

Artículo

Alcance y significación del pensamiento de Ismael Quiles

Santiago, Dulce María¹

Universidad Católica Argentina

UCA (Argentina)

Trabajo original autorizado para su primera publicación en la Revista RiHumSo y su difusión y publicación electrónica a través de diversos portales científicos.

Dulce María Santiago (2017) “Alcance y significación del pensamiento de Ismael Quiles” en RIHUMSO Número especial sobre Filosofía Argentina, año 2017 (6), N12, del 15 de Mayo al 14 de noviembre de 2017, pp. 59-69, ISSN 2250-8139

---

¹ Dra. en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina (2006). Docente –Profesora Titular- en la misma Universidad y en la Universidad Nacional Santo Tomás de Aquino. Investigadora sobre Pensamiento Latinoamericano en la UNS (Universidad Nacional del Sur) Especializada en temas culturales latinoamericanos sobre los que participó en numerosos congresos y publicó artículos.

Publicó El problema de la cultura (2009) y numerosos capítulos de libros colectivos 1ª Premio en Investigación en el Concurso “Fe y Cultura” de la diócesis de San Miguel (2007) Mención del Instituto de Integración del Saber de la Pontificia Universidad Católica Argentina por el proyecto de Investigación sobre “Ideas en torno al Bicentenario” (2007) Primer Premio del mismo Instituto por el libro colectivo Cultura del diálogo e inclusión social, oportunidad para una Argentina bicentenaria (2009) Dictó un curso en La Habana (Cuba) para comunicadores sociales sobre Antropología filosófica y cultural (2011) Invitada al Congreso Reflexionando las disciplinas como ponente internacional en 2016 por la Universidad Mariana (Pasto, Colombia) para disertar sobre los Fundamentos de las ciencias sociales. Ha dictado numerosas conferencias y cursos sobre Pensamiento y Cultura Latinoamericana. E- mail: dulcemariasantiago@gmail.com

Resumen

Ismael Quiles (1906-1992) ha sido uno de los pensadores del siglo XX que intentó renovar la filosofía escolástica, en la que había sido formado, con la filosofía de su tiempo y, a su vez, con el pensamiento oriental que iniciaba su influencia decisiva en occidente a partir de mediados del siglo XX.

Su pensamiento ha sido reiteradamente estudiado a partir de sus numerosas publicaciones y ha sido el punto de partida de mi investigación especial, en la cual destaco y acentúo los dos aspectos más importantes de su trayectoria filosófica: su filosofía in-sistencial y su acercamiento al pensamiento oriental, aspecto éste especialmente relevante para el proyecto pues según Quiles los pueblos de Iberoamérica son un puente, una conjunción de Oriente y Occidente.

Es importante establecer el aporte de Quiles al diálogo intercultural: Oriente-Occidente y Oriente- culturas originarias. Para ello se trabaja en dos líneas, que responden a dos estrategias de abordaje diferentes aunque conectadas, por tratarse de testimonios: Por una parte, su propio testimonio, a partir de su Autobiografía. Por otra, los testimonios logrados a través de las entrevistas a gente que lo conoció personalmente o que ha tenido contacto con su obra, no siempre intelectuales, permitieron acceder a una comprensión más “vital” de su pensamiento.

Palabras clave: Diálogo intercultural – Iberoamérica - Oralidad – Testimonios-

Abstract

Scope and significance of Ismael Quiles' thought

Ismael Quiles (1906-1992) was one of the thinkers of the twentieth century who tried to renew the scholastic philosophy in which he had been formed, with the philosophy of his time and, in turn, with the Eastern thought that has been influencing the West decisively since mid-20th century. His thinking has been repeatedly studied from his numerous publications and is the starting point of my special research, in which I highlight and emphasize the two most important aspects of his philosophical trajectory: his in-sistencial

philosophy and his approach to oriental thought, an aspect that is especially relevant to the project because, according to Quiles, the people of Latin America are a bridge, a conjunction of East and West. It is important to establish the contribution of Quiles to intercultural dialogue: East-West and East- native cultures. In order to do this, we will be working on two lines, which respond to two different but connected approaches, since they are both testimonial: On the one hand, his own testimony, based on his Autobiography; on the other hand, the testimonies obtained through interviews to people who knew him personally or who had contact with his work, not always intellectual ones, which have enabled the access to a more "vital" understanding of his thinking.

