

LA EXPERIENCIA PANIKKAR

COLECCIÓN
KAIRÓS. TEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA RELIGIÓN

DIRECCIÓN – COORDINACIÓN EDITOR-IN-CHIEF

José P. Angélico (Universidade Católica Portuguesa – Porto)

COMITÉ ACADÉMICO ASESOR – ACADEMIC ADVISORY BOARD

Isabel Varanda (Universidade Católica Portuguesa - Braga)

Paolo Gamberini (University of San Francisco, California)

Paula García (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia)

Patricio Merino Beas (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile)

Bernardo Pérez Andreo (Instituto Teológico de Murcia OFM, Pontificia Università Antonianum)

José Ramón Matito Fernández (Universidad Pontificia de Salamanca)

JUAN ANTONIO TESTÓN TURIEL

LA EXPERIENCIA PANIKKAR

EDITORIAL SINDÉRESIS

2022

1ª edición, octubre 2022

© Juan Antonio Testón Turiel

© 2022, editorial Sindéresis

Venancio Martín, 45 – 28038 Madrid, España

Rua Diogo Botelho, 1327 – 4169-004 Porto, Portugal

info@editorialsinderesis.com

www.editorialsinderesis.com

ISBN: 978-84-19199-35-5

Depósito legal: M-22528-2022

Produce: Óscar Alba Ramos

Foto portada: Juan Antonio Testón Turiel, *Montañas de Meteora en Grecia*.

Impreso en España / Printed in Spain

Reservado todos los derechos. De acuerdo con lo dispuesto en el código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes, sin la preceptiva autorización, reproduzcan o plagien, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

A Juan Antonio, mi padre,
In memoriam

ÍNDICE

PRÓLOGO..... 11

SIGLAS..... 19

INTRODUCCIÓN

1. Estado de la cuestión..... 21

2. Estructura y metodología..... 29

3. Agradecimientos..... 31

CAPÍTULO 1: RAIMÓN PANIKKAR, UNA

BIOGRAFIA VIVA

1.1 Etapa de formación y análisis (1918-1953)..... 33

1.2 Descubrimiento de su realidad índica (1953-1967)..... 38

1.3 Profesor universal y filósofo de la religión (1967-1987)..... 44

1.4 Vuelta a las raíces y paternidad intelectual (1987-2010)..... 48

CAPÍTULO 2: CLAVES DE LA ESPIRITUALIDAD

PANIKKARIANA

2.1. Conceptos de la espiritualidad panikkariana..... 55

2.1.1 Espiritualidad..... 55

2.1.2 Religión..... 59

2.1.3 Sabiduría..... 64

2.2. Formas de la espiritualidad panikkariana..... 68

2.2.1 Iconolatría – *Karmamârga*..... 68

2.2.2 Personalismo – *Bhaktimârga*..... 70

2.2.3 *Advaita* – *Jñânamârga*..... 72

CAPÍTULO 3: ESPIRITUALIDAD CRISTIANA

3.1 El lugar de la espiritualidad cristiana en Raimon Panikkar..... 77

3.2 El misterio cristiano..... 85

3.2.1 La Trinidad	85
3.2.2 Cristo	96
3.2.3 Virgen María.....	109
3.3 Las expresiones de la espiritualidad cristiana	114
3.3.1 Oración y Plegaria	114
3.3.2 Cruz y Penitencia.....	119
3.3.3 Eucaristía	124
3.4 Las virtudes teologales.....	130
3.4.1 Fe	130
3.4.2 Esperanza	136
3.4.3 Caridad	140
3.5 La Iglesia y los estados de vida del cristiano	145
3.5.1 La Iglesia	145
3.5.2 Espiritualidad Secular.....	152
3.5.3 Espiritualidad Sacerdotal.....	156
3.5.4 Espiritualidad Monástica	160

CAPÍTULO 4: ESPIRITUALIDAD HINDÚ

4.1 ¿Qué es el hinduismo para Raimon Panikkar?	165
4.2 Las tres vías de la espiritualidad hindú	175
4.2.1 Vía de la acción. <i>Karma-mârga</i>	176
4.2.2 Vía de la contemplación. <i>Jñâna-mârga</i>	180
4.2.3 Vía de la devoción. <i>Bhakti- mârga</i>	185
4.3 La cuaternidad perfecta de la espiritualidad hindú	189
4.3.1 Las cuatro castas	191
4.3.2 Los cuatro estados.....	194
4.3.3 Los cuatro valores	200
4.3.4 Las cuatro dimensiones de la realidad	205
4.4 La Experiencia Védica	212

CAPÍTULO 5: ESPIRITUALIDAD BUDDHISTA

5.1 ¿Qué es el buddhismo para Raimon Panikkar?.....	225
5.2 El mensaje del Buddha	233
5.3 Las cuatro nobles verdades y el óctuplo camino	241

5.4 Características espirituales	250
5.4.1 La gran compasión	250
5.4.2 El noble silencio	253
5.4.3 La paz	264
5.5 El <i>nirvána</i>	272

CAPÍTULO 6: MÍSTICA COSMOTÉANDRICA

6.1 La Nueva Inocencia	281
6.2 La experiencia mística: el tercer ojo	288
6.3 Espiritualidad Cosmoteándrica	298
6.4 El monje, modelo de espiritualidad cosmoteándrica	321

