

BIBLIOTECA
COMILLAS
Teología

15

MÍSTICA Y ACCIÓN

Dialéctica y destino de
la voluntad en la obra del
joven Blondel

SANTIAGO GARCÍA MOURELO

COMILLAS
UNIVERSIDAD PONTIFICIA

John

MÍSTICA Y ACCIÓN
DIALÉCTICA Y DESTINO DE LA VOLUNTAD
EN LA OBRA DEL JOVEN BLONDEL

BIBLIOTECA
COMILLAS
Teología

15

PUBLICACIONES
DE LA UNIVERSIDAD
PONTIFICIA COMILLAS

PEDIDOS:
Servicio de Publicaciones
c/ Universidad Comillas, 3
Tel.: 91 734 39 50 - Fax: 91 734 45 70
c.e.: edit@comillas.edu

Santiago García Mourelo

MÍSTICA Y ACCIÓN
DIALÉCTICA Y DESTINO DE LA VOLUNTAD
EN LA OBRA DEL JOVEN BLONDEL

2020

Servicio de Biblioteca. Universidad Pontificia Comillas de Madrid

GARCÍA MOURELO, Santiago

Mística y acción : dialéctica y destino de la voluntad en la obra del joven Blondel / Santiago García Mourelo.
-- Madrid : Universidad Pontificia Comillas, 2020.

367 p. -- (Biblioteca Comillas. Teología ; 15)

Bibliografía: p. 351-365.

D.L. M 9186-2020. -- ISBN 978-84-8468-835-8

1. Blondel, Maurice (1861-1949) 2. Misticismo. 3. Aspectos espirituales. 4. Aspectos filosóficos. 5. Teología fundamental. I. Título

Esta editorial es miembro de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional.

© 2020 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
Universidad Comillas, 3
28049 Madrid
© 2020 SANTIAGO GARCÍA MOURELO

Diseño de cubierta: BELÉN RECIO GODOY

Imagen de cubierta: Interior de la cúpula del Panteón de Agripa, Roma.
© Santiago García Mourelo

ISBN: 978-84-8468-835-8
Depósito Legal: M-9186-2020

Maquetación e impresión: R.B. Servicios Editoriales, S.L.

Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin permiso escrito de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS.

a mi familia

ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN	15
PRÓLOGO	19
SIGLAS	23
CAPÍTULO 1. LA MÍSTICA EN PERSPECTIVA TEOLÓGICO-FUNDAMENTAL	25
1. CORRELACIÓN ENTRE REVELACIÓN, EXPERIENCIA Y FE	26
1.1. Desencuentros y dificultades	28
1.2. Resituación y recuperación	30
1.3. Posibilidades de una filosofía de corte blondeliano	32
2. APROXIMACIÓN A LA EXPERIENCIA MÍSTICA	35
2.1. Perfiles desde la fenomenología de la religión	35
2.2. Especificidad teológica de la experiencia mística	38
3. <i>STATUS QUÆSTIONIS</i> DEL ESTUDIO DE LA MÍSTICA BLONDELIANA	40
CAPÍTULO 2. MAURICE BLONDEL Y LA MÍSTICA	49
1. OBERTURA: LA DISCUSIÓN EN TORNO AL <i>RAPPORT</i> DE H. DELACROIX (1906)	49
2. CO-IMPLICACIONES EPISTEMOLÓGICAS CON EL MODERNISMO	52
3. CONDENSACIÓN Y DERIVACIONES A PARTIR DEL <i>VOCABULAIRE</i> DE LALANDE (1911)	56
3.1. La voz	57
3.2. El comentario	58
3.3. Relación con la «cuestión mística»	59
a) Relación con el <i>Vinculum Substantiale</i>	61
b) Hacia una epistemología mística	62
c) Síntesis teológica, según el pseudo-Dionisio	64
d) Conclusión del comentario	65
4. PROLEGÓMENOS FILOSÓFICOS PARA LA MÍSTICA: «LE PROBLÈME DE LA MYSTI- QUE» (1925)	65
4.1. Motivo y objetivos	66
4.2. Posiciones inadecuadas	67

