

SEMBLANZA BIO-BIBLIOGRAFICA

MARÍA JOSÉ FRANQUET

A biographical sketch of the Spanish philosopher Leonardo Polo which includes an outline of the central interests of philosophical work, centring on his contribution to the history of philosophy.

Leonardo Polo nace en Madrid en 1926. Su dedicación a la filosofía tiene lugar a comienzos de los cincuenta, después de terminar la carrera de Derecho. Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Hegel y Heidegger son en esta época sus principales interlocutores. A estos años pertenece su tesis doctoral sobre la distinción real y unos gruesos manuscritos, redactados entre 1952-58, que vieron la luz una década más tarde: *Evidencia y realidad en Descartes* (Premio Menéndez Pelayo del CSIC, 1963), *El acceso al ser* (1964) y *El Ser I* (1966). Este último es el primer volumen de una serie de cuatro, todavía inédita, que habrá de publicarse en un segundo volumen (*El Ser II*) en donde desarrollará la Antropología trascendental.

En *El acceso al ser* y en *El ser I*, expone un modo y un método de afrontar los grandes asuntos de la Metafísica; también la tesis de que se puede distinguir la Antropología de la Metafísica en el plano trascendental mismo (lo que él llama "ampliación del trascendental").

La propuesta de una Antropología trascendental no es estrictamente necesaria, ni supone la aceptación de un positivo "lapsus" en la filosofía clásica, sino que es el desarrollo de una línea de investigación que parte de la consideración de la operación cognoscitiva en tanto que operación, ausente en ella.

La propuesta de la Antropología trascendental que aparece en los manuscritos no publicados es un riesgo que Leonardo Polo acepta correr. Me parece oportuno transcribir un texto que alude a aquellos años

porque explica de algún modo el paréntesis editorial desde 1966 a 1984. "Un primer riesgo era que no me saliese, o si me salía, que no fuese aceptado por la comunidad de filósofos con lo cual me condenaba de antemano a permanecer inédito; o lo que es peor, a publicar y que no me entendiera nadie (esta segunda parte –comenta con humor– casi se ha cumplido enteramente). El segundo riesgo era equivocarme, es decir, afrontar un asunto de tal manera que después tuviera que recoger velas. No ya que me quedara más o menos inédito como autor leído, sino que tuviera que rectificar o coger lo escrito hasta el momento y quemarlo. Justamente al considerar que la libertad es un trascendental este riesgo se agudizaba mucho, porque es patente que esa noción de trascendental vinculada a la libertad, aparece en muchos pensadores modernos. De manera que podía caer en esos equívocos o ser mal interpretado. Un tercer riesgo era ser malentendido; no equivocarme yo, pero dar lugar a que otros se equivocaran. Este riesgo, afortunadamente, creo que no ha tenido mucho lugar".

También es oportuno otear las razones que le mueven a aceptar tal empresa. "La filosofía siempre empieza descubriendo y luego tiene que ir demostrando, expresando eso de manera racional, lógica, pero la lógica viene después. La filosofía se hace posible cuando el hombre se admira y se frustra si el filósofo cae en el estupor, si desiste, si considera que lo admirable es utópico, que por ahí no se puede ir o que él no es capaz. Por eso también puede decirse que a partir de la admiración la filosofía pone en marcha, activa, una gran cantidad de dimensiones humanas que sin el filosofar quedarían inéditas".

En 1966 obtiene la Cátedra de Fundamentos de Filosofía de la Universidad de Granada. De esos años datan las primeras transcripciones de sus cursos y desde entonces éstas constituyen el material básico para sus publicaciones posteriores. En 1968 regresa a Pamplona, a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra, en donde había enseñado desde su fundación. Allí toma a su cargo la enseñanza de distintas materias: ética, antropología, historia de la filosofía, teoría del conocimiento, etc. Sus alumnos recordamos su modo peculiar de docencia en donde se da cita a los grandes autores, que reviven en el diálogo que Leonardo Polo entabla con ellos. Los asuntos humanos y la vida ordinaria también concurren en las aulas y son iluminados por la mirada penetrante de quien sabe mirar y admirar las cosas.

