

EL HOMBRE Y LA CUESTION DE DIOS

1. El Hombre y su dimensión personal.

1.1. Estructura fundamental del hombre.

- Visión tradicional: cuerpo y alma.
  - o Base dualista.
  - o Valoración de lo espiritual y desprecio de lo corporal.
- Intentos de superación:
  - o Del racionalismo al materialismo.
  - o Contexto del mundo contemporáneo: inmediatismos, consumismo.
- El hombre se caracteriza porque no sólo vive sino **comprende e interpreta**.
- Se va descubriendo como **persona**:
  - o Etimología de persona: *prosopón e hypóstasis*.
  - o Conciencia de sí mismo.
  - o Descubrimiento de un **YO**, con libertad, autonomía e individualidad.
  - o Conciencia de irse realizando a través de los actos.
- Cristianismo y el concepto de persona:
  - o La persona alcanza su máxima expresión: En Cristo, la unión hipostática.
  - o Extensión del concepto a la persona ordinaria.
- El hombre es estructura compleja:
  - o Como espíritu entiende y abarca.
  - o Como corazón ama y dinamiza.

1.2. El hombre en su búsqueda de la libertad.

1.2.1. Dilema entre libertad y alineación:

- Significado de los términos.
- Posibles actitudes ante esta realidad:
  - o **Heteronomía**: aceptación de principios y normas externas, hecha por la autoridad externa. Resultado la alineación.
  - o **Autonomía**: intento de prescindir de cualquier otro elemento. Toca con el vacío y con la nada.
  - o **Teonomía**: aceptación de una estructura fundamental.
    - Aceptada por principio interno.
    - Condición de auténtico desarrollo.
    - Apertura a la trascendencia.
    - Principio de liberación.

1.2.2. Rasgos de un proceso de liberación:

- **Aceptación de la naturaleza** y capacidad de desarrollarla y moldearla.
- Dialéctica entre **verdad** y libertad.
  - o Sentido de verdad: aceptación de la propia identidad, con todos sus elementos e implicaciones.
  - o Punto de partida para un posible proceso de **liberación**.
  - o Descubrimiento **progresivo**, que genera también una liberación progresiva.

1.2.3. La libertad ante Dios:

- Posibilidad heterónoma. Mera aceptación de un Dios como norma o ley externa.
- Posibilidad de aceptación como fundamento del propio ser y principio de auto-trascendencia.
- Posibilidad de aceptación como meta y sentido.
- Dios como resorte del proceso liberador.

1.3. El hombre y la comunidad.

1.3.1. Relación inevitable.

- Entre la persona y la comunidad se da una relación inevitable.
- Por una parte la comunidad está formada de personas.
- Por otra parte, la persona se descubre, se desarrolla y configura su identidad dentro de la comunidad.
- La relación entre individuo y comunidad puede variar de acuerdo a los diferentes sistemas ideológicos y de otro tipo.

1.3.2. Posibles sistemas aniquiladores de la persona:

- **Negación de la individualidad**.
  - o Totalitarismo: El Estado es absoluto. El Hombre tiene que estar al servicio del mismo. Nacional-socialismo, Facismo.

- Colectivismo: La sociedad es absoluta. La colectividad tiene ingerencia y supremacía en todos los ámbitos: comunismo.
  - **Exaltación de la individualidad.**
    - Individualismo: el individuo es exaltado. Egoísmo, insensibilidad hacia el otro. Carrera destructora.
    - Subjetivismo: arbitrariedad, falta de objetividad, inestabilidad.
- 1.3.3.** Posible perspectiva integradora y personalizante.
- Relación **yo-tu** de lo que resulta **nosotros**.
    - El nosotros se abre como un **yo** a los demás.
    - De aquí resulta la comunidad y luego la sociedad.
  - Entre el individuo y la comunidad hay relación de **comunicación y de correspondencia**.
  - El hombre no se da nunca aislado sino se da siempre como **persona-con**.
  - La comunicación sólo es posible dentro de una **dimensión comunitaria**.
    - El hombre tiene una **estructura dialógica**.
    - De esto resulta el **amor**, que es también posible solamente dentro de la comunidad.

1.4. El hombre y su relación con el tiempo.

1.4.1. Una pregunta inevitable para todo ser humano.

- Todo ser humano se hace preguntas fundamentales:
  - ¿Dónde y cuándo soy?
  - ¿En dónde existo?
  - ¿En dónde me voy haciendo?

1.4.2. La relación con el **tiempo** y con el **espacio**.

- El tiempo es algo externo: la sucesión de momentos.
- Pero también es algo interno: Es la posibilidad de hacerme.
- El espacio es la ubicación, el estar. Y estar en un lugar determinado.
- Las nociones de tiempo y espacio son correlativas.