a) La mística al margen de la razón	67
b) El método positivista y sus resultados ambivalentes	68
c) La subordinación de la razón a la especulación dogmática	68
4.3. Hacia una filosofía de la mística	71
a) Los fracasos de la vida, lugar experiencial y filosófico para la mística	71
b) La relación entre la contemplación adquirida y la infusa	72
c) La supervivencia de la razón en los más altos grados de la unión mística	73
5. DISCUSIONES EPISTEMOLÓGICAS: ÚLTIMAS PRECISIONES	73
5.1. Jean Baruzi y Jacques Maritain	73
5.2. Henri Bergson y Alfred Loisy	76
5.3. Henri Bremond	77
6. LA «ASIMILACIÓN» COMO TÉRMINO DE LA VIDA (MÍSTICA) CRISTIANA	78
6.1. <i>Omnia intendunt assimilari Deo</i>	80
6.2. Participación vital y nuevo nacimiento	81
6.3. La objeción del mal y su restitución como teogonía asimiladora	82
7. COMPÁS DE ESPERA: VIDA CRISTIANA DE MAURICE BLONDEL	84
7.1. Maestros ¿solo de la vida interior?	86
7.2. «Mi vida no es más que un esfuerzo; mi estilo es esa tensión»	89
a) La filosofía como apostolado	89
b) Discernimiento vocacional	91
c) Espiritualidad cotidiana	93
7.3. Ascesis y unión místico-sacramental	95
a) El vivo recuerdo de la Primera Comunión	95
b) La Eucaristía como expresión sacramental del vínculo substancial	97
c) Ascesis, sufrimiento y muerte: consumación de una vida eucarística	99
8. CLAVES PARA UNA RELECTURA DE <i>L'ACTION</i> (1893) COMO VÍA MÍSTICA	100
CAPÍTULO 3. NÚCLEO ESENCIAL DE <i>L'ACTION</i> (1893). GÉNESIS Y DESARROLLO	105
1. LA GÉNESIS DE <i>L'ACTION</i> (1893)	105
1.1. «Premier Brouillon»	107
1.2. «Dictée»	109
1.3. «Les Plans»	112
1.4. El «Projet de thèse» y los últimos preparativos	114
1.5. Cuadros sinópticos de los esquemas preparativos de <i>L'Action</i> (1893)	118

ÍNDICE

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ANALÍTICA POSTERIOR	124
2.1. Núcleo esencial	124
2.2. Estructura	127
CAPÍTULO 4. FUNDAMENTACIÓN DEL CARÁCTER MÍSTICO DE <i>L'ACTION (1893)</i>	131
1. LA ACCIÓN: REALIDAD Y PROBLEMA	131
1.1. La pretensión de la negación subjetiva de la acción como realidad	132
1.2. La pretensión de la negación objetiva de la acción como problema	136
a) La voluntad schopenhaueriana: consonancias y divergencias	137
b) Inconsistencia de la voluntad de la nada	141
2. LA ACCIÓN: ANALÍTICA DE UNA PARADOJA	143
2.1. Resolución de la paradoja por la vía del exceso	147
a) El «único necesario» o la formulación del exceso	149
b) Entre el apofatismo y la analogía	157
2.2. Alternativas ante el exceso de la acción	161
a) <i>Contra Deum</i>	161
b) <i>Cum Deum</i>	166
3. HACIA UNA SÍNTESIS ENTRE LA PARADOJA Y EL EXCESO	172
3.1. Circumincisión entre el conocimiento, el ser y la voluntad	173
3.2. El Vínculo de lo real	177
a) Metafísica de la caridad	179
b) Caridad metafísica	181
4. CONCLUSIONES	185
CAPÍTULO 5. EL MÉTODO BLONDELIANO COMO MISTAGOGÍA	187
1. EMERGENCIA DE UN CONCEPTO	188
2. LA FORMULACIÓN DEL MÉTODO	192
2.1. La privación como movimiento interno	197
2.2. La prospección y la reflexión como movimiento externo .	202
3. REFORMULACIÓN Y APLICACIONES POSTERIORES	206
3.1. El método de implicación	206
3.2. El método cicloidal	211
4. EL MÉTODO FILOSÓFICO COMO MÉTODO ESPIRITUAL	214
CAPÍTULO 6. APERTURAS EN EL FENÓMENO DE LA ACCIÓN HACIA LA EXPERIENCIA MÍSTICA	217
1. <i>PER EA QUÆ VIDENTUR ET ABSUNT, AD EA QUÆ NON VIDENTUR ET SUNT</i>	219
1.1. El fracaso de las ciencias positivas y la mediación simbóli- ca del infinito	221
1.2. La consistencia de la subjetividad como <i>vinculum perci- pientis</i>	224