Estos años de intensa dedicación a la docencia y a la investigación filosófica, están guiados por una tarea vinculada a sus primeras preocupaciones intelectuales. En *El acceso al ser* Leonardo Polo deja clara su discrepancia con Hegel y formula una propuesta: el abandono del límite mental. Cuando en 1985 publica *Hegel y el posthegelianismo* señala en el Prólogo: "no es correcto extraer de Hegel una conclusión pesimista, ni es preciso ignorarlo para mantener la confianza en el saber. Hegel formula su ambición especulativa elevando la presencia de la razón a la máxima altura. Pero cabe notar que la presencia mental del hombre es un límite. Si se procede a abandonar dicho límite, el episodio hegeliano queda cerrado y se logra un nuevo punto de partida. Esta es mi propuesta. La continuación natural de la presente publicación es una investigación acerca de los factores de la interpretación clásica del conocimiento olvidados por el idealismo, y buscar en ellos una justificación complementaria de la citada propuesta".

Con esta justificación reanuda en 1984 sus publicaciones. Este año sale a la luz el primer tomo de un *Curso de teoría del Conocimiento*. Se publica también el segundo (1986) y el tercero (1988). El cuarto y último aparecerá muy pronto. El silencio que precede a la Teoría del Conocimiento (interrumpido por la publicación de numerosos artículos) es el mejor testimonio de lo que Leonardo Polo ha dicho tantas veces a sus alumnos: "con la libertad tiene que ver un gran asunto humano que es el encuentro. ¿Qué es lo que se encuentra? Lo que se encuentra, si es que se encuentra, si es que se encuentra y si no, no se encuentra nada, es la verdad. Pero una verdad que se yergue en la propia vida y que la impulsa, porque si no tiene lugar el encuentro con la verdad no hay encargo posible, no hay tarea asumible".

La tarea iniciada en los años cincuenta, recogida una década después en las primeras publicaciones, no se había interrumpido. En el Prólogo del primer tomo de la Teoría del Conocimiento se insiste de nuevo en ella: «sigo considerando válidos los motivos y la línea teórica ahí expuestos. Sin embargo, se hizo patente enseguida que una de las más importantes dimensiones de dichos motivos no quedaba justificada. Me refiero a su relación con la filosofía tradicional. Ciertamente que esa relación se indica y que algunos filósofos a cuya formación he contribuido se han percatado de ella. Con todo, el abrupto modo de afrontar la tesis principal –lo que llamo el abandono del límite mental–

la oscurece. En definitiva, falta la exposición explícita del siguiente extremo: el abandono del límite mental es la continuación obvia del estudio del conocimiento en el punto en que Aristóteles lo dejó. Esto es lo que he intentado aclarar en los últimos años».

Pero los últimos años han sido fecundos. Quienes de alguna manera hemos seguido su trayectoria intelectual sabemos que el empeño por la verdad es tarea que se forja día a día, que "la verdad no tiene sustituto útil, que la verdad sólo se entrega a sus grandes amadores". Pero también sabemos que el empeño por la verdad no es tarea triste, que al filosofar, como llega a decir Leonardo Polo, en definitiva, se está cantando al ser. "Fíjense que la filosofía es muy importante. En la filosofía, en definitiva, se está cantando, se está cantando al ser. Pero se puede cantar si uno inventa la canción; se puede cantar el ser si uno inventa la canción del ser. ¿Qué es la canción del ser? La expresión del ser, el modo como yo saco a luz el ser y lo saco porque soy capaz, por así decirlo, de recrearlo y lo recreo en la misma medida en que le rindo ese homenaje que se llama cantarlo. La filosofía es aquel saber que exige tensar todas las energías del hombre hacia lo más alto".

Esta forma de hacer ha marcado un estilo y ha dejado una huella en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra. Esta forma de hacer, genuinamente universitaria, traspasa las fronteras y encuentra eco en foros lejanos. Desde 1978 Leonardo Polo cruza todos los veranos el Atlántico e imparte su magisterio en tierras de Hispanoamérica. Los cursos de breve duración dictados en esos meses estivales se extienden desde la Universidad Panamericana (México) a otras universidades latinoamericanas: Universidad de Piura (Perú), de La Sabana (Bogotá), y de los Andes (Santiago de Chile).

