precisamente porque conocemos la luz mediterrénea, porque esta luz fue la precisa para las creaciones de la cultura y para el alumbramiento del bien, tenemos el inexcusable deber de iniciar la pertinente navegación La odisea continúa A través del espacio, y ayudados por ordenadores de inusitada potencia, la investigación será siempre el trabajo de la inteligencia sentiente, es decir, la función de la libertad

Carmen Castro escribió de él ***"tal vez haga falta ser del todo inteligente para ser del todo humilde y del todo bueno . Tenía un modo de sonreir que manifestaba al punto la plenitud de su personalidad"*** [3] El que suscribe, que sólo pudo asistir a una conferencia suya a la que también asistieron los entonces Príncipes de España D Juan Carlos y Dª Sofía, sabe que era verdad Su entrega a lo que hacía era resultado de una unidad personal totalmente inusitada en nuestro medio cultural Corrían los tiempos más confusos de nuestra reciente historia política, y la confusión filosófica reinante lo hacía inclasificable a él Pero como el hombre es un ser locuaz, y el español en alto grado, a Zubiri lo etiquetaron como escolástico cuando bien sabe Dios que tampoco los escolásticos lo consideraron de los suyos ***"Fueron años en cierto modo trágicos en la biografía de Zubiri"*** [4].

Para los que escribimos apoyados en la segura vía abierta por un maestro como lo fue Zubiri, no existe ***"la peligrosidad que para él suponía el surgir de esos nudos siempre acechantes. Cuanto más avanzaba su creación, mayor gravedad adquiría el surgir de un nudo que podía hacer peligrar su metafísica entera, lo que implicaba el fracaso de toda una vida. De una vida que no podía contar con una extensión de tiempo largo disponible***

Esta tragedia no sucedió, y jamás hubo el menor fracaso La metafísica de X está por él mismo bien consolidada. Lo cual no quiere decir que sea definitiva Será para algunos válida en su totalidad. Otros la rechazarán en parte o totalmente. Habrá quién la utilice de rampa de despegue para otra nueva, para crear otras metafísicas que ha de haber en el futuro, como las ha habido no en muchas ocasiones, pero sí de tanto

---

[3] Cfr CARMEN CASTRO DE ZUBIRI, *Biografía de Xavier Zubiri*, Edinford S A, Málaga 1992, p 161

[4] Cfr D GRACIA, **Prólogo** a *Del sentido a la realidad*, Trotta, Madrid 1995, p 14

en cuanto a lo largo de los siglos La metafísica de X está entregada como todas las obras cumplidas por un hombre, en este caso, a lo largo de su no breve vivir. X podría hacer suyas estas palabras de S. Agustín. ***"con gran fatiga he indicado y descubierto estas cosas, con la misma fatiga os las he presentado y explicado; que vuestra fatiga sea rica de frutos para vosotros ..."*** [5].

Y él mismo, sabiendo ya la proximidad de su muerte, cuando recibe el premio RAMÓN Y CAJAL a la investigación, dice ***"en la investigación vamos de la mano de la realidad verdadera, estamos arrastrados por ella, y este arrastre es justo el movimiento de la investigación. ... Investigar lo que algo es en la realidad es faena inacabable porque lo real mismo nunca está acabado. ... Persona es un modo propio de ser real. ... El poder de lo real constituye la unidad intrínseca de la realidad y de la inteligencia: es justo la marcha misma de la filosofía".***

En esa tarea de investigar qué es lo real, todos los hombres han sufrido el cansancio y la tentación de abandonar La mayoría lo hicieron Algunos continuaron hasta el final, pero no lograron culminar Muy pocos consiguieron abrir nuevas vías de ascenso a la realidad más profunda Éstos son los que pueden decir con mayor propiedad y conocimiento causal, como Platón, que "quedaron desfallecidos escudriñando la realidad"

También supieron del gozo de esa búsqueda Nos lo transmitieron con los resultados de la propia investigación Este es el premio de la investigación El instante de gozo en el que la inteligencia toca la eternidad El único modo de tal contacto que nos ha sido dado a las inteligencias sentientes

En Madrid, a 10 de MAYO de 1999.

[5] C C DE ZUBIRI, op cit p 158

BIBLIOGRAFÍA

ABELLÁN, J L. **Historia del pensamiento español.** Espasa Calpe, Madrid 1996.

Id. **Historia crítica del pensamiento español. 5/III** Espasa Calpe, Madrid 1991.