CONCLUSIONES	333
--------------------	-----

BIBLIOGRAFÍA

1. Obras de Raimon Panikkar	355
1.1 Textos incluidos en las <i>Obras Completas</i>	355
1.2 Libros	363
1.3 Artículos de libro	365
1.4 Artículos de revista	371
1.5 Libros en cooperación	372
2. Estudios	372
2.1 Estudios sobre Raimon Panikkar	372
2.2 Bibliografía consultada	378

INDICE ONOMÁSTICO	389
-------------------------	-----

INDICE DE LUGARES	393
-------------------------	-----

INDICE DE TÉRMINOS	395
--------------------------	-----

PRÓLOGO

El Pensamiento de Raimon Panikkar, que estudia en este libro el Doctor Juan Antonio Testón Turiel, constituye un ejemplo de sensibilidad hacia la interpretación del hecho religioso desde una perspectiva intercultural. Su actitud hacia la espiritualidad, como concepto característico del hombre, supone romper con el enfrentamiento tradicional entre religiones basado en una visión excluyente y combativa entre los distintos credos religiosos. Frente a esta actitud, Panikkar prefiere entender cada religión como una muestra de la apertura del hombre hacia la trascendencia, desde una determinada experiencia histórica y cultural. El mestizaje cultural y religioso de Raimon Panikkar (Barcelona, 1918-2010), hijo de madre catalana (católica) y padre indio (e hindú) contribuyó, sin duda, a su decidida apuesta por el diálogo interreligioso y el respeto con la diferencia religiosa y con el otro.

Esta actitud le permitió desarrollar una hermenéutica interreligiosa abierta, que puso en práctica al analizar distintas tradiciones orientales y compararlas con la espiritualidad cristiana. Su obra filosófica y teológica nos ofrece, por ello, un modelo a seguir para el estudio del fenómeno religioso siguiendo la estela de los grandes historiadores y fenomenólogos de las religiones.

Es difícil saber cuánto debe su viaje a la India en 1954 en la construcción de esta actitud ecuménica, pero es indudable que ha ejercido una importante influencia, junto con su educación católica, que recibió en el seno familiar e institucional en sus años de formación. Sus palabras sobre esta experiencia de vida en la India nos lo confirman: “Me marché cristiano, me descubrí hindú y regreso budista, sin haber dejado de ser cristiano”.

Panikkar estudia el bachillerato en el colegio de los jesuitas de Sarrià (Barcelona), fundado en 1892. Un centro de la Compañía de Jesús basado en un modelo educativo construido sobre la pedagogía de San Ignacio

de Loyola y los valores evangélicos que le permiten no solo adquirir conocimientos sino cultivar la espiritualidad como base del respeto integral a la persona humana. Formar ciudadanos abiertos al mundo y a su diversidad cultural era, ya entonces, el ideario de este centro educativo, hoy integrado en la red de colegios de los jesuitas en Cataluña.

Ayuda extraordinariamente a la conformación de su apertura de miras como intelectual y como persona la doble orientación de sus estudios de licenciatura en Química en la Universidad de Barcelona, por recomendación familiar, y en Filosofía y Letras, respondiendo a su temprana vocación humanística, licenciándose en la Universidad Central de Madrid en 1942. Una doble orientación formativa que continúa en la Universidad de Bonn durante los años de la Guerra Civil española. De hecho, sus dos primeros títulos de doctor en Filosofía y en Química muestran la confluencia de esta doble sensibilidad humanística y científica. La primera fue la tesis doctoral en Filosofía, defendida en Madrid en 1946, sobre el tema *El concepto de Naturaleza. Análisis histórico y metafísico de un concepto*. La segunda, la tesis doctoral en Química titulada *Ontonomía de la ciencia. Sobre el sentido de la ciencia y sus relaciones con la Filosofía*, defendida también en Madrid en 1958.

En cuanto a su ecumenismo y sensibilidad interreligiosa lo podemos apreciar en una tercera tesis doctoral defendida en 1961 en la Universidad Lateranense de Roma con el título *The Unknown Christ of Hinduism (El Cristo desconocido del hinduismo)*.

Su trayectoria docente e investigadora dará amplias muestras de dicha sensibilidad ecuménica e interreligiosa. En 1966 comienza su carrera como profesor en la Universidad de Harvard, repartiendo desde entonces su tiempo entre Estados Unidos y la India. Después vendrá la etapa como profesor de Estudios Religiosos en la Universidad de California (Santa Bárbara) entre los años 1971-78. En 1984, ya jubilado, se casa y se establece en Tavertet, donde fundó en 1988 *Vivarium-Centre d'Estudis Interculturals*, rebautizado años después como *Fundació Vivarium-Raimon Panikkar*, auténtica meca de los estudiosos de su obra y pensamiento.

