

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	XI
CAPÍTULO 1. EL HOMBRE, UNIDAD BIO-CULTURAL. CUANDO LA VIDA TOMA CONCIENCIA DE SÍ.	11
1. La especie humana, un eslabón del proceso evolutivo	11
2. Los avatares del linaje humano en el proceso evolutivo	16
2.1. La vertiente filogenética	17
2.2. Los cambios genéticos y morfológicos del proceso de ho- minización	20
2.3. Los cambios conductuales y sus frutos culturales	22
2.4. La dimensión ontogenética	23
3. Hijos de dos herencias	27
3.1. Conjugación de la cultura con la biología.	28
3.2. La especie singular	34
a) Dos modos de entender la singularidad humana	34
b) Precisiones sobre el antropocentrismo	35
c) La justificación de la singularidad humana desde el paradigma emergentista	37
4. Somos biología transformada.	45
Bibliografía	46
CAPÍTULO 2. LA CORPORALIDAD Y LA CONDICIÓN SEXUADA DEL SER HUMANO.	55
1. Introducción: las diversas facetas de la corporalidad	55
2. La corporalidad humana	58
2.1. Historia y justificación del interés actual por lo corpóreo. .	58

2.2. Entre el cuerpo objetivo (Körper) y el cuerpo propio o vivido (Leib)	60
2.3. Dimensiones o facetas de lo corpóreo	61
2.4. Diversas teorías filosóficas sobre la corporalidad	65
2.5. Sociogénesis y biopolítica de lo corpóreo	72
2.5.1. La influencia de la sociedad en la modelación de nuestros cuerpos	72
2.5.2. La dialéctica entre la dimensión material y simbólica de la corporalidad.	74
2.5.3. Biopolíticas del cuerpo, según M. Foucault	78
3. La dimensión sexuada de lo humano	83
3.1. Las diversas facetas o niveles de la sexualidad humana.	85
3.2. Sexualidad animal y la humana: del instinto al amor	91
3.3. Las intersexualidades	94
3.4. La homosexualidad	96
3.5. Del sexo al género: la construcción social de la sexualidad	103
3.6. El ser humano como unidad psico-orgánica y sexuada, una visión integrada de la realidad humana	109
a) Tres modos de conjugar la reciprocidad sexuada hombre-mujer	109
b) El encaje de la dimensión sexuada en la estructura ontológica del ser humano	114
Bibliografía	118
CAPÍTULO 3. LA SUBJETIVIDAD. EL SER HUMANO COMO REALIDAD INDIVIDUAL Y PERSONAL.	129
1. Introducción: planteamiento del tema	129
2. Diversas acepciones o perspectivas de la subjetividad	130
3. Los avatares de la subjetividad en la historia de la filosofía	135
4. La maduración de la subjetividad. La psicogénesis del yo	143
4.1. La formación del yo en los primeros pasos de la hominización/humanización	144
a) La propuesta de A. Spirkin, desde la óptica marxista	144
1. Los rasgos de la conciencia.	145
2. Las tres etapas de la formación de la conciencia humana.	149
b) Una propuesta de arqueología de la mente: S. Mithem	154
4.2. La dimensión ontogenética de la maduración del yo o de la subjetividad.	163

4.2.1. La dimensión genética e inmunológica de la individuación.	163
4.2.2. La dimensión psicológica o mental de la individuación o identidad	168
a) La visión generalista de la mente. Los planteamientos de J. Piaget	170
b) El punto de vista de la modularidad mental y multiplicidad de la inteligencia	175
c) De la conciencia sensorial a la personal.	178
5. La identidad narrativa, según los planteamientos de P. Ricoeur .	180
a) La hermenéutica del sí mismo	181
b) El sujeto de la narración	184
6. Síntesis final.	188
Bibliografía	191
CAPÍTULO 4. EL HOMBRE, UNIDAD PSICOSOMÁTICA. .	195
1. Introducción	195
2. Precisando conceptos.	197
3. Historia del problema del alma y de las relaciones alma-cuerpo	201
3.1. Posturas pre-filosóficas que defienden una concepción unitaria del hombre	202
a) La mentalidad homérica	202
b) La antropología bíblica	203
3.2. Las posturas de la filosofía griega: el dualismo platónico y el hilemorfismo aristotélico	205
a) El dualismo platónico	205
b) El hilemorfismo aristotélico	207
3.3. La época medieval. El hilemorfismo de Tomás de Aquino .	209
3.4. El dualismo cartesiano y de sus seguidores.	210
4. El problema de la mente y de las relaciones mente-cuerpo en el siglo xx.	215
4.1. Dos tradiciones paralelas: la continental y la anglosajona. .	215
4.2. Las tesis conductistas	216
4.2.1. El conductismo científico o psicológico	216
4.2.2. El conductismo lógico o filosófico	218