1.4.3. La experiencia de presencia: **el eterno presente**, (Meleau Ponty).

- Sólo existe el presente: **el presente viviente**.
- Soy el resultado del pasado.
- Soy la tendencia o tensión hacia el futuro.
- El presente abarca todo lo que fue, como código, como recuerdo y como presencia.
- Pero también abarca todo lo que será, como posibilidad, como germen, como perspectiva.

1.4.4. El hombre en relación con el tiempo, visto desde el lenguaje:

- Nuestra experiencia de tiempo – espacio, la expresamos a través de una serie de categorías del lenguaje.
- Es importante analizarlas, para llegar a identificar sus implicaciones y la relación que tienen con nuestra posibilidad de llegar a ser.
  - Desperdiciar el tiempo: estar como suspendido.
  - Pasar el tiempo: lo lúdico, la fuga ante los compromisos.
  - Matar el tiempo.
  - Quitar el tiempo.
  - Tener tiempo.
  - Tomarse el tiempo.
  - Aprovechar el tiempo.
  - Hacer tiempo.
- Es fundamental tomar conciencia de lo que significa y abarca el tiempo.

2. El hombre ante los desafíos de su existencia.

2.1. Experiencia existencial:

- Experiencia de grandeza.
- Experiencia de precariedad.
- La posibilidad del progreso y del desarrollo.
- El sueño prometético.
- Pero también una experiencia de fracaso y de riesgo en su vida:
  - La muerte.
  - El dolor.
  - La enfermedad.
  - Los conflictos de diversa índole.

2.2. La búsqueda de sentido:

- Reacción pragmática:
  - La resignación consumista.

- o Las luchas ideológicas.
- o El agnosticismo.
- El escapismo de diversa índole:
  - o Fanatismo religioso.
  - o La cuestión de las drogas.
- La dialéctica entre libertad y destino.
  - o Experiencia de libertad.
  - o Sentido de destino.
  - o Búsqueda de equilibrio.

2.3. Identificando un horizonte de significatividad.

- La experiencia de desintegración de lo parcial.
- Apertura a la trascendencia. La cuestión de la dimensión religiosa del hombre.

3. La dimensión religiosa del hombre.

3.1. El hombre como criatura.

- Experiencia de no suficiencia, en mi constantemente se da la experiencia de algo que falta. Consigo mucho de lo que quiero, pero no logro realizarme.
- Mi vida no depende de mí: soy creado y además vivo pendiente del hecho de que soy moral.
- Análisis de la experiencia cotidiana:
  - o Experiencia de cierto determinismo que no depende de mí.
    - Nací sin quererlo.
    - Soy como soy sin quererlo.
    - He vivido en un ambiente sin quererlo.
    - Estoy condicionado por miles de situaciones sin quererlo.
  - o Experiencia de una dimensión original y creativa.
    - Por otro lado tengo muchas posibilidades.
    - Puedo condicionar mi destino y mi futuro.
- Se trata de una experiencia compleja de grandeza y de limitación.
- A partir de esto, puedo comenzar el análisis de mi apertura a la trascendencia.

3.2. El hombre como Oyente de la Palabra (Rahner).

- Rahner: comienza a hacer el análisis del ser humano y de su apertura a la trascendencia, precisamente a partir de la dimensión que se da, por la cual el hombre se abre a la trascendencia.
- Para describir esta situación, él dice que el hombre es como alguien que puede ser descrito como oyente de la Palabra, es decir, abierto a escuchar y descubrir dentro de sí mismo algo que los trasciende, lo orienta y le da sentido.
- La existencia humana se da en medio de una dimensión de limitación, pero desde allí hay una voz secreta, interior, que le llama a trascender.
- El hombre tiene que vivir como oyente de una realidad superior y trascendente.
- Es en esa actitud de escucha a la Trascendencia, como logro llegar a descubrir la profundidad de mi ser.

3.3. El hombre como ser que se auto-trasciende.

- El análisis de la existencia humana va haciéndome descubrir que en mi actuar de cada día hay una serie de elementos que me trascienden.
- Sartre: condenado a ser libre. Y eso me va determinando.
- Mi obra me trasciende, me libera o me condena.
- Qué es lo que constituye el fundamento o la base de esta trascendencia?
  - o No se puede ignorar.
  - o Tampoco se puede reducir a la mera casualidad.
- Tenemos que llegar a aceptar la existencia de una estructura, o de una perspectiva, por la cual el hombre existe en un horizonte que lo trasciende.
- Esto abre el existir, el actuar y el destino del hombre a algo que está más allá de lo inmediato.
- También esto marcará el tipo de existencia que se lleve:
  - o Una existencia alienada: la que no toma en consideración esta dimensión sino se agota en lo inmediato.
  - o Una existencia auténtica: la que tiene en cuenta esta dimensión.
  - o Las respuestas en esta dirección pueden darse en diferentes perspectivas.
  - o Están las respuestas básicamente pesimistas. Por ejemplo la de Heidegger: ser para la muerte.
    - Lo único que tengo seguro es que voy a morir.