A lo largo de toda su vida practicó el diálogo y la escucha como vía privilegiada del conocimiento. De hecho, su hermenéutica interreligiosa ha sido calificada en varias ocasiones como dialógica. “Cuanto más nos atrevemos a caminar por nuevos senderos -defendió Panikkar-, más necesitamos estar enraizados en la propia tradición y abiertos a las demás, que nos advierten que no estamos solos y que nos permiten alcanzar una visión más amplia de la realidad”. Un aspecto que el profesor Josep-Maria Terricabras subraya en la *laudatio* pronunciada con motivo de su nombramiento como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Girona. “El diálogo es tan importante, no el diálogo meramente mecánico o informativo sino el que él llama «diálogo dialógico», que conduce a reconocer las diferencias y también lo que se tiene en común, que encamina finalmente a una fecundación mutua. El diálogo no es un lujo para los humanos sino estrictamente necesario. Y el diálogo interreligioso juega un papel importante. Este diálogo no es entendido por Panikkar como un diálogo abstracto, teórico, un diálogo sobre creencias, sino como el diálogo humano en profundidad, en el que se busca la colaboración del otro para la realización mutua, puesto que la sabiduría consiste en saber escuchar”¹. Esta modalidad de “diálogo-dialógico” preside el tomo VI de sus Obras Completas, titulado significativamente “Culturas y Religiones en diálogo”.

El punto de partida de su pensamiento es la aceptación de la pluralidad, de la diferencia, como característica de las cosmovisiones inherentes a cada una de las religiones. No es posible, cuando hablamos de culturas o de religiones, plantear ningún tipo de universalismo o pluralismo. “El problema del pluralismo surge cuando nos confrontamos con visiones de mundo mutuamente irreconciliables o con sistemas últimos de pensamiento y de vida. El pluralismo tiene que ver con actitudes humanas que son definitivas e inconmensurables”². De este modo, el respeto de la pluralidad religiosa o cultural pasa por la aceptación de la exis-

¹ Terricabras, J.-Mº. “Laudatio de Raimon Panikkar Alemany, en la solemne sesión académica de su investidura como doctor honoris causa de la Universitat de Girona, 28 de abril de 2008. raimon-panikkar.org/spagnolo/biografia.html.

² Panikkar, R. “The Invisible Harmony A Universal Theory of Religion or a Cosmic Confidence in Reality?”, en Swidler, L. (ed.) *Toward a Universal Theology of Religion*, Orbis Books, New York, 1987, p. 125.

tencia de pluralidad de mundos frente a la idea ilusoria de que existen universales culturales en el terreno cultural o religioso. “No hay universales culturales, esto es, contenidos concretos de significación válidos para toda cultura, para la humanidad de todos los tiempos. La llamada naturaleza humana es una abstracción. Y toda abstracción es una operación de la mente que subtrae (abstrae) de una realidad mayor (tal como aquella mente la ve) un algo (menos universal) que considera lo importante. No puede haber universales culturales porque es la misma cultura la que hace posibles (y plausibles) sus propios universales”³. Incluso cuando consideramos que hay mitos que parecen universales porque los hallamos en muy variadas culturas, el mito del diluvio por citar un caso, la hermenéutica que debemos practicar debe ser siempre adaptada a cada circunstancia cultural. “Es innegable que en determinados momentos de la humanidad hay mitos que adquieren mayor universalidad que otros, pero aun en estos casos la manera como suelen interpretarse es distinta”⁴.

Nace así la que Panikkar denomina como “hermenéutica diatópica”, única opción para respetar la pluralidad como hecho diferencial de la creatividad cultural y religiosa. “La metódica propia de la interculturalidad no puede ser la que se sigue para interpretar y comparar textos. Pero tampoco puede ser una hermenéutica de contextos. Para interpretar un texto se precisa saber leer. Para interpretar un texto hace falta conocer el pretexto que lo ha hecho posible. La hermenéutica adecuada para la tal empresa es aquella que me permití llamar *diatópica*. Los *topoi* o lugares culturales, son distintos y no se puede presuponer *a priori* que las intenciones que han permitido que emerjan los distintos contextos sean iguales. Pero con las cautelas necesarias de una hermenéutica diatópica pueden relacionarse contextos y llegar a una cierta comprensión de ellos”⁵.

Es esta hermenéutica *diatópica* la que le invita a buscar lugares de encuentro entre diferentes, proponiendo así una comprensión del otro que, por una parte, muestre los propios presupuestos y el propio horizonte de

³ Panikkar R. “Religión, Filosofía y cultura”, en *Polylog foro para filosofía intercultural* 1 (2000), <http://them.polylog.org/1/fpr-es.htm>, p. 55.

⁴ *Ibidem*, 59.

⁵ *Ibidem*, 117.

comprensión, y, por otra, se abra al otro para no caer en ningún tipo de egocentrismo. El camino para la conquista de esta inteligibilidad del otro es el dialogo permanente y constante que no impone, sino que acepta las diferencias. Por ello defenderá que “el diálogo como acto humano y humanitario nunca ha sido tan indispensable en todos los aspectos de la vida como en nuestra era de individualismo endémico. O bien redescubrimos de nuevo al vecino de carne y hueso o nos dirigimos hacia un desastre de proporciones cósmicas”⁶.