Id **Ortega y Gasset en la filosofía española. Ensayos de apreciación.** Tecnos, Madrid 1966.

ARANGUREN, J L.L **Ética.** Rev. de Occ., Madrid, 1968

ARANGUREN, GRACIA, QUINTÁS y otros. **Ética y estética en Xavier Zubiri.** Trotta, Madrid 1996

ARISTÓTELES. **Ética a Nicómaco** Gredos, Madrid 1995.

Id **Política.** Gredos, Madrid 1994.

Id **Acerca del alma.** Gredos, Madrid 1988.

Id. **Metafísica** Gredos, Madrid 1970

Id. **Física** Gredos, Madrid 1995.

BAÑÓN - CEREZO - CONILL - FERRAZ, etc **Del sentido a la realidad.** Trotta, Madrid 1995.

BERGSON, H. **Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia.**

Id **Materia y memoria**

Id. **La evolución creadora**

Id **La energía espiritual**

Id **Pensamiento y movimiento.** Aguilar, Madrid 1963

Id. **Las dos fuentes de la moral y de la religión.** Sudamericana, Buenos Aires 1946.

BILBENY, N **La revolución en la ética.** Anagrama, Barcelona 1997.

BLONDEL, M **La acción (1893)** BAC, Madrid 1996

BUBER, M **Yo y Tú.** Caparrós, Madrid 1995

BUNGE, M **Ética y ciencia** Siglo Veinte, Buenos Aires 1972.

CAMPBELL, B. **Ecología humana** Salvat, Barcelona 1985

CAMPS, V (Ed) **Historia de la ética I, II y III** Crítica, Barcelona 1989

CARR, E H **¿Qué es la historia?** Ariel, Barcelona 1991.

CASTILLA, B **Noción de persona en Xavier Zubiri. Una aproximación al género** Rialp, Madrid 1996.

CASTRO DE ZUBIRI, C **Biografía de Xavier Zubiri** Edinford, Málaga 1992.

COLLI, G **Filosofía de la expresión.** Siruela, Madrid 1996.

CONILL, J **El crepúsculo de la metafísica.** Anthropos, Barcelona 1988.

Id. **El enigma del animal fantástico.** Tecnos, Madrid 1991.

Id. **El poder de la mentira. Nietzsche y la política de la transvaloración** Tecnos, Madrid 1997

CORTINA, A. **Crítica y utopía: la escuela de Francfort.** Cincel, Madrid 1985.

Id **Ética mínima** Tecnos, Madrid 1992

Id **Ética sin moral.** Tecnos, Madrid 1992

Id. **Ética civil y religión**, PPC, Madrid 1995.

DAMASIO, A. R. **El error de Descartes**, Crítica, Barcelona 1996.

DAWKINS, R. **El gen egoista** Salvat, Barcelona 1988.

DIAMOND, J. **El tercer chimpancé.** Espasa Calpe, Madrid 1994

DÍAZ, C **Contra Prometeo** Encuentro, Madrid 1980

Id **El sujeto ético** Narcea, Madrid 1983.

Id **Hegel, filósofo romántico** Cincel, Madrid 1985.

Id **La última filosofía española: una crisis críticamente expuesta.** Cincel, Madrid 1985

EBNER, F **La palabra y las realidades espirituales** Caparrós, Madrid 1995.

EIBL-EIBESFELDT, I **Guerra y paz** Salvat, Barcelona 1987.

ELLACURÍA, I. **Filosofía de la realidad histórica.** Trotta, Madrid 1991.

FERRAZ FAYOS, A. **Zubiri: el realismo radical.** Cincel, Madrid 1991.

FLÓREZ, R **Al habla con Hegel y tres lecturas españolas** F U E , Madrid 1995

GADAMER, H. G. **Verdad y método I.** Sígueme, Salamanca 1993.

Id **Verdad y método II.** Sígueme, Salamanca 1994

GARCÍA-BARÓ, M **Husserl (1859-1938)** del Orto, Madrid 1997

Id **La verdad y el tiempo.** Sígueme, Salamanca 1993

Id **Ensayos sobre lo absoluto.** Caparrós, Madrid 1993

Id **Vida y mundo** Trotta, Madrid 1999

GEHLEN, A **El hombre.** Sígueme, Salamanca 1987

GELL-MANN, M **El quark y el jaguar.** Tusquets, Barcelona 1996.

