

COMPILADORES:

Iván Fernando Mejía Correa

ORCID: [0000-0003-2005-6370](https://orcid.org/0000-0003-2005-6370)

Docente de la Facultad de Teología.

Hernán Antonio Arciniegas Vega

ORCID: [0000-0001-9493-4151](https://orcid.org/0000-0001-9493-4151)

Docente de la Facultad de Educación.

DOCUMENTO DE TRABAJO

ANTROPOLOGÍA: CURSO BÁSICO
EUDORO RODRÍGUEZ ALBARRACÍN

COLECCIÓN DE TEOLOGÍA
CUESTIONES DE FILOSOFÍA, CIENCIA Y SOCIEDAD
FILOSOFÍA
No. 25

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE TEOLOGÍA
2017

RESUMEN:

En la presente obra, Eudoro Rodríguez aborda de una manera formidable la generalidad de la antropología filosófica. El autor se propone presentar el panorama entorno al problema del hombre a través de siete capítulos. En el primero de ellos muestra el hombre como problema concerniente a la filosofía. En el segundo capítulo, aborda su origen e implicaciones del pasado en la búsqueda de la dilucidación de este asunto. En el tercer capítulo ya presenta las estructuras básicas y dimensiones, de modo que allí se enuncia ligera pero suficientemente los distintos aspectos que componen el problema del hombre y, por tanto, la complejidad que conlleva su abordaje. En el cuarto capítulo se efectúa una lectura acerca del futuro del hombre, a modo de proyección a partir de la lectura histórica del pasado. En el quinto capítulo se identifican las distintas corrientes antropológicas en la cultura presente, señalando sus principales objetivos, alcances y límites. En el sexto aspecto está el abordaje del hombre desde la visión latinoamericana, la realidad metodológica, histórica y proyecciones de esta identidad. Por último, el autor concluye con la enunciación del trasfondo antropológico de la sociedad moderna y posmoderna, sus cambios en referencia a las épocas precedentes, su límite y pretensión. Es un libro síntesis de la antropología filosófica en sus diversas corrientes.

PALABRAS CLAVE:

Antropología filosófica, modernidad, hombre, Latinoamérica, humanismo.

FICHA TÉCNICA

Título: Antropología: curso básico.

Autor: Eudoro Rodríguez Albarracín.

Editorial: Editorial el Buho.

Año: 1999.

Ciudad: Santafé de Bogotá, D.C.

Citación APA:

Rodríguez Albarracín, E. (1999). *Antropología: curso básico*. Santafé de Bogotá, D.C.: Editorial el Buho.

Citación CHICAGO:

Rodríguez Albarracín, Eudoro. *Antropología: curso básico*. Santafé de Bogotá, D.C.: Editorial el Buho, 1999.

NOTAS PRELIMINARES ACLARATORIAS
REALIZADAS POR LOS BIBLIOGRAFISTAS Y COMPILADORES
IVAN FERNANDO MEJIA CORREA Y
HERNÁN ANTONIO ARCINIEGAS VEGA

RUTA DE LECTURA

Dentro del campo de la Teología y las Ciencias Religiosas, la presente propuesta tiene como objetivo la formulación de aportes al estado del Arte, en cuanto a este campo se refiere. Asimismo, la creación de estrategias bibliográficas que permitan un fácil abordaje a estas ciencias humanas, desde una perspectiva tanto academicista como de interés general, por parte de religiosos, religiosas y laicos atraídos por estos contenidos temáticos.

A continuación, encontrarán varias indicaciones que servirán para realizar un trabajo de lectura más comprensivo, objetivo, y que facilitarán el acceso a cada una de las temáticas expuestas, con el fin de abordar, de una mejor manera, cada fuente bibliográfica trabajada.

1. Este texto no es propiamente un resumen, sino un documento de trabajo gris, a manera de ficha textual, donde se exponen y difunden las ideas del autor del libro.
2. Las ideas escritas son propias del autor del libro y por ello, se cita el número de la página correspondiente de donde fueron tomadas y están expuestas.
3. Los conceptos son extractados de su original tal y como son presentados y encontrados en los textos, lo que indica que no hay ningún tipo de adiciones particulares.
4. Se trata de una extracción de ideas nucleares sugestivas o frases acuñadas, las cuales ostentan por sí un campo semántico propio y que por sí mismas, tienen vida y pueden considerárseles ejes significativos para sustentar, ampliar y profundizar cada una de las temáticas allí expuestas.
5. El método está apoyado en la teoría lingüístico-semiótica de “la Frase acuñada”, propuesta por la Dra. Sonia Mireya Tapias., Ph.D. La teoría de “la Oración temática” en la estructura Semántico Sintáctica, del Dr. Nicolás Polo, M.A., y “la Frase, núcleo generador significativo de discurso y texto”, del Dr. Fabio Valencia, Ph.D., quienes hacen énfasis en la oración temática como unidad semántica completa.
6. Hemos querido aplicar la metodología en cuanto a didácticas para lecturas y escrituras: “Cuando leo, me leo”.
7. Hay una triple finalidad en este trabajo bibliográfico:
 - a) Dar a conocer los autores y sus obras, y de ésta manera exhortar a su lectura.
 - b) Servir como herramienta facilitadora, al momento de iluminar el estado del arte, desde la referenciación bibliográfica y bibliográfica en lo referente a investigaciones, ensayos y crítica literaria especializada que estén enfocados a solventar un interrogante a una problemática específica, en este campo de la teología y la filosofía.

c) Ser fuente de consulta para los interesados como para los estudiosos de las ciencias religiosas y filosóficas.

8. El modelo de presentar cada texto es de la siguiente manera:

- a) Ficha técnica del Libro
- b) Presentación
- c) Capítulos
- c) Índice del libro.

Querido lector: En ningún instante pierda de vista que este trabajo bibliográfico es, ante todo, una herramienta facilitadora de procesos que coadyuven a dar luz al estado del arte, desde una reflexión continua y un diálogo continuado con las fuentes originales, más no una cantera para que promueva el plagio y la ociosidad.

Agradecemos que esta recopilación bibliográfica sea una constante fuente de consulta y que represente el comienzo de trabajos bibliográficos futuros.

Fr. Iván Fernando Mejía Correa, O.P.

Fr. Hernán Antonio Arciniegas Vega, O.P.

(Bibliografistas compiladores).

ANTROPOLOGÍA

PROLOGO

- “Una de las características más importantes de nuestra época es su marcado acento **antropológico** y la forma dramática en que el hombre replantea hoy la problemática de su modo peculiar de existir”. Pág. 11
- “**Que sea el hombre**, obviamente, es un problema secular y desde muchas instancias se han aventurado diversos pensadores a definirlo, incluidos quienes sostienen su carácter esencialmente abierto y, por tanto, indefinible, dada su complejidad”. Pág. 11

Unidad primera: EL HOMBRE COMO PROBLEMA FILOSÓFICO

1.1. EL «ASCENSO DEL HOMBRE»

- “El hombre como especie existe desde hace cerca de dos millones de años y desde entonces ha ido desplegando todas sus posibilidades y dimensiones en una historia compleja que une la trama desde los prehomínidos hasta el hombre de la era atómica y espacial del siglo XX”. Pág. 17
- “Desde el surgimiento de la teoría de la evolución y con el actual proceso de socialización nos hemos ya habituado a un cierto esquema universalista desde el cual planteamos las coordenadas temporales de la historia del hombre: su pasado, su presente y su futuro”. Pág. 17
- “Esta capacidad de vernos en retrospectiva y en prospectiva puede darnos la ilusión de una marcha lineal fácil de la humanidad, dentro de una trayectoria puramente progresiva, un ascenso enmarcado desde el hombre del paleolítico hasta las grandes innovaciones técnicas y científicas de los últimos siglos”. Pág. 17
- “Desde cuando el hombre surge ya no se trata de un desarrollo puramente natural sino histórico, dentro de procesos sociales en los cuales el hombre ha participado como agente transformador: el descubrimiento del fuego, el invento de la agricultura y la ganadería, la utilización de los metales, el auge e incremento del comercio, la diversidad de inventos y técnicas de producción, la revolución comercial, la revolución industrial, la actual revolución cibernética, las grandes revoluciones sociales y económicas señalan a grandes rasgos los momentos críticos de una especie cuyas posibilidades y realizaciones constituyen al mismo tiempo motivo de asombro y orgullo así como de pesimismo, inquietud y zozobra al lado de la secuela de males, guerras, pestes, esclavitudes, opresiones... el despliegue de la especie humana está marcado desde sus inicios por esta doble impronta de logros y fracasos, de evoluciones progresivas e involuciones, así se hagan cuadros idílicos de los inicios de la humanidad”. Pág. 18
- “Desde los griegos el hombre se ufana y exalta la racionalidad como su máximo atributo”. Pág. 18

- “Esta racionalidad ha devenido en ciencia y técnica, pero es al mismo tiempo racionalidad amenazante que coloca hoy a la humanidad al borde de la destrucción total (guerra nuclear)”. Pág. 18
- “Los grandes avances culturales del hombre, sobre todo los de los últimos siglos, han sido de alguna manera cimentados o hechos posibles sobre el sacrificio y el aniquilamiento de generaciones enteras”. Pág. 18
- “Las posibilidades hacia el futuro pueden ser óptimas y casi inimaginables; pero contrastan al mismo tiempo con las nuevas formas de dominación, de desequilibrios sociales, de sutiles formas de autoritarismo en nombre de la revolución y la libertad”. Pág. 18

1.2. EL HOMBRE, UN SER QUE INTERROGA

- “Sólo el hombre es capaz de interrogar; cosa que no pueden hacer ni la piedra ni la plata ni tampoco el animal”. Pág. 19
- “Sólo el hombre se encuentra inmerso en la posibilidad y necesidad de interrogar”. Pág. 19
- “Si el modo propio de existir del hombre es como ser capaz de interrogación, esto significa que por su conciencia se abre necesariamente a una problematicidad que le atañe a sí mismo, a su propio ser y a la totalidad de lo que existe”. Pág. 19
- “La realidad se me revela como realidad *problemática*, por cuanto todo lo que es está amenazado por la nada omnipresente, o sea por la caducidad, la fragilidad, la finitud, la posibilidad de no ser: no hay nada absolutamente de lo que no se pueda desesperar o dudar”. Págs. 19-20
- “La realidad no es de por sí evidente, diáfana, reveladora de sentido: es radicalmente ambivalente: da cabida al sentido y al sin sentido, a la racionalidad y a la irracionalidad, al fracaso y al éxito”. Pág. 20
- “El carácter, por tanto, problemático de la existencia humana y de la realidad en general constituye el piso, la base de cualquier reflexión crítica y el punto de partida radical de toda antropología”. Pág. 20

1.3. COTIDIANIDAD Y PREGUNTA POR EL HOMBRE

- “La capacidad y la posibilidad de hacerse preguntas fundamentales sobre la vida y en general sobre la realidad no le es dada al individuo sino después de un proceso largo de aprendizaje y luego que han transcurrido muchos años dentro de determinadas condiciones”. Pág. 21
- “La razón de que preguntas tan fundamentales se planteen social y personalmente en forma tardía se explica por el dinamismo complejo y autosuficiente tanto del orden biológico como social”. Pág. 22
- “Sencillamente el hombre se ve enfrentado primero al reto de la subsistencia, al imperioso dictamen del vivir como especie biológica, y en cuanto tal condiciona e implementa todos sus dispositivos en función de esta tendencia vital”. Pág. 22
- “Bien decían los pensadores medievales: primero vivir y luego filosofar”. Pág. 22

- “Cuando alguien nace, ya lo hace al interior de una red de relaciones sociales, que denotan una tradición, una historia, un patrimonio cultural que nos antecede y nos crea hasta cierto punto”. Pág. 22
- “La naturaleza social del individuo hace que, aunque éste no lo quiera, se vea necesariamente involucrado en una determinada historia y situación que lo arranca de su estar puramente vital”. Pág. 22
- “Vivir simplemente vegetando, sin un horizonte de preguntas y cuestiones, es totalmente imposible para el hombre, pues no puede vivir sólo de sí sino en relación y dependencia con los demás”. Pág. 23
- “El niño interroga originariamente con admiración, como si cada evento fuese para él una relación extraordinaria”. Pág. 23
- “En cambio, nosotros en los afanes diarios, ante el peso implacable de la rutina, vamos perdiendo poco a poco el sentido de la admiración; tan familiarizados estamos con esta realidad que nada parece manifestar una dimensión oculta de la misma”. Pág. 23
- “Tenemos muchas veces la sensación de estar en un eterno presente en donde ya todo está dado y hecho y en donde todo es lo mismo fundamentalmente todos los días”. Pág. 23
- “En esta perspectiva, las preguntas del individuo son puramente funcionales, prácticas, se inscriben sólo en la lógica de la vida social y las necesidades concretas”. Pág. 23
- “Interrogamos no por el ser de las cosas sino por su funcionamiento con vista en un interés inmediato”. Pág. 23
- “Los interrogantes remueven dentro del ámbito de lo manipulable, dentro de una serie de presupuesto que excluyen todo interés puramente teórico por la realidad misma”. Pág. 23
- “El individuo, es cierto, puede no preguntarse seriamente por su origen, destino y naturaleza y, sin embargo, puede «vivir bien», inmerso en su trabajo, en sus intereses, en su mundo rodeado de un bienestar material, de una seguridad económica que le impide aún adentrarse en un terreno sembrado de dudas y cuestionamientos”. Pág. 24
- “Estrictamente podemos vivir, y vivir bien, en el sentido social sin sentirnos incómodos o afectados por discusiones y problemas que se remontan al origen mismo del hombre que hacen referencia por tanto a nuestro ser, a nuestro pasado, presente y futuro”. Pág. 24
- “En nuestro hacer y en la relación que tenemos con los demás, de alguna manera incidimos sobre otros, es decir, les hacemos partícipes de nuestras propias opciones y decisiones y éstas no son siempre ni las mejores ni las más auténticas”. Pág. 24
- “Sufrimos el enfrentamiento global y radical de los sistemas políticos, la situación de un mundo organizado en forma de conflicto y antagonismo, la imposición de estructuras de opresión y dominio, nuevas y sutiles formas de colonialismo que hunden sus raíces en diferentes concepciones del hombre y de la vida”. Pág. 26
- “Los conflictos políticos en esta perspectiva son la materialización de un conflicto cultural, en la medida que reflejan proyectos diferentes de hombre y sociedad”. Pág. 26