Keywords: Intercultural Dialogue; Latin-America; Orality; Testimonies

Introducción

El sociólogo chileno Pedro MorandéCourt, especializado en temas latinoamericanos, cuando visitó nuestro país en 2012, decía en una conferencia refiriéndose a nuestra cultura: “Es clave mantener la oralidad”. Y agregó: “La cuestión de fondo es que la sociedad decodifica la información de acuerdo a sus criterios”. Es decir que interpreta, fundamentalmente de acuerdo a su tradición oral, y en esos criterios trasmite un significado fundamental, una significación última, para la existencia humana.

En este sentido, la filosofía de Ismael Quiles (1906-1993)³ ocupa un lugar destacado en el pensamiento filosófico argentino de la segunda mitad del siglo XX, ya que su influencia cultural ha sido de gran importancia por su trayectoria académica y por sus estudios in situ de la cultura oriental.

Breve reseña del Pensamiento de Quiles

El propio autor distingue en su Autorretrato (1992, 21), tres etapas en su pensamiento.

1º. La etapa racional(1938- 1948): En ella se manifiesta su formación “escolástica suarista”, que nunca abandonó, por eso dice: “Aún después de 40 años de enseñanza de la filosofía sigo pensando que la mayor formación la ofrece la escolástica; sólo que debe integrar a su método y contenido una mayor fundamentación vital de la experiencia existencial humana” (1992, 21).

En consecuencia, en su obra *La persona humana* (1992) parte del análisis de la personalidad psicológica para afirmar el yo ontológico metafísico, basándose en las comprobaciones de nuestra vivencia interior o experiencia psicológica consciente. Reconoce el aporte que, en este sentido, proporciona el método fenomenológico.

Cabe destacar en este punto la influencia de la filosofía de Ortega y Gasset: “Mi primer encuentro intelectual con Ortega y Gasset fue en una de sus conferencias, que escuché en Buenos Aires, en octubre de 1939”, recuerda Quiles en un artículo titulado “Un

---

² Conferencia pronunciada en la Pontificia Universidad Católica Argentina el 21 de junio de 2012

³Ismael Quiles Sánchez; Pedralba, Valencia, 1906 - Buenos Aires, 1993). Filósofo español. Desarrolló su labor intelectual y ejerció todo su magisterio en Argentina. Ingresó en la Compañía de Jesús y estudió filosofía en el Colegio Máximo de Sarriá (Barcelona). En 1932 fue enviado a Argentina, donde enseñaría filosofía en las universidades de San Miguel y del Salvador. De esta última llegaría a ser rector.

encuentro fecundo” (1991) “El tema de la conferencia era precisamente Ensimismamiento y Alteración”, que coincidía con la búsqueda de la esencia del hombre, mi interrogante central en ese momento”.

En la línea de Max Scheler, pero con raíces en el pensamiento de San Agustín, y del mismo Ortega, Quiles reconoce en el “ensimismamiento” y en la interioridad la base de la noción de “persona”.

Hay que destacar que ya en La persona Humana Quiles otorga una importancia vital a la experiencia del yo, revalorizando a tal punto la experiencia concreta, que afirma que a través de ella es posible alcanzar la trascendencia, ya que para él “la tendencia a la trascendencia brota de la inmanencia” (1992, 131).