2. LA LIBERTAD, UN ÉXODO INEVITABLE	227
2.1. El origen de la libertad y su paradójico ejercicio	227
2.2. Criteriología para el discernimiento: la elección	233
a) Necesidad de poner en razón	233
b) La ilusión del determinismo	234
c) La ilusión de la libertad	234
d) La ilusión de no querer querer	235
e) La ilusión de la libertad como fin	235
f) El verdadero fin trascendente	236
g) Arriesgarse y sufrir por la acción consentida	236
3. LA ACCIÓN EJECUTADA: PASIÓN Y ASCESIS	237
3.1. El drama de la acción encarnada: la ambigüedad del deseo y la síntesis expansiva de la acción	238
3.2. Criteriología para el discernimiento: la ejecución	240
a) El sufrimiento de la insuficiencia	240
b) El velado pacto con la mediocridad	241
c) La incoherencia y su pendiente	241
d) Las razones y sin razones de la pasión	242
e) Provocar a las pasiones	244
f) Luces en la acción	245
g) La acción como luz	246
4. LA EXPANSIÓN DE LA ACCIÓN: SÍMBOLO Y SIGNO EXPRESIVO DE LA VIDA SUB- JETIVA	247
4.1. Exergia, alergia, coenergía y sinergia: momentos de un único movimiento	249
4.2. Discernir la transitividad ambivalente y el misticismo na- ciente de la acción	251
a) Carácter retrospectivo o introspectivo	252
b) Carácter prospectivo o expansivo	252
c) Carácter anagógico	254
5. LA CRISTALIZACIÓN DE LA ACCIÓN EN EL MEDIO SOCIAL	255
5.1. El amor y el bien común, ambiguos catalizadores de la acción social	256
5.2. La moral como prospección mística y su posible perversi- ón	259
a) El ídolo: finitud de lo infinito	262
b) El rito: dominio de lo infinito	263
c) El sentimiento: identificación con lo infinito	263
6. CONCLUSIÓN	265
 CAPÍTULO 7. HACIA LA ACCIÓN PERFECTA. EL VÍNCULO CON CRISTO	269
1. PROLEGÓMENOS PARA UNA FILOSOFÍA DE LA REVELACIÓN	271

ÍNDICE

1.1. Provocación interior	273
1.2. Iniciativa y condiciones divinas	274
2. LA ACCIÓN ANTES Y HACIA LA REVELACIÓN	277
2.1. Convergencias y divergencias pascalianas	278
2.2. El acto como peaje y servidumbre de la fe	282
3. LA ACCIÓN DESPUÉS DE LA REVELACIÓN	284
3.1. El Dogma como principio y medio de conversión	285
3.2. La práctica literal como acción sacramental	289
4. LA ASIMILACIÓN CON EL CRISTO TOTAL	292
4.1. El pancristismo en la comprensión de Cristo	294
4.2. El pancristismo en la comprensión del Mundo	300
5. LA MÍSTICA COMO ASIMILACIÓN PENÚLTIMA	306
CONCLUSIONES	309
1. LA FILOSOFÍA DE LA ACCIÓN: UNA FILOSOFÍA UNITIVA	310
1.1. La condición immanente de la filosofía	311
1.2. La apertura de la inmanencia	312
2. LA VÍA MÍSTICA DE LA FILOSOFÍA DE LA ACCIÓN	314
2.1. El comienzo inevitable	315
2.2. Diversos caminos, un mismo fin	316
a) El camino del pensamiento	316
b) El camino de la metafísica	318
c) El camino de la voluntad	319
2.3. La razón en el itinerario místico: dialéctica entre suficiencia e insuficiencia	320
2.4. La acción de Dios en la vía mística blondeliana	322
3. LÍMITES Y SUFICIENCIA DE LA VÍA MÍSTICA DE <i>L'ACTION</i> (1893)	325
4. <i>DUC IN ALTUM</i>	332
ANEXOS	335
1. FÓRMULAS DE LA DESPROPORCIÓN EN LA TERCERA PARTE DE <i>L'ACTION</i> (1893)	335
2. TRADUCCIÓN DEL ARTÍCULO: «RESPUESTA IRÉNICA A LOS ERRORES. CÓMO COMPRENDER Y JUSTIFICAR EL ACCESO A LA VIDA SOBRENATURAL»	342
BIBLIOGRAFÍA	351
1. FUENTES PRINCIPALES	351
2. FUENTES SECUNDARIAS	353
3. OTRAS FUENTES	360
ÍNDICE DE FIGURAS	367