Las horas de reflexión se recogen también en aquellas tierras, y los manuscritos circulan entre sus alumnos de uno y otro lado. La filosofía encuentra su lugar propio, la vida, y ahí sólo puede hacerla florecer quien nunca se ha dejado llevar por prejuicios de escuela, ni entrapar por el "copyright", sino que ha buscado en los filósofos que le han precedido un atisbo de verdad.

Su conocimiento de aquellas tierras queda patente en un ensayo sobre *La teología de la liberación y el futuro de América* publicado por la Asociación La Rábida (1988); de su amor a esas tierras son testigos quienes allí le conocen. Por eso, acepta con gusto ser Codirector de los

programas de cooperación investigadora en filosofía entre la Universidad Panamericana de México y la de Navarra desde 1979 (hasta hoy) y entre la Universidad de Piura (Perú) y la de Navarra desde 1982 (hasta hoy). En Leonardo Polo el magisterio se hace servicio.

De su última publicación, un breve tratado de antropología (*Quien es el hombre*, 1990), comenta Ricardo Yepes: esta obra "ahonda en lo permanente de nosotros mismos, y arroja una fuerte luz sobre la situación presente del hombre en el mundo". No es este un tema nuevo en Leonardo Polo. Los artículos publicados en el período de 1966-1984 (ver apéndice bibliográfico) muestran su constante preocupación por el hombre. En otros artículos de publicación posterior se insiste en esta línea de investigación y se ahonda en otras dimensiones humanas: el trabajo, la crisis del hombre contemporáneo, la libertad, la temporalidad humana, la comunicación, la familia, el nuevo orden social, la triple herencia antropológica que configura la cultura contemporánea, etc. Leonardo Polo desarrolla este último punto en su comentario al magisterio de Juan Pablo II sobre la doctrina social de la Iglesia, concretamente, a la encíclica *Sollicitudo rei socialis*. La tesis central que ahí sostiene es la siguiente: las características negativas de la presente situación histórica tienen su origen en el olvido de alguna de las tres grandes inspiraciones que configuran la cultura occidental: la clásica, la cristiana y la moderna. Atender a estas inspiraciones es pertinente y lo es más mostrar su compatibilidad, la cual consiste en su ordenación relativa. La compatibilidad de estos radicales permite también abordar las dimensiones de la libertad que estos radicales abren. Otros escritos recogen y desarrollan esta temática; en ellos se señala: "el radical griego se puede formular así: vivir, para el viviente es ser; la vida es actividad y por la actividad el hombre vive su existencia de manera no mítica, sino autárquica, tratando con la realidad de modo estable de acuerdo con la consistencia de la realidad. El radical cristiano dice que el radical griego no es suficientemente radical. El despliegue vital del vivir, los actos vitales, están radicados en la persona. El vivir no es el ser; el vivir en acto, lo que Aristóteles llama *energeia*, no es el acto por excelencia: lo radical en acto es el ser personal. Estos dos radicales son compatibles. Si la vida es personal, el despliegue de la vida es efusión, aportación, donación, porque está

radicada en un ser mucho más profundo que los actos vitales de que hablan los griegos. El radical moderno dice lo siguiente: vivir es autorrealizarse. ¿Por qué? Porque la ecuación griega naturaleza-acto vital ha sido negada por los modernos. La naturaleza está corrompida, por tanto, de entrada, el hombre es una nulidad, no vale nada. Consiguientemente tampoco se puede hablar de efusión personal porque esa corrupción intrínseca del ser no deja nada al hombre. Entonces, ¿por dónde salimos de nuestra miseria? Por lo que Hegel llama el principio del resultado. El hombre no es, sino que se hace; el hombre no es efusivo, sino que está a la búsqueda de un apoyo que él mismo tiene que producir y en ese apoyo, que son sus obras, es desde donde el hombre es una obra".

Pero sus preocupaciones, como sabemos, van más allá de la antropología. La metafísica, la teoría del conocimiento, la filosofía de la historia, la historia de la filosofía, la filosofía de la ciencia, la física filosófica, la ética, la política... casi todas las disciplinas filosóficas están presentes en sus escritos, aunque muchos de ellos permanecen inéditos. Por eso, sería síntoma de miopía intelectual reducir una labor tan fecunda a un sólo aspecto. También lo sería buscar en ella erudición o academicismos. Al lado de Leonardo Polo se aprende lo que sólo quienes merecen ser llamados maestros son capaces de transmitir.