El diálogo en el contexto interreligioso o intercultural se nutre de lo que él denomina el “diálogo dialógico”. Un concepto que explica aclarando que en nuestras relaciones humanas frecuentemente encontramos afinidades con el otro cuando dialogamos con él. Dichas afinidades nos permiten realizar transacciones, descubrir denominadores comunes que faciliten el encuentro y la comprensión entre diferentes. El otro “es una persona que no es mi ego, pero aun así pertenece a mi Yo. Esto es lo que hace posible la comunicación y la comunión. Esta conciencia es el amanecer del diálogo dialógico”⁷. Este será, precisamente, un concepto que aplique al ámbito del diálogo interreligioso e intrarreligioso. “Cuando este encuentro toca las profundidades de nuestras creencias íntimas, cuando alcanza las cuestiones esenciales del significado de la vida, en cualquier sentido, tenemos el *diálogo dialógico religioso*. A menudo este diálogo no va más allá de niveles doctrinales o proyecciones emocionales. Esto es el *diálogo interreligioso*, que es mantenido generalmente por expertos o representantes de distintos sistemas de fe o sensibilidades artísticas. Cuando el diálogo comprende toda nuestra persona y aparta nuestras múltiples máscaras, algo se agita en nuestro interior, comenzamos el *diálogo intrarreligioso*. (...) El diálogo intrarreligioso es un acto religioso en sí mismo, un acto que ni nos unifica ni nos suprime sino que nos re-une (en todas las direcciones). Tiene lugar en la esencia de nuestro ser, en nuestra búsqueda de la verdad salvífica — en cualquier sentido en el que

⁶ Panikkar, R. “El diálogo intrarreligioso”, adaptación del autor de “Intra-Religious Dialogue”, en Paulist Press, New York, 1999, http://www.nematollahi.org/revistasufi/articulos/El_dialogo_intrareligioso.pdf, p. 16.

⁷ Ibid.

podamos entender estas palabras demasiado cargadas. Nos embarcamos en un diálogo como éste no sólo mirando hacia arriba, hacia una realidad trascendente, o hacia atrás, hacia una tradición original, sino también horizontalmente, hacia el mundo de otras personas que pueden creer que han encontrado otros caminos que llevan a la realización del destino humano”⁸.

Se trata, pues, de un diálogo *abierto* que ha dejado atrás la tentación del egotismo. Es un diálogo *profundo* que se refiere a la realidad salvífica, un diálogo *interno* que no es un monólogo ni un soliloquio con Dios. Es, en palabras de Panikkar, un acto de asimilación eucarística que intenta asimilar lo “trascendente a nuestra inmanencia”. Por eso el diálogo intrarreligioso tiene una cierta tendencia hacia el eclecticismo. “En resumen, -concluye Panikkar- el diálogo intrarreligioso no es una cuestión menor; no es ni una estrategia para la paz, ni siquiera un método para un mejor entendimiento. Es todo esto, y más, porque implica, ante todo, una visión de la realidad que no es monista, ni dualista ni atomista. Yo no soy el otro ni el otro es yo, pero estamos juntos porque compartimos la palabra, como dice el Rig Veda (I, 164, 37). Nosotros somos en el diálogo”⁹.

La hermenéutica diatópica de Panikkar tiene pues como método la práctica del diálogo, pero no cualquier diálogo, sino de este “diálogo dialógico”. Lo perfila un poco más en su obra *El diálogo indispensable: paz entre las religiones* diciendo que “En el diálogo dialógico somos conscientes de que los conceptos que utilizamos brotan de una fuente más profunda. No solo permito que el otro me conozca sino que llego a conocer mejor mi propio *mythos* mediante las críticas y descubrimientos de mi interlocutor. El diálogo dialógico no tiende ni a la victoria en el contexto de las ideas ni a un acuerdo que suprima una auténtica diversidad de opiniones. El diálogo dialógico busca, si acaso, expandir el campo de comprensión, con la profundización por parte de cada interlocutor de su propio campo

⁸ Ibidem, p. 17.

⁹ Ibidem, p. 18.

de comprensión y la apertura de un posible lugar para lo (¿todavía?) no comprendido”¹⁰.

Todo ello nos permite incorporar a Panikkar a la larga tradición dialéctica de la cultura occidental, inaugurada por Sócrates y Platón en la filosofía griega. Raimon Panikkar añade a dicha dialéctica occidental, de largo periplo histórico, otra dialéctica intercultural que podemos calificar más que como “dialógica” más bien “polilógica”. Carlos Miguel Gómez, en su ensayo sobre la hermenéutica de Panikkar, defenderá que “más que dialógico, el diálogo intercultural debe ser polilógico. Pues la comprensión del mundo del otro y la ampliación de la propia perspectiva, si bien constituyen condiciones del diálogo, si no van ligadas a la tarea de evaluar y decidir sobre las pretensiones de las partes, harían del diálogo intercultural una rica aventura espiritual, corta sin embargo a la hora de responder a las necesidades de un mundo marcado por el conflicto”.

Todos estos aspectos, presentes en la obra y en la formación de Raimon Panikkar, ponen de manifiesto la dificultad para acercarse a su pensamiento, con raíces filosóficas, científicas y teológicas tan amplias. Un objetivo que afronta en su libro Juan Antonio Testón Turiel, Doctor en Teología, en Historia y en Filosofía. Es precisamente su tesis doctoral en Filosofía, defendida en el año 2021 en el marco del programa de doctorado en Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela, la que está en el origen de la obra.

