

Teología contemporánea

LECCIÓN 2

KANT

1. LA RAZÓN POR ENCIMA DE LA REVELACIÓN

LA RELIGIÓN DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA MERA RAZÓN (1793) DEMUESTRA CLARAMENTE CÓMO KANT QUERÍA REINTERPRETAR EL CRISTIANISMO A TRAVÉS DE UN PRISMA RACIONALISTA. TODAS LAS AFIRMACIONES TEOLÓGICAS TENÍAN QUE SER JUZGADAS CONFORME A LA RAZÓN Y MORALIDAD ILUSTRADAS. SI HAY UN CONFLICTO ENTRE LA RAZÓN Y LA REVELACIÓN, TIENE QUE PREVALECER LA RAZÓN. POR LO TANTO, EL PRUSIANO ELIMINÓ TODOS LOS ELEMENTOS MILAGROSOS DE LAS ESCRITURAS A LO LARGO DE SU DISTINGUIDA CARRERA ACADÉMICA, Y PUSO EN TELA DE JUICIO DOCTRINAS FUNDAMENTALES TALES COMO LA TRINIDAD, LA UNIÓN HIPOSTÁTICA, LA OBRA EXPIATORIA DE CRISTO EN LA CRUZ, SU RESURRECCIÓN, Y EL PECADO ORIGINAL.

2. Una división entre lo fenomenal y lo noumenal

- ▶ Tal vez el legado más importante de Kant ha sido su división radical entre los mundos visible e invisible. Según el análisis de Harvie Conn, “Kant sistematizó la confianza del hombre moderno en la capacidad de la razón para tratar todo lo material y su incapacidad para ocuparse de lo que va más allá”.¹
- ▶ Kant llamó el mundo físico el “mundo de los fenómenos” o el “mundo fenomenal”, mientras que la esfera incognoscible de Dios, el alma, y las esencias pertenecen a la esfera del “mundo noumenal”. Esto no quiere decir que Kant negara la existencia de Dios, o el alma, o las esencias, simplemente quiso enseñar que no se puede saber nada acerca de dichas entidades. Con este dualismo metafísico, Dios se quedó relegado a la esfera de lo noumenal, y la naturaleza llegó a ser “absolutamente autónoma” (Schaeffer).² Es decir, el camino estuvo preparado para la distinción occidental entre lo sagrado y lo secular, y la separación neokantiana entre *historie* (historia literal) y *geschichte* (historia existencial) que caracterizó una gran parte de la teología protestante continental del siglo XX (representada por [Barth](#), [Bultmann](#), Bonhoeffer, y Tillich)

3. Una religión moralista

LA FE, SEGÚN KANT, NO ES NADA MÁS QUE UNA CERTIDUMBRE MORAL SOBRE DIOS. LA FE Y LA DIMENSIÓN MORAL DEL HOMBRE ANDAN JUNTAS. COMO BIEN OBSERVA XABIER PIKAZA: "KANT SUPONE QUE MORAL Y RELIGIÓN SON EN EL FONDO LO MISMO. [...] LA MORAL FUNDA LA TAREA DE LA VIDA Y DE LA ACCIÓN DE LOS HOMBRES SOBRE LA ESENCIA DE LA VOLUNTAD, Y ASÍ LA PRESENTA COMO UNA EXPRESIÓN DEL SER HUMANO QUE SE VA HACIENDO A SÍ MISMO, DE UN MODO UNIVERSAL (VALIOSO PARA TODOS). LA RELIGIÓN EXPONE ESA MISMA LEY MORAL COMO UN MANDATO POSITIVO DE DIOS".³

EN VEZ DE AFERRARSE AL EVANGELIO DE CRISTO COMO LA FUENTE DE ÉTICA CRISTIANA, KANT BASÓ SU SISTEMA MORAL SOBRE EL IMPERSONAL "IMPERATIVO CATEGÓRICO", A SABER, QUE DEBES OBRAR DE TAL MODO QUE PUEDES DESEAR QUE LA MÁXIMA DE TU ACCIÓN SE CONVIERTA EN LEY UNIVERSAL. EN TÉRMINOS SENCILLOS, SI NO QUIERES QUE NADIE TE ROBE LOS ZAPATOS ENTONCES NO LO HAGAS TÚ TAMPOCO. ES ALGO PARECIDO A LA FAMOSA REGLA DE ORO DE CRISTO: "POR ESO, TODO CUANTO QUIERAN QUE LOS HOMBRES LES HAGAN, ASÍ TAMBIÉN HAGAN USTEDES CON ELLOS, PORQUE ÉSTA ES LA LEY Y LOS PROFETAS" (MT. 7:12).