2º. La etapa in-sistencial(1948-1960): En la búsqueda de su objetivo fundamental, “la esencia más profunda del hombre”, Quiles vislumbra la necesidad de integrar la filosofía tradicional con elementos más vitales. Por eso considera importante rescatar en la filosofía contemporánea los aportes positivos, separando el trigo de la cizaña. En esa apertura inicia hacia 1948 un diálogo con el existencialismo, muy en auge en esa época en Europa, “que ha tomado como central de su preocupación la existencia humana individual y concreta” (1958, 31). Quiles rescata en especial los análisis de la existencia humana de Gabriel Marcel y de Martin Heidegger, pero se trata de un encuentro crítico, ya que para el existencialismo el ser del hombre “es estar puesto fuera de”, corriendo el riesgo de no considerar al hombre en su interioridad, y de perder el sentido de la persona, -como cuando Heidegger afirma que “existencia es estar fuera de sí mismo como “lanzado” por el propio ser en la verdad del ser, para que ec-sistiendo de esa suerte a la luz del ser aparezca el ente como ente que es” (1958, 37). Para nuestro autor, en cambio, la esencia verdaderamente originaria del hombre es su “ser en-sí”. La in-sistencia, que proviene de “insistir”, puede significar:

- “estar en”, apoyarse una cosa en otra, o bien,
- “persistir”, mantenerse firmemente en algo.

Para Quiles la primera acepción -estar firmemente en- expresa la naturaleza propia del hombre, el auténtico yo. Por eso dice: “Estar-en-él (in-sistere) será la verdad y la substancia o suficiencia definitiva del hombre(...) Para estar el hombre en la verdad del ser no ha de salir de sí mismo (ex-sistere), sino entrar dentro de sí mismo lo más posible

(in-sistere), y cuando entra tanto dentro de sí mismo que por esa vía de la interiorización (insistente) llega a salir de sí mismo, entonces encuentra la verdadera salida de su ser y para su ser,... la verdadera ec-sistencia, a la que ha llegado no por un salto “hacia fuera”, sino por un salto “hacia dentro” (1958, 30-31).

Cuando más somos nosotros mismos, no es cuando estamos dispersos, hacia el exterior, sino cuando el hombre se vuelve sobre sí, se descubre dotado de conciencia, capaz de reflexión, dotado de libertad. Desde esta interioridad puede el hombre conocer al mundo y actuar. Pero también descubre su contingencia, que tiene una doble significación: por un lado es finitud y, por otro lado tendencia a la infinitud, a lo Absoluto.

Pero la riqueza de su filosofía in-sistencial no culmina con haber señalado la esencia originaria del hombre, porque “El análisis ulterior del contenido de la experiencia in-sistencial descubre una riqueza de datos sumamente interesantes para conocer mejor la realidad íntima del hombre y sus relaciones con los demás seres, particularmente con el mundo en se halla “siendo”, con los demás hombres entre los cuales necesariamente convive, y con Dios, a quien se encuentra ligado con una relación muy característica” (1958, 45).

3º. La etapa de síntesis de la culturas de Oriente y Occidente(1960-1992): En la actualidad nos encontramos culturalmente inmersos en un proceso que se ha denominado “globalización”⁴ y en el que la cultura oriental ha permeado todas las barreras de Occidente. Podríamos decir que se ha impuesto, aún en los niveles más populares, casi como una “moda”, dando lugar a la “orientalización” de un Occidente en “crisis”. Viene a llenar un vacío existencial que el hombre occidental no ha podido ocupar con el bagaje de los valores occidentales.

Sin embargo, a pesar de la coincidencia de método –in-sistencial- y no de interpretación, nuestro autor destaca tres aspectos como “aportes” de esta filosofía oriental.

---

⁴ El término está considerado en el sentido que le atribuye el filósofo ZigmuntBauman: la discusión sobre la actualidad y la posición que ocupa la globalización, gira en torno al espacio de lo global y lo local, asumiendo que para algunos el primero se presenta como una "nueva libertad", mientras para otros el segundo se expresa como un "halo cruel e inesperado". De ahí su interés en las implicaciones que estas dimensiones juegan en torno a la construcción de significados y valores, y a la condición de ventaja y desventaja que implica la participación en alguno de esos dos "extremos".

1º La idea de “filosofía”. Mientras que para Occidente es un conocimiento de ultimidades en forma metódica, para oriente se trata de un conocimiento “vivido”, una vivencia sin la cual no se alcanza un verdadero conocimiento. Supone así una “autorrealización conciente”, que implica un acto vital integral del hombre. Quiles considera que esta idea de filosofía concuerda con su filosofía in-sistencial y amplía la visión occidental.