En su libro, Testón Turiel sintetiza las principales peripecias biográficas del autor en un capítulo inicial. Pasa revista a continuación al concepto de espiritualidad interreligiosa de Panikkar. Profundiza en la espiritualidad cristiana, punto de partida teológico del autor en los años cuarenta; en la espiritualidad hindú, a cuya comprensión dedicará el filósofo tantos esfuerzos a partir de su primer viaje a la India en el año 1953; y a la espiritualidad budista y a la mística *cosmoteándrica*. Es precisamente la mística cosmoteándrica, a la que está dedicado el capítulo final de este libro, la que puede considerarse la síntesis filosófico-teológica de Panikkar pues

¹⁰ Panikkar, R. *El diálogo indispensable paz entre las religiones*, Península, Barcelona 2003, p. 67.

quien solo a través de la “intuición cosmoteándrica”, tal como la presenta en su obra *De la mística*, nos enseña que la realidad no puede escindir la triple y armónica dimensión cósmica, divina y humana. La mística cosmoteándrica nos conduce hacia una “nueva inocencia” pues, tal como señala Panikkar en la Introducción al primer volumen de sus Obras Completas, dedicado a *Mística y Espiritualidad*, “la auténtica mística no es una reflexión sobre el ser sino una actitud libre y espontánea que surge de la plenitud de la persona”. Tanto la espiritualidad occidental como oriental han descubierto esta síntesis final, que Testón Turiel nos presenta en el capítulo final del presente libro.

Así pues, estamos ante una obra enormemente útil porque nos ofrece una guía para adentrarnos en el pensamiento de Raimon Panikkar, autor clásico del pensamiento contemporáneo. Un libro que nos ofrece una interpretación de un filósofo, un teólogo y un hermeneuta que por su sensibilidad interreligiosa e intercultural es, además, un auténtico sabio español y universal.

Marcelino Agís Villaverde
Catedrático de Filosofía
Universidad de Santiago de Compostela

SIGLAS.

An	Anguttara Nikâya
Ap	Apocalipsis
BG	Bhagavad Gîtâ
BU	Brhadâraryaka Upanisad
BS	Brahma Sûtra
col	Columna
CU	Chândogya Upanisad
Dh	Dhammapada
DN	Dîgha Nikâya
dir	Director
dirs	Directores
ed.	Editor
Gn	Génesis
Heb	Hebreos
Jn	Evangelio de san Juan
KathU	Katha Upanisad
Lc	Evangelio de san Lucas
LG	<i>Lumen Gentium</i> . Concilio Vaticano II
MandU	Mândûkya Upanisad
MN	Majjhima Nikâya
Mt	Evangelio de san Mateo
PL	<i>Patrologiae Latinae</i>

Rm	Carta a los Romanos
RV	Rg-veda
SN	Samyutta Nikâya
SU	Svetâsvatara Upanisad
vol	volumen
YS	Yoga Sûtra
I Cor	Primera Carta a los Corintios
II Cor	Primera Carta a los Corintios
I Jn	Primera Carta de san Juan
I Tes	Primera Carta a los Tesalonicenses

INTRODUCCIÓN

1. Estado de la cuestión

En las primeras páginas de una de las obras de Raimon Panikkar titulada *Invitación a la Sabiduría* (1998) el autor dice que “Escribir es, para mí, vida intelectual, y ésta es, a su vez, existencia espiritual”¹¹. Con estas breves palabras Raimon Panikkar da razón y sentido a la esencia del trabajo que pretendemos abordar. En estos pocos vocablos Panikkar explica su existencia, ya que la mayor parte de su vida la dedicó a componer su amplia obra intelectual. Él nos dice con claridad que escribir es para él vida intelectual y que su vida intelectual es su existencia espiritual, es decir, lo intelectual y lo espiritual son algo que van íntimamente unidos en su vida, son la esencia de su vida. Tiene conciencia que ha de aceptar tanto su vocación intelectual como su vocación espiritual, y que ambas han de ayudar a superar en su vida el dilema existencial entre espíritu y materia, contemplación y acción, mensaje escrito o personas vivientes, Oriente u Occidente, teoría o praxis, divino y humano, para de este modo descubrir lo que es la realidad¹². Toda su obra intelectual consistirá en expresar la experiencia de su vida. Todo ello explica quién es Raimon Panikkar. En otro lugar nos dirá:

“Escribo. No sobre mí mismo, sino que me escribo a mí mismo. Todo aquello que escribo es, al menos, una parte de mi yo. Todo lo que escribo es autobiográfico. Sólo pongo por escrito pensamientos que yo mismo he pensado como palabras. Yo mismo soy aquello de que escribo y escribo como alguien que habla”¹³.

Lo cierto es que en Panikkar se dio una conjunción perfecta, locuaz, interesante entre su pensamiento y su experiencia espiritual. No muchas personas logran esta conjunción entre el intelecto y su mundo espiritual.

¹¹ R. PANIKKAR, “La filosofía como estilo de vida”, en *Invitación a la sabiduría*, Espasa Calpe, Madrid 1998, 103 (=R. PANIKKAR, “La filosofía como estilo de vida”).

