

PRESENTACIÓN

No espere el lector encontrar en estos textos unas conferencias al uso de un profesor académico normal, pues éstas se suelen confeccionar –desde ya ha hace mucho tiempo– con unos parámetros muy distintos a los que aquí emplea Leonardo Polo, a saber, se suele cuidar la retórica más que el contenido; se acostumbra a citar –en abundancia y con citas de salón– textos célebres de autores relevantes; es habitual describir y problematizar más el tema de que se trata que dotarle de radical solución; se usan textos que son, o bien literarios, o bien de análisis lingüísticos, o bien de hermenéutica histórico-cultural, y todo ello sin que la argumentación recalca cada vez más en el fondo temático; por lo mismo, no se suele ofrecer el propio parecer, pues se tiende más a refugiarse en la opinión de autores célebres que a declarar y defender la verdad en primera persona; en esa misma dirección, es habitual alinearse dentro de una determinada escuela filosófica o grupo de comentaristas.

Nada de eso encontrará el lector en estos textos, pues incluso los epígrafes internos de estas conferencias –divisiones que suavizan su lectura– no son originales, sino que son de nuestra cosecha. De modo si iba buscando más la forma que el fondo, si deseaba regocijarse con citas relevantes de los grandes de la literatura o de la filosofía (e incluso de los secundarios), si buscaba descripciones fenomenológicas, análisis lingüísticos, hermenéuticas histórico-culturales, pareceres políticamente correctos de modo explícito e incluso encubiertos, puede cerrar tranquilamente este libro y ahorrarse el tiempo de su lectura. En cambio, quien poniendo en sordina los asuntos precedentes busca el fondo de las cuestiones humanas capitales aquí tratadas, estará más que satisfecho con las propuestas que Polo ofrece, pues son tan hondas como imprevisibles e insospechadas, y con toda seguridad disfrutará mucho más que si se le antoja buscar sucedáneos. Lo dicho no implica que Polo desconozca –porque no cite– la historia de la filosofía, sino que penetra con inusi-

tada claridad en sus claves, vincula las posiciones teóricas de unos autores con otros a los que ve a vuelo de águila, revisa sus errores, y les ofrece solución.

¿Por qué estos escritos no se han publicado antes? Porque Leonardo Polo (salvo en el caso de sus tres primeros libros de la década de 1960) nunca se preocupó de publicar sus escritos. En efecto, la mayoría de los que conforman los 27 volúmenes de la Serie A de sus *Obras Completas* se publicaron porque el Profesor Ángel Luis González (q.e.p.d.) tomó cartas en el asunto y nos pidió a algunos el favor de ir corrigiendo y preparando los diversos textos en orden a su publicación. Pues bien, primero se empezó por mandar a la imprenta esos libros, y ahora estamos revisando conferencias, conversaciones, cursos grabados, etc., que conformarán la Serie B de las *Obras Completas*.

De estas conferencias 11 proceden de la Universidad de Navarra (España), 10 de la Universidad de Piura (Perú), 8 de la Universidad de La Sabana (Colombia), una de Marbella, otra de Gijón y otra de Valencia, y de 6 de ellas desconocemos su procedencia. En total 38 intervenciones académicas de Leonardo Polo. Pasemos ahora a indicar, siguiendo aproximadamente su orden cronológico, la procedencia de cada uno de los artículos y conferencias que componen este volumen así como, en síntesis, su temática.

I. ARTÍCULOS PÓSTUMOS

1. *Ser y tiempo*. Es una extensa conferencia de Polo pronunciada en agosto de 1984 en la Universidad de La Sabana, Bogotá (Colombia). Se publicó como artículo en *Studia Poliana*, 20 (2018) 7-31. Su profundidad filosófica es tan innegable como su claridad expositiva. Parte de la denuncia heideggeriana, en *Ser y tiempo*, de que en la metafísica occidental se ha encarado el tema del ser desde la preeminencia de la presencia a la que el pensador de Friburgo añade su propuesta de ampliar el horizonte de comprensión del ser al tiempo entero –pasado, presente y futuro–. A tal propuesta Polo replica que esa ampliación se hace desde la abstracción, la cual es una articulación del tiempo desde la presencia y, por tanto, no sale de ella, asunto que advirtió el mismo Heidegger. Al notar este pensador dicha paradoja, a la par que sostuvo que la voluntad también es presentificante, la dejó sin resolver. Polo, tras hacer ver que la denuncia heideggeriana supone una crítica al sistema hegeliano, en el cual la preeminencia de la presencia es neta, expone la concepción hegelia-

na del tiempo especulativo o dialéctico, la cual es, a su vez, una deuda teórica de la noción leibniziana de ‘posibilidad total’ coincidente con la de ‘necesidad’. Tras ello, Polo indica que la noción de ‘potencia’ aristotélica es más amplia que tales nociones modernas, la cual el Estagirita la predica del movimiento. Polo añade que, en esa línea, la noción de ‘esencia’ de Tomás de Aquino es más amplia que la de ‘potencia’ de Aristóteles, porque abarca a las cuatro causas de la realidad física y permite advertir que la potencia real lo es respecto del ‘acto de ser’ de la realidad física. De modo que –concluye Polo– “Tomás de Aquino está en la cima de la metafísica, y Aristóteles está por encima de las metafísicas modernas”, tesis que no gustará a quienes tanto celebran a los modernos y, en consecuencia, a quienes tendrán que tratar de penetrar en lo que Polo afirma en esta conferencia y discutir sus posiciones.

2. *Teoría de la productividad social*. Es un escrito de 1985, que fue publicado más tarde en la revista de filosofía *Contrastes*, 22-2 (2017) 223-233. Su procedencia es una conferencia dada por Polo en las *III Jornadas de Filosofía de la Política*, Marbella, (España) en 1985. En ella, tras contrastar la concepción política del absolutismo, distintivo del ‘Antiguo Régimen’, con las modernas sociologías productivas del siglo XIX, y tras exponer el estado de la cuestión social en el siglo XX, Leonardo Polo ofrece dos tesis: a) “La sociología del siglo XIX no consiguió establecer el concepto de productividad social en su contenido mismo”. Y b) “La actividad característica de la sociedad es, desde luego, la virtud; pero también su opuesto, y aquí entra un tema que es la eventual depravación del hombre, de la naturaleza humana; con todo, detrás de ambas, bajo la virtud y el envilecimiento, aún está la *persona*”.