MIENTRAS QUE EN LA ÉTICA CRISTIANA LA ACTITUD MORAL SURGE A PARTIR DE LA GRATITUD HACIA DIOS POR LA SALVACIÓN REALIZADA EN CRISTO, EN EL SISTEMA MORALISTA DE KANT, FALTA ESTE ELEMENTO EVANGÉLICO VITAL. DE HECHO EN EL PENSAMIENTO NEOPELAGIANO DE KANT, LAS OBRAS HUMANAS TOMAN EL LUGAR DE LA OBRA SALVÍFICA DEL HIJO DE DIOS. SOMOS SALVOS POR NUESTRAS OBRAS; NO POR LAS DE CRISTO. EN EL ÚLTIMO ANÁLISIS, LA RELIGIÓN SOLO SE TRATA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER.

. 4. Dios no interviene en el mundo

DADO QUE KANT RELEGA A DIOS A LA ESFERA NOUMENAL, DESAPARECE EL SOBERANO DE LAS ESCRITURAS. PARA CITAR A CONN DE NUEVO: “EL EFECTO DE TODO ESTO FUE Y CONTIÑUA SIENDO DEVASTADOR. KANT APRISIONA A DIOS CON UN MURO DE CONTENCIÓN A PRUEBA DE SONIDO; SU ÚNICA VINCULACIÓN CON EL MUNDO FENOMENAL ES POR MEDIO DEL CORDÓN UMBILICAL (QUE KANT PROPONE), EL CUAL ES LA NECESIDAD QUE TIENE EL HOMBRE DE LA IDEA DE DIOS PARA SU MUNDO ÉTICO”.⁴

NO ES DIFÍCIL PERCIBIR LA PROFUNDA DIFERENCIA ENTRE LA DEIDAD FILOSÓFICA DE KANT Y EL DIOS DE LA REFORMA PROTESTANTE. SON DOS ENTES DIAMETRALMENTE OPUESTOS. DONDE EL TODOPODEROSO DE LUTERO Y CALVINO “SOSTIENE TODAS LAS COSAS POR LA PALABRA DE SU PODER” (HEB. 1:3), EL DIOS KANTIANO ES UN SER “IMPOTENTE, FRÁGIL, QUE NO INSPIRA RESPETO A NADIE QUE TENGA DOS DEDOS DE FRENTE” (PINK).⁵ EL DIOS KANTIANO NO ACTÚA DESDE AFUERA DEL MUNDO DE UNA MANERA SOBRENATURAL; SIMPLEMENTE OBRA A TRAVÉS DE LA CONCIENCIA MORAL DEL HOMBRE. LA REVELACION DE DIOS, SEGÚN EL PRUSIANO, SE IDENTIFICA ÚNICAMENTE CON LOS PRINCIPIOS RACIONALES Y LOS VALORES MORALES DE LA VIDA HUMANA.

ROMANTICISMO DE SCHELLING

LA FORMULACIÓN MÁS FUERTE DE ESA ANSIA DE ABSOLUTO (TAN PROPIA DEL ROMANTICISMO) EXPRESADA A TRAVÉS DEL ARTE SE ENCUENTRA EN SCHELLING, QUIEN EN SU *SISTEMA DEL IDEALISMO TRASCENDENTAL* (1800) DISTINGUE EN EL SABER LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL YO (LO CONSCIENTE) Y LOS OBJETIVOS DE LA NATURALEZA (LO NO CONSCIENTE). SE PODRÍA PARTIR DE UNOS PARA LLEGAR A LOS OTROS O A LA INVERSA, EN UN CASO SERÍAMOS NOSOTROS QUIENES DIRIGIMOS LAS REPRESENTACIONES DE LOS OBJETOS, EN EL SEGUNDO SERÍAN LOS OBJETOS QUIENES DIRIGIRÍAN NUESTRAS REPRESENTACIONES. PARA SUPERAR ESTA CONTRADICCIÓN Y CONCILIAR LO CONSCIENTE Y LO NO CONSCIENTE, SCHELLING ELABORA SU *SISTEMA*, DONDE LA INTUICIÓN INTELLECTUAL ALCANZA EL PRIVILEGIO DE SER EL ÚNICO TIPO DE CONOCIMIENTO ADECUADO AL YO ENTENDIDO COMO ACTIVIDAD, Y NO COMO SIMPLE OBJETO, PUES EL YO ES UN CONOCER QUE SE PRODUCE A SÍ MISMO, "UNA CONTINUA INTUICIÓN INTELLECTUAL". LA DISOLUCIÓN DE LA CONTRADICCIÓN ANTERIOR SE ALCANZA EN LA ÚLTIMA PARTE DEL TRATADO, DONDE SE LLAMA PRODUCTO ARTÍSTICO A ESTA UNIÓN DE LO QUE ESTABA SEPARADO EN LA FILOSOFÍA KANTIANA (INTUICIÓN Y ENTENDIMIENTO).