PRESENTACIÓN

Hay en el Museo del Prado un cuadro de Goya que no se termina de ver nunca. Pertenece a la serie de pinturas negras que decoraban la Quinta del Sordo, a las afueras de Madrid. Se conoce como *Perro semihundido en la arena* (1819-1823), y ha sido objeto de todo tipo de interpretaciones. Me gusta ver en él una metáfora de la desproporción del ser humano. También opina lo mismo un extraordinario pintor de nuestros días, José Saborit. En su hermoso libro *Lo que la pintura da* (2018), ve en él todo el anhelo y la aspiración por ascender desde la tierra al aire, de la oscuridad a la luz. El cánico encuentra frente a sí una empinada cuesta, pues va de izquierda a derecha; y, detrás de ella, una sombra, en la que algunos creen ver la muerte, y otros la figura desvaída de un fraile. Sea lo que fuere lo que se quiera ver en esta obra inigualable, eso somos nosotros: pobres perritos en soledad que ascienden hacia la verdad, hacia lo Infinito.

De esto precisamente trata la obra que el lector tiene entre sus manos. La magnífica investigación del profesor Santiago García Mourelo, bucea en la obra fundamental de Maurice Blondel en busca de respuestas al porqué de esa desproporción, que tiene espléndidos antecedentes en Agustín, Bernardo o Pascal, por no retrotraernos hasta el banquete platónico. Es más, busca en ella el eco subjetivo de la presencia de Dios en nosotros, capaz de iniciar un camino hacia la unión con Él que llamamos mística. A condición de que se entienda bien este término cargado de ambigüedad, especialmente en nuestros días, donde un pluralismo de religiones y «espiritualidades» de todo tipo, incluso «profanas», parece ocultar su núcleo esencial.

El autor de este libro ha meditado la obra capital de Blondel, *L'Action* (1893), una y otra vez, hasta dar con la clave que puede ayudar a los creyentes de nuestro tiempo, a discernir con profundidad y cordura cómo la experiencia mística no es algo paralelo a la vida de fe, sino su profundización

e interiorización máximas, cuan se puede en esta vida con la ayuda de la gracia. Se trata nada menos que de la brutalidad de la experiencia de la vida cotidiana, que hace imposible reservarse para sí y no arriesgar una respuesta que testimonie que no somos autosuficientes, de modo que nuestra vida no se agota en los descubrimientos de las ciencias, en el ejercicio de una profesión o la creación de una familia, en la práctica de una religión que no compromete el centro de la persona, ni en cualquier proyecto, empresa, ideología o cualesquiera otras realidades que nos tientan con ser absolutos. Como decía Levinas, cuando el ansia de poder, de dinero o de placer echan su redes y cadenas en el ser humano, ya no lo dejan ser ateo de ellos.

Entre los muchos méritos de la obra de Santiago García Mourelo, se encuentra el haber mostrado, en concreto, donde están en *La acción* esos elementos que jalonan el camino místico hacia la unión con el Único Necesario. Un camino que está hecho de libertad moral ejercida, de superación de las tentaciones esteticistas y nihilistas, y de no negarse a crecer desde el egoísmo infantil que nos convierte en el ridículo sol de un pequeño sistema planetario, hasta llegar a girar en torno de un nuevo Sol que realmente libera y salva, y nos hace poseernos en verdad a nosotros mismos como no lo puede ninguna realidad de este mundo. Para no ser ingenuamente ese centro narcisista de todo, hace falta reconocer nuestra desproporción constitutiva, la imposibilidad de colmarnos a nosotros mismos; la inadecuación entre el ímpetu de nuestra transcendencia y la variedad casi infinita de nuestros proyectos humanos. Somos mucho más sueños e ilusiones que realizaciones concretas.