¹² Cf. R. PANIKKAR, “La experiencia védica”, en *Obras Completas, IV. Hinduismo, 1. La experiencia védica. Mantramajjari, Antología de los Veda para el hombre moderno y la celebración contemporánea*, Herder, Barcelona 2020, 27-28 (=R. PANIKKAR, “La experiencia védica”).

¹³ R. PANIKKAR, “La filosofía como estilo de vida”, 101.

Los hay que tienen un gran mundo místico y espiritual, un gran mundo interior, pero no son capaces de expresarlo. Otros, al contrario, fueron capaces de escribir y redactar largas páginas de pensamiento pero no lograron derramar en ellas la esencia de su interioridad. En Panikkar no fue así, su obra escrita es expresión de su propia vida, de su espiritualidad, de lo que anidaba en su corazón, en los anhelos más profundos de su ser, es la expresión de la experiencia de su propia vida, por lo que incluso fue considerado por algunos como un profeta para nuestro tiempo¹⁴.

Panikkar dirá que no quiere establecer una dicotomía entre lo interior y lo exterior, entre la acción y la contemplación¹⁵. Él es partidario de la unidad entre todas las dimensiones de la realidad. Por ello, nos dirá que escribir le permite profundizar en el misterio de la realidad, es un acto religioso, que requiere pensamiento, contemplación e, incluso, forjar los pensamientos necesarios para encarnar la palabra¹⁶. Panikkar es consciente que una de las grandes tragedias de Occidente es la separación entre filosofía y espiritualidad, o como él mismo nos dirá, el divorcio entre conocimiento y amor, entre razón y fe, entre ciencia y religión, y entre filosofía y teología¹⁷. Para él la experiencia no tiene únicamente un elemento cognitivo, no es algo exclusivamente teórico¹⁸. Es algo mucho más profundo, es algo de dimensión mística, dimensión que la filosofía contemporánea ha perdido. Así, nos lo refiere Panikkar en su obra escrita:

“La gran crisis de la Filosofía en el mundo contemporáneo se debe a la pérdida del sentido místico de la existencia, que la filosofía oficial no se ha interesado en cultivar. Una filosofía como simple *opus rationis* no guía ni ilumina al hombre en su quehacer cotidiano. Lo triste es que la filosofía oficial ya ha renunciado a ello, dejando un hueco por el que luego se cuelan fundamentalismos y sectas de toda clase”¹⁹.

¹⁴ Cf. R. SMET, “Raimundo Panikkar, un profeta para nuestro tiempo”, *Anthropos* 53-54 (1985) 73 (=R. SMET, “Raimundo Panikkar, un profeta...”).

¹⁵ Cf. R. PANIKKAR, “La filosofía como estilo de vida”, 107.

¹⁶ Cf. *Ibid.*, 104.

¹⁷ Cf. *Ibid.*, 116.

¹⁸ Cf. R. PANIKKAR, “La experiencia de la Vida. La mística”, en *Obras Completas, I. Mística y espiritualidad, 1. Mística, plenitud de Vida*, Herder, Barcelona 2015, 359 (=R. PANIKKAR, “La experiencia de la Vida. La mística”).

¹⁹ Cf. R. PANIKKAR, “La experiencia de la Vida. La mística”, 352.

Esta importancia del reencuentro entre filosofía y mística, y, por tanto, el volver a introducir la mística en el terreno de la reflexión filosófica ha sido defendido por múltiples pensadores en los últimos decenios, Panikkar cita a algunos: S Radhaskrishnan, S.N. Dasgupta, F. von Hügel, R. Otto, F. Heiler, M. Eliade, L. Lévy-Bruhl, M. Blondel, H. Bergson, J Baruzi, H. Brémond, R. Guénon, W. James, A. Huxley, Ph. Sherrard, E. Underhill, R.C. Zaehner, y otros muchos²⁰. Por tanto, hace falta una vida que sea auténtica para poder hacer y fundamentar una verdadera filosofía. La verdadera filosofía exige un corazón puro y un espíritu ascético²¹. De este modo, Raimon Panikkar es plenamente consciente de la relación profunda que hay entre filosofía y espiritualidad. La reconciliación y reencuentro entre ambas dimensiones del hombre será la salvación de la filosofía y del propio hombre. Ya que el hombre es una unidad, y ello confiere unidad a la búsqueda de la verdad para avanzar en el camino de síntesis que aspiran tanto el corazón humano como el intelecto humano²².

Para él una de las mayores lacras de la cultura contemporánea tanto en Occidente como en Oriente es el divorcio entre conocimiento y amor, y que ha causado una profunda herida en el corazón del hombre; corazón que, según la mayor parte de las tradiciones, es la sede tanto del intelecto como del sentimiento²³. De este modo, Panikkar deja constatación en sus escritos su preocupación por la relación entre estas dos dimensiones del ser humano y que se expresan de diversos modos en la religión, en la cultura, en la espiritualidad, en la filosofía, en la vida, al fin y al cabo, de las diversas culturas y realidades humanas del hombre. Conocimiento y Amor, Inteligencia y Corazón, Filosofía y Espiritualidad. Por ello, se siente profundamente atraído y en comunión con aquellas tradiciones en las que

²⁰ Cf. R. PANIKKAR, "Introducción", en *Obras Completas, I. Mística y espiritualidad, 1. Mística, plenitud de Vida*, Herder, Barcelona 2015, 23 (=R. PANIKKAR, "Introducción. Mística").