- “Quienes luchan, en efecto, por un cambio social alientan en su praxis una visión particular del hombre distinta a la de quienes defienden como sea un cierto orden sociopolítico establecido”. Pág. 26
- “La posibilidad hoy real y permanente de una catástrofe nuclear confiere evidencia extrema al poder universal de nuestras decisiones; sólo que en este caso quienes deciden la suerte de toda la humanidad son otros”. Pág. 26
- “La conciencia de los problemas reales, la conciencia de la opresión y de la injusticia son el acicate hoy en nuestro medio para un nuevo despertar que nos haga mirar con extrañeza y misterio el interrogante que somos nosotros mismos y que se esconde tras una máscara fingida de seguridad, omnipotencia e insolencia”. Págs. 26-27
- “Sólo empezamos a vivir auténticamente cuando empezamos a problematizarnos a nosotros mismos y, en esa medida, incluimos el horizonte de los demás, de toda la historia y de la especie humana”. Pág. 27

1.4. EL PROCESO DE DESHUMANIZACIÓN

- “Parece y sucede con frecuencia que sólo en determinadas situaciones el individuo y los grupos sociales toman conciencia de problemas básicos de su existencia; sólo cuando se ven enfrentados a conyunturas o encrucijadas frente a las cuales no hay forma de evadirse”. Pág. 27
- “La conciencia de estas situaciones produce en el hombre de la vida diaria un estupor y un sobrecogimiento poderoso tales que en muchos casos significan la ruptura con una vida impersonal y anónima”. Pág. 27
- “Los desequilibrios actuales podemos, desde este punto de vista, sintetizarlos como una dialéctica entre humanización y deshumanización, como un enfrentamiento que aglutina las fuerzas que quiere afirmar la vida y las que pretenden la destrucción total”. Pág. 27
- “En efecto, nunca antes tuvo el hombre tantas posibilidades de aumentar la producción, y sin embargo, poblaciones enteras se ven sometidas al flagelo del hambre y la desnutrición; nunca el hombre tuvo tantas formas de comunicación, y sin embargo, aumenta la soledad, el analfabetismo; nunca como en otra época ha aumentado el sentido agudo de la liberación, pero a su vez surgen formas nuevas y sutiles de colonialismo y explotación; nunca la historia fue realmente una y mundial, y empero subsisten las grandes diferencias económicas, políticas, sociales, ideológicas, radicales; el progreso técnico y científico aumenta en todos los campos, y aumenta a su vez la posibilidad de una destrucción total, mientras que el desarrollo moral y espiritual no conoce una medida equivalente”. Págs. 27-28
- “Todo este cúmulo de problemas suscita, como es lógico, preguntas angustiosas sobre el hombre y el porvenir de la historia, sobre el sentido último y fundante de nuestra acción y de la vida”. Pág. 28
- “Es precisamente en el marco de la actual sociedad donde observamos los síntomas de una gradual deshumanización que golpea diariamente el destino de millones de hombres”. Pág. 28

1.4.1. El fenómeno de la masificación

- “La masificación se refiere en primer lugar a un fenómeno sociológico e histórico inherente al tipo de sociedad industrial, a la cultura de las grandes urbes, a la insurgencia de los grandes conglomerados sociales y por lo tanto a procesos que tienen que ver con el tipo actual de civilización”. Pág. 28
- “En las grandes urbes el individuo nunca está tan solo como cuando camina en medio de grandes multitudes”. Pág. 30
- “A los inmensos problemas generados por la gran concentración de masas en las urbes modernas y que en un inicio se producen sin planificación, obedeciendo sólo a la necesidad de tener un inmenso ejército de asalariados, se suman los problemas psicológicos frente a nuevos estilos de vida”. Pág. 30
- “Entran en crisis los roles y las funciones tradicionales de la familia; la religión deja de ser el lugar tutelar de la seguridad del individuo, las presiones demográficas y la nueva problemática sexual planteada desde los inicios de las teorías del psicoanálisis y, sobre todo, las condiciones antagónicas de las nuevas clases sociales van a estar en la base de todo este malestar en la cultura moderna, que empieza a conocer los más elevados índices de suicidios, de problemas psicológicos y psiquiátricos”. Pág. 30
- “La masificación como fenómeno cultural alude al papel decreciente de la singularidad ante el paso acelerado de una cultura estandarizada hecha realmente para multitudes”. Pág. 30

1.4.2. El proceso de cosificación

- “Todas las situaciones en las que el hombre se ve reducido a ser un simple medio, un instrumento, cuando deja de ser él mismo y extraña sus propias cualidades en algo externo a él, cuando el hombre no puede ser libre por múltiples circunstancias, producen el fenómeno que los filósofos llaman alienación”. Pág. 31
- “Esta situación no siempre es consciente; de ahí que muchas veces sea necesario presionar paradójicamente para que se acceda a un mínimo de conciencia crítica de la propia situación, que sólo es vista en todos sus perfiles cuando la contrastamos con una cierta imagen del hombre”. Pág. 31
- “Sólo desde un poder ser o desde un deber ser del hombre es posible detectar situaciones alienantes que desdichan de la condición humana o de los valores preconizados para una vida digna”. Pág. 31
- “La alienación es un proceso complejo que puede abarcar todas las manifestaciones de la vida humana y enraizarse incluso en estructuras e instituciones”. Pág. 31
- “En las relaciones de trabajo la humanidad del obrero se ve reducida al nivel de una cosa, de un instrumento que sólo tiene valor en la medida que produce y es ocasión de ganancia”. Pág. 31
- “Triunfa el más fuerte, el más astuto, el que tenga menos escrúpulos”. Pág. 32
- “El obrero, paradójicamente, se siente más humano fuera de la esfera del trabajo, cuando está ejerciendo sus funciones más biológicas y vitales”. Pág. 32
- “Esto supone que no todo trabajo es de por sí humanizador, creador, fuente de felicidad y realización”. Pág. 32

- “Las condiciones de trabajo que no miran al obrero como un fin, como un sujeto de la producción, terminan esclavizándolo, animalizándolo”. Pág. 32
- “Pero cuando el fin de la producción es sólo la ganancia, cuando la empresa es unidad de lucha abierta u oculta entre capital y trabajo, éste se desvirtúa y termina oponiéndose a toda filosofía del trabajo que supone o afirma que el hombre se realiza y se humaniza en y a través del trabajo, como ya lo entreveía Hegel”. Pág. 32
- “Presionados por el ambiente, valoramos a los demás de acuerdo con su dinero y su poderío social”. Pág. 33
- “Las amistades son entonces simples relaciones tácticas, que se tienen o se abandonan al vaivén de las circunstancias”. Pág. 33
- “Impulsados por el imperativo de vivir bien como sea, de tener éxito, los otros se nos convierten en rivales, en enemigos que debemos combatir cuando las condiciones de la lucha así lo exijan”. Pág. 33
- “La posibilidad de eliminar a otros cuando nos estorban en este duro camino de tener éxito como sea (y sabemos que en la sociedad capitalista tener dinero es triunfar, aún a costa de los demás), se plantea no sólo en el terreno de los intereses económicos sino que atraviesa la lucha política de una manera radical”. Pág. 33
- “La actitud maquiavélica se vuelve filosofía de la vida; se utilizan todos los medios disponibles que sean necesarios para alcanzar un fin”. Pág. 33

1.4.3. El proceso de opresión

- “En el contexto latinoamericano la deshumanización, la negación del hombre como fin, como persona se dan en el proceso de opresión económica y política”. Pág. 34
- “Nuestras «situaciones límite» nos generan *angustia vital*, angustia producida por el hambre, la desnutrición, la mortalidad infantil, el desempleo, el analfabetismo, la insalubridad”. Pág. 34
- “Nunca antes en nuestra historia se había visto una negación tan sistemática y tan colectiva del hombre”. Pág. 34

1.5. EL HOMBRE, UN SER PARADÓJICO Y COMPLEJO

1.5.1. El hombre, ser paradójico

- “Quien dice ser humano, como lo expresaba Pascal, dice una mezcla de ángel y bestia, de racionalidad e irracionalidad, de materia y espíritu, de libertad y esclavitud, de egoísmo y amor, de ser y de nada”. Pág. 35
- “La historia es la mejor demostración de este carácter ambiguo del hombre si miramos su reverso: la historia del sufrimiento, del dolor, de la explotación de los grupos marginados de la sociedad”. Pág. 36
- “En la vida diaria sentimos también el peso de esta «culpa original», la mala fe que ronda nuestras opciones y decisiones y que está en la base de la intencionalidad de nuestros actos”. Pág. 36

1.5.2. El hombre, ser complejo

- “La evidencia más clara del problema del hombre, además de su ambigüedad estructural, reside en su carácter de complejidad”. Pág. 37
- “Ello se evidencia cuando examinamos las diversas tentativas de lograr una caracterización fundamental del hombre, de definirlo y adjudicarle por tanto una esencia, una naturaleza determinada”. Pág. 37
- “La complejidad del hombre, de su condición, de su estructura se muestra en las múltiples dimensiones que revela y por las cuales es al mismo tiempo racional, irracional, instintivo, material, espiritual, temporal, trascendente”. Pág. 37
- “La racionalidad fue exaltada desde los griegos y tomada como punto diferenciante con respecto a los demás seres, tradición que se mantiene en las escuelas racionalistas y que encuentra su punto más exaltado en la filosofía de Hegel”. Pág. 38
- “En el pensamiento moderno se revalida hoy el acento de la historia, de la cultura, de la praxis, y en función de estas dimensiones se intenta una vez más totalizar la esencia humana, afirmando con carácter absoluto y totalizante aspectos de una realidad que no se deja captar por un simple esquema”. Págs. 38-39
- “El hombre como ser cultural, como historia es visto por algunos como la verdadera naturaleza del hombre, que estaría en contraposición con una supuesta esencia ahistórica, intemporal de la realidad humana, o el hombre visto sólo desde la acción, que supondría una explicación adecuada sin recurrir a dimensiones metafísicas o religiosas”. Pág. 39
- “La pregunta básica de la antropología, *¿qué es el hombre?*, aunque tiene tras de sí toda una historia, sigue siendo, como el hombre mismo, un problema abierto”. Pág. 40
- “El problema del hombre como cuestión no es nuevo y ya los griegos lo vislumbraron; pero su enfoque, cosmocéntrico, difiere de la conciencia moderna”. Pág. 40
- “El hombre es comprendido desde el mundo, pero el mundo es comprendido desde el hombre”. Pág. 40
- “Si bien una imagen normativa del hombre tiene que cimentarse desde las ciencias, el objetivo supremo de una antropología filosófica es tratar de desentrañar la naturaleza del hombre, que conlleva numerosos interrogantes y preguntas, y a partir de ello comprender su puesto dentro del cosmos y su destino singular”. Pág. 40
- “Que el hombre sea un problema lo demuestra su carácter de no definibilidad absoluta: ninguna definición ensayada hasta ahora abarca en su totalidad la estructura compleja del hombre”. Pág. 41

1.6. DIMENSIONES DE LA PREGUNTA POR EL HOMBRE

- “La pregunta por el hombre, en cuanto ser paradójico y complejo, tiene una serie de implicaciones que no están explícitas en un interrogante abstracto sobre él mismo”. Pág. 42
- “Un conocimiento del hombre actual debe tener en cuenta los datos valiosos que las ciencias naturales proporcionan sobre su pasado y su origen biológico en cuanto especie”. Pág. 43
- “La pregunta por el hombre supone, por tanto, en primer lugar, el problema de su origen físico, de sus raíces psicosomáticas, el pasado en cuanto materia prima de un

ser que hunde sus raíces en la trama misma del universo, la materia y la vida”. Pág. 43