El autor de este libro ha mostrado todo ello con precisión y agudeza; en un estilo elegante, que no traiciona la profundidad blondeliana, ni la seriedad de las cuestiones filosóficas y de teología fundamental que se dan cita en los textos del gran filósofo francés, se aportan razones más que suficientes para hacer de él un verdadero maestro de la vida espiritual. Su descubrimiento capital, la falta de equilibrio entre la iniciativa y los resultados, lejos de ser un mentís a la condición humana, es el motor de toda lucidez y de todo impulso hacia la unión con Dios: *ubi amor ibi oculos*. Liberarse uno a uno de los ídolos a los que nos escapamos de hurtadillas: la ciencia, la superstición, la patria —hipostasiada en una sustitución de la preocupación última—, e incluso el amor, el arte y todo lo que quiera apoderarse de nuestro corazón, con la ilusoria promesa de acallar la desproporción, o convencernos de que son capaces de saciar todas nuestras capacidades de entrega y afecto, es un camino de liberación y engrandecimiento; de elevación y de gracia que solo Dios puede hacer posible.

Como nunca se soluciona el problema de la vida sin vivir, tampoco se resuelve el problema de la fe sin ejercerla, sin pasión infinita, sin entrega total y sin reservas a quien se nos ha dado primero en la revelación de

PRESENTACIÓN

su amor incondicional. El místico cristiano es el que toca así la orilla del tiempo y la Eternidad, sin huir del espesor de la existencia, o del clamor de los que sufren cerca o lejos. El que sabe que ni la relación humana más profunda que quepa imaginar, puede apagar la sed de relación en que consistimos; que, aunque nos consagremos al arte de la forma más auténtica y pura posible, jamás seremos capaces de expresar una significación infinita. Lo cual no quiere decir que nuestra unión con Dios Padre, injertados por gracia en el Hijo, como cuerpo de la Cabeza, e impulsados por el hálito del Espíritu, suponga la negación de todo lo creado; antes bien, cuando el desasimiento ha sido tan profundo, se recupera toda la realidad de una forma nueva, como un *Himno de las criaturas* o un *Cántico espiritual*.

Autores como el estudiado en esta obra, engrandecen y elevan el conjunto de nuestra vida y nuestra fe. Hay que agradecer el esfuerzo y la sabiduría de Santiago García Mourelo por invitarnos a semejante aventura vital.

PEDRO RODRÍGUEZ PANIZO
Universidad Pontificia Comillas de Madrid

PRÓLOGO

En el año 2018 se cumplieron ciento veinticinco años de la defensa de la tesis que Maurice Blondel realizó en la Sorbona. Ha pasado más de un siglo, desde aquel siete de junio de 1893, de una incontestable influencia ejercida, sobre todo, en el ámbito teológico y eclesial y, en menor medida, en el contexto filosófico. Aunque no falten intentos de recuperación, tanto de su inquietud como de su intuición.

La ingente bibliografía generada a partir del pensamiento blondeliano indica que su obra no resultó, ni resulta indiferente. Suscitó controversias y estimuló la reflexión, aspectos que, en sí mismos, siempre son fecundos. En efecto, provocó un replanteamiento de no escasas cuestiones, cuyas repercusiones alcanzan nuestros días. La pregunta por el sentido de la vida, con la que el maestro de Aix comenzó *L'Action* (1893), sigue siendo un *leitmotiv* que la teología y el Magisterio acogen, como expresión de la necesaria gramática común con el mundo secular, para el anuncio del Evangelio. También, no pocas intuiciones y formulaciones blondelianas siguen inspirando los avances de la Teología Fundamental, en aras de una renovada y original apologética. De igual modo, la mutua convergencia e iluminación de perspectivas y contenidos, entre filosofía y teología, reconocen en Blondel a uno de sus inmediatos precursores. En este contexto de fecundidad situamos nuestra investigación.