3. *Reflexiones sobre el arte, a propósito de Heidegger*. Es de 1988, publicado como artículo muy tardíamente en *Studia Poliana*, 21 (2019) 5-25. Procede de la Universidad de Piura, (Perú), en el mes de agosto de 1988. Con éste y unos pocos artículos más, Polo palía en cierto modo la ancestral objeción que se le hace, a saber, que trata mucho de los otros trascendentales metafísicos, el ser, la verdad y el bien, pero muy poco de la belleza. En él se trata de la índole del arte, de la vinculación entre las bellas artes, del problema del esteticismo, y eso en diálogo con Heidegger.

4. *Los dos niveles de la razón práctica*¹. Es un texto procedente de una sesión que Polo impartió en la Universidad de La Sabana en Bogotá (Colombia) el 5-IX-

¹ Este texto sintoniza temáticamente con otros escritos polianos: un *Curso de filosofía política* que Polo impartió en la Universidad de Piura, y que está todavía inédito. Por su parte, las técnicas políticas

1989, posteriormente publicado en la revista argentina *Estudios Filosóficos Polianos*, 5 (2018) 5-16. En él, tras distinguir los dos modos humanos de tener, el de la posesión según el cuerpo y el de la posesión del objeto conocido por parte de la operación inmanente intelectual, Polo indica que con la vertiente cognoscitiva de la razón práctica el hombre puede transformar lo real de dos modos: el productivo, según el cual, con técnicas de primer nivel, el hombre modifica la realidad física natural de modo despótico para educir de ella lo cultural; y el político, mediante el cual el hombre transforma libremente, con técnicas de segundo nivel, la conducta de los demás hombres. Las dos tesis aristotélicas son: a) ‘Mandar esclavos carece de interés’; b) ‘Mandar y obedecer son alternativos’. Con ambas se advierte que la razón práctica es sucesivamente perfectible y que se puede corregir, asunto que contrasta, por ejemplo, con el fijismo de la ‘voluntad general’ formulada por Rousseau y admitida por Kant, y con el del imperativo categórico kantiano.

II. CONFERENCIAS Y TEXTOS INÉDITOS

A. Sin Fecha

1. *La situación actual de la ciencia*². Conferencia que carece de lugar y fecha y que por su contenido se estima que se impartió sobre 1980. Tras indicar que inicialmente la ciencia moderna se daba en las universidades y posteriormente fuera de ellas, Polo habla de las virtualidades de la nueva ciencia y de la nueva tecnología, las cuales también han dado lugar a efectos perversos: bomba atómica, polución, alteración de la naturaleza, despotismo informático, cambios genéticos, manipulación psicológica, agotamiento de recursos naturales, etc. Pero como él en modo alguno es pesimista, y no ve oportuno paralizar el progreso científico y tecnológico, termina proponiendo dos temas para el futuro: el uso de métodos sistémicos para la energía y la información.

son las ordenes, instrucciones que da la razón. El comentario de Polo a las dos sentencias aristotélicas, es similar al que lleva a cabo en su libro *Antropología de la acción directiva* y en el inédito del *Curso de dirección* que Polo impartió a los profesores del Inalde de la Universidad de La Sabana en 1997.

² Polo alude a la ciencia en muchos lugares: en el Tema 1, “El hombre ante los problemas. Los límites de la ciencia”, de *Quién es el hombre*, así como en otros libros: *Presente y futuro del hombre*, *Introducción a la filosofía*, *Nominalismo, idealismo y realismo*, *El conocimiento del universo físico*, el tema II, “La revelación cristiana y la ciencia moderna”, de *Epistemología, creación y divinidad*, etc.

2. *La sociedad*³. Conferencia sin lugar ni fecha en la que Polo indica que la sociedad es segunda respecto del acto de ser personal humano, pues es su manifestación extraindividual. En ella hay una exposición aguda de la generosidad personal, sin la cual no caben dones humanos ni sociedad. Termina indicando que la sociedad actual presenta una marcada movilidad.

3. *Un ilustre pensador: Hegel*⁴. Conferencia sin lugar ni fecha, aunque se estima de mediados de la década de 1970, en la que se exponen sintéticamente los tres momentos de la dialéctica hegeliana. Polo pone en correlación dicha dialéctica con la especulación de Meister Eckhart: “en lo que respecta a la dialéctica seguramente el antecedente más claro”, porque las determinaciones contrarias no se anulan si son pensadas, pues solo se anulan si son reales; planteamiento que Nicolás de Cusa tomó de Eckhart –se trata de ‘la concordancia de los opuestos’–, y Hegel del Cusano. La afirmación de que la razón niegue y no por eso se niega, ya la encontramos en Tomás de Aquino, tesis de la que se sirvió el Aquinate para demostrar la inmaterialidad de la inteligencia y, por ende, la inmortalidad del alma humana. Con esto lo que Polo defiende es que las fuentes del pensamiento moderno son indirectamente medievales y de menor profundidad que ellas, pues “en la Edad Media están las mentes más potentes de la humanidad, quitando a Aristóteles”. Aunque esta tesis se niegue actualmente por simple *ignorantia elenchi*, téngase en cuenta que, salvo rara excepción (p.e. Scheler), los diversos autores de la filosofía contemporánea desconocen la práctica totalidad del pensamiento medieval, y conocen muy limitadamente el pensamiento griego clásico. Además, hoy por hoy tampoco estamos ante una excepción ante tal olvido. Pero no fue la indicada la distinción mayor que descubrieron los medievales, la cual es pensada, sino la real existente entre criatura y Creador, porque es obvio que con la negación no se puede pensar a Dios. Y como la negación racional es el método típico del idealismo, mientras que la distinción real es el método distintivo del realismo, se ve claro que el realismo es superior al idealismo. Además, en los opuestos racionales cabe síntesis; no en los distintos reales.

³ El tema de la sociedad también es abordado por Polo en su libro *Sobre la existencia cristiana*, al que posteriormente el Prof. Ángel Luis González cambió el título por el de *La originalidad de la concepción cristiana de la existencia*, así como en otros textos todavía inéditos.