- A partir de esta realidad, tengo que orientar mi actuar.
- Mi permanencia dependerá de que, sabiendo el final, trate de vivir el presente en forma constructiva.
- La alienación consiste en vivir como si fuera a estar para siempre: vida inmediata, para disfrutar todo lo que es inmediato.
- Por el contrario, la vida auténtica es la que, desde la certeza de ser – para – la muerte, se vive dejando huella.
- En una dirección diversa en cuanto a la perspectiva, están otras posturas que tienden, más bien, a insistir en que se es para una vida trascendente.
  - En esta dirección están las posturas que abren al cristianismo.
  - Aquí la trascendencia se da, no como un destino de muerte sino como un destino de vida que hay que esforzarse por alcanzar.

4. Signos de presencia y ausencia.

4.1. En el mundo hay una serie de elementos que nos impulsan a saltar hasta la trascendencia.

- A estos elementos les podemos llamar signos de presencia.
- Entre los Signos de presencia tenemos:
  - La creación.
  - La bondad.
  - La belleza.
  - El ansia de desarrollarse y alcanzar la plenitud.

4.2. Pero también existe una serie de elementos de destrucción, de muerte, de caos, que hace parecer como que si el mundo estuviera a la deriva.

- A estos elementos se les puede llamar signos de ausencia.
- Constituyen la antítesis de los signos de presencia.
- Entre los Signos de ausencia tenemos:
  - Lo inacabado.
  - Lo incierto.
  - Las contradicciones.
  - La cuestión del mal.
  - La muerte.
  - La injusticia, la violencia, el sufrimiento del inocente.

4.3. Estas realidades llevan la cuestión de Dios más allá de las evidencias empíricas, a una esfera:

- De hecho en las realidades empíricas nos encontramos como en un callejón sin salida.
- El ámbito en el que se puede encontrar una cierta explicación a estas cuestiones es:
  - De un horizonte metafísico.
  - Del sentido de lo personal.
  - Del sentido de lo comunitario.
  - De la libertad humana.
  - De la moralidad humana.

5. El problema del mal.

5.1. La dificultad que se plantea.

- Es un desafío.
  - Cómo se le puede explicar.
  - De dónde viene.
- Es también una contradicción, especialmente si se quiere dar una explicación desde la visión de un Dios que es amor y providente.

5.2. La explicación de Agustín:

- El mal no está en la naturaleza sino en la libertad del hombre.
- Es el hombre el que tiene que emplear bien su naturaleza.
- En la ambigüedad, es tarea del hombre, superar todas las contradicciones.
- Esto marcará la victoria sobre el mal.

5.3. Nuevas perspectivas que abre el cristianismo sobre el mal.

- El cristianismo abre un nuevo horizonte sobre la explicación del mal.

- La dimensión cristiana del mal:
  - o El misterio de la cruz de Cristo.
  - o En el sufrimiento y el dolor se encuentra la posibilidad de abrirse a la trascendencia y a una nueva existencia-
- De esta forma, el mal se puede convertir en alternativa de bien y de vida:
  - o Adquiere sentido de la redención.
  - o Se convierte en posibilidad de apertura a una nueva y mejor dimensión.

6. Respuesta negativa ante la cuestión de Dios.

6.1. Ateísmo:

- La problemática.
  - o Ateísmo práctico.
    - No consiste en una postura teórica acerca de Dios.
    - Se trata en la actitud práctica de vivir como si Dios no existiera.
    - Es una postura sumamente común en el mundo en que nosotros vivimos actualmente.
    - En este sentido podemos afirmar que el ateísmo práctico puede ser característica incluso de muchas personas que pueden indirectamente reconocerse con cierta afiliación religiosa.
  - o Ateísmo teórico.
    - Es el que a nosotros nos interesa directamente en este lugar.
    - Consiste en la negación sistemática que se hace de Dios, basada en ciertos principios de diversa índole.
- Exponentes principales:
  - o En la Antigüedad.
    - El problema del ateísmo, al menos como cuestión teórica, se ha planteado desde la antigüedad. En todas las culturas y, particularmente en Grecia, hubo diversos pensadores que prefirieron optar por la negación de Dios.
    - Sin embargo, el problema del ateísmo como sistema de pensamiento orientado a la negación de Dios, adquiere particular consistencia únicamente durante la época moderna.
  - o Ludwig Feuerbach.
    - Se le puede considerar como quien sistematizó y dio los fundamentos teóricos al ateísmo contemporáneo.
    - Para llegar a sus conclusiones hace una análisis del rol que ha jugado la religión y, específicamente el cristianismo dentro de la vida de los pueblos.
    - En su libro Esencia del Cristianismo es en donde llega a hacer la afirmación más radical que le lleva a negar toda existencia trascendente, llegando a manifestar que el hombre no es más que lo que come.
    - El proceso que va siguiendo es que Dios y lo religioso se constituyen como fruto de que el hombre sacraliza lo desconocido, para establecer con ello un cierto tipo de relación e incluso de dominio.
    - Al principio todo es sagrado. Después conforme el hombre va desarrollando sus posibilidades el ámbito de lo sagrado se va reduciendo.
    - La filosofía griega juega un papel determinante en este camino.
    - Pero también el judeo-cristianismo tiene un papel secularizante. La misma idea de que Dios se hace hombre significa llegar a identificar a Dios en un hombre y darle poderes sobrenaturales a un ser natural.
    - Conforme el hombre ha ido progresando, en buena parte inspirado por el ejemplo de Jesús, se ha ido dando cuenta cada vez más de sus propias capacidades y posibilidades y ha ido levantando la barrera de lo trascendente y lo sagrado, limitándola solamente a lo que no alcanza o no conoce.
    - Este proceso puede llegar a que se concluya con que Dios es la figura o el nombre que el hombre da a su ignorancia, a lo desconocido, a lo que le atemoriza o a las mismas capacidades que no llega a asumir y a desarrollar como propias.
  - o Federico Nietzsche.
    - Parte de los mismos presupuestos y asume como válidos los análisis de Feuerbach.
    - Hace énfasis en que el hombre ha creado a Dios como proyección de sus capacidades.
    - Esta proyección la hace fundamentado en dos aspectos: por el temor y la incapacidad de asumir todo lo que hace parte de su propia identidad.