- “La ciencia parte de los hechos, pero no le preocupa la existencia del hecho en cuanto tal; parte de la realidad, pero no le interesa la realidad en cuanto tal; se preocupa, en lenguaje filosófico, de los entes, pero no del ser en cuanto tal”. Págs. 43-44
- “La ciencia parte del dato de la existencia de cosas, pero no puede interrogarse sobre el porqué existen precisamente cosas”. Pág. 44
- “El hombre es un ser con otros y la implicación de sus problemas adquiere siempre una dimensión social, histórica”. Pág. 44
- “La pregunta por el hombre es una pregunta por los otros, por el hombre en cuanto totalidad, como especie y como historia”. Pág. 44
- “Finalmente, preguntarse por el hombre significa en su núcleo más personal contestar a la pregunta de si la vida tiene o no un sentido”. Pág. 45

1.7. SITUACIONALIDAD DE LA PREGUNTA Y DIVERSIDAD DE INTERPRETACIONES

- “Una de las características de nuestro tiempo es el marcado acento antropocéntrico que se coloca en la base del análisis de cualquier problema, en virtud de lo cual el valor absoluto del hombre se reivindica como exigencia de valor y de verdad”. Pág. 46
- “Incluso la mayoría de ateísmos se constituyen como humanismos, como instancias defensoras del hombre y su libertad”. Pág. 46
- “Esta característica se une a otra derivada de la aguda percepción del hombre como ser situado, como ser histórico social”. Pág. 46
- “La historia, no como algo exterior, no como un espacio de acción sino como la exteriorización misma de la esencia del hombre, revalida la forma social de percibir hoy la realidad”. Pág. 46
- “Tiempo y espacio en relación con el hombre no deben ser concebidos en forma exterior como una entidad que se incrusta dentro de esas coordenadas, sino como estructuras que se despliegan en la medida en que ellas mismas son realidades temporales que se desenvuelven en una unidad dialéctica (pasado, presente, futuro)”. Págs. 46-47
- “Que el hombre sea histórico es la base misma de la historia como proceso y de la historiografía”. Pág. 47
- “Todo pasado es significativo cuando se interpreta y se asume desde la situación actual en vista a una mejor comprensión del hombre”. Pág. 47

Unidad segunda: EL HOMBRE Y SU PASADO: ORÍGENES E IMPLICACIONES

2.1. DATOS DE LA CIENCIA SOBRE EL ORIGEN DEL HOMBRE

- “La importancia de la teoría de la evolución radica en la iluminación de un aspecto fundamental del hombre, de la especie humana: sus orígenes”. Pág. 57
- “Las ciencias sólo nos aportan datos empíricos que hasta el día de hoy corroboran en forma fehaciente *el hecho de la evolución*; pero las implicaciones acerca de su interpretación general, de sus implicaciones acerca de su interpretación general, de sus implicaciones y efectos corresponden a la reflexión filosófica”. Pág. 57
- “En este sentido el límite de una teoría evolutiva consiste en que de por si no nos puede proporcionar una imagen total acerca de la esencia del hombre”. Pág. 57
- “El problema acerca de la esencia del hombre no es equivalente al problema de su desarrollo; ni se resuelve con datos o teorías sobre el proceso evolucionista”. Pág. 57
- “Antes debemos saber lo que es el hombre para poder formular con sentido la pregunta de cómo ha llegado a serlo”. Pág. 57
- “Pero, por otra parte, debemos recordar que la sola filosofía tampoco puede proporcionarnos una imagen o una idea de su estructura esencial prescindiendo de los aportes de las ciencias”. Págs. 57-58
- “Sabemos hoy que la evolución ha dejado de ser una simple hipótesis para convertirse, como afirma Teilhard, en la condición de todas las posibilidades e hipótesis que indaguen sobre los orígenes del hombre, la vida y el universo en general”. Pág. 58
- “Se habla por ello de una *evolución orgánica* englobando tres procesos que parecen seguir un desarrollo progresivo, es decir, una estructuración que va de lo simple a lo complejo, y que en su orden cronológico afectan a la materia, la vida y el hombre”. Pág. 58
- “El hombre según las ciencias, es un animal clasificable dentro del orden zoológico y tiene sus orígenes y antecedentes en el orden de los primates dentro de un gradual desarrollo de largos siglos (historia de los prehomínidos, cuya línea ascendente parece ser la que va del hombre de Neanderthal, al Pitecántropos y al Australopitecos) hasta llegar al hombre actual -el homo sapiens-”. Pág. 60

2.2. IMPLICACIONES FILOSÓFICAS DE LA TEORÍA EVOLUTIVA

- “El hecho de la evolución ha tenido profundas resonancias en la filosofía, por cuanto al ampliarse su alcance (se habla hoy de evolución orgánica correspondiente a los procesos de cosmogénesis, biogénesis y antropogénesis) afecta la concepción global de la realidad”. Pág. 61

2.2.1 Sobre la concepción global de la realidad

- “En primer lugar, las implicaciones se refieren a la interpretación global de la realidad y en concreto a una inferencia que centra en la materia y en sus leyes la virtualidad del proceso que abarca los grandes estadios de la evolución”. Pág. 62

- “Basándose en su división ya conocida de las dos únicas líneas posibles en filosofía, la evolución sería en este caso la confirmación brillante de las tesis del materialismo dialéctico y, de paso, el golpe final a todas las teorías religiosas así como al idealismo en su forma metafísica”. Pág. 62
- “La afirmación de la eternidad de la materia, el carácter universal de las leyes dialécticas estarían en la base de esta interpretación filosófica, de carácter totalizante, que pretende abarcar en un mismo dinamismo el proceso natural, el proceso histórico y el proceso del conocimiento”. Pág. 62
- “Esbozada a la vez como teoría científica y filosófica, la interpretación materialista dialéctica sería la expresión del desarrollo mismo de la ciencia y del progreso”. Pág. 62
- “Podemos sintetizar diciendo que la ciencia parte de una realidad ya dada sin importarle la realidad en sí misma, en cuanto tal”. Pág. 63
- “Y ese problema que es fundamental, anterior incluso a la ciencia, es competencia de la filosofía y no es menos importante, trascendental y originario que la misma cuestión estrictamente científica”. Pág. 63
- “La realidad es concebida como dinámica, como un proceso en el cual es tan importante lo que es como lo que puede ser; y esto significa de por sí la disolución de la metafísica, como postula el marxismo”. Pág. 63
- “En la concepción marxista se tiende a equiparar metafísica con visión estática de la realidad, y como la evolución impone una visión dinámica la metafísica sería por naturaleza anticientífica o incorrecta”. Pág. 63
- “La evolución, desde el punto de vista filosófico, no destruye ni contradice la religión o la metafísica, sino ciertas expresiones religiosas correspondientes a determinaciones culturales de épocas pasadas y a una ontología que entienda el ser al modo de Parménides, como quietud y reposo absoluto”. Pág. 63
- “El carácter dinámico de la realidad se expresa fundamentalmente en la importancia del tiempo como estructura de los fenómenos en la conciencia profunda y aguda de la historia como tejido de las cosas en su origen, en su desarrollo y en su acabamiento”. Págs. 63-64

2.2.2. El problema de la hominización

- “En segundo lugar, encontramos el problema de la hominización, es decir del umbral que une y diferencia al hombre del animal”. Pág. 64
- “La verdadera física será aquella que llegue algún día a integrar al hombre total dentro de una representación coherente del mundo (*El fenómeno humano*)”. Pág. 65
- “El marxismo, especialmente Engels, afirma que en este problema debe reconocerse un factor determinante que explique en forma coherente el salto, el cambio cualitativo que va desde el prehomínido al homo sapiens”. Pág. 65
- “Dicho factor sería el trabajo, el cual, junto con la posición erecta y el desarrollo de la mano, y en virtud de la ley de correlación de Darwin, implica un desarrollo ostensible del cerebro, que revierte a su vez en un perfeccionamiento del proceso productivo”. Pág. 65

- “La capacidad no sólo de conocer sino de conocerse, de saber el hombre que sabe, es lo que le confiere el punto de diferencia radical con las demás especies y la superioridad manifiesta en los miles de inventos y de posibilidades casi infinitas de adaptación a múltiples medios”. Pág. 65

2.2.3. Relaciones-diferencias hombre-animal

- “El hombre está sujeto a las mismas leyes y procesos que los demás seres orgánicos”. Pág. 66
- “Una visión real y objetiva del hombre debe tener en cuenta estos dos hechos fundamentales: el hombre es orgánicamente un ser enraizado en la zoología; pero a su vez, por su capacidad reflexiva, es un ser irreductible a este puro nivel”. Pág. 67
- “La diferencia del saber, de la memoria, entre el hombre y el animal ha sido corroborada hoy en el plano de las investigaciones psicológicas y señala una real distancia que se manifiesta en la cultura”. Pág. 67
- “La diferencia específica del hombre con respecto al animal, condensada en la clásica definición de Aristóteles del hombre como ser racional, se manifiesta en la forma como el hombre reacciona y se relaciona con respecto a la realidad”. Pág. 67
- “El lenguaje, el mito, el arte, y la religión constituyen parte de este universo, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana”. Pág. 67
- “La cultura, en fin, es el distintivo y la cristalización definida de la diferencia radical entre el animal y el hombre”. Pág. 67
- “Debemos señalar la irreductibilidad entre el orden ético-cultural y el orden puramente biológico, natural”. Págs. 67-68
- “La teoría marxista propone una dialéctica de la naturaleza en la que el proceso avanza de lo inferior a lo superior, de lo simple a lo complejo, en forma de espiral siempre ascendente: con una lógica implacable, que asemeja una organización racional, se pasa de la materia a la vida y de la vida a la conciencia en virtud del dinamismo inmanente de la materia”. Págs. 68-69
- “Con el hombre aparece el pensamiento, la conciencia, culmen de todo el proceso anterior, cima de la evolución y posibilidad de una dimensión nueva a través del trabajo y la cultura”. Pág. 69
- “La «eternidad» de la materia constituye el presupuesto metafísico de una materia que evoluciona «racionalmente», antes de que aparezca la racionalidad”. Pág. 69
- “Refiriéndose a la disputa secular entre la interpretación materialista y la espiritualista, aboga Teilhard por una síntesis que recoja en su dialéctica las verdades parciales de ambas tendencias”. Pág. 69
- “Los espiritualistas tienen razón cuando defienden tan ásperamente cierta trascendencia del hombre sobre el resto de la naturaleza”. Pág. 69
- “Tampoco los materialistas andan descaminados cuando sostienen que el hombre es sólo un término más en la serie de las formas animales”. Pág. 69
- “El intento teilhardiano consiste en demostrar que por vía experimental es posible detectar un sentido inmanente a la misma evolución en cuanto que éste señala un camino ascensional que se traduce como ascenso gradual de la conciencia, del

psiquismo, hacia un punto central y final bajo la ley fundamental que rige todo el proceso; la ley de complejidad-conciencia”. Pág. 70

- “Finalmente, desde su perspectiva de creyente y de filósofo cristiano, la evolución en sí misma no contradice el concepto de creación, sino que le permite comprender mejor el proceso de un acto que todavía hoy está haciéndose a través de la práctica humana”. Pág. 70
- “Que la historia y la evolución tengan un sentido puede inferirse no por vía de fe, sino mirando, como dice Teilhard, la totalidad y la integración del fenómeno humano”. Pág. 70

2.3. IMPLICACIONES TEOLÓGICAS DE LA EVOLUCIÓN

- “Es indudable que en el campo de la teología la evolución ha sido una fuente de controversias y conflictos, que sólo en los últimos años se han ido esclareciendo”. Pág. 71

2.3.1. Esbozo histórico de una confrontación

- “El conflicto tiene una historia que en sus grandes líneas podemos sintetizar de este modo”. Pág. 71
- “La Biblia, y en particular el libro del Génesis, contiene muchas afirmaciones sobre procesos naturales, que siglos más tarde serían objeto de estudio para dar lugar a una especie de cosmovisión religiosa sobre el origen del cosmos, la vida, el hombre y muchos fenómenos naturales”. Pág. 71
- “Prácticamente se elaboró toda una teología natural que, respaldada por la autoridad de la Biblia, significaba para su tiempo una explicación objetiva, histórica y exacta del desarrollo de estos procesos naturales e históricos”. Pág. 71
- “El conflicto era inevitable, debido al malentendido de fondo: tomar la Biblia y sus afirmaciones cosmogónicas como relatos de carácter científico”. Pág. 72
- “El enfrentamiento entre los descubrimientos científicos y los postulados a la iglesia dejaron una secuela profunda y dolorosa de enfrentamientos, que hasta el día de hoy se manifiesta en la conciencia de muchos que sostienen la oposición irremediable entre la ciencia y la fe”. Pág. 72
- “Los grandes avances en los estudios bíblicos, logrados a partir de las disputas con las escuelas de corte liberal, racionalista de finales del siglo pasado, unidos al cambio de actitud de la Iglesia frente al panorama contemporáneo de las ciencias, crearon el clima de una solución que para muchos es enteramente satisfactoria, aunque para otros constituya un nuevo intento del cristianismo para no desaparecer ante el avance incontenible de la ciencia y el desarrollo social”. Pág. 73
- “La Biblia, en su conjunto, no tiene como intención ni como objetivo directo ni indirecto suplir o entrar en competencia con la ciencia”. Pág. 73
- “El conjunto de sus libros, escritos durante el lapso de varios siglos por diferentes autores, únicamente posee una intencionalidad religiosa que le da unidad a toda la obra: anunciar la salvación del hombre”. Pág. 73