⁴ Este trabajo está en correlación temática con el libro de *Hegel y el posthegelianismo* y con la “Introducción a Hegel”, que forma parte de *Estudios de filosofía moderna y contemporánea*.

4. *Una generalización coherente del planteamiento ecológico*⁵ es una conferencia de Leonardo Polo pronunciada en Pamplona, pero sin fecha definida. En ella advierte que los efectos perversos de las acciones viciosas humanas no dañan solo y principalmente el medio ambiente, sino sobre todo la esencia del hombre, asunto centralmente ético. Perjudican la esencia humana pero no tienen en ella su fuente, porque la corrupción tiene su origen en la intimidad personal, en el acto de ser. Y es que el hombre es un ser ético porque es un ser personal. La ética es segunda respecto de la antropología⁶. Si “lo ético no es un adorno que el hombre pueda quitarse o ponerse, como la guinda que se pone encima de la tarta, porque el meollo de la tarta no es la guinda”, es porque la persona no es la tarta sino el pastelero.

5. *La convivencia*. Sin lugar ni fecha; parece anterior a 1980. Su contenido temático no ofrece ningún indicio sobre en qué año fue compuesto, pero al parecer es bastante antiguo, porque el texto está mecanografiado directamente sobre papel, en 25 páginas. Por tanto, data de cuando no se disponía de ordenadores, seguramente antes de la década de los '80 o a principios de ella. El tema es el orden social, básico para la sociología. La descripción poliana de ‘convivencia’ dice así: “un conjunto de variables que funcionan”, a saber, el ‘tomador de decisiones’, la ‘organización’ y la ‘doble transformación’: del producto y que quienes conviven. Para esclarecer que es la convivencia humana, Polo la distingue de los componentes de una máquina y de las dimensiones de un organismo animal. Es una de las primeras fundamentaciones polianas de la sociedad frente al sociologismo; por tanto, aquí ya está su concepción de la sociología. Esa fundamentación tiene una clave de fondo, la que aparece en la base de otras disciplinas humanas (ética, psicología...), a saber, la persona, pues “para que la sociedad sea consistente, es menester que el perfeccionamiento de la persona sea el objetivo primordial”.

6. *Marxismo y sociedad*. Conferencia pronunciada en Gijón (España), sin fecha, aunque seguramente es de 1992, pues en ella se lee que “estamos celebrando el

⁵ El tema de la ecología está tratado por Polo, entre otras dispersas alusiones, en sus libros *El conocimiento del universo físico* y *Filosofía y economía*.

⁶ El tema de los efectos perversos, así como que en el hombre redunden intrínsecamente sus propios actos –virtud-vicio–, Polo también lo aborda en otros de sus libros. Cfr. *Ética: hacia una versión moderna de los temas clásicos*, *Introducción a la filosofía*, *La originalidad de la concepción cristiana de la existencia*, *Antropología de la acción directiva*, *Filosofía y economía* y *Epistemología, creación y divinidad*.

V centenario de la conquista de América”. Polo trata en ella de dos bases que vinculan la sociedad: las ‘convicciones’ y la ‘organización’. Revisa el modo de vivirlas tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados. Los primeros son de débiles convicciones y de fuerte organización; los segundos, a la inversa. Polo propone como solución el liderazgo de occidente en la organización del trabajo, pero para ello debe incorporar más altas convicciones. La conferencia termina abierta a preguntas y respuestas⁷.

7. *Sobre la libertad*⁸. En el Archivo Leonardo Polo hay un texto ‘Sobre la libertad’ correspondiente a una conferencia impartida en un ciclo organizado por el C. M. Belagua el 3-II-1965. Su texto, por lo sintético, incluso esquemático, parece un esbozo, un guión o unos apuntes de Polo para esa conferencia. Aquí se ofrece una elaboración sin duda posterior de ese esquema; porque su texto menciona a Juan Pablo II, cuyo magisterio va desde 1978 hasta el 2005. Y como la alusión poliana a este Romano Pontífice se refiere a su concepción de la cultura, es probable que este texto fuera modificado a fines de la década de los 90, porque la carta de dicho Papa *Para una pastoral de la cultura* es de 1999. Es de notar que en el texto se mantienen las mismas tesis de fondo sobre la libertad trascendental, nativa o filial y de destinación, ambas respecto de Dios, que en la *Antropología trascendental* vol. I, que vio la luz por primera vez en 1999.

B. Anteriores a 1990

8. *Actitudes del enfermo*. Conferencia pronunciada en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Navarra, Pamplona (España) el 29-VI-1980. En ella Polo tras exponer qué se entiende por ‘actitud’, revisa varios pares de actitudes: en primer lugar la conservadora y la innovadora; luego otras dos: la pesimista ante las amenazas de la vida y la del solucionador de problemas; y en tercer lugar, otro par: la hermé-

⁷ En la respuesta a la primera pregunta se trata de la teología de la liberación, marxismo aplicado al cristianismo en Latinoamérica, tema ya tratado en *La originalidad de la concepción cristiana de la existencia*. En otra pregunta se habla del perfil del empresario, tema que también aparece en *Antropología de la acción directiva* y en *Filosofía y economía*.

⁸ El tema de la libertad es recurrente en muchas obras de L. Polo. Así, en el Tema X, “Religión y libertad” de *Quién es el hombre, Antropología trascendental, Persona y libertad*, el Tema VI, “La libertad como clave de la antropología trascendental” de *Epistemología, creación y divinidad*, etc.

tica y la comunicativa. Los primeros miembros de estas parejas son actitudes negativas, mientras que los segundos son positivas. Dicho esto, Polo pasa a caracterizar dos tipos de enfermo siguiendo esa bipolaridad: el que prefiere seguir enfermo y el que desea curarse. El primer tipo es raro y negativo; el segundo, ordinario y positivo. La actitud usual de este último tipo de enfermo se puede describir con estas tres notas: innovador, problemático, y comunicativo, lo cual implica que es social y que su caso debe ser solucionado socialmente, lo cual comporta una organización social que tenga como fin la salud y, para ello, que sea sistemática en sus acciones propias, y que no lo sea en el resto, aunque tales acciones sean humanamente correctas y coherentes con las anteriores de cara al enfermo, puesto que, como es obvio, “el enfermo no es sólo una enfermedad”. Lo contrario equivale a incurrir en totalitarismo.