I. OBRAS PUBLICADAS

A) LIBROS

Evidencia y realidad en Descartes, Rialp, Madrid, 1963.

El acceso al Ser, Eunsa, Pamplona, 1964.

El Ser, I, Eunsa, Pamplona, 1964.

Curso de Teoría del Conocimiento, Tomo I, Eunsa, Pamplona 1984,
21987.

Hegel y el posthegelianismo, Asociación La Rábida-Universidad de
Piura, 1985.

Curso de Teoría del Conocimiento, Tomo II, Eunsa, Pamplona 1985,
21988.

Curso de Teoría del Conocimiento, Tomo III, Eunsa, Pamplona 1988.

Quién es el hombre. Un espíritu en el tiempo, Rialp, Madrid, 1991, 258
pp.

B) COLABORACIONES EN LIBROS COLECTIVOS

*Un punto de partida para el planteamiento de la existencia humana en
Memorias del XIII Congreso Internacional de Filosofía*, México,
1963; vol. III, 307-315.

Las organizaciones primarias y la empresa, en *II Jornadas de Estudios
sobre Economía y Sociedad*, Banco de Bilbao, 1982, 89-136.

Ser y comunicación, en *Filosofía de la comunicación*, Eunsa,
Pamplona, 1986, 61-75.

Tener y dar, en *Estudios sobre la "Laborem Exercens"*, BAC, Madrid,
1987, 201-230.

La teología de la liberación y el futuro de América, en *Estudios en
homenaje Dr. Vicente Rodríguez Casado*, Asociación La Rábida,
1988, 235-282.

Sollicitudo Rei Socialis en *Estudios sobre la Encíclica "Sollicitudo Rei Socialis"*, Colegio Mayor Miraflores, Zaragoza, 1990, 33-39.

Ricos y pobres. Igualdad y desigualdad, en *La vertiente del trabajo en la empresa*, Rialp, Madrid, 1990, 75-143.

La "Sollicitudo Rei Socialis": una encíclica sobre la situación actual de la humanidad, en *Estudios sobre la Encíclica "Sollicitudo Rei Socialis"*, AEDOS, Madrid, 1990, 63-117.

Indicaciones acerca de la distinción entre generalización y razón, en *Razón y libertad. Homenaje a Antonio Millán-Puelles*, Rialp, Madrid, 1990, 87-92.

C) ARTÍCULOS EN REVISTAS

Notre situation culturelle et la philosophie, en *La Table Ronde*, noviembre 1966 (228) 27-40.

Conciencia de crisis en la cultura contemporánea, en *Palabra*, 1967 (21), 27-32.

Acerca de la plenitud, en *Nuestro Tiempo*, 1967 (162), 631-646.

La originalidad de la concepción cristiana de la existencia, en *Palabra*, 1970 (54), 18-24.

La cuestión de la esencia extramental, en *Anuario Filosófico*, 1971 (4), 275-308.

La libertad posible, en *Nuestro Tiempo*, Diciembre 1973 (234), 54-70.

Los límites del subjetivismo, en *Nuestro Tiempo*, Marzo de 1977 (273), 5-22.

El hombre en nuestra situación, en *Nuestro Tiempo*, 1978 (286), 21-50.

La filosofía en nuestra situación, en *Nuestro Tiempo*, 1978 (289-290), 5-38.

¿Para qué la filosofía hoy?, en *Anuario Filosófico*, 1981 (14, 2º), 189-195.

Lo intelectual y lo inteligible, en *Anuario Filosófico*, 1982 (15), 103-132.

Pensare classico e pensare moderno, en *Il Nuovo Areopago*, 1, 1982.

- El concepto de vida en Monseñor Escrivá de Balaguer*, en *Anuario Filosófico*, 1985 (13), 9-32.
- La inteligencia y el conocimiento de Dios*, en *Ateneo Teológico*, Madrid, CTF 4, 14-23.
- Antropología*, en *PAD*, Universidad de Piura, Editado por Pablo Ferreiro, Lima, 1985, 1-55.
- Acerca de la muerte*, en *Istmo*, 1985.
- La interpretación socialista del trabajo y el futuro de la empresa*, en *Cuadernos Empresa y Humanismo*, 2, Pamplona, 1987.
- Conocimiento y trabajo*, en *Cuadernos Empresa y Humanismo*, 8, Pamplona, 1988, 45-49.
- El hombre, un ser que resuelve problemas*, en *Atlántida*, 2, 1990, 39-47.
- Hacia un mundo más humano*, en *Cuadernos Empresa y Humanismo*, 32, Pamplona, 1990.
- La coexistencia del hombre*, en *Actas de las XXV Reuniones Filosóficas* de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1991, 33-48.
- La vida buena y la buena vida, una confusión posible*, en *Atlántida*, 1991, 7, 284-292.