- Esta situación le hace al hombre vivir alienado, porque le hace depender de un Dios que es imaginario y que es fruto del no reconocerse a sí mismo como alguien lleno de posibilidades sino como alguien atemorizado, dependiente y sumiso.
- Sin embargo para él ha llegado el tiempo de proclamar al super-hombre, que sería aquél que, asumiendo todas sus capacidades se lanza hasta la conquista del infinito como propia posibilidad y como desafío que debe alcanzar.
- Los resultados históricos de esta postura han sido funestos, pues, han llevado a identificar en una raza –a aria-germánica- la existencia de ese superhombre y, a partir de ello, encontró su fundamento el nacionalsocialismo.
- Marx.
  - Asume como válidos los análisis de Fuerbach.
  - Lo que hace es insistir en que la causa de la creación de la figura de Dios ha sido un mecanismo que la clase dominante ha utilizado para mantener su propio poder, sometiendo a los más pobres y oprimidos a una situación de alienación.
  - De aquí viene que llame a la religión el opio de los pueblos. Porque es la supraestructura que sirve para desviar la atención de las masas de sus problemas reales, fijando la mirada en un más allá en donde se dará el premio o el castigo por la actitud de sumisión o rebeldía que se haya tenido en este mundo, mientras en este mundo, los que tienen el poder económico se aprovechan de esa ingenuidad para fomentar su explotación.
  - Por ello considera que hay que suprimir la idea de Dios y de religión, para que los hombres asuman sus responsabilidades, vean la situación de alienación en que se encuentran y se embarquen en la lucha revolucionaria.
- Situación actual de la postura atea:
  - La crítica ha llegado a demostrar que la afirmación atea va más allá de lo que sus postulados le permiten.
  - Es decir, que incursiona en campos que le rebasa epistemológicamente.
  - Está más allá de lo que concierne al conocimiento meramente positivo.
  - Por lo mismo se considera que la única postura adecuada es la de la abstención de la negación.
  - Esto es lo que abre camino al agnosticismo.

6.2. Agnosticismo:

- Sentido de la cuestión.
  - Etimológicamente el término indica abstenerse de conocimiento.
  - Consiste en la suspensión de la cuestión de Dios –ya sea su afirmación o negación-, como algo que pueda constituirse en objeto del conocimiento humano significativo, desde los parámetros de la experiencia empírica, que se considera como fundamento y único punto de referencia del conocimiento y de lenguaje significativos.
- Problemática para el hombre actual:
  - Ante la pérdida de actualidad y de significatividad de la postura atea, surge la postura agnóstica.
  - Fundamentalmente consiste en considerar que la cuestión de Dios, por ir más allá de lo que puede tratar y conocer la experiencia empírica, no puede ser incluido dentro del discurso racional, significativo y universal.
  - Esto lleva a que se abstenga de abordar en un contexto universal, válido y significativo la cuestión de Dios.
  - La cuestión de Dios queda reducida al ámbito meramente privado, de los sentimientos y las opiniones.
- Fundamentos teóricos.
  - Gran parte del agnosticismo contemporáneo encuentra su fundamento en la distinción que hace Kant entre la razón práctica y la razón pura.
  - La razón pura es la que da certezas universales, razones y críticas, con un valor para todos.
  - La razón pura no se inmiscuye en el campo de lo existencial.
  - Por el contrario, lo que se refiere a lo existencial, incluyendo de la vida concreta con sus sentimientos hasta Dios, hace parte de la razón práctica. La razón práctica da razones existenciales, pero las mismas tienen valor solamente personal.
  - A partir de esta separación e incluso contraposición entre razón pura y razón práctica y del situar la cuestión de Dios en el ámbito de la razón práctica, la cuestión de Dios queda relegada al ámbito de lo meramente existencial, de las convicciones personales.