9. *Discurso sobre la ciudad*. Conferencia pronunciada en Valencia (España), el 2-VI-1981, especialmente relevante para arquitectos urbanistas. En ella Polo indica que “la ciudad es un cierto tipo de organización espacial” distinto del espacio natural dado, porque “ciudad es espacio inventado y *eo ipso* organizado”, lo cual equivale a que el hombre lo limita y, por tanto, que encauza la libertad humana espacial en una determinada dirección, ya que ‘el espacio ciudadano no es apto para recibir las consecuencias organizativas de la inmensa capacidad inventiva que la ciudad misma significa’; por tanto, la aporética del espacio urbano es en última instancia insoluble. Frente a ello Polo propone que el hombre organice su tiempo, el cual es superior al espacio.

10. *La persona como centro de atención de la actividad de enfermería*. Conferencia pronunciada en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Navarra, Pamplona (España), con motivo del *III Curso para Directivos y Docentes*, en 1982 (Se depositó legalmente su texto NA-76-1982). En ella, tras indicar que el hombre es un ser complejo, y que la complejidad básica es la de su composición de cuerpo y espíritu, indica que la muerte, la cual es inexorablemente por la condición corpórea, se vive como una paradoja debido a su condición espiritual. La enfermería y la medicina denotan que la vida humana es espiritual, pues si son un modo de enfrentarse valientemente a la muerte con alegría y esperanza, éstas son propias de quien advierte la inmortalidad. Pero vivir de acuerdo con esa generosidad comporta buena dosis de moral, la cual se consigue viendo la vida humana como un inmenso bien, defendiéndola de acuerdo con normas y desarrollando virtudes en el trato con el enfermo. Por eso “es un imperativo de la enfermería aceptar al ser humano entero”, no solo atenerse a su rol laboral.

11. *Exposición y diálogo sobre la noción de hecho*⁹. El texto responde a la transcripción de un Seminario de Profesores impartido por Polo en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra, Pamplona (España) entre octubre y mayo (que era la duración del curso por aquel entonces) de 1983. Polo entiende por la noción de ‘hecho’ cuatro cosas, muy bien explicadas en este texto, pero todas ellas dependen del pensamiento objetivo, es decir, del que forma ‘objetos’ pensados al pensar. La tesis que defiende es que como tal noción se dice por referencia al pensar objetivo, ‘el hecho no es un estatuto real auténtico, sino que es una correspondencia extra-inteligible de una inteligibilidad limitada o de un inteligible limitado’. Si el ‘hecho’ no tiene un estatuto real auténtico, consecuentemente cuando hablamos de ‘hecho real’, tal expresión tiene un sentido sofístico, es decir, no verdadero, sino falso. Al final de la exposición poliana se añaden las preguntas y las respuestas que se dieron en ese seminario¹⁰.

12. *Liberalismo, marxismo y estatalismo*¹¹. Conferencia pronunciada en la Universidad de Navarra, Pamplona (España) el 9-XI-1984. En ella Polo aborda estos tres movimientos desde la teoría de los juegos, y defiende que todos ellos parten

⁹ El estudio del tema de los diversos sentidos de la noción de hecho comparece en la lección 10ª del tomo III del *Curso de teoría del conocimiento*, y al final del libro de Polo *Antropología trascendental*.

¹⁰ Recuerdo haber asistido a él siendo alumno de la Licenciatura de Filosofía, y recuerdo asimismo las preguntas de los diversos interlocutores en las que se nota que los profesores asistentes que las formulan no acaban de entender el planteamiento poliano del límite mental y de su superación. Con el paso del tiempo, ya fallecido Polo, algunos de ellos que en este seminario intervienen han declarado públicamente o por escrito en sus memorias que no lo entendieron, asunto del que nos dábamos cuenta algunos de sus alumnos, porque Polo nos explicaba en clase las claves de estos asuntos. Recuerdo que el seminario se alargó hasta casi la hora del almuerzo, y que el Profesor Alvira seguía insistiendo a Polo –ya levantados y yéndonos–, que en Dios hay que poner la objetualidad, pues el Hijo es ‘lo conocido’ por el Padre y, por tanto, hay que verle como ‘objeto pensado’. Todavía recuerdo el gesto de Polo al lado de la puerta de salida del aula del seminario (Aula 30 del Edificio Central) con la mano levantada hacia este profesor y moviendo el dedo índice en señal de indicarle: ‘No, no, no’.

El lector de la transcripción del texto de esta conferencia puede caer en la cuenta de que los colegas de Leonardo Polo no le entendieron, porque como en ella se dice, la superación del conocimiento objetivo corre a cargo de los hábitos (adquiridos e innatos), y podrá comprobar que no hay tratamiento alguno sobre los hábitos en las publicaciones de dichos colegas, como por lo demás es normal en la inmensa mayoría de los pensadores de la llamada Filosofía Moderna y Contemporánea, así como tampoco en los actuales.

¹¹ La temática de este trabajo es coincidente en parte con el Capítulo VII, “Las virtudes sociales”, de *Quién es el hombre* y con el Capítulo V, “La empresa frente al socialismo y al liberalismo”, de *Filosofía y economía*.

de considerar las interacciones humanas particulares como un juego de suma cero, pero postulan que, a pesar de ello, al final surge –sin justificación racional (por la mano invisible, la dialéctica o el Estado Benefactor, respectivamente)– un juego social de suma positiva. Para Polo las tres parten de la aceptación del vicio privado, del egoísmo y de la avaricia, como móviles humanos esenciales. Por tanto, las tres son falsas. En consecuencia, la solución del desarrollo social no está en ellas.