²¹ Cf. R. PANIKKAR, "La filosofía como estilo de vida", 116.

²² Cf. R. PANIKKAR, "Visión de síntesis del universo", en *Humanismo y Cruz*, Rialp, Madrid 1963, 26-27 (=R. PANIKKAR, "Visión de síntesis del universo").

²³ Cf. R. PANIKKAR, *Espiritualidad Hindú, sanátana dharma*, Kairós, Barcelona 2005, 167-168 (=R. PANIKKAR, *Espiritualidad Hindú*).

no hay separación entre filosofía y teología²⁴. Cuando en el año 1989, y contando setenta años de edad, imparte las *Gifford Lectures* en la Universidad de Edimburgo²⁵ dirá “que la preparación de estas conferencias ha sido una disciplina tanto espiritual como intelectual”²⁶, constando en sus escritos y en su propia vida la relación entre espiritualidad y filosofía, entre pensamiento y corazón. Ambas, dimensiones esenciales del hombre. Panikkar va más allá y complementará lo dicho aplicándolo a su propia vida, la cual parece haber sido guiada por una pasión, por un conocimiento verdaderamente salvífico, o con otras palabras, comunión con lo real, consciencia participativa en la realidad, sabiduría, *philosophia*, o incluso santidad²⁷.

La experiencia es un vocablo polivalente que se puede aplicar tanto a la filosofía²⁸ como a la espiritualidad²⁹ y a otras dimensiones de la vida. Raimon Panikkar utiliza el vocablo “experiencia” en numerosas ocasiones en su obra escrita. Incluso son varias las obras escritas en cuyo título se usa dicha palabra, así podemos citar: *La Experiencia Védica* (1977)³⁰, *La Trinidad y la experiencia religiosa* (1989)³¹, *La experiencia de Dios* (1994)³², *Iconos del misterio. La experiencia de Dios* (1998)³³, *La experiencia filosófica de la India* (2000)³⁴, *De la Mística. Experiencia plena de la Vida*

²⁴ Cf. R. PANIKKAR, “La armonía invisible: ¿Una teoría universal de la religión o una confianza cósmica en la realidad?”, en *Obras Completas, II. Religión y religiones*, Herder, Barcelona 2015, 281 (=R. PANIKKAR, “La armonía invisible...”).

²⁵ Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, Fragmenta Editorial, Barcelona 2014, 357 (=M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*).

²⁶ R. PANIKKAR, “Introducción”, en *Obras Completas, X. Filosofía y teología, 1. El ritmo del Ser. Las Gifford Lectures*, Herder, Barcelona 2019, 96 (=R. PANIKKAR, “Introducción. Las Gifford Lectures”).

²⁷ Cf. R. PANIKKAR, “Introducción. Las Gifford Lectures”, 98-99.

²⁸ Cf. W. BRUGGER, *Diccionario de Filosofía*, Herder, Barcelona 1994, 689-746 (=W. BRUGGER, *Diccionario de Filosofía*). L. BORRRIELLO – ET AL. (dirs.), *Diccionario de Mística*, Madrid 2002, 686-704 (=L. BORRRIELLO – ET AL. (dirs.), *Diccionario de Mística*).

²⁹ Cf. S. FIORES – T. GOFFI – A. GUERRA (dirs.), *Nuevo Diccionario de Espiritualidad*, Madrid 1991,

³⁰ Cf. R. PANIKKAR, *The vedic experience Mantramajari. An anthology of the vedas for modern man contemporary celebration*, Darton. Longman and Todd, Londres 1977. R. PANIKKAR, “La experiencia védica”, en *Obras Completas, IV. Hinduismo, 1. La experiencia védica. Mantramañjari, Antología de los Veda para el hombre moderno y la celebración contemporánea*, Herder, Barcelona 2020.

³¹ Cf. R. PANIKKAR, *La Trinidad y la experiencia religiosa*, Ediciones Obelisco, Barcelona 1989 (=R. PANIKKAR, *La Trinidad y la experiencia religiosa*). R. PANIKKAR, “La Trinidad. Una experiencia humana primordial”, en *Obras Completas, VIII. Visión trinitaria y cosmoteándrica: Dios-Hombre-Cosmos*, Herder, Barcelona 2016, 83-185 (=R. PANIKKAR, “La Trinidad. Una experiencia humana...”).

³² Cf. R. PANIKKAR, *La experiencia de Dios*, PPC, Madrid 1994 (=R. PANIKKAR, *La experiencia de Dios*).

³³ Cf. R. PANIKKAR, *Iconos del misterio. La experiencia de Dios*, Ediciones Península, Barcelona 1998.

³⁴ Cf. R. PANIKKAR, *La experiencia filosófica de la India*, Trotta, Madrid 2000 (=R. PANIKKAR, *La experiencia filosófica de la India*).