- A partir de esto encuentra su fundamento teórico el agnosticismo.
- También a partir de esta postura, se reducen los campos de la vida personal a lo meramente privado.
- Influencia de la mentalidad contemporánea.
  - A cuanto se ha dicho sobre los fundamentos teóricos, se añade una serie de factores o perspectivas que influyen fuertemente en el mundo contemporáneo.
  - El Utilitarismo: es la postura que insiste en que el concepto de verdadero – falso está relacionado directamente con la utilidad que se le pueda dar y la eficacia que pueda tener algo. Desde esta perspectiva la verdad o falsedad está directamente en relación con los efectos que se puedan conseguir, en este campo, específicamente en la vida de la persona.
  - El Pragmatismo: es una postura muy cercana al utilitarismo. Consiste en limitarse en los planteamientos a aquello que llega a tener una incidencia directa en el mundo existencial y que puede ser objeto de una experiencia empírica. De tal forma, se excluyen como no-significativos todos los aspectos que se salgan de estos parámetros, como las cuestiones metafísicas.
  - Desde estas perspectivas, en el contexto agnóstico, la cuestión de Dios es reducida a algo meramente funcional – pragmático:
    - Es decir, que se lo plantea quien lo considera útil, pero lo puede ignorar quien no lo considera así.
    - La cuestión de Dios no implica la referencia con la existencia de un Ser Absoluto como tal, sino es solamente un punto de referencia útil.
- Problemática para el creyente:
  - La postura agnóstica contrasta radicalmente con las pretensiones sobre Dios que tiene el creyente.
  - Pretensión de universalidad. Se considera, desde la perspectiva creyente, que la cuestión de Dios es puesta porque responde a un postulado universal e irrenunciable.
- Replanteamiento de la cuestión.
  - Desde la pretensión de significatividad universal e irrenunciable que tiene la cuestión de Dios, es necesario buscar la forma de replantearse la cuestión en el mundo contemporáneo.
  - La postura tradicional de la demostración de Dios, definitivamente no tiene vigencia: p.e. el principio de causalidad como fundamento de la afirmación de Dios.
  - Por lo mismo, es necesario que se busque la forma por la cual se llegue a explicar en forma aceptable a los postulados y presupuestos del mundo contemporáneo, que la cuestión de Dios no puede no solamente no ser negada sino tampoco quedar reducida a una mera hipótesis de referencia, opciones y relativamente arbitraria.
  - Este es el reto que se plantea a la cuestión de Dios, para el hombre contemporáneo.

7. Imágenes de Dios.

7.1. El Dios de la Filosofía.

7.1.1. Perspectiva desde la causalidad.

- Es fundamentalmente la línea impulsada por Aristóteles.
- Luego Santo Tomás la sistematiza.
- Se basa en el principio de que todo efecto requiere de una causa.
- Además, se tiene que tratar de una causa suficiente, es decir, que capacite la producción del efecto.
- Aristóteles se enfoca especialmente desde la postura del motor inmóvil, es decir, del principio que dinamiza la materia y hace que se establezca el proceso del devenir.
- Santo Tomás, desde la visión de creación, va más allá: se trata de una causa no solamente del movimiento sino de toda la realidad:
  - En primer lugar se trata de la creación desde la nada.
  - Luego se trata del proceso de desarrollo de lo que existe, que va configurando las diferentes realidades.
  - El pensamiento de la causalidad lo sistematiza en las cinco vías.
- Las cinco vías:
  - Se les llama cosmológicas porque se refieren a la búsqueda de causas que explicarían todo el proceso del devenir.
  - La primera causa coincide con la de Aristóteles: Dios sería el primer motor, que impulsaría todo el proceso de movimiento en el mundo.