13. *La antropología trascendental como remedio de las antropologías insuficientes*¹². El texto deriva de un Seminario impartido por Polo en la Universidad de Navarra, Pamplona (España), del 15 al 23-I-1985¹³. La temática abordada parte de la preeminencia otorgada a trascendentales metafísicos –ser, verdad y bien– por parte de cada una de las corrientes de filosofía más representativas de la historia del pensamiento occidental –realismo, idealismo y voluntarismo, respectivamente–. Tomando ocasión de la preocupación moderna por el sujeto, al que Polo prefiere llamar ‘persona’, propone la ampliación de los trascendentales metafísicos a los personales. El primero que se alcanza es la libertad. Pero la libertad es reductivamente interpretada por la filosofía moderna y contemporánea. Son antropologías insuficientes, dice Polo, por ejemplo, las de Heidegger y Wittgenstein, porque no dan cuenta de la libertad, ya que ésta no se puede entender como fundamento. Tam-

¹² El texto fue inicialmente titulado “Antropologías insuficientes y antropología trascendental”. Como en su día corregí este texto con Polo sé que inicialmente lo quiso aprovechar para publicarlo en el libro colectivo que bajo la coordinación de los profesores Ángel Luis González y María Idoya Zorroza se editó con el título *In umbra intelligentiae*, libro homenaje al profesor Juan Cruz Cruz con motivo de su jubilación. El libro vio la luz en 2011, pero al final, esta conferencia fue sustituida por otra de Polo que lleva por título “La actitud escéptica: una revisión”, porque Polo consideraba que este texto suyo sobre la antropología trascendental no iba en la línea de las preocupaciones académicas de su colega y amigo. En efecto, en él se dice que la antropología que Polo propone, la trascendental, es una ampliación de la clásica griega y medieval, a la par que una rectificación de la moderna y contemporánea. Juan Cruz sabía, sin duda por sus múltiples estudios y publicaciones, que las antropologías modernas son deficientes e incluso problemáticas, pero no veía necesario rectificar la antropología tomista, sino hacerla valer con comentarios, tal como lo llevaron a cabo algunos pensadores de la escolástica renacentista española, en especial, la Escuela de Salamanca. Por eso, Polo cambió este texto por otro más adecuado para dicho profesor en su homenaje.

¹³ En este texto cabe reseñar dos cosas: una, que obviamente está en la línea temática con los demás escritos polianos sobre antropología trascendental en los que se habla de los trascendentales personales –aquí especialmente de la libertad–; otra, que está en la línea de su escrito teológico *Epistemología, creación y divinidad*, pues a raíz del tratamiento del tema de la muerte, el texto hace referencia a la revelación cristiana.

bién, son otros ejemplos polianos, las del conductismo y las antropologías culturales, porque por objetualistas son incapaces de alcanzar la intimidad.

14. *La articulación de lo público y lo privado*. Conferencia pronunciada en el PAD –Programa de Alta Dirección– de la Universidad de Piura, Lima (Perú), el 1-IX-1986. El texto responde a unos apuntes para esa conferencia. Como tales, sus frases son abreviadas. En cuanto a su temática, después de aludir que tanto las propuestas del colectivismo y del individualismo son erróneas en orden a fraguar la articulación entre lo público y lo privado, y que ambos tienen como fuente a Lutero, Polo hace ver que la solución está en el tema clásico y cristiano de la virtud, de la que se prescinde en el pensamiento moderno. Tras ello dedica el resto del trabajo a perfilar cada una de estas virtudes centrales: la prudencia y el saber hacer, por parte de la razón práctica, y la justicia (con sus formas), la fortaleza y la templanza, por parte de la voluntad.

15. *Acto y actualidad en Aristóteles*¹⁴. Conferencia pronunciada en la Universidad de La Sabana, Bogotá (Colombia) el 7-IX-1989. El texto fue utilizado parcialmente en el Prólogo al libro de R. Yepes: *La doctrina del acto en Aristóteles* –(OC., XVI, 121-129). En ella Polo indica que el carácter distintivo de la filosofía frente a los demás saberes es el de descubrir lo permanente, lo no sometido al paso del tiempo, lo ‘actual’, y lo que en nosotros se corresponde con eso: el *nôus*, el cual, por lo mismo, es intemporal y, por ende, inmortal. Con todo, el hombre también se corresponde con las realidades temporales por medio de la extensión de la razón teórica a la práctica. Ahora bien, ‘acto’ no equivale siempre a ‘actual’, porque actual significa sin tiempo, y el acto puede ser con él; el primero es mental; el segundo extramental. Se trata de los dos sentidos del acto descubiertos por Aristóteles, el acto como *enérgeia* y el acto como *entelécheia*.

16. *El tener práctico*¹⁵. Conferencia impartida en la Universidad de La Sabana, Bogotá (Colombia), el 31-VIII-1989. En ella Polo, tras distinguir entre tres tipos de antropología que se han dado en la historia de la filosofía, la ‘constitucional’

¹⁴ Esta temática Polo la aborda sobre todo en su *Curso de teoría del conocimiento*.

¹⁵ La temática de esta conferencia está en correlación con la lección 13, “La antropología de Aristóteles. El tener”, de su libro *Introducción a la filosofía*. Asimismo con el apartado II, “Tener, dar y esperar” de su libro *Filosofía y economía*, y también con el apartado III de ese mismo libro “Los radicales humanos y la economía”.

(el hombre es un compuesto de cuerpo y alma), la ‘dinámica’ (el hombre es un ser activo), y la ‘trágica’ (la vida del hombre es solitaria y problemática), indica que el tema de esta conferencia, ‘el tener y el dar’, se encuadran en la antropología dinámica. Desde el punto de vista histórico se puede decir que hay tres fases en la historia de la antropología: la griega, que entiende al hombre como tener y ese tener remite al hacer, a la operatividad; la cristiana medieval, que lo entiende como dar, que también es operativo; y la moderna, de la que se puede decir, en líneas generales, que no entiende al hombre, pues de lo contrario no lo problematizaría (además, tal desconocimiento le roba la paz y le torna agresivo respecto del mundo y de los demás). Si se describe al hombre según el tener, cabe distinguir tres niveles de tenencia: según el cuerpo –tener práctico–, según el pensar –tener teórico–, y según la virtud –tener ético–.

17. *Teoría del conocimiento y ciencias de la información*. Conferencia pronunciada en la Universidad de Piura, Piura (Perú) en 1989. Sus oyentes fueron, seguramente, personas (profesores y alumnos) de la Facultad de Comunicación de dicha universidad. En ella, tras aludir a la importancia que tiene la información en nuestra sociedad globalizada, Polo indica que su norte es la verdad y expone la vinculación que ésta guarda con el lenguaje, el pensamiento y con la persona misma.