GOLDHAGEN, D.J. **Los verdugos voluntarios de Hitler.** Taurus, Barcelona 1997

GOLEMAN, D **Inteligencia emocional.** Kairós, Barcelona 1997.

Id **El punto ciego. Psicología del autoengaño** Plaza y Janés, Barcelona 1987

GÓMEZ ROMERO, I. **Husserl y la crisis de la razón** Cincel, Madrid 1986

GONZÁLEZ, A **La novedad teológica de la filosofía de Zubiri.** Fund. X Zubiri, Madrid 1993

Id. **Estructuras de la praxis. Ensayo de una filosofía primera** Trotta, Madrid 1997.

GRACIA, D. **Voluntad de verdad.** Labor, Barcelona 1986

Id **Fundamentos de bioética.** Eudema, Madrid 1989

HARRIS, M **Nuestra especie.** Alianza, Madrid 1991

Id. **El materialismo cultural.** Alianza, Madrid 1982

Id **Introducción a la antropología general.** Alianza, Madrid 1986

HEGEL, G.W.F. **Lecciones sobre la historia de la filosofía.** FCE, México 1985

Id. **Lecciones sobre la filosofía de la historia universal.** Rev Occ Madrid 1974.

Id **Ciencia de la lógica.** Solar - Hachette, Buenos Aires 1968.

Id **Enciclopedia de las ciencias filosóficas** Alianza, Madrid 1999.

Id **Filosofía de la lógica y de la naturaleza** Claridad, Buenos Aires 1969

Id **Filosofía del espíritu.** Claridad, Buenos Aires 1969.

Id **Fundamentos de la filosofía del derecho** Libertarias / Prodhufi, Madrid 1993

Id. **Filosofía del derecho.** Claridad, Buenos Aires 1968.

Id **Fenomenología del espíritu.** F C E , México, 1971

Id **Escritos de juventud.** F C E , México 1998.

Id **Escritos padagógicos.** F C.E., Madrid 1991

HEIDEGGER, M. **El ser y el tiempo.** F C.E., México 1968.

Id. **Estudios sobre mística medieval.** Siruela, Madrid 1997.

Id **Kant y el problema de la metafísica.** F C E., México 1993.

Id **Carta sobre el humanismo.** Buenos Aires, 1982

Id **Sendas perdidas.** Losada, Buenos Aires 1960.

Id. **Conferencias y artículos** Eds del Serbal, Barcelona 1994.

Id **Introducción a la metafísica.** Nova, Buenos Aires 1972.

Id **La pregunta por la cosa.** Alfa, Buenos Aires 1975.

Id **La fenomenología del espíritu de Hegel,** Alianza, Madrid 1992

Id **De camino al habla.** Del Serbal, Barcelona 1998

Id **Ontología. Hermenéutica de la facticidad.** Alianza, Madrid 1999.

HEISENBERG, W. **La imagen de la naturaleza en la física actual.** Ariel, Barcelona 1976.

Id **Diálogos de física atómica.** BAC, Madrid 1972

Id. **Más allá de la física.** BAC, Madrid 1974

HUSSERL, E **La filosofía como ciencia estricta.** Nova, Buenos Aires 1969.

Id. **Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica.** F C.E , Madrid 1993

Id **La idea de la fenomenología** F.C E , Madrid 1982.

Id **Problemas fundamentales de la fenomenología.** Alianza, Madrid 1994

Id **Meditaciones cartesianas.** Tecnos, Madrid 1986

Id. **La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología transcendental.** Crítica, Barcelona 1991

JACOB, F **La lógica de lo viviente** Salvat, Barcelona 1986.

JAEGER, W **Aristóteles** F.C.E , Madrid 1993

JIMÉNEZ MORENO, L. **Kant (1724-1804).** Ed. del Orto, Madrid 1993

Id **Nietzsche (1844-1900).** Ed del Orto, Madrid 1995

KANT, I **Crítica de la razón pura.** Alfaguara, Madrid 1989.

Id **Crítica de la razón práctica.** Losada, Buenos Aires 1968.

Id. **Crítica del juicio.** Espasa-Calpe, Madrid 1990.

Id **Fundamentación de la metafísica de las costumbres.** Espasa-Calpe, Madrid 1990

Id **La religión dentro de los límites de la mera razón.** Alianza, Madrid 1981

Id **La metafísica de las costumbres.** Tecnos, Madrid 1989.

KOHLBERG, L **Psicología del desarrollo moral.** Desclée de Brouwer, Bilbao 1992.