- “El gran malentendido histórico consistió en utilizar la Biblia como fuente de información científica y pretender hacer ciencia con base en sus afirmaciones cosmogónicas”. Pág. 73
- “La Biblia, como producto cultural de la cosmovisión religiosa de un pueblo antiguo, retoma mediante diferentes géneros literarios la concepción cosmológica y antropológica del momento en que sus autores vivieron”. Pág. 73
- “De ahí que, en la Biblia, un cristiano instruido debe saber distinguir entre el ropaje cultural y el mensaje, entre las formas históricas y el conjunto de afirmaciones de fe”. Pág. 74
- “Si hoy la teoría de la evolución constituye el horizonte cultural para la comprensión del hombre y del universo en general, debe repensar el mensaje cristiano desde ella”. Pág. 74
- “Desde la encíclica *Humani Géneris* de Pío XII, en la que se aceptaba con algunas reservar la hipótesis evolutiva, el esfuerzo de muchos teólogos, se ha concentrado en el modo de explicar, en el contexto evolutivo, ciertos dogmas que están expresados en un contexto diferente”. Pág. 74
- “El criterio de la Iglesia es claro; no existen contradicciones entre la ciencia y la fe: y en las nuevas explicaciones teológicas deben preservarse los contenidos de fe, que en algunos casos estarán en oposición no propiamente con la ciencia, sino con algunas visiones filosóficas acerca de la evolución, de la existencia de Dios y del ser del hombre”. Pág. 74
- “Lo más importante es señalar que con el avance mismo de paciencia y de la exégesis bíblica desaparecen muchos conflictos aparentes entre las dos”. Pág. 75
- “La aceptación de la racionalidad científica no destruye la fe ni la religión”. Pág. 75
- “Hoy el carácter interdisciplinar de las investigaciones y discusiones posibilita al menos un nuevo clima de colaboración y diálogo”. Pág. 75

Unidad tercera: EL HOMBRE: ESTRUCTURAS BÁSICAS Y DIMENSIONES

3.1. ESTRUCTURAS ESENCIALES

3.1.1. Hombre: ¿esencia o existencia?

- “Cuando nos referimos al problema de la esencia del hombre queremos indagar *qué* es fundamentalmente”. Pág. 83
- “La historia del pensamiento conoce múltiples intentos de definirlo, porque definir es delimitar, precisar, señalar lo básico”. Pág. 83
- “La clásica definición de Aristóteles y la escolástica entiende al hombre como «animal racional» (*Homo est animal rationale*), y con ello pretenden darnos la constitución *esencial* de lo humano”. Pág. 83

3.1.2. El hombre, espíritu encarnado

- “El materialismo enfatiza una verdad: que el hombre es una cosa del mundo, un momento de la evolución, algo que sin materialidad no sería lo que es, lo que puede, lo que conoce”. Pág. 84
- “El ser del hombre, al igual que el ser de las cosas, tiene sentido para el hombre, mientras que las cosas no tienen sentido ni para ellas ni entre sí”. Pág. 84
- “El materialismo olvida entonces del hecho de que únicamente con el hombre y a través suyo se puede plantear el problema de las cosas y los procesos”. Pág. 84
- “Por el contrario, el espiritualismo recuerda otra verdad: que el hombre es también constitutivamente espíritu”. Pág. 84
- “Sin el hombre, sin su subjetividad, las cosas y el mundo no tendrían sentido”. Pág. 84
- “En la visión dualista, especialmente de inspiración platónica, la materia se considera opuesta al espíritu, cuya consumación y perfección se logra mediante su radical desapego de todo lo material (mundo, cuerpo, historia) en un ascenso gradual hasta el mundo inmaterial de las ideas y por tanto de Dios”. Pág. 85
- “La línea platónica-racionalista afirma la inmortalidad del alma humana, pero a costa de la desvalorización de su carácter terreno, histórico, corpóreo”. Pág. 86
- “La idea del hombre como espíritu encarnado, que desarrolla la filosofía personalista contemporánea y que ya había desarrollado de algún modo Santo Tomás en la edad media, es el intento por superar las diversas formas de dualismo mediante la comprensión del ser humano como un todo único en el que se unen indisolublemente las dos dimensiones: el espíritu (trascendencia) y la materia”. Págs. 86-87

3.1.3. El hombre como persona

- “En las expresiones populares con el concepto de persona se quiere expresar el núcleo básico de la dignidad humana, la fuente de todos los derechos fundamentales, el puesto y el carácter singular del hombre con respecto a las demás cosas, la raíz última y más profunda de la conciencia ética y de justicia entre los hombres”. Pág. 87

- “Dicho concepto ha sido elaborado dentro del horizonte cristiano; pero se ha convertido hoy en un valor de carácter universal”. Pág. 87
- “Fue en el siglo VI el filósofo neoplatónico *Boecio* el que acuñó una definición filosófica de persona que fue acogida en todo el medioevo”. Pág. 87
- “La definió como «una sustancia individual de naturaleza racional»”. Pág. 87
- “Esta definición, que se hizo clásica y que fue adoptada incluso por Santo Tomás de Aquino, implica evidentemente que *todo hombre es una persona*, puesto que todo hombre es una sustancia individual de naturaleza racional”. Pág. 87
- “Ser persona en el sentido clásico equivale a ser hombre, a ser humano y comportarse como tal”. Págs. 87-88
- “El hombre es un sujeto capaz de pensar y decidir”. Pág. 89
- “Por ello es radicalmente persona, por ser subsistencia de un ser capaz de conocer y amar de un modo intelectual y de decidir por sí mismo el fin de sus acciones”. Pág. 89
- “En este sentido ningún otro ser, planta o animal, puede ser denominado persona, pues ellos no tienen una naturaleza de carácter racional”. Pág. 89
- “El hombre, por el contrario, es un agente libre, siendo por lo mismo, como persona, algo sagrado e inviolable, un ser con derechos y responsabilidades especiales”. Pág. 89
- “La persona en el pensamiento contemporáneo es entendida desde la estructura de la libertad, no desde la conciencia o la racionalidad como en los siglos anteriores”. Pág. 89
- “Pero esta libertad no es entendida como una cualidad más, sino como la esencia misma del hombre que debe ser conquistada, como tarea en un esfuerzo permanente y denodado”. Pág. 89
- “Ser persona es estar abierto a los otros y al mundo en una inserción orgánica que lo vincula y lo compromete en contra de toda forma egocéntrica e impersonal”. Pág. 90
- “«Persona es un ser espiritual constituido como tal por una manera de subsistencia e independencia en el ser; mantiene esta subsistencia por su adhesión a una jerarquía de valores, libremente adoptada, asimilada y vivida, por un compromiso responsable y por una conversión constante, de este modo unifica toda su actividad en la libertad y despliega, además, por medio de actos creadores, su propia y singular vocación»”. Pág. 90
- “Ser persona, en último término, dentro del pensamiento actual es experimentarse y conocerse como sujeto distinto a una cosa y por tanto no reducible ni deducible a otras instancias más originarias y fundantes”. Pág. 90

3.2. DIMENSIONES FUNDAMENTALES

3.2.1. Ser-en-el-mundo

- “Ser hombre es fundamental y esencialmente existir”. Pág. 91
- “El hombre es un sujeto, indudablemente, pero es un sujeto existente, un sujeto que se coloca fuera de sí, en el mundo”. Pág. 91
- “Como lo expresó Heidegger, ser hombre es *ser-en-el-mundo* o, lo que es equivalente, *dasein*”. Pág. 91

- “El sujeto que es el hombre sencillamente no aparece sin estar implicado en el mundo, sólo se presenta en relación con el *mundo*”. Pág. 91
- “No hay por lo tanto ninguna forma concreta del ser hombre que no implique el mundo pero esta referencia siempre constante indica al mismo tiempo que dicha relación es consciente, activa; el ser del hombre es un ser consciente en-el-mundo”. Pág. 91
- “La esencia del hombre es por tanto su existencia en cuanto activa desde y frente al mundo en cuyo horizonte siempre se encuentra inmersa”. Pág. 91

3.2.2. Ser-con-otros

- “El hombre como ser-en-el-mundo no existe solo sino que siempre y desde cualquier punto de vista se ve enfrentado a los demás, a los otros”. Pág. 92
- “El yo por lo tanto nunca es una realidad cerrada sino referida necesariamente a los otros Yos; existir es coexistir”. Pág. 92
- “El hecho fundamental de la existencia humana es el hombre con el hombre”. Pág. 94
- “Ser hombre auténticamente es estar abierto a-los-demás en un proceso de alteridad que exige la justicia y la hermandad como condición de un mundo en donde la convivencia está marcada profundamente por la indiferencia, el egoísmo, el odio y la negación sistemática de los demás”. Pág. 94

3.2.3. Ser-activo-en-el-mundo

- “De entre todas las especies animales la única que para poder subsistir no realiza un simple proceso de adaptación sino de *transformación* es la especie humana”. Pág. 94
- “A través del trabajo hecho en forma social el hombre no sólo soluciona su problema vital sino que realiza una actividad creadora permanente que le permite adaptar y «adaptarse» a múltiples medios desde que apareció hace cerca *de un millón de años*”. Pág. 94
- “La *indigencia*, el hecho de que el hombre no se basta a sí mismo en la consecución de lo básico para su subsistencia, para su construcción como ser social-cultural, para su desarrollo psicológico y de realización personal es la base de esta apertura necesaria tanto en el ser como en obrar del hombre, la raíz primera y fundante de su arraigo en-el-mundo”. Págs. 94-95
- “El trabajo específicamente humano hecho siempre con fines previos y determinados no es algo externo al ser del hombre sino su medio de realización”. Pág. 95
- “Trabajar es para el hombre una forma e realizarse, de hacerse cada vez más humana”. Pág. 95
- “El ser del hombre no es estático sino que su propia constitución lo lanza a un automovimiento en y a través de la acción a fin de lograr el conjunto de sus posibilidades”. Pág. 96
- “La praxis no es pues algo extenso al hombre y el trabajo no puede ser visto como una especie de destino sino como la forma privilegiada en que el hombre se realiza a través de la acción: en cierto modo, como dice Sartre, el hombre es el conjunto de sus acciones, lo que hace”. Pág. 96

- “Pero no siempre el trabajo humaniza y realiza al hombre”. Pág. 96
- “Existe un trabajo alienado y alienante”. Pág. 96
- “Las condiciones en que se efectúa el trabajo humano pueden hacer del obrero un simple apéndice de la máquina y su vida puede despersonalizarse tanto en el proceso del trabajo mismo como en el producto del mismo, tal como lo ha analizado en forma profunda Marx en los *Manuscritos económicos-filosóficos*”. Pág. 96

3.2.4. Ser-simbólico-cultural-histórico

- “El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana”. Pág. 97
- “Este universo simbólico que constituye la cultura como una recreación no dada sino inventada y que aunque artificial se constituye en una especie de segunda naturaleza, pertenece al mismo tiempo a la dimensión más diferenciante entre el hombre y el animal”. Págs. 97-98
- “La cultura por tanto es esa dimensión universal, ontológica, diferente por el cual el hombre *crea y re-crea* desde la naturaleza un orden simbólico que constituye hasta cierto punto su propia naturaleza y que señala al mismo tiempo su punto de equidistancia casi infinito entre él y las demás especies animales”. Pág. 98
- “Pero el hombre además de su ser cultural es al mismo tiempo *historicidad*”. Pág. 98
- “Nunca tuvo el hombre tanta conciencia del tiempo como textura de su mundo, de un mundo cambiante y cambiante; el impacto de las revoluciones liberales-burguesas, la aceleración de la cultura urbano-industrial y la conciencia de la evolución le han permitido al hombre de hoy desechar para siempre la idea de orden natural o mundano eterno, inmodificable: todo lo que es radicalmente humano es transitorio, ondulante, tal como lo había entrevisto la dialéctica hegeliana”. Págs. 98-99

3.2.5. Ser corpóreo-sexuado-amoroso

- “El dualismo antropológico tal como fue esbozado por Platón y Descartes había dejado en penumbra la dimensión *sensible-corpórea* del hombre considerándolo exclusivamente como espíritu y ser pensante”. Pág. 99
- “La materialidad misma fue negada y considerada como obstáculo para la contemplación de las ideas eternas o como una simple máquina en el orden de la extensión”. Pág. 99
- “El cuerpo ciertamente puede ser visto como en su forma predominante, cosa o instrumento detallado por las ciencias y esto induce a pensar en el cuerpo como algo externo al propio yo”. Pág. 100
- “Como mi cuerpo está fusionado con el yo consciente que soy, por ello mismo no puedo considerarlo como un algo externo a mí, incluso como un instrumento que utilizo al estilo de un martillo a fin de lograr objetivos concretos”. Pág. 100
- “El cuerpo es para el hombre la encarnación de su subjetividad, el hombre es espíritu encarnado”. Pág. 100
- “Por mi cuerpo soy y estoy presente en el mundo, situado, comprometido”. Pág. 101