C. De 1990 y posteriores

18. *Acción y contemplación*. Es una conferencia para profesores en la Universidad de Piura, Piura (Perú) dada durante el mes de agosto de 1990. El texto fue recogido por la profesora Genara Castillo. Una tesis central que en esta conferencia se defiende es que la teoría es la forma más alta de vida, en lo cual Polo sigue a Aristóteles (cfr. *Ética a Nicómaco*, l. X, cap. 7 BK 1178 a 6-7), y que forma parte del *background* filosófico poliano, pues cuenta con ella y la defiende de inicio a fin en su entera producción¹⁶. El que en esta conferencia Polo mantenga que la teoría ‘no sirve’ para nada, no tiene, obviamente, un matiz despectivo, pues denota que la teoría es valiosa en sí, es decir, que no tiene por qué servir a nada superior a ella por-

¹⁶ Por ejemplo, en el *Curso de teoría del conocimiento*, vols. I-II-III, *Presente y futuro del hombre*, *Introducción a la filosofía*, *La esencia del hombre*, *Filosofía y economía*, *Lecciones de ética*, *Epistemología*, *creación y divinidad*.

que es fin. Aparece también otra tesis nuclear poliana que está en la línea de todo el pensamiento medieval de los grandes comentadores aristotélicos del s. XIII, a saber, que la razón teórica es superior a la práctica, su condición de posibilidad y su fin. A esa tesis Polo le añade que quien está detrás de la teoría es Dios; por eso hay que reorientar la vida en orden a él, y no sólo de modo teórico, como se podría sospechar desde el pensamiento griego clásico, sino desde el amor personal, como llevó a cabo el cristianismo.

19. *Ética y educación*¹⁷. Conferencia que tuvo lugar en el Centro Cultural Aungate de Lima (Perú) el 10-IX-1990. Su temática, como se ve en el Índice, toca los tres ámbitos más relevantes de la educación, que por orden de importancia de superior a inferior son la familia, el colegio y la universidad. Polo entiende la educación como ‘ayudar a crecer’ en los diversos ámbitos de lo humano.

20. *Hombre y universo*. Es la transcripción de una cinta aportada por D. Jorge Mario Posada fechada en Bogotá (Colombia) el 4-VIII-1990, texto procedente de una conferencia que Polo impartió en la Universidad de La Sabana. En ella muestra la distinción jerárquica existente entre el hombre y el universo indicando que el primero es superior al segundo porque puede perfeccionarlo, (también estropearlo), tarea que lleva a cabo ordinariamente mediante las ciencias que usan el método analítico. Polo sigue abundando en dicha distinción, pero añadiendo que tal método es insuficiente para tratar lo humano, ya que si se usa provoca efectos secundarios perversos. Añade que el método adecuado para encarar lo humano es el sistémico, global o reunitivo, el cual usa la ética que, por ello, es la única que puede basar la sociedad¹⁸.

21. *La iniciativa social ante el reto de nuestro tiempo*. Conferencia pronunciada en la *XI Sesión de trabajo para Delegados* de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra, fechada en Pamplona (España) el 6-X-1990. En ella Polo denuncia tres déficit mundiales: a) la crisis de organización de los países subdesarrollados; b) la de los países del Este, porque han perdido su anterior modelo organizativo sin encontrar otro nuevo; c) la crisis moral de los países occidentales

¹⁷ Cfr. asimismo de Polo sobre este tema: *Ayudar a crecer. Cuestiones de filosofía de la educación*.

¹⁸ El tema del método sistémico está tratado por Polo en muchos lugares. Cfr.: *Quién es el hombre, La originalidad de la concepción cristiana de la existencia, Antropología de la acción directiva, Ayudar a crecer y La esencia del hombre*.

desarrollados. A la par, propone como solución a estos problemas reforzar estas instituciones, por este orden de importancia: la familia, la universidad y la empresa. Su refuerzo pasa por el crecimiento ético de sus componentes en cada una de ellas, crecimiento que es de largo recorrido: ‘grandes objetivos a largo plazo’. Pero como el obrar sigue al ser, la clave de la mejoría ética pasa por una mejor comprensión de la persona humana.

22. *La racionalidad de los cambios sociales*. Intervención en el Seminario de Profesores del Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra, Pamplona (España), el 30-X-1990. En ella Polo busca la razón de por qué cambia la realidad social. Es claro que muchas cosas ocurren por los precedentes que tienen, pero otras son imprevisibles debido a que los protagonistas de la historia son personas libres, novedosas, sin precedentes; y sobre todo porque Dios como Señor de la historia saca de los males bienes. La clave del transcurso histórico está en que las cosas vayan a más, a mejor.

23. *Los trascendentales y el orden de los trascendentales*¹⁹. Se trata de dos textos distintos, pues el primero es una conferencia titulada *Los trascendentales*, impartida en la Universidad de La Sabana, Bogotá (Colombia) en 1990, que trata de los trascendentales metafísicos (ser, verdad, bien y belleza, descartando el ente, el uno, el algo y la cosa), de su conversión y, por tanto, de la apertura entre ellos; y una sesión en Pamplona (España) del 28-X-1993, en la que Polo expone tesis sobre los trascendentales en la historia de la filosofía, mediante las cuales se distingue entre realismo, idealismo y voluntarismo, y la justificación poliana del realismo.

24. *El fin como orden*²⁰ es una conferencia impartida en la Universidad de La Sabana, Bogotá (Colombia) el 29-VII-1991. En ella Polo habla de los diversos sentidos del fin, de éste como bien común, puesto que es el fin de la ética, y de la superioridad de la persona sobre el bien común, la cual no puede tener su fin en él sencillamente porque tal bien no se conoce como personal, sino en una persona amante que acepte enteramente su amor personal. En la argumentación sobre este punto comparece la penetrante visión poliana de la historia.

¹⁹ La temática aquí abordada coincide con el examen poliano de los trascendentales metafísicos propuestos como tales por Tomás de Aquino, estudio que aparece en *Antropología trascendental*.

²⁰ El tema del bien común está tratado por Polo en sus libros de ética, y hay diversas alusiones a él esparcidas por muchos lugares al tratar de la voluntad.