KUNG, H **Proyecto de una ética mundial.** Trotta, Madrid 1991

LAÍN ENTRALGO, P **Idea del hombre.** Círculo de Lectores, Barcelona 1995

Id **Ser y conducta del hombre** Espasa, Madrid 1996.

Id **Cuerpo y alma** Espasa, Madrid 1995.

Id. **El problema de ser cristiano,** Círc. Lectores, Barcelona 1997.

LECLERCQ, J. **Las grandes líneas de la filosofía moral.** Gredos, Madrid 1960.

LÉVINAS, E **Totalidad e infinito.** Sígueme, Salamanca 1987.

Id. **De otro modo que ser, o más allá de la esencia.** Sígueme, Salamanca 1987.

Id **Humanismo del otro hombre.** Caparrós, Madrid 1993.

Id. **De Dios que viene a la Idea.** Caparrós, Madrid 1995.

LÓPEZ MOLINA, A.M **Razón pura y juicio reflexionante en Kant.** Univ. Compl Madrid 1983

Id **Kant: conocimiento y racionalidad I y II** Cincel, Madrid 1987

LÓPEZ QUINTÁS, A. **Cómo lograr una formación integral.** San Pablo, Madrid 1996.

Id **La cultura y el sentido de la vida.** PPC, Madrid 1993.

Id. **Filosofía española contemporánea.** BAC, Madrid 1970.

Id. **Inteligencia creativa. El descubrimiento personal de los valores.** BAC, Madrid 1999.

Id. **Cómo formarse en Ética a través de la literatura.** Rialp, Madrid 1994

Id **El poder del diálogo y del encuentro.** BAC, Madrid 1997

Id **La revolución oculta** PPC, Madrid 1998

MACINTYRE, A **Tras la virtud.** Crítica, Barcelona 1987

Id. **Historia de la ética.** Paidós, Buenos Aires 1970

MARCEL, G **Ser y tener** Caparrós, Madrid 1996.

MARINA, J A. **Teoría de la inteligencia creadora.** Anagrama, Barcelona 1993

Id. **Ética para náufragos** Anagrama, Barcelona 1995.

Id **El laberinto sentimental** Anagrama, Barcelona 1996.

Id **El misterio de la voluntad perdida,** Anagrama, Barcelona 1997.

Id **La selva del lenguaje** Anagrama, Barcelona 1998.

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, F **Merleau-Ponty (1908-1961).** del Orto, Madrid 1995

MAZÓN CENDÁN, M. **Enfrentamiento y actualidad. La inteligencia en la Filosofía de Xavier Zubiri.** Publs. Univ. Comillas, Madrid 1999.

MONK, R **Ludwig Wittgenstein.** Anagrama, Barcelona 1990

MONOD, J. **El azar y la necesidad. Ensayo sobre la filosofía natural de la**

biología moderna. Barral, Barcelona 1973

MOORE, G E **Principia Ethica.** Univ. Nac., México 1959

MORENO VILLA, M. (dir). **Diccionario de pensamiento contemporáneo** San Pablo, Madrid 1997.

NEMO, Ph **Job y el exceso del mal.** Caparrós, Madrid 1995.

NIETZSCHE, F **Así habló Zaratustra** Alianza, Madrid 1973

Id **Más allá del bien y del mal.** Alianza, Madrid 1975

Id. **El gay saber.** Espasa-Calpe, Madrid 1986

Id **Cómo se filosofa a martillazos.** Edaf, Madrid 1983.

Id **El anticristo** Alianza, Madrid 1974

Id **Consideraciones intespestivas** Alianza, Madrid 1988.

Id **Ecce homo.** Alianza, Madrid 1985.

Id. **La genealogía de la moral.** Alianza, Madrid 1975.

Id **Crepúsculo de los ídolos** Alianza, Madrid 1973

NOZICK, R **La naturaleza de la racionalidad.** Paidós, Barcelona 1995.

NUSSBAUM, M. C **La fragilidad del bien.** Visor, Madrid 1995.

ORTEGA Y GASSET, J. **La idea de principio en Leibniz I y II.** Rev. Occ., Madrid 1967

Id **¿Qué es filosofía?** Alianza, Madrid 1981.

PÁNIKER, S **Aproximación al origen** Kairós, Barcelona 1982.

Id **Filosofía y mística** Anagrama, Barcelona 1992.