5. El resurgir de las posturas mentalistas	228
5.1. El surgimiento del cognitivismo y la nueva filosofía de la mente	228
5.2. Un abanico de posturas sobre la mente y su relación con el cerebro	232
6. La teoría de la identidad (TI) o monismo fisicalista	234
7. El dualismo interaccionista de J. C. Eccles y de W. Penfield	240
8. Las posturas intermedias y sintéticas	245
8.1. El funcionalismo	245
a) Las tesis centrales del funcionalismo.	245
b) El funcionalismo y la inteligencia artificial	249
c) Insuficiencias o limitaciones del funcionalismo	251
8.2. El neo-hilemorfismo	253
8.3. Los emergentismos	255
8.3.1. El paradigma emergentista.	255
8.3.2. Haciendo historia del emergentismo	260
8.4. El estructurismo dinámico de P. Laín Entralgo.	264
8.5. Límites y diferencias entre los diversos emergentistas y estructuristas	268
8.6. Cuestiones pendientes e interrogantes que plantea el modelo emergentista sistémico	280
9. El ser humano, unidad psico-somática	285
Bibliografía.	288
 CAPÍTULO 5. LA LIBERTAD	 299
1. Introducción: Importancia y complejidad del tema	299
2. La libertad en la historia. De la libertad de actos a la libertad de ser	303
3. Diversas posturas sobre la libertad.	305
3.1. Los determinismos.	305
3.1.1. Lo específico del determinismo	305
3.1.2. Justificación de los determinismos	306
3.1.3. Tipología de los determinismos	309
3.1.4. Valoración crítica de los determinismos.	312
3.2. La libertad absoluta o exagerada.	321
3.3. Libertad moderada o en situación	328
3.4. El compatibilismo	336

4. La libertad en el horizonte de la acción	340
4.1. La estructura de la acción humana	342
4.2. El doble nivel explicativo de las acciones humanas	347
5. Las diversas facetas de la libertad	356
5.1. Libertad negativa, o libertad de	357
5.2. Libertad positiva, o libertad para	358
5.3. Libertad en la realidad. Libertad trascendental	358
5.4. Libertad originaria. El surgimiento de la libertad	360
5.5. Libertad como don y tarea (etapas del desarrollo de la libertad)	364
5.6. Libertad en situación, histórica, existencial (libertad desde)	365
5.7. Libertad responsable: libertad y ética	368
5.8. Dimensión social de la libertad	371
a) El principio de socialidad	372
b) El principio de substancialidad o de personalidad de la libertad	373
c) El principio estructural de la libertad	374
d) El principio de subsidiariedad	374
6. Para concluir	376
Bibliografía	377

CAPÍTULO 6. LA INTERPERSONALIDAD Y LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL SER HUMANO 385

1. Introducción: dos modelos antropológicos contrapuestos	385
2. De la egología a la alteridad. Planteamiento filosófico del problema del otro	391
3. El replanteamiento del problema del otro en el siglo xx	393
3.1. El enfoque trascendentalista	394
3.1.1. La «constitución» del otro en E. Husserl	394
3.1.2. La interpersonalidad en el existencialismo y el raciovitalismo	401
3.2. La filosofía dialógica y el tema del otro	409
3.2.1. El «giro dialógico» del pensamiento judío	409
3.2.2. El dialogismo de M. Buber	413
3.2.3. La interpersonalidad en E. Lévinas	415
a) La primacía y asimetría del Otro	415
b) Del «sujeto an-árquico» a la «sustitución»	417