- “La dimensión de la corporeidad me integra al mundo también como *ser sexuado*”. Pág. 101
- “Ser sexuado es la forma concreta de instalación derivada de mi realidad corpórea, siendo una dimensión más englobante y totalizante que la vida puramente sexual”. Pág. 101
- “Cuando el amor es correspondido el otro se convierte en el «tú de mis desvelos» en la ruptura de lo monótono de siempre, en una clara alusión a salir de mi actitud narcisista y egocéntrica”. Pág. 102
- “El amor es *comunicación* no sólo de ideas, de intereses comunes sino de existencias en un conocimiento intuitivo que tiende a la unidad y la comunión”. Pág. 102
- “No se trata de un hablar por hablar sino de crear un clima de comprensión en el que muchas veces son más significativos los gestos, las miradas, los silencios, las intenciones”. Pág. 102
- “El amor es *donación* de lo mejor de sí en función del otro, buscando siempre su realización y respetando su alteridad”. Pág. 103
- “El amor es *creador*, fecundo, transformador de las personas y las situaciones”. Pág. 103

3.2.6. Ser que habla e interpreta

- “En las últimas décadas ciertas corrientes filosóficas han hecho hincapié en la importancia fundamental del lenguaje que al mismo tiempo se constituye en clave fundamental del proceso de la *comprensión y la interpretación*”. Pág. 103
- “Es casi un consenso común hoy la importancia que se le otorga al lenguaje como forma de expresión del universo conceptual y abstracto que determina nuestra forma peculiar de relacionarnos con el mundo y distinguirnos así, según algunos autores, incluso de los animales”. Págs. 103-104
- “Anterior al problema de cómo conocemos, está el problema de cómo configuramos nuestros conceptos a través del lenguaje”. Pág. 104
- “El lenguaje nos remite al problema de la *comprensión* (hermenéutica) pues todo conocimiento mundano del hombre se transmite lingüísticamente; aprendiendo una lengua asimilamos al mismo tiempo todo el conjunto de la experiencia constituyéndose al mismo tiempo en una forma de *precomprensión* de todo conocimiento: entendemos algo desde su supuesto de todo el bagaje cultural-histórico que se nos da a través del lenguaje y entendemos algo desde el supuesto de nuestra propia historia particular”. Pág. 105

3.2.7. Ser libre y responsable

- “Una de las dimensiones básicas del ser humano la constituye la libertad”. Pág. 105
- “El horizonte mismo de los últimos siglos coloca la comprensión misma de su ser y de la historia dentro de la dinámica de la libertad: las revoluciones liberales-burguesas se hicieron en nombre de la libertad y de cuyo ideario la *declaración de los derechos del hombre* de la Revolución Francesa cristalizaron una nueva conciencia ético-política que está a la base de la autenticidad de cualquier forma democrática actual;

la escalada de las nuevas revoluciones socialistas-marxistas se realizan en nombre de la emancipación del proletariado y de las exigencias reales de una libertad total que impliquen el rechazo de toda forma de explotación del hombre por el hombre; las revoluciones nacionalistas de nuestro siglo rechazan toda forma de colonismo o neocolonialismo tal como lo hemos visto en el África, gran parte del Asia y en general América Latina; las reivindicaciones básicas sociales, políticas e ideológicas e incluso las culturas se centran en la lucha por la libertad, por la liberación (libertad de pensamiento, libertad religiosa, libertad sexual, libertad económica, libertad política, etc.) incluso de la mujer (en nuestros países habría que agregar los fenómenos significativos de la teología y la filosofía de la liberación)". Pág. 105

- “Siento que soy libre en la medida que soy capaz de *autodeterminación*, sujeto de elecciones frente a múltiples posibilidades (libertad de especificación) y en ese conjunto de decisiones no lo hago sólo frente a las cosas sino que yo mismo en mis opciones me realizo, me determino (libertad de realización) en el proyecto que soy, en la autotarea que se impone para orientar mi existencia dentro de mi *tener que ser*, en el ámbito de posibilidades reales”. Pág. 106
- “La libertad aparece no sólo como libertad de decisión o elección sino como autorrealización de la persona”. Pág. 106
- “Desde el punto de vista de estructura fundamental esta dimensión en contraste con el animal aparece como posibilidad de trascender el ámbito de lo inmediato e instintivo, como un campo nuevo de distanciamiento, fijación de objetivos y superación activa del entorno”. Pág. 106
- “Si mi libertad está también en el horizonte de la libertad de los demás, esto implica la dimensión de la responsabilidad”. Pág. 107
- “Yo puedo ayudar o impedir la realización de los otros en la medida que mis acciones, mis opciones no son puramente personales sino que afectan de un modo directo o indirecto a los demás”. Pág. 107
- “Soy responsable no sólo de mi existencia sino de la realización o alienación de los demás”. Págs. 107-108

Unidad cuarta: EL HOMBRE Y SU FUTURO

4.1. EL PROBLEMA ECOLÓGICO

4.1.1. La relación hombre-naturaleza

- “El problema ecológico no es un problema solamente técnico o de estrategias políticas adecuadas sino que remite en su raíz a una cierta manera de ver la relación, orgánica o no, del hombre con la naturaleza”. Pág. 117
- “Una comprensión real e integral del hombre no puede partir sólo desde el hombre sino desde sus raíces en su inserción orgánica con la trama conjunta del universo”. Pág. 117
- “El hombre es también producto de la naturaleza, como lo recuerda el materialismo filosófico, no sólo por estar sujeto a sus procesos y leyes sino porque su materialidad se ha constituido desde los abismos insondables del cosmos”. Pág. 118
- “Estar ligado el hombre a su mundo-natural-no es algo externo sino constitutivo, fundamental”. Pág. 118
- “Aún más, el hombre, para vivir como especie, está supeditado a ciertas condiciones ambientales y materiales (respirar, comer, beber, etc.) tales que si se modifican profundamente harían imposible la vida humana”. Pág. 118
- “El hombre es también, aunque no totalmente, un ser natural-sensible-corpóreo y necesita instaurar por ello una relación orgánica con su propio ambiente”. Pág. 118
- “A los griegos se les debe la idea de un cosmos racionalizado, portador de un orden, de un *logos* que puede ser desentrañado, y explicado; tal es el sentido de la *Physis*, de la filosofía primera de los presocráticos o la actitud filosófica ante el mundo que busca en su infinita multiplicidad un sustrato permanente que capte las esencias de las cosas y reduzca la multiplicidad a cierta unidad de principios”. Págs. 118-119
- “Por ello mismo los griegos privilegian esa actitud racional ante el cosmos, origen primero y primario de la ciencia occidental; pero se trata en ellos de una actitud *contemplativa* que ve en la naturaleza el principio de vida y de movimiento de todas las cosas”. Pág. 119

4.1.2. Dimensiones filosóficas de la ecología

- “El hombre en su modo de vida hace referencia a un medio natural y por ello puede ser visto dentro del marco global de un *ecosistema*; peor al mismo tiempo el modo específicamente humano es diferente a un simple ecosistema, «la realidad de los ambientes humanos es una realidad humanizada y humanizante»... detengámonos en el caso de la ciudad”. Pág. 120
- “Si el modo como el hombre está en el mundo es a través del trabajo y éste especifica también al hombre como hombre en cuanto actividad intencional mediada por fines y objetivos es obvio que dicha actividad tenga que ser necesaria y altamente racionalizada de manera que la relación del hombre con la naturaleza no puede ser de una actividad febril, sin control, simplemente «depredadora»”. Págs. 120-121

- “La urgencia cada vez mayor de una economía planificada se impone ante la evidencia de lo limitado de los recursos básicos de transformación y subsistencia”. Pág. 121
- “Si la relación del hombre con las cosas es una relación utilitaria, ésta adquiere hoy dimensiones sociales, comunitarias, y de ello derivan enormes implicaciones sociales y políticas”. Pág. 121
- “Finalmente, la relación orgánica con la naturaleza implica una ingente tarea pedagógica que no puede reducirse a eslogans sentimentales y ocasionales; esa relación orgánica debe traducirse en el empeño de introducir al interior de la práctica educativa una clara conciencia de la gravedad de problema ecológico hoy; al mismo tiempo, debe impulsar el sentido estético de una relación armoniosa que rescate en sus justos alcances los valores profundos que nos enseñó el romanticismo y que debe traducirse en prácticas concretas, en actitudes, en hábitos que inunden y humanicen el panorama gris y deprimente de nuestras grandes ciudades”. Pág. 121

4.2. NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS DEL HOMBRE ACTUAL

4.2.1. Tecnologismo-científico

- “La ciencia y la tecnología están en la base de nuestra sociedad actual y por eso la denominamos como sociedad técnica, científica, industrial, atómica, espacial, cibernética”. Pág. 121
- “El mismo ensamblaje de ciencia-tecnología al servicio de la economía ha logrado producir niveles de confort y de consumo muy elevados, en especial los países capitalistas que desarrollaron plenamente la revolución industrial y que hoy detentan en gran parte el monopolio del desarrollo tecnológico y científico”. Pág. 121
- “El avance en los medios de comunicación, el incremento del proceso de socialización y la segunda revolución industrial –cibernética, automatización– nos colocan en los umbrales de una sociedad tecnocrática de tipo distinto a los modelos ya conocidos”. Págs. 121-122
- “La euforia de la revolución industrial y de lo que parecía prometer llevó a la creación de ideologías del progreso absoluto, ilimitado e infinito que muy pronto las contradicciones mismas del sistema industrial se encargaron poco a poco de desinflar”. Pág. 122
- “Pero la *mentalidad* que ha generado todo este proceso, además de la impronta particular de las filosofías del positivismo, del pragmatismo, del marxismo, han llegado a constituir hasta nuestros días una cierta manera de ver e *interpretar* las cosas que en muchos aspectos se constituyen en una especie de «filosofía camuflada» que se expresa más en actitudes y supuestos que en una doctrina explícita y confesada”. Pág. 122
- “Pero la ciencia y la técnica en la sociedad moderna se han convertido, por su propia dinámica, en las fuerzas motrices del desarrollo económico secularizando de paso las antiguas formas de legitimación-justificación predominantes en la sociedad feudal, siendo ellas mismas los nuevos marcos de legitimación dentro del proyecto de un modelo de sociedad tecnocrática”. Pág. 122

- “La mentalidad creada en la misma comprensión de las ciencias y de sus métodos imponen hoy una conciencia crítica que se oponga al espíritu tecnocrático y la actitud cientificista derivados de su desarrollo acelerado desde finales del siglo pasado”. Pág. 123
- “La crítica del mito del progreso lineal-infinito-perfecto que daría la solución radical y definitiva a todos los problemas de la humanidad”. Pág. 123
- “El supuesto falso de que la ciencia no tiene supuestos, es decir, concebir la ciencia como una práctica neutral, sin valores, sin subjetividad, sin ideología”. Pág. 123
- “La visión predominante de hoy que la ciencia sería el único campo e instancia de verdad y objetividad frente a lo cual todos los demás saberes serían ideológicos, ilusorios”. Pág. 123
- “La absolutización de los hechos como si estos se dieran puros y no mediados por una previa comprensión”. Pág. 123
- “Se trata en últimas de reorientar la ciencia y la técnica al *servicio del hombre dentro de una sociedad libre y justa* sin lo cual tantos avances se convierten de hecho en medios eficaces para aumentar la práctica de la dominación, del exterminio masivo de la manipulación masiva, de la destrucción total en la posibilidad real de una guerra nuclear”. Págs. 123-124

4.2.2. Planificación-manipulación

- “El hombre es también un *ser que proyecta, que anticipa* que no está sujeto a la inmediatez del presente; esta capacidad que de alguna manera está presente en el trabajo humano, como actividad hecha pensando en *finés*, supone una capacidad de distanciamiento, de predicción, al mismo tiempo que una extensión del proceso de racionalización con vista al futuro”. Pág. 124
- “La orientación hacia el futuro del hombre de hoy, derivada de la conciencia de su historicidad, de su poder ser y del inmenso repertorio de posibilidades históricas generadas por el avance de la ciencia y la tecnología imponen cada vez más la necesidad de *modelos proyectivos* en todos los campos, ya no como pasatiempo de ciencia-ficción sino como exigencias de un trabajo metódico, altamente racionalizado”. Pág. 124
- “Esta racionalización, típica de la sociedad moderna a nivel económico, empero, subsiste con su contrapartida de irracionalidad en el uso y distribución de los beneficios económicos y sociales o las contradicciones inherentes al capitalismo dentro de sus crisis periódicas o en la forma drástica que se vivió en los años treinta”. Pág. 124
- “El mismo capitalismo actual (Neocapitalismo), con la injerencia del Estado en muchos asuntos, implica ámbitos particulares de planificación para el logro de metas sociales y colectivas, no exentas de contradicciones por la dinámica de su misma economía; al igual que en los países socialistas la *planificación se convierte en la política central* de toda la gestión revolucionaria, mediada por las directrices del partido comunista, pero que exige a cambio sacrificios y políticas sanguinarias como las del stalinismo en Rusia ante el imperativo de colectivizar el campo y sentar las bases de la futura industrialización”. Págs. 124-125