25. *El conocimiento de la esencia del hombre desde una epagógé sistémica: los tipos humanos*²¹. Es una conferencia pronunciada en la Universidad de Piura, Piura (Perú) en 1992. La radicalidad que ofrece el comienzo del escrito no deja lugar a dudas de que la persona humana no se puede conocer por ninguna de las diversas vías operativas de la razón, ni siquiera por el hábito innato que tiene como tema a la metafísica, métodos empleados mayoritariamente en la tradición filosófica. En la actualidad se usan métodos (psicológicos, sociológicos) que sirven para distinguir manifestaciones comunes humanas, y así se conforma la noción de ‘tipos’, pero Polo indica que “cada ser humano es un tipo’ diverso, irreductible, porque los “tipos derivan de lo personal, se corresponden con la persona, aunque sean en un nivel inferior”. Consecuentemente, “una cultura es superior a otra, más perfecta que otra, si los tipos están más diferenciados y más coordinados”. Añade que el método adecuado para estudiar y coordinar los tipos es el sistémico o reunitivo.

26. *Homo habilis, homo sapiens*²². Conferencia pronunciada en las Jornadas de Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra, Pamplona (España), en 1992. En ella está mucho más detallado que en otros escritos polianos el proceso de la evolución humana, así como más clarificada la distinción entre el *homo habilis* y el *sapiens*, pues los individuos del primer grupo están en función de su especie, mientras que la especie del segundo está en función de cada individuo, sencillamente porque es persona y, por tanto, subordina su esencia a su acto de ser.

27. *Las virtudes del empresario: fortaleza y templanza*²³. Conferencia dada en el MBA (Master Business Administration) de la Universidad de Piura, Piura (Perú) el 7-VIII-1992. “Yo me defino como empresarista”: así empieza la conferencia, y es que lo propio humano es emprender, dar. Con ello, y desde el inicio, Polo da un golpe mortal a la ley de la igualdad entre la oferta y la demanda, que ha caracterizado hasta la fecha la economía liberal, la cual por definición es egoísta. En ella Polo, antes de abordar las dos virtudes anunciadas, describe cuatro factores constitutivos de la acción humana: el fin, el motivo, la acción productiva (que se distingue de la ac-

²¹ La temática de esta conferencia coincide con la de otros escritos polianos, pero especialmente se encuentra abordada en su *Antropología trascendental*.

²² El tema de este texto aparece también en el epígrafe “Ética y teoría de la evolución” del cap. I, ‘Evolución y apertura del hombre’, de su libro *Ética: hacia una versión moderna de los temas clásicos*.

²³ La temática de esta conferencia es afín al Cap. XII del libro *Filosofía y economía*, capítulo que lleva por título “La ética y las virtudes del empresario”.

ción de gobierno) y el conocimiento en presente. Luego se centra en la descripción de la fortaleza y la templanza enfocadas al papel del empresario.

28. *La conexión sistémica de las virtudes*²⁴ no es una conferencia, sino un Seminario largo, impartido en la Universidad de Piura, Piura (Perú) entre el 15 y 21 de julio de 1995. En este trabajo Polo se detiene en la ayuda de la prudencia a las virtudes, y en los hábitos anejos a la prudencia: el saber deliberar (*eubulía*), el saber juzgar en lo práctico (*synesis*) incluso en casos excepcionales (*gnome*), el saber mandar las acciones humanas cuándo y cómo es oportuno (prudencia). Hace referencia también a dos requisitos ineludibles de la prudencia que siempre se han tenido muy en cuenta: la *circumspectio* y la *solertia*. En rigor, en este trabajo Polo está glosando el tratado clásico, tomista para más señas, de la prudencia²⁵, al que añade glosas sobre la virtud de la justicia y sobre un querer superior a ella, vinculado con la *sindéresis* y el fin último.

29. *Palabras en el acto de homenaje al Prof. Jesús García López*²⁶, leídas en la Universidad de Navarra, Pamplona (España) el 26-I-1996. Es un escrito breve, que

²⁴ Polo defiende en muchos lugares que las virtudes humanas están vinculadas, de manera que no se puede adquirir una sin las demás. Asimismo, que la distinción entre ellas estriba en el progresivo crecimiento de la voluntad en orden a su fin. Cfr. por ejemplo, *Quién es el hombre, Lecciones de ética*, Ética: hacia una versión moderna de temas clásicos, *Antropología trascendental*.

²⁵ Para este curso Polo usó mi tesis doctoral titulada *Conocer y amar. Estudio de los objetos y operaciones del entendimiento y de la voluntad según Tomás de Aquino*, tesis defendida el 24 de junio de 1994, siendo Polo el Presidente del Tribunal, y en cuyo capítulo III se trata de los actos de la razón, también de los de la razón práctica, y en el IV de los actos de la voluntad. Tras la defensa Polo me pidió que le separara expresamente dichas partes de la tesis en orden a impartir ese curso el mes siguiente en la Univesidad de Piura. Por eso sospecho que este texto poliano no es de 1995 sino justo un año anterior (Polo estuvo en Piura no solo el verano del 95, sino también el del 94).

²⁶ Conviene señalar que el modo de tratar el *corpus* tomista por parte del profesor García López no gustaba a Polo, como tampoco coincidía su modo de hacer filosófico y su concepción de los temas capitales con el de otros de sus colegas y amigos: Millán-Puelles, Rodríguez Rosado, Juan Cruz Cruz, Alejandro Llano, Rafael Alvira, etc. Sin embargo, Polo los consideraba amigos y los trataba como tales. Prueba de ello es este discurso, así como el que pronunció con ocasión de la muerte de Rodríguez Rosado. No se trata de que Polo rechazase –ni mucho menos– la filosofía de Tomás de Aquino, pues de ella dice en este mismo escrito que “el planteamiento tomista es un punto de referencia bien fundado y coherente. Con él ha de contrastarse el estudio de la filosofía posterior para evitar el desconcierto o la divagatoria”, sino que el modo de proceder de García López, pegado al texto tomista, sin sacar nuevas y relevantes averiguaciones sobre la filosofía de Sto. Tomás no satisfacía a L. Polo. No es que esa tarea no esté bien, pues en esta misma publicación aparecen referencias de Polo al libro de García López *El sistema de las virtudes humanas*, ya que las síntesis de las doctrinas tomistas son muy pedagógicas, pero Polo aspiraba a más.

se introduce aquí no porque sea una conferencia de temática filosófica, sino porque es un texto elaborado por Polo con el que contamos, y que fue realizado por un motivo honorífico de un profesor que lo fue de dicha universidad.