- La segunda es la de la causa primera: todo lo que existe es efecto o causa segunda. Se necesita lógicamente la referencia a una causa primera, que sea causante y no causada.
  - La tercera vía es la de la contingencia. Todo lo que existe es contingente. Es decir, que es pero podría no ser. Esto refiere ineludiblemente a la existencia de algo necesario que sea causa de todo lo contingente.
  - La cuarta vía es la de los grados de perfección. Se es en diverso modo y grado. Se usa el término de perfección también para clasificar y valorar cuanto existe. Esto implícitamente requiere la referencia a algo concebido como suma perfección y como ser sumamente perfecto. Esta referencia que está en la base de todo el conocimiento requiere la existencia real de esa suma perfección o de ese ser sumamente perfecto. Se le llama también vía ontológica.
  - La quinta vía es la teleológica. En el mundo todo está finalizado. Esto no puede ser fruto de la casualidad sino necesita una causa ordenante.
- Otras formas de llegar a la afirmación de Dios.
    - San Agustín utiliza una forma más antropocéntrica: la de la interioridad. Haciendo un análisis de la interioridad humana trata de demostrar que como fundamento del propio yo, a través del proceso de introspección intuitiva, se llega al descubrimiento y la consecuente afirmación de Dios.
    - En la misma dirección van los otros caminos que tratan de afirmar a Dios por la búsqueda de sentido o de felicidad que el hombre tiene. Alguien tiene que haber puesto en el hombre estas expectativas. Esto abre al planteamiento de Dios.
- La crítica Kantiana:
    - Comienza criticando fundamentalmente el principio de la causalidad.
    - Circunscribe el ámbito y significado de las afirmaciones teóricas y racionales críticamente únicamente a los trascendentales que existen en el sujeto.
    - Cuando afirmo algo se refiere al para mí de las cosas no al en sí de las mismas.
    - A partir de esto, de la lógica que busca una causa primera o suficiente, no se puede llegar a la afirmación metafísica de la misma. Lo lógico establece los postulados del para mí, pero de allí no se puede saltar a la afirmación del en sí o de la realidad objetiva de los postulados lógicos.
    - Eso no quiere decir que se niegue a Dios. Simplemente la afirmación se hace en el campo de la existencia, de la vida y, por lo mismo se trata de algo que como planteamiento y como respuesta tiene solamente valor personal e intransferible racionalmente.
  - Perspectivas actuales:
    - Se mueven especialmente en el ámbito de la experiencia humana, de la búsqueda de sentido, del horizonte existencial del hombre.
    - Lo vamos a estudiar al final del curso, pero podemos anticipar dos posibles vertientes, entre muchas otra que podrían existir:
      - El camino blondeliano.
      - El camino personalista.

7.2. El Dios de la Religión:

- Dios es percibido como una dimensión absoluta que influye en el mundo.
  - Puede implicar la absolutización de lo inmediato. Primera forma de religión.
  - Puede implicar el camino mitológico: p.e. la mitología griega que parte de que Alguien está en la base o en lo externo de todo lo que existe.
  - En otra dirección, el camino de la religiosidad oriental se desarrolla como oposición y desligue de lo humano, para alcanzar lo permanente –formas de panteísmo-.
- La dimensión religiosa se abre como respuesta a la búsqueda fundamental que tiene el hombre en su interioridad.

7.3. El Dios del Cristianismo:

- Revelación de Dios en sí mismo.
  - La revelación cristiana parte de un concepto especial de la concepción de la intervención de Dios.
  - Desde la perspectiva judeo-cristiana, Dios es el que dirige la historia y es a partir de esta realidad que se le descubre.
- Dios es el que se manifiesta en la historia.
  - La concepción de Dios histórica, elimina toda perspectiva mítica.

- Dios no es el que revela simplemente doctrinas o mandatos fundamentados en principios que se aceptan con dogmatismo.
- Dios actúa en la historia, convirtiendo la historia ordinaria en historia de la salvación.
  - A partir de esta realidad, la manifestación de Dios se da en los acontecimientos diferentes.
  - Esto relaciona la misma con la experiencia que tiene el ser humano.
  - También le da a la cuestión de Dios un marcado carácter antropocéntrico: el hombre habla de Dios, de acuerdo a la experiencia salvífica que tiene.
- Dios que se relaciona en un contexto de fe: el discernimiento.
  - El antropocentrismo que tiene la cuestión de Dios hace que el hombre tenga que discernir la presencia, los rasgos y los alcances de la manifestación de Dios en la historia.
  - Para esto se necesita ubicarse en una actitud de fe.
  - La fe da un tipo de conocimiento nuevo, específico y original, desde el cual la persona ve la realidad de Dios no simplemente como una imposición arbitraria o externa, sino como algo que se relaciona con él y que tiene una significatividad específica porque lo puede poner en relación con su propia experiencia.
- Dios que es visto como final escatológico: da sentido al camino.
  - Desde el discernimiento hecho con la fe, Dios es visto en última instancia como aquél que da sentido a toda la existencia humana.
  - La existencia es vista como una realidad llamada a la trascendencia.
  - Esta trascendencia no es solamente una realidad escatológica final sino se relaciona con la experiencia salvífica que ya está en proceso.
  - A través de la fe se abre un nuevo horizonte existencial para la persona en el que identifica su realización personal con alcanzar la plenitud escatológica.
  - Desde esta perspectiva también se fundamenta la esperanza cristiana.
- La historia es camino de realización efectiva, en cuanto va realizando lo escatológico y va preparando para su plenificación.
  - La visión escatológica del hombre no tiene un alcance meramente individual sino abarca también la perspectiva cósmica.
  - Dios nos solamente da sentido al individuo sino a todo el cosmos.
  - La historia es el camino a través del cual, con la intervención de la libertad humana, se va realizando este proceso.
  - Por lo mismo la historia no implica desgaste sino el hacerse de lo que todavía no es.
  - De aquí el cristianismo presenta una visión realista, positiva y teleológica de la historia.