EL ARTE EMPIEZA SIENDO PRODUCTO DE UNA CREACIÓN CONSCIENTE; PERO ACABA SIENDO ALGO NO CONSCIENTE, AL CONTRARIO DE CUANTO HAY EN LA NATURALEZA. LA ACTIVIDAD CONSCIENTE Y LA INCONSCIENTE, LA LIBERTAD Y LA NATURALEZA, NO PUEDEN ENCONTRARSE EN EL YO HASTA QUE EL YO NO SE HACE CONSCIENTE DE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA: EL YO LLEGARÁ A SU UNIFICACIÓN MEDIANTE EL GENIO ARTÍSTICO. EL ARTE ES EL BUSCADO PUNTO DE LLEGADA DEL *SISTEMA*. EN ESTE MOMENTO, LA INTUICIÓN INTELLECTUAL FORMULADA POR EL FILÓSOFO AL PRINCIPIO DE SU TEORÍA, QUE PARECÍA UN CONTRASENTIDO, O EN TODO CASO UNA HIPÓTESIS ESCONDIDA PARA LA MAYORÍA DE LOS HOMBRES, SE REVELA COMO ALGO EXISTENTE EN CUANTO "LA INTUICIÓN ESTÉTICA ES LA INTUICIÓN INTELLECTUAL HECHA OBJETIVA". EL PODER PRODUCTIVO DEL ARTE BORRA EL CONTRASTE ENTRE OBJETIVIDAD Y SUBJETIVIDAD, ES EL PODER DEL YO QUE PRODUCE, ES, EN SUMA, LA FACULTAD POÉTICA.

EN EL *SISTEMA DEL IDEALISMO TRASCENDENTAL* DE SCHELLING, EL ARTE ACABA ACAPARANDO EL ESTATUTO SUPERIOR DE VERDADERO ÓRGANO DE LA FILOSOFÍA. MEDIANTE EL ARTE SE HACE POSIBLE EL CONOCIMIENTO SUPREMO, EL ACCESO AL ABSOLUTO QUE ES EL OBJETIVO DE LA FILOSOFÍA, MIENTRAS QUE LA FILOSOFÍA SOLO PARECE ABRIR LA VERDAD AL FILÓSOFO, EL ARTE TIENE EL PODER DE TOCAR AL HOMBRE ENTERO Y DE SITUARSE EN ESE SANTUARIO DONDE PERMANECE UNIDO LO QUE EN LA NATURALEZA Y EN LA HISTORIA ESTÁ SEPARADO.

HE AQUÍ UN RASGO FUNDAMENTAL DEL PRIMER ROMANTICISMO ALEMÁN, LA CONSIDERACIÓN DEL ARTE COMO CONOCIMIENTO Y COMO CONOCIMIENTO DE RANGO SUPERIOR. OTRAS POSICIONES DEFENDIERON QUE EL ARTE ES CONOCIMIENTO, PERO NO SUPREMO, POR EJEMPLO EN LA ESTÉTICA IDEALISTA DE HEGEL, O QUE ES ALGO SUPREMO PERO NO CONOCIMIENTO, COMO OCURRE EN EL ESTÉTICISMO (QUE NO RECONOCE NINGUNA EXIGENCIA DE VERDAD). SOLO ESTE ROMANTICISMO PRIMERO DE SCHELLING FORMULA LA IDEA DE QUE EL ARTE NO SÓLO ES CONOCIMIENTO SINO GNOSEOLOGÍA SUPERIOR. SÓLO EN LA VERTIENTE INGLESA ENCONTRAMOS UNA POSICIÓN SEMEJANTE A LA DE SCHELLING, POR EJEMPLO EN PERCY B. SHELLEY, QUIEN EN SU *DEFENSA DE LA POESÍA* (1821), Y EN POLEMICA CONTRA T. L. PEACOCK, DEFIENDE A LA POESÍA DE QUIENES PREDICEN SU MUERTE POR LA PREENMINENCIA DE LAS CIENCIAS Y LAS TÉCNICAS, AFIRMANDO QUE LA POESÍA ES EL SABER SUPREMO, LA QUINTAESENCIA DE CUALQUIER OTRO SABER; AQUELLO QUE COMPRENDE TODAS LAS CIENCIAS Y A LO QUE DEBEN SER RECONDUCIDAS TODAS LAS CIENCIAS. ESTE PRIVILEGIO DEL ARTE RECONOCIDO PREVIAMENTE POR SCHELLING EN SU *SISTEMA* HA CONTINUADO DE ESTE MODO, INTERMITENTEMENTE, HASTA NUESTROS DÍAS.