- “Una planeación sin participación realmente colectiva y mecanismos de autocontrol termina siendo la realización de un gobierno de élites-tecnocráticas, con poderes enormes, en nombre de un pueblo que está más allá de las grandes decisiones en las que se decide no sólo su futuro sino su destino vital”. Pág. 125
- “La manipulación en muchos campos de la vida social como en la familia, la educación, los medios de comunicación social o la tiranía permanente de la publicidad y la propaganda nos alertan contra teóricos y técnicas que atentan contra la libertad humana y su capacidad de autodeterminación”. Pág. 125

4.2.3. Masificación-colectivismo

- “Uno de los fenómenos típicos de la sociedad industrial lo constituye el *urbanismo*, la concentración espacial y humana que genera múltiples posibilidades y problemas”. Pág. 126
- “La masa arrolla todo lo diferente, egregio, individual, calificado y selecto”. Pág. 126
- “Quien no sea como todo el mundo, quien no piensa como todo el mundo corre riesgo de ser eliminado”. Pág. 126
- “De hecho el urbanismo representa un cambio drástico en la forma y el contenido de las relaciones humanas regidas por el *funcionalismo de las mismas* y en el que las personas son simplemente su función social, su estatus, su rol”. Pág. 126
- “La masificación, en sentido antropológico, denota esta ausencia de un marco personalista en las relaciones y una tendencia a adoptar conductas gregarias debido al enorme impacto de la vida en los grandes conglomerados de las ciudades”. Pág. 127
- “Ser persona, habíamos dicho, es estar abiertos a los demás, a la comunidad; pero en esta polaridad ninguno de los dos elementos puede perderse o disolverse: *la superación del individualismo no puede ser el colectivismo sino la auténtica comunidad de personas*”. Pág. 127

4.2.4. Militarismo, armamentismo, la paz mundial

- “Una de las realidades más impactantes y que dejan traslucir el fondo de la *alienación humana es sin duda la guerra*: el enfrentamiento aún de personas, pueblos, imperios en una lógica de dominación y aniquilación nos ubican todavía en la prehistoria, como decía Marx, muy lejos del reino de la libertad y la justicia”. Pág. 127
- “Independiente de los factores, de las causas tan complejas, de las guerras, éstas en su dinámica particular muestran el fondo oscuro de la condición humana, el hasta dónde es capaz el hombre cuando se trata de aniquilar al otro con un refinamiento sin parangón en todas las demás especies animales”. Págs. 127-128
- “Las ideologías militaristas son el lado activo del nihilismo, de una negación radical de la vida y del futuro del hombre, pero con una fuerza y un poder colosales que quieren arrastrar en su negación la totalidad de la historia”. Pág. 128
- “Por todo ello, el ideal de la paz mundial es hoy el empeño máximo de una *tarea humanizadora que se preocupa realmente por el futuro del hombre*, no sólo por su supervivencia sino por su realización total”. Pág. 129

- “Tarea que implica dialécticamente enfrentamiento contra todas las formas de opresión, de injusticia, contra todas las causas objetivas de la guerra y la aniquilación”. Pág. 129
- “La civilización del amor y la vida sólo son posibles si creemos en serio que todo hombre y que todos los hombres merecen vivir y vivir en plenitud”. Pág. 129

4.2.5. El futuro del hombre

- “A pesar de la realidad de la guerra y de la injusticia el hombre de hoy tiene una clara conciencia de estar edificando una realidad diferente, una *utopía* que se enmarca dentro del proyecto de un *hombre nuevo*”. Pág. 129
- “El hombre de hoy y mañana es el hombre de la técnica de la automatización y de la cibernética”. Pág. 129

Unidad quinta: ALGUNAS CONCEPCIONES PREDOMINANTES DEL HOMBRE EN NUESTRA CULTURA

5.1. LA TRAYECTORIA HISTÓRICA DEL PROBLEMA ANTROPOLÓGICO

- “En la Antigüedad fue especialmente después de Aristóteles, en la época crucial del helenismo, cuando se hizo más patente el momento antropológico en toda su singularidad; ya no como en períodos anteriores, en donde el hombre era visto como una simple parte del cosmos en una actitud claramente cosmocéntrica, sino como producto de la primera internacionalización de las culturas”. Pág. 137
- “Los sofistas y Sócrates habían preparado el camino que en forma de problema *ético* emerge como un intento de dar una fórmula de vida y salvación a través del estoicismo, el epicureísmo y en especial las corrientes neoplatónicas”. Pág. 137
- “La crisis que produjo el derrumbamiento del imperio romano encontró en el convertido Agustín de Hipona un camino de insospechables profundidades que apelaba a la interioridad, a la subjetividad como ámbito de la verdad filosófica y religiosa, «para Agustín, la investigación afecta a todo el hombre, y no solamente al entendimiento»”. Pág. 137
- “El Medievo vio claramente el problema del hombre pero lo encuadró dentro de la cosmovisión teocéntrica dándole al hombre un puesto seguro, central que marcó incluso la cosmología de su tiempo como cosmología pensada desde la Biblia, especialmente de los datos de la creación”. Pág. 138
- “El Renacimiento fue en ese sentido un nuevo modo de percibir la realidad en el que tanto la naturaleza como el hombre mismo vuelven a ser re-descubiertos”. Pág. 138
- “Pero es en Kant que el problema antropológico se vuelve realmente problema crítico y totalizador, pues incluye y conlleva los demás interrogantes fundamentales (qué puedo conocer, qué debo hacer y qué me cabe esperar) de la filosofía aunque él mismo no hizo un desarrollo coherente del mismo”. Pág. 138
- “Como reacción al idealismo absoluto de Hegel, en el que el hombre concreto no era más que un momento de lo fundamental, es decir, del desarrollo de la idea absoluta, emergen dos pensadores centrales que van a marcar una profunda influencia hasta nuestros días en el plano antropológico: Kierkegaard y Feuerbach”. Págs. 138-139
- “El primero resalta el hecho singular de la existencia, su carácter único, irrepetible, no objetivable que se constituye en la atmósfera vital del existencialismo y su clara preocupación por el hecho concreto, existente, libre y responsable”. Pág. 139
- “A través del segundo la reivindicación del hombre como ser sensible, material influye notoriamente en el joven Marx (base de la interpretación humanista del marxismo) de los nunca publicados en vida *Manuscritos económico-filosóficos* que él especifica dentro del nuevo horizonte de la praxis, del hombre reducido al conjunto de sus relaciones sociales”. Pág. 139
- “Finalmente y dentro de las condiciones muy especiales de nuestro siglo, emergen tres pensadores importantes en esta perspectiva que han profundizado a su modo y sistematizado mejor el problema antropológico: Max Scheller, Ernest Cassirer y Martín Heidegger”. Pág. 139

- “El problema del hombre constituyó para Scheleer la centralidad de su obra inconclusa y es tal vez quien con más penetración y en forma sistemática ha ubicado la antropología filosófica como una instancia central y especial de la filosofía, resaltando de paso el *espíritu* como el distintivo fundamental del hombre frente a las cosas y los animales”. Pág. 139
- “Cassirer destaca el hecho de la relación *simbólica*, de la cultura como la estructura primera y fundante del ser del hombre, mientras que Heidegger que subordina la antropología a la metafísica ha destacado y elaborado análisis muy profundos de las estructuras concretas del hombre (analítica existencia) como paso previo al problema central de la filosofía, el problema del ser”. Pág. 139

5.2. ESQUEMA ANTROPOLÓGICO DE:

5.2.1. El humanismo marxista

- “El marxismo se presenta ante todo como un *humanismo revolucionario* en el que la *praxis* juega un papel fundamental”. Pág. 140
- “Designa la acción concreta, eficaz, histórica, objetiva del proletariado para transformar el mundo y la sociedad”. Pág. 140
- “En cuanto transformación del mundo es *trabajo*, técnica, ciencia; en cuanto transformación de la sociedad, es praxis, es acción política, militante, revolucionaria”. Pág. 140
- “Por la praxis el hombre tiende a realizar la libertad y es ella la que se constituye en el criterio fundamental de verdad y de conocimiento”. Pág. 140
- “La praxis revela al hombre como un sujeto activo, práctico, transformador, siendo la categoría central de todo el sistema en sus orientaciones básicas: el hombre se realiza y se humaniza en y a través de la práctica productiva (trabajo); la historia es historia de las diversas formas o prácticas productivas; el origen, la fuente y el criterio de verdad lo constituye la praxis e incluso las relaciones entre el ser y el pensar no pueden ser planteadas sino desde la praxis”. Pág. 140
- “El marxismo se presenta como un *humanismo crítico* que cuestiona a la sociedad capitalista por impedir la realización del hombre como *fin*”. Pág. 141
- “El marxismo se presenta como un *humanismo naturalista-total* como un movimiento de recuperación de la armonía original perdida, que, a través de la propiedad privada, generó las contradicciones entre el hombre y el hombre y entre éste y la naturaleza”. Pág. 141
- “El hombre es totalmente un ser sensible, natural, que debe desarrollar y humanizar hasta sus sentidos embotados y alienados en el capitalismo, en la cultura de masas y de consumo”. Pág. 141
- “Esta nueva sociedad será atea, pues el hombre, totalmente recuperado y realizado, no necesitará de mediaciones ilusorias sino de un dinamismo que lo reintegre en una unidad superior a la naturaleza, mediada por el hombre, dentro de una comunidad distinta, plena, total”. Pág. 142

5.2.2. El humanismo cristiano

- “El cristianismo es fundamentalmente una religión pero al mismo tiempo comporta una visión del hombre y de la historia”. Pág. 142
- “No se da un discurso sobre Dios que no sea al mismo tiempo un discurso sobre el hombre y viceversa”. Pág. 142
- “El hombre es el ser referido al absoluto, a Dios”. Pág. 142
- “En el dinamismo del pensamiento, de la praxis, de la libertad, de los valores el hombre, no encuentra meta definitiva, reposo seguro, todo es provisional en una dialéctica incesante cuyo horizonte es siempre infinito: el hombre es el ser que siempre trasciende, que se rebasa de continuo o sí mismo”. Pág. 142
- “La salvación es dialéctica, una obra conjunta de Dios y el hombre pero en definitiva la salvación radical, plena y absoluta sólo puede provenir de Dios en la medida que reconozcamos a Jesús como el *Señor y Salvador* a través de la fe, don gratuito de Dios que quiere que todos los hombres se salven y se realicen en plenitud”. Pág. 143
- “Que el hombre se realice como fin dentro de una historia cuyo sentido profundo y último es el amor y la libertad constituye el centro de la historia salvífica y ello permite una crítica radical de todas las formas en que el hombre es alienado, instrumentalizado”. Pág. 143
- “El cristianismo cree y postula a través de la *resurrección de Jesús* que el hombre y el mundo tienen remedio, que la palabra última y definitiva no será la muerte, la nada, sino el amor y el ser para siempre (eternidad) en Dios”. Pág. 143
- “Por ello todo tiene sentido, un significado profundo en el que el hombre se juega su destino eterno en el sí o el no a Dios que se revela y quiere salvarlo”. Pág. 143
- “También y por muchas razones el cristianismo se juega entero por la historia y su transformación pues la salvación es histórica y busca la plenitud de todo el hombre y de todos los hombres”. Pág. 143
- “El cristianismo defiende el valor absoluto de toda la persona y ofrece ser la *Buena nueva* en especial para los más desheredados, los marginados, «los condenados de la Tierra»”. Pág. 143
- “Se trata de un *humanismo trascendente* que quiere ser fiel a la tierra y al cielo, al tiempo y la eternidad, que al mismo tiempo que defiende los derechos de Dios, defiende los derechos del hombre”. Pág. 143

5.2.3. El personalismo

- “La corriente personalista de Mounier se presenta como una filosofía del hombre que quiere enfatizar la dimensión intersubjetiva de la persona en oposición a sus versiones individualistas o colectivo-totalitarias”. Pág. 144
- “Se inscribe el personalismo en la toma de conciencia que significó para el mundo la crisis capitalista mundial de los años veintinueve y que puso al desnudo la profundidad de una crisis mayor de valores y de civilización cuyas raíces se remontan al Renacimiento”. Pág. 144
- “Dicha crisis se refleja en ciertas filosofías de nuestros siglos que describen la hondura de los efectos del nihilismo, de la crisis de la imagen clásica del hombre, del cuestionamiento de las corrientes puramente racionalistas de la ilustración, en donde

el absurdo y la nada, parecen ser los efectos de un mundo lleno de irracionalidad y ambigüedades”. Pág. 144