c) La justicia y el tercero	419
d) Más allá de la ética: el Infinito y la trascendencia	422
3.3. La línea lingüístico-trascendental de Habermas y Apel	424
4. La antropogénesis como fruto de sucesivos encuentros	430
4.1. El proceso filogenético	431
4.2. El proceso ontogenético	434
4.2.1. La dimensión campal del embrión	434
4.2.2. La urdimbre primigenia entre el niño y la madre	436
4.2.3. Las etapas de la comunicación madre-hijo en los primeros años de vida	440
4.2.4. El horizonte sociocultural y el ámbito campal de la psicogénesis	443
4.2.5. La aparición del yo en la psicogénesis: de los otros al yo	450
4.3. La dimensión sociohistórica de la psicogénesis/antropogénesis	454
5. La estructura social de la realidad humana	461
6. Concluyendo: de la estructura ontológica a la exigencia ética	470
Bibliografía	476
CAPÍTULO 7. LA TEMPORALIDAD, EL MAL Y EL SENTIDO DE LA VIDA Y DE LA HISTORIA	489
1. Introducción	489
2. La dimensión tempórea e histórica del ser humano	491
2.1. La conciencia de nuestra condición tempórea	491
2.2. La estructura de la historicidad	493
3. El dolor, la enfermedad y el fracaso	496
3.1. Dolor y sufrimiento	496
3.2. El fracaso	500
4. El problema de la muerte	502
4.1. La muerte: una primera descripción fenomenológica	503
4.2. La muerte humana	505
4.3. Diferentes formas de encarar y vivir la muerte	507
5. El problema del mal y la cuestión de la Teodicea	512
a) Teorías sobre la naturaleza y tipos de mal	513
b) Planteamientos sobre el origen del mal	518

419	1. Dios como responsable de todos los males	518
422	2. El hombre, responsable del mal	521
424	3. La finitud como responsable del mal	522
430	c) El mal en la historia. Una visión sintética de las diversas teodiceas	523
31	6. El sentido de la vida y de la historia	529
34	6.1. La pregunta por el sentido de la vida	530
34	6.2. Diferentes formas de responder a esta cuestión	534
36	6.3. La estructura antropológica del sentido de la vida	538
40	7. El sentido de la historia	540
3	7.1. Propuestas de filosofía de la historia	541
0	7.2. El sujeto de la historia, como sujeto narrativo	556
4	7.3. El sentido de la historia y la cuestión del progreso	561
	8. Concluyendo	566
	Bibliografía	567

CAPÍTULO 8. LA CAPACIDAD SIMBÓLICA Y LA CONDICIÓN UTÓPICA DEL SER HUMANO 575

	1. Introducción	575
	2. La dimensión simbólica y lingüística del ser humano	577
	2.1. El hombre abierto a y dotado de capacidad simbolizadora.	578
	2.1.1. El proceso simbolizador de los humanos	579
	2.1.2. La dimensión alusiva de lo simbólico	584
	2.1.3. Rasgos específicos del modo simbólico	586
	2.1.4. Las dos caras o vertientes del símbolo: significante y significado	588
	2.1.5. La dimensión simbólica del lenguaje	590
	a) Rasgos específicos del lenguaje humano	590
	b) El lenguaje y el pensamiento	594
	c) El lenguaje como apertura al mundo y como acción	599
	3. La condición elpídica (esperanzada) y utópica	603
	3.1. Las estructuras antropológicas de la esperanza y la utopía	605
	a) P. Laín Entralgo y su antropología de la esperanza	605
	b) E. Bloch y el principio esperanza	613
	3.2. Las utopías	625

	2.2. Las ciencias de la religión	655
	2.3. La fenomenología de la religión	655
	2.4. La filosofía de la religión	657

	2.4.1. Definición, necesidad y funciones de la filosofía de la religión	658
	2.4.2. Principales teorías críticas sobre el hecho religioso	660

	a) Las críticas clásicas a la religión	661
	b) La crítica a la religión del naturalismo científico y de los nuevos ateos científicos	673
	c) Conclusiones evaluativas de las críticas a la religión	679

	2.4.3. Justificación racional de la religión	683
--	--	-----

	2.4.3.1. La justificación de Dios como objeto de fe	
--	---	--

A. El problema del acceso a Dios. La relación entre fe y razón	684
B. La razonabilidad del acceso a Dios	687
1. Las vías tradicionales de acceso a Dios	688
2. La razonabilidad de la fe en Dios.	690
3. La esencia de Dios. La ambigüedad de la palabra Dios y la complejidad del lenguaje religioso	693
2.4.3.2. La justificación de la religión desde la antropología	698
1. Las bases científicas de la religiosidad	699
a) ¿El gen de Dios?	700
b) Las neurociencias y la religión	701
c) El evolucionismo y la religión	704
2. Diversos modelos antropológicos	709
2.1. El hombre, animal limitado y abierto al absoluto	710
2.2. El hombre, animal religado: X. Zubiri.	713
3. Conclusiones finales	716
Bibliografía.	719