8. La causalidad y la afirmación de Dios.

- El tema ha sido ya abordado cuando se habló del Dios de la filosofía.
- El tema de la causalidad consiste en la creencia, sostenida por largo tiempo, de que el hombre, es capaz de conocer la realidad de Dios a partir del conocimiento lógico del mundo.
- Desde el punto de vista lógico, a todo efecto se requiere necesariamente una causa suficiente que la produzca.
- La crítica fundamental a este planteamiento viene de Kant y se refiere a que el principio de la causalidad confunde planos:
  - La necesidad que descubre tiene carácter meramente lógico.
  - Por el contrario, la afirmación del ser lógicamente necesario como causa suficiente, implicaría un salto metafísico.
- Desde la crítica del conocimiento de que conozco no el en sí de las cosas sino solamente el para mí, a partir de una serie de trascendentales que tengo en mí, el argumento tradicional de la causalidad queda sin efecto.
- En algunos casos, movidos por el positivismo y otras corrientes como el ateísmo y el agnosticismo, se ha llegado a concluir en que, desde el punto de vista intelectual es imposible hablar de Dios con significatividad.
- Este argumento, sin embargo es rebatible y es lo que intentaremos hacer en lo que sigue del curso.

9. Planteamiento de la cuestión de Dios Actualmente:

9.1 La propuesta de Maurice Blondel:

- Blondel parte de la búsqueda de sentido que tiene el hombre.
  - A partir de ello, dice que hay dos posturas falsas en las que el hombre trata de encontrar el sentido:

- En el pensar que el placer y la satisfacción de sus gustos le va a dar sentido: esto crea un vacío interior.
  - En considerar que hay que negar todo deseo, porque es el origen de la insatisfacción.
- Ante esto, se propone buscar un punto de partida, para responder a las interrogantes fundamentales del hombre.
  - o Ve que en la acción es en donde se encuentra un punto de referencia común para todo ser humano.
  - o Además la acción abarca la totalidad de lo que se el hombre: su pensamiento, su voluntad, su corporeidad.
  - o También abarca la totalidad de relación externa: con el mundo en donde y con cuyo material se realiza la acción y con las demás personas ante y para las cuales se realiza la acción.
- Horizonte de la acción.
  - o Profundiza en qué es lo que hace que el hombre se decida por algo y no por otra cosa.
  - o Concluye que se trata de la búsqueda constante de hacer que coincidan dos voluntades: una profunda que busca la realización personal y otra consciente que es aquello por lo que se opta para tratar de alcanzar la realización.
  - o Como conclusión del análisis de la acción llega a descubrir que lo que el hombre busca en lo profundo es un absoluto.
  - o No busco solamente hacer algo sino hacerme; no trato simplemente de realizar algo sino de realizarme.
  - o Esto hace que se tenga que aceptar que:
    - Existe en un horizonte metafísico, es decir que trasciende mis meras experiencias inmediatas.
    - Que en el todo lo que realizo está en búsqueda de alcanzar un absoluto.
    - Que ese absoluto es operante, porque es lo que me mueve a actuar, pero que me rebasa totalmente, porque no lo puedo alcanzar.
    - Pero tampoco lo puedo ignorar, porque es el origen de todo el dinamismo de mi acción.
- Ante esta situación la única actitud coherente que me queda es la de la espera religiosa:
  - o Esta consiste en reconocer que el absoluto es algo necesario que está implicado en todo el proceso de mi acción.
  - o Sin embargo es algo inalcanzable, porque me rebasa y no lo puedo dominar.
  - o No obstante, puedo esperar con actitud de apertura a que, si existe ese absoluto, que se me manifieste.
  - o El mismo, desde mi experiencia puede ser afirmado como necesario, porque es el que impulsa todo mi movimiento interior. Pero no puede ser afirmado como real y ni siquiera como posible, porque su existencia está más allá de mis alcances y posibilidades.
  - o Si existe solo puede ser acogido, pero no puede ser demostrado.
- No obstante, desde la demostración de la necesidad del absoluto, puedo tomar al cristianismo como hipótesis, para ver si lo que allí se ofrece coincide con lo que mi experiencia me demuestra que necesito.
  - o Al hacer el análisis descubro que efectivamente hay coincidencia entre lo esperado y lo ofrecido.
  - o Esto no demuestra su existencia, pero justifica que, como hipótesis pruebe la propuesta cristiana.
  - o A partir de la experiencia personal, puedo llegar a la afirmación personal de la realidad de la hipótesis cristiana.
  - o Pero la afirmación de la realidad ya no tiene un carácter filosófico y ni siquiera metafísico, sino implica la fe y, por lo mismo, entra en el orden teológico.