PANIKKAR, R. **Invitación a la sabiduría.** Espasa, Madrid 1999.

PAULI, S **Escritos sobre física y filosofía.** Debate, Madrid 1996.

PEAT, F. David **Sincronicidad. Puente entre mente y materia.** Kairós, Barcelona 1995.

PLAZA AGUILAR, S. **El pensamiento religioso de Erich Fromm.** San Pablo, Madrid 1993.

PINTOR-RAMOS, A. **Génesis y formación de la filosofía de Zubiri.** Univ Pont., Salamanca 1983.

Id **El humanismo de Max Scheler.** BAC, Madrid 1978.

Id. **Realidad y sentido.** Univ Pont , Salamanca 1993

Id **Realidad y verdad.** Univ Pont , Salamanca 1994

Id **La filosofía de Zubiri y su género literario.** Fund. X. Zubiri, Madrid 1995

Id **Zubiri (1898-1983).** del Orto, Madrid 1996

PLATÓN. **El banquete. Fedón. Fedro.** Labor, Barcelona 1977.

Id **Diálogos I. Apología, Critón, Eutifrón, Ion, Lisis, Cármides, Hipias Menor, Hipias mayor, Laques, Protágoras** Gredos, Madrid 1997.

Id **Diálogos II. Gorgias, Menéxeno, Eutidemo, Menón, Crátilo.** Gredos, Madrid 1992.

Id. **Diálogos IV. República.** Gredos, Madrid 1992.

Id. **Diálogos V. Parménides, Teeteto, Sofista, Político.** Gredos, Madrid 1992

Id. **Dialogos VI. Filebo, Timeo, Critias.** Gredos, Madrid 1992

Id. **Diálogos VII. Dudosos, Apócrifos, Cartas.** Gredos, Madrid 1992

Id. **Diálogos VIII. Leyes (libros I-VI)** Gredos, Madrid 1999.

Id. **Diálogos IX. Leyes (libros VII-XII).** Gredos, Madrid 1999.

POLO, L. **Ética.** EUNSA, Pamplona 1996

RAWLS, J **Teoría de la justicia.** F C E , Madrid 1993.

REINER, H **Bueno y malo.** Encuentro, Madrid 1985

RICOEUR, P **Amor y justicia.** Caparrós, Madrid 1993.

RIEDL, R. **Biología del conocimiento.** Labor, Barcelona 1983.

RORTY, R **La filosofía y el espejo de la naturaleza** Cátedra, Madrid 1989.

ROSENZWEIG, F **La estrella de la redención** Sígueme, Salamanca 1997

SAFRANSKI, R **Un maestro de Alemania. Martín Heidegger y su tiempo.** Tusquets, Barcelona 1997.

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. **Filosofía de la praxis.** Grijalbo, México 1967.

Id. **Ética** Grijalbo, Barcelona 1978

SAVATER, F **El valor de educar,** Ariel, Barcelona 1997

SCHELER, M **El formalismo en la ética y la ética material de los valores.** Rev Occ , Madrid 1941.

Id **El santo, el genio, el héroe** Nova, Buenos Aires 1940

Id **El puesto del hombre en el cosmos.** Losada, Buenos Aires 1969

Id **El porvenir del hombre.** Rev Occ, Buenos Aires 1942

Id **De lo eterno en el hombre.** Rev. Occ , Madrid 1940.

Id **Esencia y formas de la simpatía.** Losada, Buenos Aires 1943.

Id **Sociología del saber.** Rev Occ , Madrid 1935.

Id. **El resentimiento en la moral.** Caparrós, Madrid 1993.

Id. **Ordo amoris.** Caparrós, Madrid 1996.

SEVERINO, E **El parricidio fallido.** Destino, Barcelona 1991.

SINGER, P. (Ed) **Compendio de ética.** Alianza, Madrid 1995.

TRÍAS, E **La edad del espíritu.** Destino, Barcelona 1994

VATTIMO, G **Más allá de la interpretación.** Paidós, Barcelona 1995

VILLANUEVA, J **Noología y reología: una relectura de Zubiri.** EUNSA, Pamplona 1995

VLEESCHAUWER, H J **La evolución del pensamiento kantiano.** UNAM, México 1962.

WANG, H. **Reflexiones sobre Kurt Gödel.** Alianza, Madrid 1991.

WOJTYLA, K **Persona y acción.** BAC, Madrid 1982.

ZEKI, S. **Una visión del cerebro.** Ariel, Barcelona 1995.