D) PRÓLOGOS

- Anuario Filosófico*, VIII (1975), 7-9.
- FALGUERAS SALINAS, Ignacio, *La res cogitans en Espinosa*, Eunsa, Pamplona, 1976, 11-43.
- GARAY, Jesús de, *Los sentidos de la forma en Aristóteles*, Eunsa, Pamplona, 1987, 11-16.
- SEGURA, Armando, *Logos y Praxis*, Tat, Granada, 1988, 7-13.
- PEREZ LOPEZ, Juan Antonio, *Teoría de la acción humana*, Rialp, Madrid, 1991, 9-11.

II. ALGUNOS INÉDITOS

A) LIBROS:

Curso de Teoría del conocimiento, tomo IV (en prensa).

Antropología trascendental (en reelaboración).

La dignidad humana ante el futuro, Madrid, 1971, libro-entrevista.

B) ESTUDIOS:

Estudio sobre la objetividad del mundo (Granada, 1966).

La distinción real entre esencia y existencia (1972).

La actitud escéptica: una revisión, 1981.

El conocimiento de Dios y la crisis de la filosofía en la Edad Media.

Unidad y altura del tiempo histórico.

Aspectos capitales del pensamiento de Karl Marx.

Dios como pensamiento puro.

Ontología heideggeriana.

C) CURSOS:

Curso de Psicología (I), Pamplona, 1967.

La Psicología como ciencia, Pamplona, 1975.

Cursos de ética, Pamplona, 1977, 1978, 1981-82.

Lecciones sobre Hegel, Pamplona, 1981.

Curso de psicología (II), Pamplona, 1984.

Seminario de pensamiento político, Piura, 1984.

La actualidad de los clásicos, Universidad de La Sabana, 1984.

Ser y Tiempo, Universidad de La Sabana, 1984.

Nominalismo e idealismo, Universidad de La Sabana, 1984.

Curso de filosofía contemporánea, Pamplona, 1984-85.

Sentidos de la causalidad (curso de doctorado), Pamplona, 1987.
Cinco lecciones de Antropología Trascendental, México, 1987.
Husserl, México, 1988.
La razón práctica, Piura, 1989. *Sobre el orden predicamental* (curso de doctorado), Pamplona, 1989.
Antropología trascendental (curso de doctorado), Pamplona, 1989.
Sobre Nietzsche, Piura, 1989.
La libertad (curso de doctorado), Pamplona 1990.
El yo (curso de doctorado), Pamplona, 1991.
Curso de Introducción a la filosofía, Pamplona, 1990-91.
Antropología de la acción directiva (curso de doctorado), Pamplona, 1991.

D) CONFERENCIAS Y SEMINARIOS:

Amor y Logos en Hegel, Madrid, 1981.
Sobre el tiempo histórico, Palermo, 1982.
La persona, centro de atención de la actividad de enfermería, Pamplona, 1982.
Sobre los hechos, Pamplona, 1983.
La sofística como filosofía en épocas de crisis, Universidad de la Sabana, 1984.
Metafísica y técnica, Segovia, 1984.
Teoría de América, Segovia, 1985.
Ockham y la ciencia moderna, Pamplona, 1985.
Evolución histórica de las organizaciones, Segovia, 1985.
Conciencia y física. Notas sobre la mecánica, Piura, 1986.
Cristianismo y carácter dramático del hombre, Segovia, 1987.
Acto y actualidad en Aristóteles, Universidad de La Sabana, 1989.
Ciencia y sociedad, Granada, 1989.
La amistad, Pamplona, 1989.
El optimismo, Lima, 1990.

María José FRANQUET
Vuelta del Castillo, 15, 4º
31007 Pamplona (España)