2º Filosofía y Religión. En Occidente ambas se distinguen: la filosofía es un “conocimiento” de la realidad última y la religión es una “actitud” frente al Absoluto. En Oriente, en cambio, ambas –filosofía y religión- se funden en un solo acto: experiencia vivida, lúcida y profunda del Absoluto.

3º Esencia del hombre y experiencia mística. El estudio de las experiencias de los místicos budistas le ayudó a comprobar que la experiencia metafísica (o del ser) y la experiencia mística (o del Absoluto) pertenecen a la esencia del hombre, tal como había manifestado en su metafísica in-sistencial.

Como resultado de este diálogo intercultural, Quiles funda en 1967 la Escuela de Estudios Orientales y en 1973 el Instituto de Investigaciones Comparadas.

Significado de su pensamiento

La etapa in-sistencial tiene el valor, en su búsqueda de la esencia originaria del hombre, de haber renovado la concepción clásica de persona, otorgando una importancia vital a la experiencia del yo y utilizando un lenguaje más actual, fruto de su apertura a la filosofía contemporánea, especialmente a la fenomenología y -posteriormente- al existencialismo. Esta visión del hombre tiene una gran importancia para la educación: la filosofía in-sistencial representa una sólida base para los estudios pedagógicos, otorgando una concepción humanista, fundada en una idea del hombre de corte personalista.

También con respecto a la ciencia, la técnica y las comunicaciones la filosofía de Quiles tiene una respuesta: todas ellas son necesarias y sirven para el progreso del hombre cuando están acompañadas de la “reflexión”, resultado del “estar en sí”, “ensimismado”.

Con respecto a su etapa de síntesis del pensamiento oriental y occidental, con justicia se ha hablado del “profetismo cultural” de Quiles, refiriéndose a su búsqueda integradora en las relaciones Oriente y Occidente.

En una conferencia que ofreció en 1975, se refirió a la “necesidad para la Argentina e Hispanoamérica de entender a Oriente”. Fundamenta su afirmación en su experiencia en los países orientales, de los que recuerda: “Tenían ellos una especial simpatía por los pueblos latinoamericanos, una gran comprensión, una gran apertura” (1998, 46).

Según nuestro autor este fenómeno se debe a:

- que los pueblos asiáticos “han surgido a una nueva conciencia de sí mismos” (Ibidem) y ven en nosotros “una absoluta ausencia de sospechas de imperialismo y colonialismo”, en cambio, ven con resentimiento a países europeos y a los Estados Unidos.
- que también son “subdesarrollados como nosotros” (1998, 48).

Pero también hay otro factor a tener en cuenta, según Quiles: nuestro ser iberoamericano es mezcla de indigenismo e hispanismo. Y “en el indigenismo hay un gran factor oriental, en primer lugar racial, pero también en la parte cultural, porque hay elementos de las culturas pre-colombinas que parecen exactamente copiados de culturas orientales” (1998, 49-50) y Occidente” (Ibidem). Así, concluye: “Esto hace que los pueblos de Iberoamérica sean un puente, una conjunción de Oriente”

Los testimonios

En cuanto a los **Testimonios** logrados a través de las **entrevistas** a gente que lo conoció personalmente o que ha tenido contacto con su obra, no siempre intelectuales, permitieron acceder a una comprensión más “vital” de su pensamiento.

Las principales fueron realizadas a cuatro personas:

1. Luz María Haubold. Amiga personal de Ismael Quiles, aportó datos sobre su personalidad y también una intuición fundamental de la característica de su pensamiento: por ejemplo, al preguntarle por la participación de Quiles en Congresos o Jornadas de Pensamiento Latinoamericano o Iberoamericano, ella desconocía su participación en ellos pero manifestó la visión “cosmopolita” del autor. Esta entrevistada califica a Quiles como un “filósofo de la globalización con identidad propia”.