9.2 . Planteamiento personalista:

- La necesaria apertura del hombre a Dios, también puede encontrar una fuente de fundamentación en el análisis de la estructura personal e interpersonal que éste tiene.
- Es una experiencia que el YO no se descubre sino ante un TU.
- Es decir, no tomo conciencia de mí mismo, sino en la medida en la que descubro que soy aceptado y amado por un TU y en la que ese tú adquiere existencia para mí y yo mismo comienzo a ser para ese TU.
- La experiencia interpersonal, sin embargo, me abre a la toma de conciencia y la posibilidad de realización de mi propia identidad, pero también de mi propia limitación: el Tú puede terminarse o por la muerte o por la culpa mía o del tú.
- Ante esta situación de limitación fundamental, descubro que, en lo más profundo, estoy en búsqueda de un TU que trascienda las posibilidades de esa limitación.

- Es decir, en el fondo de mi propia identificación existe la búsqueda de un TU absoluto.
- Ese TU absoluto se daría como el fundamento de mi propia identidad y como la respuesta a las expectativas más profundas que existen dentro de mí.
- La afirmación del mismo sin embargo, sólo puede tener las mismas características delineadas para la propuesta anterior:
  - o Como necesidad lo puedo afirmar haciendo el análisis de mi propia búsqueda interior personal. Es decir, de mi propia experiencia existencial.
  - o Como realidad, solo lo puedo afirmar a partir de mi propia experiencia y, por lo mismo, la afirmación puede tener valor para mí y, como testimonio para los demás, pero nunca como demostración.
  - o Se entra también al afirmarlo, en el contexto de la fe y, por lo mismo de la teologalidad y eso pertenece a otro ámbito epistemológico.

10. Conclusión:

10.1. Universalidad del planteamiento de la cuestión de Dios:

- Históricamente es un hecho.
  - o Lo hemos puesto de manifiesto al hacer el análisis del fenómeno religioso.
  - o Ha sido una constante en todos los pueblos y en todos los tiempos.
- Filosóficamente es una necesidad.
  - o Es precisamente lo que hemos intentado demostrar en las partes precedentes.
  - o Aunque el argumento de la causalidad no tenga vigencia, existen otros caminos por lo que se llega a concluir que para todo ser humano es irrenunciable la cuestión de Dios.
- Incoherencia de las posturas excluyentes o indiferentes.
  - o Ante el análisis histórico-fenomenológico y filosófico, se puede concluir que ignorar o excluir la cuestión de Dios es una postura incoherente.
  - o No se trata de una cosa meramente de interés, utilidad, gusto o conveniencia.
  - o Se trata de una cuestión irrenunciable para todo ser humano.
  - o Aún el que no se plantee la cuestión, o el que la niegue o ignore, sigue viviendo en un horizonte metafísico y con referencia a un absoluto, por lo que lo único que se hace al tomar actitudes negativas es vivir una vida alienada e inauténtica.
  - o Se puede ignorar la cuestión a nivel de conciencia, pero eso no quiere decir que inevitablemente esté planteada a nivel de existencia.

10.2. Características de las conclusiones:

- Limitación radical del principio de causalidad.
  - o Es innegable que la crítica hecha al principio de causalidad es válida.
  - o Se trata del salto de lo lógico a lo real, lo cual no es aceptable.
- Contradicción de la negación atea.
  - o Sin embargo, también es inaceptable la postura atea.
  - o Si se niega a Dios porque está más allá de la experiencia, es decir, porque se trata de una cuestión metafísica, con la misma argumentación, se puede decir que también la negación de Dios entra en el ámbito metafísico y, por lo mismo se trata de la incursión en un ámbito que rebasa las premisas.
- Inconsistencia del agnosticismo.
  - o El planteamiento de la cuestión de Dios es inevitable.
  - o Lo hemos llegado a demostrar a lo largo del proceso de argumentación que ha precedido.
- Necesidad de la afirmación de la presencia del Absoluto, como necesidad operante, pero no como realidad y ni siquiera como posibilidad.
  - o El absoluto está presente como un elemento condicionante y operante en todo nuestro proceso de decisión y de identificación personal.
  - o Sin embargo se trata de una presencia ausente. Es decir, como búsqueda inevitable, como horizonte existencial, pero no como presencia definible.
- La actitud de espera religiosa.
  - o Por lo mismo, la única actitud coherente y consistente con la propia existencia y con las conclusiones a las que se ha llegado es la de espera religiosa.
  - o Se descubre la necesidad del Absoluto pero también el hecho de que el mismo nos rebasa y es inalcanzable por nosotros mismos.
  - o Sólo nos queda esperarlo como manifestación gratuita y como auto-donación graciosa.