
Susana Christiansen, *La unidad dinámica de la acción humana*

Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 240, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2011, 103 pg.

Aunque no se trata de una obra centrada en el pensamiento poliano sino más bien, en el de Tomás de Aquino, con todo, a lo largo de ella aparecen varias referencias relevantes a obras de Leonardo Polo y en concreto, a su teoría de los hábitos.

Además de la *Introducción*, la obra se compone de cuatro capítulos, a los que se suman las *Conclusiones* y la *Bibliografía*. El primer capítulo, “Fin último, finalidad” aborda el estudio de la finalidad de los seres naturales y del hombre. La distinción estriba en que el hombre conoce el fin. El segundo, “La acción humana desde el punto de vista del fin”, estudia la acción humana desde su objeto, su fin y del sujeto. El 3º, “Los hábitos como disposición al fin último”, atiende a las relaciones que mantienen las pasiones y los hábitos con el fin último. El 4º y último, “Los hábitos como realización del fin último”, sostiene que el hábito es la causa de la unidad operativa.

Se trata, pues, de un estudio de la teoría tomista de los hábitos comparándola en parte con la de Leonardo Polo y alguno de sus conocedores, como es el caso de José Ignacio Murillo, Santiago Collado y parcialmente con J.F. Sellés, aunque la autora parece desconocer al respecto algunas obras de éste último autor, entre ellas, la más extensa: *Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino*, Pamplona, Eunsa, 2008.

Miguel Martí
mmarti.1@alumni.unav.es

Fernando Haya, *Tiempo y método en Max Scheler*

Cuadernos de Anuario Filosófico, nº 234, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2011.

Fernando Haya es eterno deudor, así lo indica en la Introducción de este cuaderno, de la filosofía del profesor Polo, especialmente de su método y de la obtención y justificación de éste. Empezar definiendo la filosofía como

método es el modo de abrirle toda la realidad, puesto que si es método será ella quien se dé el objeto, quien defina su objeto.

La tesis principal que el trabajo argumenta es que la filosofía es método, tematización, y que, por tanto, su comienzo es extratemporal; y por consiguiente es capaz, si el conocimiento actúa con arreglo a sus posibilidades, de tematizar el tiempo. El tiempo no es horizonte, sino tema de la metafísica.

Esta tesis es defendida en discusión con el fenomenólogo alemán Max Scheler, ya que Haya considera que este autor logra tematizar el tiempo (es decir, no verse abrumado por éste) en contra de otros fenomenólogos, especialmente de Heidegger (cuya filosofía está marcada por el método hermenéutico).

Si la filosofía es método (entendida aquí esta noción por contraposición a la de tema), si la filosofía es modo de conocimiento y no tema conocido, entonces un cometido fundamental de la filosofía es tematizar el tiempo, no problematizarlo (verse marcado por él). Si la filosofía se ve abrumada por una realidad, entonces ya no es método, porque no es libre de otorgarse su propio objeto. Esta idea es llamada por Scheler la circularidad inicial de la filosofía, nombre que a juicio de Haya es incorrecto por paradójico. Comenzar la filosofía por una dilucidación del método oportuno (y esto es lo verdaderamente original, meritorio y culminar de la corriente fenomenológica) significa no ponerle trabas, definirla por razón de y en orden a su propio despliegue (despliegue que, por tanto, ha de ser trascendental, es decir, no limitado desde fuera). Esta definición supone una superación (ya desde el inicio) de lo que autores como Hannah Arendt o Levinas critican a la filosofía: su universalidad (en el sentido de no poder tematizar lo concreto como tal).

Según Haya, es Scheler y no Husserl o Heidegger el fenomenólogo que se da cuenta de esta virtud de la filosofía. Ahora bien, ¿la fenomenología de Scheler se hace cargo de todas las posibilidades que implica asumir esta tesis? ¿Es la fenomenología, el proceder por reducciones, un método autolimitante?

Gonzalo Alonso Bastarrece
gabastarrec@alumni.unav.es