Toda investigación es precedida, por los menos, por una pregunta. Un interrogante que impulsa la búsqueda de respuestas para hacer avanzar la ciencia, y que provoca otras tantas cuestiones. Su novedad, pertinencia y su conclusión deben ser, no solo plausibles, sino verificadas y consistentes. La pregunta que ha suscitado el presente estudio es si *L'Action* (1893) puede ser considerada una vía mística, si la reflexión especulativa de la acción puede suponer un camino para la unión con Dios. Una pregunta en la que

convergen filosofía, teología y espiritualidad, y una perspectiva que apenas ha sido adoptada en el estudio de la obra blondeliana. Con todo, diferentes estudios remiten a este carácter ascensional y unitivo de *L'Action* (1893), a través del itinerario especulativo de la voluntad, y que cualquier lector puede constatar.

Nuestra investigación tendrá como principal objeto de estudio la primera obra de Blondel, aunque nuestra perspectiva y nuestra pregunta, nos exigirán detenernos en dos cuestiones previas, recogidas en los dos primeros capítulos, que nos llevarán a otras obras. Conexiones necesarias para clarificar el sentido y el desarrollo de su producción filosófica, a las que seremos conducidos en otros tantos momentos.

La primera cuestión es la de situar la mística en perspectiva teológico-fundamental, donde el carácter experiencial de la fe y la misma comprensión de la mística deben ser delimitadas. En este primer capítulo, también recogeremos las intervenciones que, desde esta perspectiva, se han referido a la producción blondeliana. En ella, pese a su desconocimiento, tuvo un papel singular la cuestión mística, llegando a ser un acorde de fondo en su reflexión.

Por este motivo, en el segundo capítulo abordaremos la comprensión blondeliana de la mística. Así nos proveeremos de sus mismas claves de interpretación, con la finalidad de no ejercer una violencia hermenéutica sobre la obra que la haga decir aquello que no quiso decir, y de poder explicitar aquello que, aun no siendo dicho, puede ser reconocido. Este capítulo, de gran extensión, nos llevará a algunas publicaciones del autor desconocidas para la mayoría, y que aparentemente no tienen conexión, pero que, desde nuestra perspectiva, se mostrará su línea de continuidad y su solidaridad. Concluiremos el segundo capítulo con un estudio sobre la vivencia espiritual del maestro de Aix, esencial para aquilatar nuestra pretensión. Al fin y al cabo, en su reflexión especulativa, sostenía que su misma experiencia era el laboratorio de donde se extraía la materia para el conocimiento de la vida.

Con estas ganancias de fondo, que emergerán en diferentes momentos de nuestro desarrollo, en el tercer capítulo emprenderemos el estudio de *L'Action* (1893). Para desentrañar su núcleo esencial, acometeremos una investigación genética de la obra, donde podremos ver cómo se perfilan los temas y las inquietudes iniciales, en los sucesivos esquemas de redacción. Todos ellos tendrán como finalidad ofrecer una consistente línea argumentativa que conduzca hacia la suprema alternativa ante el «único necesario». Es decir, hacia Dios, y hacia la posibilidad de una acción en la que este y el ser humano concursen. El camino hacia la acción teándrica, hacia la unión mística.

Descubierto este núcleo esencial, el cuarto capítulo está destinado a su

PRÓLOGO

estudio, atendiendo al comienzo de la obra, a su cuarta parte y al último capítulo. En ellos, el filósofo de Dijon adopta perspectivas diversas pero convergentes en los resultados. El problema práctico de la voluntad lleva a la cuestión metafísica y, esta, remite a la práctica. Itinerarios diversos que concluyen en la radical confrontación entre Dios y el hombre. Una alternativa esencial que surge en la inmanencia de la voluntad y puede resolverse en cada uno de los fenómenos de la acción.

Por este motivo, el capítulo quinto, de menor extensión, tiene una finalidad instrumental: proveerse del método necesario para el estudio de los fenómenos. Un método filosófico de corte espiritual —incluso mistagógico— que, en su dialéctica, asume aquello que la práctica integra y que la especulación desecha. En cierta medida, este método ha sido utilizado en los capítulos estudiados de la obra, pero será en los siguientes donde su progresión se verá con mayor claridad.