- “No se puede seguir aceptando la versión liberal de individuo como un ente aislado, anterior a la misma sociedad”. Pág. 144
- “El hombre personal no es un hombre aislado, es un hombre rodeado, atraído, llamado”. Pág. 145
- “El hombre es en primer lugar un *ser situado* dentro de un conjunto de circunstancias que él no elige ni determina pero desde las cuales pueda orientar su vida”. Pág. 145
- “Es por lo mismo un ser *comprometido* orientado a la acción dentro de un mundo ambiguo y que no permite acciones puras, políticas sin concesiones”. Pág. 145
- “El hombre además de estar ligado al mundo está esencialmente *abierto a los demás* dentro del imperativo de crear una auténtica *comunidad de personas* en el servicio y la *libertad*”. Pág. 145
- “Por ello mismo el personalismo se convierte en un *humanismo activo* que le recuerda al hombre la insuficiencia de las buenas intenciones y la necesidad de la *acción* y para ello hay que inscribirse, volcarse de lleno en los problemas concretos, sociales, económicos, políticos, culturales, educacionales a fin de que desde *dentro* hacer del humanismo no una pura doctrina sino un *método* de acción y compromiso total”. Pág. 146

5.2.4 El existencialismo

- “Constituye un conjunto de doctrinas que ha relevado el problema del hombre aportando un conjunto de descripciones y situaciones específicas que hacen del ser del hombre un lugar privilegiado de reflexión”. Pág. 146
- “Originado por las obras del pensador cristiano Sören Kierkegaard se expresa en nuestro siglo en múltiples corrientes, algunas de ellas incluso contrarias (de tendencia religiosa las filosofías de Jaspers, Gabriel Marcel (católicos), Berdiaiev, Unamuno; de un ateísmo explícito Camus; en un plano neutral el tan discutido «existencialismo» de Heidegger etc.)”. Pág. 146
- “Al mismo tiempo el existencialismo logró crear un «clima cultural» expresando en la literatura en donde se pone de relieve el fondo dramático y problemático de la vida humana (Dostoiewski, Kafka, Camus, Sartre, Marcel, Simone de Beauvoir) en su carácter de finitud, destino, responsabilidad, fracaso, posibilidades, inseguridad, muerte, cotidianidad... todos estos son temas que el existencialismo ha tratado de esclarecer conceptualmente en sus análisis a través del método de la fenomenología tomado con variantes del sistema de Husserl”. Págs. 146-147
- “El existencialismo es una forma *especial de análisis de la existencia humana*”. Pág. 147
- “«Por tanto, el existencialismo se caracteriza en primer lugar, porque pone en tela de juicio el modo de ser del hombre; pero como entiende este modo de ser *en el mundo*, se caracteriza en segundo lugar, porque pone en discusión el «mundo» sin presuponer su ser ya dado o constituido”. Pág. 147
- “Con el término *existencia* no se alude su concepción clásica-metafísica sino al modo como existe el hombre distinto al ser de las cosas no como una realidad ya dada,

constituida sino como un *proyecto* que el mismo hombre decide y realiza a través de la libertad”. Pág. 147

- “Por ello mismo, la existencia no es una idea, no puede objetivarse, no puede filosofarse en abstracto sin experimentar que los problemas son problemas personales en los que el sujeto está vitalmente involucrado y por tanto interesado y que son resueltos por elección, en el plano existencial y no en el plano puramente teórico”. Pág. 147
- “El existencialismo se presenta de este modo como una filosofía de *la libertad* que la reivindica no como una facultad sino como lo específico del hombre que se hace a sí mismo a través de las elecciones y opciones personales más allá de toda visión determinista, idealista o colectivista, es un ser inevitablemente libre, que tiene que decidir solo afrontando todas las consecuencias de sus actos: el hombre como individuo existente no puede ser sacrificado a ningún universalismo abstracto o a ningún colectivismo revolucionario”. Pág. 148
- “El humanismo de Sartre, tiene como fundamento el ateísmo, mientras que en Jaspers y Gabriel Marcel, implican por el contrario el *absoluto*, la afirmación de Dios”. Pág. 149

5.2.5 El estructuralismo y las ciencias

- “La problemática del hombre ha entrado en los últimos años en una cierta *crisis* por las corrientes estructuralistas que consideran dicho discurso como abstracto y poco apto para una comprensión y análisis de carácter riguroso y científico”. Pág. 150
- “El estructuralismo que representa primariamente un método fecundo de análisis en el campo de la lingüística y la escuela psicológica de la *Gestalt*, ha invadido actualmente todo el campo de las ciencias culturales y presenta profundas implicaciones filosóficas tanto a nivel teórico como metodológico”. Pág. 151
- “El estructuralismo *implica un descentramiento el sujeto*, del hombre como centro de análisis, comprensión y conocimiento, tal como venía formulándose desde la filosofía de Descartes y acentuándose en el existencialismo al considerar al hombre como sujeto creador y libre”. Pág. 151
- “La primacía del análisis será el *objeto, las estructuras*, fondo real y constitutivo de toda la realidad”. Pág. 151
- “La noción misma de estructura como totalidad de elementos interrelacionados, con mecanismos internos de autorregulación excluye la posibilidad de fundar en el sujeto el principio de análisis y conocimiento”. Pág. 151
- “El estructuralismo *implica un descentramiento de la conciencia* como lugar originario y fundante de todo discurso y racionalidad”. Pág. 151
- “La adopción del psicoanálisis y la teoría del *inconsciente* se constituye hoy en la clave de análisis que ve en la conciencia, en el yo, una instancia derivada, secundaria”. Pág. 151
- “Estructuras inconscientes rigen con mayor determinismo y como arquetipos intemporales la mayoría de los mecanismos fundamentales de la sociedad”. Pág. 151
- “El estructuralismo *implica un descentramiento de la historia del devenir* como ejes interpretativos de los fenómenos para privilegiar lo *sincrónico, la totalidad interna*,

que en sí misma contiene los elementos de su propia constitución y dinamismo”. Pág. 151

- “Comprender al hombre significa, primeramente, dar cuenta de todas sus manifestaciones vitales, humanas, corporales, anímicas, espirituales; segundo, implica tener en cuenta su lugar en el cosmos y en la naturaleza (Teoría de la evolución) como auténtica prehistoria del desarrollo mismo del hombre y finalmente, ver al hombre en *prospectiva*, como un ser abierto *radicalmente al futuro*; «Teilhard recalca con igual vigor, que el hombre no es la coronación final de la evolución». Pág. 153

Unidad sexta: PROBLEMÁTICA DEL HOMBRE LATINOAMERICANO

6.1. ORIGEN DEL HOMBRE AMERICANO

- “El nuevo mundo ha sido, desde la época prehistórica, un centro de convergencia de razas y pueblos, lo contrario del Asia meridional, que, para nuestros conocimientos actuales, aparece como un gran centro, si no como el centro, de dispersión humana”. Págs. 162-163
- “Desde que fue descubierta, América ha seguido siendo un foco de atracción para los pueblos y razas más diversos, igual que lo fue durante su larga formación precolombina”. Pág. 163

6.2. EL PROBLEMA DE LA IDENTIDAD LATINOAMERICANA

6.2.1. Mestizaje y colonialismo

- “El balance histórico de nuestra conformación cultural es ya hoy muy claro: somos parte de la cultura europea, pero no somos europeos; estamos arraigados a las culturas precolombinas, pero no somos literalmente indígenas; estamos vinculados por diversos factores al África, pero no somos africanos y nuestros mismos orígenes parecen más bien orientarnos no hacia un autoctonismo sino al producto de emigraciones múltiples desde el Asia”. Pág. 163
- “El *mestizaje* atraviesa pues nuestra corta historia y nos revela el carácter peculiar de nuestras instituciones, valores al mismo tiempo que las ambigüedades, dadas y buscadas de una *identidad* siempre compleja, (se trata obvio de una generalización pues el grado de mestizaje varía de acuerdo a cada país latinoamericano) siempre en *búsqueda*”. Pág. 163
- “La *teoría de la dependencia* ha vuelto a recordar con vigor esta larga historia de dominación y explotación de nuestros países por parte de España, Inglaterra y actualmente EE.UU. enfatizando de paso el proceso de la *dominación cultural* que se traduce en imposiciones de políticas globales de educación, formas de comportamientos, valores e ideas, o en la adopción por parte de los grupos dominantes de un estilo de vida propios de estas metrópolis”. Pág. 164

6.2.2. La crisis de la identidad cultural

- “El problema de la identidad cultural como problema crítico comienza ya desde la misma Conquista como una discusión sobre el estatuto y la naturaleza de los habitantes del nuevo mundo”. Pág. 165
- “La actual teoría de la dependencia nos puede llevar a cierto maniqueísmo histórico-cultural pues la opresión vista como un proceso histórico-estructural puede conducir a una negación global de todo el pasado latinoamericano como totalidad de dominación”. Pág. 166
- “No tenemos todavía una sólida tradición cultural sino un conjunto de problemas y tareas no resueltos todavía: revoluciones inconclusas, subdesarrollos, formas culturales en ciernes”. Pág. 167

- “Hoy en día, esa cultura mestiza, formada por todas las culturas del mundo, está siendo deformada de manera sistemática y sistematizada, mediante la imposición de modelos de vida que se desprenden de las grandes sociedades de consumo, con los cuales se trata de convencernos de que lo superficial es indispensable, de que nuestros valores son inferiores, o, simplemente, de la inexistencia de valores realmente autóctonos, siendo en esta forma desconcertada la sencillez natural del indio con tales planteamientos”. Pág. 170

6.3. LA UTOPIA DEL HOMBRE LATINOAMERICANO

6.3.1. La utopía de la integración

- “Es posible todavía soñar por una sociedad realmente libre, lejos de todo dogmatismo, en donde su realización no implique el sacrificio de todas las posibilidades humanas”. Pág. 170
- “En este sentido América Latina es hoy la fuente central de una utopía que quiere mostrar el camino de su realización histórica y cultural”. Pág. 170
- “Esta filosofía de la integración además de sus fuentes precolombinas y de sueño visionario de Bolívar sigue vivo hoy en todos los proyectos de integración y de liberación o simplemente en todos aquéllos que piensan en el destino y la presencia particular de nuestro continente”. Pág. 171
- “Esta utopía de la integración hoy nos hermana en la situación común de problemas de base (subdesarrollo) del cual la deuda externa es su símbolo y su realidad más clara y al mismo tiempo se piensa desde le horizonte proyectivo de una sociedad distinta, libre de la injusticia, de la dependencia, de la dominación, tal como la ha entrevisto en forma genial Gabriel García Márquez”. Pág. 173

6.3.2. La utopía de la diferenciación

- “El carácter mestizo de nuestra cultura ha planteado desde hace mucho el problema de la diferencia, del *aporte*, de la *originalidad* de la cultura latinoamericana”. Pág. 173
- “La tarea de configurar una *cultura propia*, autóctona es vista hoy como una necesidad histórica si queremos reafirmar nuestra identidad y nuestra ubicación dentro de la dinámica de la historia universal”. Pág. 174
- “Pero «en cuatro siglos no hemos inspirado una religión, una filosofía, un drama universal, un poema épico, ni en pintura un cuadro de composición original, ni en música una interpretación eminente de lo humano”. Pág. 174
- “Ha sido Europa misma la que nos ha proporcionado las armas espirituales de la lucha ideológica, de los proyectos liberadores y de las grandes utopías sociales”. Pág. 175
- “El éxito actual de nuestra literatura y de la teología no viene de la negación absoluta de las literaturas europeas sino que deriva del hecho de haber asimilado críticamente sus técnicas, sus métodos, su rica tradición y haberlas asimilado para contar y describir nuestro propio «mundo», nuestra situación particular (una novela como *Cien años de soledad* es posible porque García Márquez asimilando lo mejor de la

novelística europea y norteamericana supo contar nuestro horizonte de un modo magistral y admirable)”. Pág. 176

- “Es obvio sin duda que la utopía de la diferenciación es y seguirá siendo para nuestros pueblos *un reto permanente*, una tarea histórica de varias generaciones que tratarán en la medida de lo posible de elaborar y aportar objetivaciones que desde lo nuestro, desde nuestra situación *particular* se logre un producto tal, que se convierta por su trascendencia y su alto valor en el *producto universal*, en un elemento más de la rica tradición humana”. Pág. 176
- “A raíz de la crisis de los diagnósticos y proyectos *desarrollistas* en América Latina en la década del sesenta cuyo punto culminante fue el estruendoso fracaso de la *Alianza para el Progreso*, junto a la Revolución Cubana surge en estos momentos la *teoría de la dependencia* un diagnóstico diferente de entender y afrontar los problemas del subdesarrollo que implica al mismo tiempo *tareas y alternativas históricas diferentes ubicadas todas dentro del horizonte de la liberación*”. Pág. 177
- “La *liberación tiene hoy su expresión filosófica en América Latina* en especial el grupo denominado «Filosofía de la liberación» originado en Argentina en la época del Peronismo y que pretende una reformulación radical de la filosofía dentro de una *nueva etapa* superadora de la misma filosofía europea, moderna y contemporánea”. Pág. 178
- “La «Filosofía de la liberación» es un saber teórico articulado a la praxis de liberación de los oprimidos, hecho que piensa en primer lugar y como condición de posibilidad de todo otro tema, lejos de pensar que «toda filosofía es crítica del lenguaje», afirma que la filosofía es crítica de la opresión y esclarecimiento de la praxis de liberación». Pág. 178
- “La viva percepción de los obstáculos que impiden el desarrollo de la libertad y que ofenden la dignidad humana es el origen de las grandes aspiraciones a la liberación, que atormentan al mundo actual”. Pág. 179
- “La Iglesia de Cristo hace suyas estas aspiraciones ejerciendo su discernimiento a la luz del Evangelio que es, por su misma naturaleza, mensaje de libertad y de liberación”. Pág. 179
- “La *liberación tiene así mismo su expresión artístico-literaria* en mucho de los temas, motivos, novelas y poesías que giran alrededor de los problemas concretos del hombre latinoamericano”. Pág. 179