30. *Palabras en la clausura del Congreso Internacional de Filosofía sobre su pensamiento*. Pronunciadas en el Aula Magna de la Universidad de Navarra Pamplona (España) el 27-XI-1996. Son distintas de las palabras de agradecimiento que también pronunció en el Homenaje por su jubilación que siguió inmediatamente al final de ese Congreso (OC., XXVI, 63-66). En éstas de clausura Polo reitera su axioma vital de que ‘cualquier éxito es prematuro’, e indica que su filosofía está abierta a nuevos descubrimientos. Téngase en cuenta que ese congreso coincide con el homenaje por su jubilación académica a sus 70 años, y que tras ella en poco tiempo conformó su obra cumbre, la *Antropología trascendental*, y posteriormente, al final de su vida, otra obra con la quiso superar la anterior, su cristología, expuesta en *Epistemología, creación y divinidad*.

31. *Transición de la metafísica a la antropología*²⁷. Este texto responde a la transcripción de una cinta grabada el 4-X-1996, posiblemente una clase, sin precisar lugar. Trata sobre la distinción jerárquica existente entre los métodos o niveles cognoscitivos y los temas de la metafísica y de la antropología, siendo ambos superiores en el caso de la antropología. Es un texto duro, breve, difícil, abrupto, de modo parejo al de sus primeras publicaciones.

32. *Los hábitos innatos*²⁸. Este texto conformado por dos partes responde a la transcripción de una cinta grabada en Bogotá (Colombia), durante el verano de 1997. En la primera parte del texto Polo distingue claramente entre el acto de ser y la esencia del hombre, así como el nivel cognoscitivo que se corresponde con cada una de esas dos dimensiones humanas; la sindéresis en el primer caso, y el hábito de sabiduría en el segundo. Entre ellos media el hábito de los primeros principios, abierto a conocer los principios de la realidad extramental. La exposición de los tres hábitos innatos es paralela a otros textos polianos, pero en éste se añade la ‘experiencia intelectual’ vinculada al hábito de los primeros principios y a la sindéresis,

²⁷ Este tema es abordado también por Polo en la lección VI de *Presente y futuro del hombre*, en el apartado I, “La libertad trascendental” de *Persona y libertad*, y en el apartado III de la Primera Parte de *Antropología trascendental*.

²⁸ Esta temática también la trata Polo en *Antropología trascendental*.

temática que solo comparece, además de aquí, en *El acceso al ser* y en su *Antropología trascendental*, es decir, en una de sus primeras obras y en otra de sus últimas. Es un texto, como el precedente, arduo, contundente. En la segunda parte Polo se centra en el hábito de los primeros principios y en el de sabiduría. De este segundo indica que su tema es el intelecto personal del que dice que “no es admisible que carezca de tema”, aunque “la correspondencia temática del *intellectus ut co-actus* es una cuestión pendiente”. Si no lo fuera, el tema sería claro para el método y éste no lo buscaría, y como el tema es Dios –“dicho tema es *inabarcable*. La *inabarcabilidad* remite a Dios”– se incurriría en ontologismo. Las afirmaciones de Polo en estos puntos son radicales, propias suyas, no apoyadas en descubrimientos de la tradición filosófica, sino hallazgos *ex novo*.

33. *Las virtudes morales*²⁹. Conferencia dada en el PAD –Programa de Alta Dirección– de la Universidad de Piura, Lima (Perú) el 14-IX-1998. Es de temática afín a la conferencia *Las virtudes del empresario: fortaleza y templanza*, pero en ésta Polo se centra en las otras dos virtudes capitales de la voluntad, la justicia y la amistad, además de la prudencia, que es de la razón práctica.

34. *Sesión de antropología trascendental: el conocimiento inobjetivo*³⁰. El texto responde a la 5ª Sesión de un Seminario impartido por Polo en la Universidad de Piura, Piura (Perú) el 24-VIII-1999. En él alude a Bergson como uno de los pensadores contemporáneos que han tratado de abandonar el ‘límite mental’, pero que como otros –Hegel y Heidegger, por ejemplo– han vuelto a sucumbir a él. Tras indicar que el conocimiento del yo, de la persona y de Dios no es objetivo, alude a los hábitos innatos y al conocer personal como métodos de estos temas. En este texto explicita lo que se ha comentado en el escrito “Los hábitos innatos”, a saber, que “el conocimiento de Dios, verlo desde la búsqueda es muy importante... porque de esa manera se evita el ontologismo”. En suma, el conocimiento de Dios no es en presente, sino que es ‘insistente’, aquí y en el Cielo.

* * *

²⁹ Este tema aparece tratado en varios libros de Polo: *Filosofía y economía*, *Antropología trascendental*, etc. Sigue a lo dicho en *Las virtudes del empresario: fortaleza y templanza*.

³⁰ La superación del límite mental que ofrece el conocimiento objetivo recorre toda la vida filosófica de L. Polo, desde su descubrimiento a los 23 años hasta el final de su vida, en la que reiteraba que seguía defendiendo el método por él descubierto: ‘el abandono del límite mental’. Aunque en muchas obras no aluda a él, los descubrimientos temáticos en cada ámbito son fruto de él.

ARTÍCULOS Y CONFERENCIAS

En el capítulo de los agradecimientos, en primer lugar conviene decir que me siento pagado con solo poder colaborar en este volumen y en otros a que se conozca el pensamiento de un gran filósofo como fue Leonardo Polo. Por otra parte, he de agradecer a Juan A. García el que –a petición de Ángel Luis González– recogiera y ordenase en su día en carpetas todo el material que hoy podemos publicar. También a las personas responsables del Archivo General de la Biblioteca de la Universidad de Navarra que lo guardan con primor y nos permitieron trabajar en él. Y, por supuesto, mucho hay que agradecer a Ana Bastidas, doctoranda del Dto. de Filosofía de la Universidad de Navarra, que se ha ocupado de la tarea de escaneo y disposición de los textos y que conoce con solvencia el pensamiento poliano.

Juan Fernando Sellés