2. Profesor Jorge Martín (USAL): Es un gran lector de su obra pero no lo conoció personalmente. Actualmente enseña el pensamiento de Quiles en la Universidad

3. El P. Pablo Figueroa S. J., Decano de la Facultad de Filosofía del Colegio Máximo San José en San Miguel (Provincia de Buenos Aires) recuerda a Quiles, a quien conoció en el Colegio Del Salvador donde realizó sus estudios primarios y secundarios. De esa época, entre los años 69 y 80, conserva la imagen de una persona “importante” en la institución. Cuando ingresa a la Compañía, tiene un contacto más estrecho con Quiles y lo más característico de sus conversaciones eran los temas relativos a sus viajes y sus conocimientos de la cultura oriental. Cuando realiza su doctorado, el P. Figueroa redescubre a Quiles por su aporte al diálogo interreligioso. Lee su obra escrita, fundamentalmente en *Más allá del Existencialismo*, que le permite situar la religión popular y contextualizarla en el diálogo interreligioso. A su juicio, Quiles no es un autor preocupado por la problemática local ni social: Era un “orientalista”.

4. El P. Juan Carlos Scannone S.J., quien fue también Decano de la Facultad de Filosofía del Colegio Máximo, recuerda que lo tuvo de profesor de *Historia de la Filosofía* en los años 54 a 56 y que su pensamiento era de raigambre platónico-agustiniense y más bien crítico del aristotelismo. Simpatizaba con la Fenomenología, sobre todo con Max Scheler. Le recuerda a la frase: “soy lobo escolástico con piel de oveja de la fenomenología”. Scannone recuerda que Quiles participó en el Congreso del 49, pero no en el de Córdoba del 71. No tiene presente que Quiles haya tratado el tema de América Latina. Lo más importante, a su juicio, de su pensamiento, ha sido:

1. El tema de la *persona*:
2. El diálogo intercultural e interreligioso y lo considera un “pionero” en la temática. Se relacionaba con Pánniker, con Pró y con Luis Farré. Considera Scannone que el diálogo con Oriente ha sido muy significativo en Quiles.⁵

---

⁵ Las entrevistas fueron realizadas por la autora del presente trabajo

Conclusiones

De estas entrevistas pudimos obtener los siguientes **aportes**

- a. La importancia “cultural” del autor en su época final al propiciar un verdadero diálogo intercultural entre las culturas originarias de nuestro continente y Oriente. Pero también considerar algunos aportes de Oriente a Occidente (la relación *filosofía-vida*, *filosofía y religión*, el sentido de la *mística* en ambas culturas). Sabe reconocer lo “valioso” de culturas diferentes.
- b. Algunos aspectos de su personalidad que influyen en su pensamiento: no tiene “prejuicios” frente a otros modos de pensar o frente a elementos de otras culturas (por ejemplo yoga).
- c. “América” no fue un tema específico de este autor, tampoco la “argentina”, aunque realiza estudios históricos de la filosofía en nuestro suelo y le preocupa el hombre en *concreto* en su época. Parece tener más conciencia histórica que geográfica de ese hombre en singular que es su interés. Él mismo reitera que su preocupación fundamental en filosofía ha sido comprender *la esencia del hombre*, pero del hombre concreto. Por eso dialoga con la filosofía de su tiempo como por ej. El existencialismo.

También podemos plantear que las **dificultades** que presenta la investigación son las siguientes:

- Establecer el alcance y la validez de los testimonios recogidos sobre su filosofía;
- Interpretar su pensamiento que, a pesar de su escasa distancia con el presente, pertenece a otro momento –en algunos aspectos- de nuestra situación socio-cultural;
- Carecer de discípulos o escuela que continúe su legado.

Bibliografía

- QUILES, I. (1998) "Necesidad para Argentina e Hispanoamérica de entender a Oriente".
En: *Signos Universitarios*. Año XVII, N° 33, enero-junio
----- (1958) *Más allá del Existencialismo*. Luis Miracle Editor: Barcelona
----- (1992) *Autorretrato*. Ediciones Depalma: Buenos Aires
----- (1992) *La persona humana*. Espasa-Calpe: Buenos Aires

Alcance y significación del pensamiento de Isamael Quiles
Dulce María Santiago