Así, nuestro capítulo sexto recorrerá el fenómeno de la acción, tal y como se presenta en el ejercicio de la voluntad —tercera parte de la obra— y cómo, en cada uno de los momentos, se presenta la posibilidad de la opción definitiva, dada la insuficiencia de nuestro ejercicio y la presencia elusiva del «único necesario». Estos momentos de inadecuación o desproporción, vistos como posibilidad para la acción teándrica, serán recogidos en un anexo que presentamos al final de nuestro estudio, con formulaciones expresas de la obra. En este itinerario de la voluntad, lo más fecundo para nuestro estudio quizá sea la adquisición de criterios de discernimiento que pueden extraerse, tanto en el momento previo a la expansión de la voluntad, como del posterior a su realización, de cara al progreso ascensional y asimilador de la vía mística.

El manifiesto fracaso de la voluntad, según la argumentación blondeiana, lleva al maestro de Aix a un ejercicio de honestidad intelectual, en consonancia con su aspiración por una filosofía integral, donde considera la facticidad de la Revelación. A este ejercicio responderá nuestro último capítulo. En efecto, la filosofía puede reflexionar sobre los dogmas y su práctica, no como revelados, sino como reveladores y posibilitadores, quizá no de la acción definitiva y perfecta, pero sí anticipándola. Gracias a los prolegómenos para una filosofía de la Revelación que Blondel sugiere en su obra, muestra la posibilidad de una acción que puede preparar la respuesta de la fe, y cómo esa fe tiende a la perfección de la acción. Esta solo podrá realizarse en la medida en que nuestra acción coopere, no solo con la acción de un Mediador que integre perfectamente lo finito y lo infinito, sino con él mismo: con Cristo, ofrecido en la acción sacramental. La comunión con esta acción perfecta y la progresiva, y mutua asimilación entre Dios y el hombre, será el término de nuestro itinerario.

Debido a la complejidad de *L'Action* (1893), muchas cuestiones que

suscitaron no pocos debates se verán reflejadas en nuestro desarrollo. Trataremos de dar cuenta de ellas. Aun no pudiendo detenernos en profundidad, indicaremos convenientemente su resolución o estado, remitiendo a otras obras del autor o a bibliografía secundaria, con el fin de no desviarnos de nuestro objetivo.

Al final de la investigación ofrecemos, en anexo, la traducción de un artículo de Blondel que, si bien se sitúa entre los muchos que escribió como refutación a injustas críticas e incomprensiones, tiene el valor de ser escrito un año antes de su fallecimiento, donde recoge el sentido de su primera obra. En él encontramos expresiones que convergen con la intuición de esta investigación, refrendada por el mismo autor.

Por último, antes de comenzar este *itinerarium*, no resulta obligado, pero sí necesario, agradecer a Dios la posibilidad de haberlo delineado y, en cierta medida, recorrido. Con la compañía de la reflexión del joven Blondel, se adquiere mayor consciencia de la gratuidad del don recibido y de la responsabilidad de cada acto para ser agradecido y consecuente con él. La primera expresión de este don sobreabundante es el amor de mis padres que, no solamente me dieron la vida, sosteniéndola y acompañándola siempre, junto a mis hermanas, sino que la prepararon para acoger la gracia de la fe que solo Dios da. Ella me ha impulsado hacia horizontes jamás imaginados, pese a cualquier limitación. En ese camino tienen un papel singular los jóvenes y aquellos con los que he compartido mi fe. Han sido un estímulo para hacerla comprensible, vivible y amable. Me han exigido coherencia y credibilidad y, en el fondo, una solicitud por asimilar el Evangelio que vivifica la fe de la Iglesia. Este don sobreabundante, también se ha expresado en la Sociedad de san Francisco de Sales que, gracias a una inmerecidísima vida fraterna, ha posibilitado, no solo el tiempo para realizar esta investigación, sino mi formación en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Al claustro de profesores de la Facultad de Teología que, antes de ser compañeros, gracias a la confianza de su Decano, el Dr. D. Enrique Sanz Giménez-Rico, fueron y siguen siendo maestros, mi más sincera gratitud por su estímulo y testimonio en la entrega al tan necesario *intellectus fidei*.

Por último, al profesor Dr. D. Pedro Rodríguez Panizo, le debo mi más sincero y profundo agradecimiento. No solo por la cuidada y minuciosa dirección de la tesis que está detrás de este libro, sino por cada palabra y cada gesto que han abundado en una fraternal amistad en las más diversas situaciones de la vida, y que han acompañado y educado la necesaria diaconía intelectual que el Evangelio reclama *ad maiorem Dei gloriam*.