LA SINGULARIDAD DE SOREN KIERKEGAARD

EL CASO DEL FILÓSOFO DANÉS SÖREN KIERKEGAARD ES UNO DE LO MÁS COHERENTES ENTRE VIDA Y DOCTRINA DEL MISMO –A PESAR DE LA AUTODESVALORACIÓN QUE HACE AL RESPECTO- PUES SU EXPERIENCIA SERÍA EL CALDO DE CULTIVO FUNDAMENTAL –QUIZÁ MÁS QUE EN OTROS AUTORES- PARA LA TEORÍA FILOSÓFICA QUE HEREDARÍA AL MUNDO.

ASÍ, CONCEPTOS COMO EL AMOR, LA ANGUSTIA, LA DESESPERACIÓN, EL SUFRIMIENTO Y LA FE TIENEN UNA RAÍZ PROFUNDAMENTE EXPERIENCIAL. NO ES NUESTRA FINALIDAD HACER UNA RESEÑA BIOGRÁFICA DEL AUTOR, PUES LOS MOMENTOS MÁS DRAMÁTICOS DE SU VIDA SON AMPLIAMENTE CONOCIDOS, A LA VEZ QUE ANALIZADOS PARA INTENTAR ENCONTRAR EN ELLOS LA RAÍZ DE SU FILOSOFÍA –LO CUAL CONSIDERAMOS PERTINENTE, PERO NO PROPIO DE NUESTRO ESTUDIO-; POR LO TANTO, SÓLO HAREMOS MENCIÓN ALGUNOS DE LOS FENÓMENOS MÁS RELEVANTES Y DABLES A CONSIDERAR COMO GÉNESIS DE SU PENSAMIENTO.

- ▶ En la concepción kierkegaardiana del hombre es indispensable entender sus tres estadios. El hombre es inconcebible como una identidad generalizada y uniforme, pues, al contrario, existen posiciones, escaños, en los cuales se comprende su esencia. Los mismos son inconciliables e incompatibles entre sí, pues las características de uno repelen la esencia del otro. El primero de ellos, es el hombre seductor. Su prototipo de hombre es el Don Juan y actúa siempre con finalidades fijas en mente, principalmente de carácter estético, pues busca la satisfacción inmediata de las necesidades, propia de la vida momentánea, frugal y fugaz; su propósito se encuentra en satisfacer sus goces. Esta faceta del hombre implica una despersonalización del individuo, pues el seductor busca perderse en el estado de ánimo que le acontezca en ese instante, ya que de lo contrario estaría solo frente al residuo de su propia existencia, el que se aleja del goce y le perturba. Aquí se aprecia uno de los pilares de la teoría antropológica de Kierkegaard y que conducirá a su concepto de fe: la desesperación. Para él, la conciencia de estar desesperado no es supuesto de su existencia en el individuo, y el hecho de que el hombre esteta guste de mudar constantemente, aborrezca la estabilidad y desee vivir en el momento que dura la satisfacción del placer, es clara manifestación de la desesperación de la que es objeto, aun desconociéndolo. El hombre situado en este estadio carece de todo deseo de proyección y trascendencia, pues sus intereses se encuentran centrados en lo temporal, y por tanto, terrenal: "Dejemos a este soñador, melancólico, con lo que tiene, anhelando melancólicamente lo que posee. No pasará de ahí, sino que se quedará clavado para siempre en su sitio, pues sus movimientos son ilusorios y, por tanto, no son nada". Sólo la conversión radical del hombre esteta puede llevarlo al segundo estadio, representado por el hombre ético, el buen marido. En este nivel, el hombre está sujeto a una disciplina autoinflingida, es consiente de la necesidad de comportarse conforme a las normas –jurídicas o morales-; este hombre tiene una tarea en la vida, y la seguridad de que lo que habrá que hacerse se hará, le da determinado grado de soberanía sobre sí mismo. Este estadio cuenta con una seguridad de la cual carece por completo al del seductor, pues éste vive de lo que le llega del exterior, mientras que el ético se concibe a sí mismo como tarea, objetivo a realizarse. Por último, el estadio digno de mayor respeto y dignidad para Kierkegaard, el nivel más sublime, es el del hombre religioso. En éste se ve la preocupación del filósofo por el abismo existente entre la moral y la fe. Sus análisis se realizan, principalmente a raíz de la historia de Abraham e Isaac, mediante la comparación de cuatro posibilidades diferentes, que incluyen la negación del padre a sacrificar al hijo, aún contradiciendo la voluntad de Dios. El hombre religioso conquista plenamente su interioridad, aquí la fe religiosa tiene un papel primordial pues se enfoca en captar de forma definitiva a Dios, de dónde se desprende la otredad, pues la óptima realización del hombre se encuentra en alcanzar la fe que le permita verse reflejado a sí mismo en Dios.