Unidad séptima: EL PROBLEMA DEL HOMBRE EN LA SOCIEDAD MODERNA Y POSTMODERNA

7.1. FORJADORES DEL MUNDO MODERNO

- “Aquello que denominamos sociedad moderna y que hoy se encuentra en un momento de crisis y cuestionamiento, es el producto de una larga odisea, de una aventura intrépida que tradicionalmente ubicamos desde el Renacimiento en los siglos XV y XVI”. Pág. 187
- “Podríamos a través de una serie de personajes típicos describir el espíritu de esa época que nos ha legado inmensos avances, especialmente en el campo científico y tecnológico, y al mismo tiempo profundos desequilibrios sociales y económicos que no hemos podido resolver en términos políticos”. Pág. 187
- “Al librepensador va unido el talante del nuevo científico que moverá el péndulo desde la deducción, el universalismo y la contemplación hasta la primacía absoluta de la inducción, la experiencia y la transformación radical de la naturaleza y la sociedad”. Pág. 189
- “El nuevo concepto de ciencia como ciencia de la experimentación, ciencia de hechos verificables, da inicio al moderno demiurgo, el científico, que desafía el poder secular de los dioses desacralizando el universo entero y convirtiéndolo sólo en una vasta cantera, objeto radical de observación y experimentación”. Pág. 189
- “De Copérnico a Galileo, Newton y Darwin se realiza la mayor desmitificación de nuestra cultura, desmitificación culminada en Marx, Nietzsche y Sigmund Freud”. Pág. 189
- “Las nuevas ciencias naturales producto de esta nueva mentalidad marcan el viraje de una nueva autocomprensión del hombre que desciende el cielo a la tierra, del mundo de las ideas puras al reino de la materialidad y las fuerzas telúricas e inconscientes”. Pág. 189
- “El espíritu moderno es al mismo tiempo heredero de la época mercantilista y la dinámica del capitalismo”. Pág. 189
- “Finalmente el espíritu del hombre moderno es el talante del cambio, del futuro, de la revolución”. Pág. 190
- “La Revolución Francesa significó no sólo un viraje en las estructuras y procesos históricos de su tiempo sino el redimensionamiento del tiempo, su aceleración histórica, su reordenamiento cultural, que lleva el espíritu demiúrgico del proyecto moderno a su máximo esplendor: pro fin el hombre y él sólo es capaz de las mayores conmociones que dan inicio a los cambios drásticos y colocan la realidad como realidad histórica en la práctica de las revoluciones”. Pág. 190

7.2. LOS PROCESOS DE LA MODERNIZACIÓN

7.2.1. La revolución científico-tecnológica

- “La conciencia del llamado hombre moderno se configura desde el poder que adquirió a través de la revolución científico-tecnológica, poder que le dio una nueva

comprensión de sí mismo y le hizo modificar sus relaciones con la naturaleza, con los demás seres humanos e incluso con Dios”. Pág. 191

- “Con la revolución industrial y la emergencia de las ciencias naturales se opera un profundo cambio *cosmológico*: de un mundo pequeño, sagrado, jerárquico, eterno se pasa a una concepción del mundo como ámbito de lo infinito, de lo desbordable física e históricamente dentro de la realidad ni la tierra es el centro del universo”. Pág. 191
- “La nueva visión del cosmos, que ya no se ajusta a los relatos literales de la Biblia, hace del hombre moderno un nuevo aventurero equipado con las armas de la nueva astrología y el avance de las ciencias, en particular de la física”. Pág. 191
- “La naturaleza ya no es sagrada sino materia prima de cambio y transformación”. Pág. 191

7.2.2. Las revoluciones sociopolíticas

- “Las revoluciones liberales-burguesas y en nuestro siglo las revoluciones socialistas-marxistas han acelerado y agudizado la conciencia de lo individual en términos de libertad y autonomía”. Pág. 192
- “De los derechos del individuo (revolución Francesa) a los derechos de los pueblos existe una continuidad que marca la profunda conciencia personal y comunitaria producto de las reivindicaciones libertarias que suscitaron las escaladas revolucionarias”. Pág. 192
- “El hombre moderno, lanzado al cambio, la aventura y el frenesí de la dominación, es ante todo un hombre amante de la libertad, un revolucionario de la igualdad y la justicia social, primero como liberal y luego como socialista”. Pág. 192
- “Los derechos fundamentales de la persona (declaración final de la ONU en 1948) sintetizan el conjunto de ideales éticos y los valores básicos de la nueva conciencia producto de la escalada revolucionario de los dos últimos siglos”. Pág. 192

7.2.3. La revolución cultural o secularización

- “El proceso de secularización marca el rumbo de la nueva dinámica cultural que se inicia con el ocaso del medioevo y que supone una ruptura con la cristiandad medieval, la tutela eclesiástica y religiosa de la sociedad y el gran proyecto de reconstruir todos los cimientos de la cultura en forma totalmente autónoma”. Pág. 192
- “Negativamente, la secularización es desacralización, distanciamiento del hombre moderno de los grandes ideales y valores que de algún modo se afianzaron y se institucionalizaron en la cristiandad medieval”. Pág. 193
- “Desmante por tanto del papel central y hegemónico de la iglesia, que durante más de un milenio había dictaminado los criterios absolutos de la verdad y el error, de lo correcto y de lo incorrecto”. Pág. 193
- “La secularización señala, por lo tanto, el tránsito del medioevo a la configuración del mundo moderno, de una cultura que en su proyecto global de autonomía se vuelve profana, indiferente y hostil al cristianismo”. Pág. 193
- “El hombre moderno quiere ser él mismo demiurgo, dios regulador, absolutamente libre, creador único y ordenador del bien y del mal”. Pág. 193

- “En el orden de los valores, con la secularización y el endiosamiento del hombre, todo acaece como si Dios no existiera: nada existe fuera de la naturaleza, de lo histórico, de lo humano”. Pág. 193

7.3. LOS GRANDES IDEALES CULTURALES DEL HOMBRE MODERNO

- “El hombre moderno se define esencialmente por la perspectiva que asume para mirar y analizar toda la realidad: el hombre mismo es la medida de todas las cosas, de lo humano y de lo divino”. Pág. 194
- “El hombre ya no admite ser un simple fragmento del cosmos (visión griega) ni una simple criatura en dependencia absoluta con Dios (visión medieval) sino que asume el papel de demiurgo, de creador de sí mismo y del mundo por construir”. Pág. 194
- “Todo esto lo hace cifrado en la razón crítica las posibilidades de penetrar en todos los enigmas y misterios de la realidad, que sólo son aceptados en la medida en que se someten al imperio de la razón, en especial de la racionalidad científica y tecnológica”. Pág. 194
- “Esto explica su profunda confianza en sí mismo, en la historia, en el futuro, en el progreso, en la utopía de construir el paraíso terrenal en una sociedad transparente, libre y feliz”. Pág. 194
- “La gran confianza en la razón, que provenía de la racionalidad griega forjadora y estructuradora de la realidad entendida como cosmos”. Pág. 194
- “Como ciencia especulativa y rigurosa (episteme), se convierte en razón crítica cuyo horizonte no parece tener límites y que deviene en racionalismo absoluto capaz de «descifrar» todos los enigmas y misterios de la naturaleza, la sociedad y el hombre”. Pág. 194
- “La gran confianza se ha convertido en la gran desconfianza: desconfianza de toda forma de humanismo, de toda forma de metafísica”. Pág. 196
- “La gran confianza en la razón y en el hombre generó el clima de la idea clave de *progreso* que se expresó en las filosofías de la historia modernas y que secularizando la visión cristiana han sido el soporte de todas las formas de progresismo, pues todas suponen por principio que la realidad histórica es un proceso hacia delante, un proceso de perfectibilidad que sitúa en el *futuro* su razón de ser programática”. Pág. 196
- “El ideario liberal positivista, hace cien años, respiraba optimismo total, pues la ciencia o la revolución por fin eran las claves concretas de un proceso emancipador que colocaba como premisa de realización la crítica y la superación radical de Dios y de la religión”. Pág. 197
- “La desacralización de los alcances de la ciencia, de sus presupuestos reales (Popper) como conjeturas valiosas pero limitadas, todo ello ha suscitado una visión más mesurada de una científicidad cada vez más consciente de los usos ambiguos del avances científico y tecnológico”. Pág. 197
- “Del optimismo histórico hemos pasado al neomilenarismo catastrófico y desolador, que tras el derrumbe del socialismo marxista y de la escatología socialista, ha producido toda una generación que vive de los *desencantos revolucionarios* y que se

refugia en las nuevas y elegantes formas del neoindividualismo hedonista y artístico de la nueva generación postmoderna”. Pág. 197

- “Todo ellos producto de la gran crisis de la confianza en la razón, la verdad, la historia y el hombre”. Pág. 197
- “Libertad, liberación y revolución constituyeron el síntoma y la expresión máxima de la cultura moderna”. Pág. 198
- “Desde la revolución industrial, la revolución cultural y el proceso de secularización penetraron y constituyeron el horizonte histórico y mental de nuestro tiempo (Sartre)”. Pág. 198
- “La ciencia como principal fuerza productiva, el marxismo como motor de los cambios sociales y la dinámica del progresismo de los cambios en todos los ámbitos de la cultura jalonaron el espíritu moderno que Engels exaltaba como espíritu de aventura, proeza, heroísmo y vanguardia epocal”. Pág. 198
- “De los derechos del individuo y del ciudadano, proclamados por la Revolución Francesa, a los derechos del pueblo y las luchas anticolonialistas, del ideario marxista hasta su prolongación en las luchas guerrilleras y en las formas radicales en América Latina de la teología y la filosofía de la liberación, todo ello formaliza y da contenido a la pugna capitalismo vs. Socialismo y a todas las formas libertarias de pensamiento que tienen como eje y punto de partida la reivindicación de la libertad, incluidas las diversas formas de existencialismo”. Pág. 198
- “Esta crisis culmina hoy con el agotamiento de las ideologías libertarias, el derrumbe del mito revolucionario y el retroceso irreversible de un modelo de sociedad que durante décadas pensó en ser la alternativa real y concreta a las múltiples contradicciones de la sociedad capitalista”. Pág. 201
- “Asistimos a la insurgencia de un «pensamiento débil» que se niega a totalizar, a seguir gestando modelos alternativos en términos de globalidad y alteridad (política postmoderna) y que por ser pretendidamente antidogmático y tolerante se centra en los pequeños conflictos, en las particularidades culturales o en las microhistorias y los microrrelatos (Vattimo)”. Pág. 201
- “La postmodernidad, por tanto, es en su dinámica cultural el agotamiento interno de los grandes ideales de la modernidad y de la ilustración, que por su incumplimiento o por sus propias limitaciones internas se reduce hoy a la propuesta no de un nuevo movimiento de vanguardia sino del fin de cualquier forma novedosa de vanguardia, cambio y experimentalismo radical”. Pág. 201
- “El resurgimiento de la dimensión religiosa, de la nueva sensibilidad ante el problema de Dios y el problema ecológico, la constante lucha por los derechos humanos y otras «tares regionales» son síntomas de una nueva cultura mucho más ecuménica, plural, dialogante que, sin resolver su inagotable antagonismo, se orienta hacia nuevos rumbos en donde volverá a prevalecer la búsqueda apasionada de la verdad, de los grandes ideales, principios y valores que olvidados o desquiciados tienen un alto precio en una civilización que ha olvidado al fuente de su ser y su quehacer básico: Dios como futuro absoluto del hombre, de la historia y la cultura”. Pág. 201

ÍNDICE

<i>Prólogo</i>	11
<i>Capítulo I:</i> EL HOMBRE COMO PROBLEMA FILOSÓFICO	13
<i>Capítulo II:</i> EL HOMBRE Y SU PASADO: ORÍGENES E IMPLICACIONES	53
<i>Capítulo III:</i> EL HOMBRE: ESTRUCTURAS BÁSICAS Y DIMENSIONES	79
<i>Capítulo IV:</i> EL HOMBRE Y SU FUTURO	113
<i>Capítulo V:</i> ALGUNAS CONCEPCIONES PREDOMINANTES DEL HOMBRE EN NUESTRA CULTURA	133
<i>Capítulo VI:</i> PROBLEMÁTICA DEL HOMBRE LATINOAMERICANO	157
<i>Capítulo VII:</i> EL PROBLEMA DEL HOMBRE EN LA SOCIEDAD MODERNA Y POSTMODERN	183
<i>Bibliografía</i>	211