(2005)³⁵, *La experiencia suprema: las vías de Oriente y de Occidente* (2015)³⁶. En ellas podemos encontrar la gran importancia que Raimon Panikkar daba a la experiencia la cual define del siguiente modo. “Por experiencia se entiende la consciencia de cada contacto inmediato con la realidad”³⁷, y también “Una experiencia, como la palabra misma sugiere, es una cosa por la que pasamos, un umbral que atravesamos, un cercado en el que entramos, una inversión no reembolsable, un proceso irreversible”³⁸. Así puede ser aplicado a la filosofía, a la espiritualidad, a la religión, es decir a la vida misma. Posiblemente la obra que mejor expresa la visión panikkarina sobre la experiencia y su aplicación en la vida sea la ya citada: *De la Mística. Experiencia plena de la Vida* (2005), en donde encontramos la visión integral de la experiencia de la vida humana, que en Panikkar es cosmoteándrica, intercultural, interreligiosa y sobre todo mística³⁹.

Son numeroso los investigadores que han estudiado su pensamiento así como numerosos los congresos monográficos que han estudiado su obra intelectual. De entre los estudiosos que han analizado las claves de su pensamiento podemos destacar a los siguientes: R. Cappellini⁴⁰, G. Cognetti⁴¹, F. X. D’Sa⁴², B. Nitsche⁴³, J. Prabhu⁴⁴, R. Vachon⁴⁵, S. Eastham⁴⁶, G. Vacchelli⁴⁷, A. Calabrese⁴⁸, P. Calabró⁴⁹, L. Marcato⁵⁰, J. C.

³⁵ Cf. R. PANIKKAR, *De la Mística. Experiencia plena de la Vida*, Herder, Barcelona 2005. R. PANIKKAR, “La experiencia de la Vida. La mística”, en *Obras Completas, I. Mística y espiritualidad, 1. Mística, plenitud de Vida*, Herder, Barcelona 2015, 193-416.

³⁶ Cf. R. PANIKKAR, “La experiencia suprema: las vías de Oriente y de Occidente”, en *Obras Completas, I. Mística y espiritualidad, 1. Mística, plenitud de Vida*, Herder, Barcelona 2015, 417-452 (=“La experiencia suprema: las vías...”).

³⁷ R. PANIKKAR, “La experiencia suprema: las vías...”, 420.

³⁸ R. PANIKKAR, “La experiencia védica”, 36.

³⁹ Cf. R. PANIKKAR, “La experiencia de la Vida. La mística”, 205-207.

⁴⁰ Cf. M. R. CAPPELLINI, *Sulle tracce del sogno dell'uomo. A colloquio con Raimon Panikkar tra tradizioni e pensiero contemporaneo*, MIMESIS-CIRPIT, Milán 2010.

⁴¹ Cf. G. COGNETTI, *La pace è un'utopia? La prospettiva di Raimon Panikkar*, Mannelli, Rubbentino Soveria 2006.

⁴² Cf. F. X. D'SA, *Dio, l'Uno e Trino e l'Uno-Tutto. Introduzione all'incontro tra Cristianesimo e Induismo*, Queriniana, Brescia 1996.

⁴³ Cf. B. NITSCHKE (Hg.), *Gottesdenken in interreligiöser Perspektive. Raimon Panikkar's Trinitätstheologie in der Diskussion. Unter Mitarbeit von Guido Beck*, Frankfurt/Main-Paderborn, 2005.

⁴⁴ Cf. J. PRABHU (ed.), *The Intercultural Challenge of Raimon Panikkar*, Orbis Books, Maryknoll-New York 1996.

⁴⁵ Cf. R. VACHON, “R. Panikkar, Philosophe de la paix”, en *Philosophia Paix. Homenaje a Raimon Panikkar*, Editorial Símbolo, Madrid 1989, 239-245 (=R. VACHON, “R. Panikkar, Philosophe de la paix”).

⁴⁶ Cf. S. EASTHAM, *The Three World of Raimon Panikkar, A Guided Tour*, en *Raimon Panikkar. His Legacy and Vision*, Somaiya Publications Pvt Ltd, Mumbai 2008, 89-116.

⁴⁷ Cf. G. VACCHELLI, *Per un'alleanza delle religioni. La Bibbia tra Panikkar e la radice ebraica*, Servitium, Milano 2010.

⁴⁸ Cf. A. CALABRESE, *Il dialogo intrareligioso nella filosofia di Raimon Panikkar*, Quaderni di studi. Istituto Superiore di Scienze Religiose, Lecce 2004. A. CALABRESE, “La nozione di fede nella filosofia delle

Valverde, A. Rossi⁵¹, V. Pérez Prieto⁵², M. Bielawski⁵³, Gundisalva⁵⁴, S. Calza⁵⁵, J. Choza⁵⁶, R. Luise⁵⁷, R. Smet⁵⁸, L. Villanova⁵⁹ y J.L. Meza Rueda⁶⁰. A los que podríamos añadir otros muchos, pero estos, por si solos, muestran la importancia de Panikkar en el pensamiento intelectual y universitario. A lo ya dicho hemos de añadir las más de treinta tesis doctorales que se han realizado sobre su pensamiento en diversas universidades de todo el mundo en las últimas décadas. Recogemos el elenco realizado por V. Pérez Prieto⁶¹: A. Loss (1971)⁶², D. Munnford (1975)⁶³, G. P.Violi (1976)⁶⁴, I. N. Hunter (1977)⁶⁵, R. Smet (1980)⁶⁶, Kana Mitra (1980)⁶⁷, Casey Bailey (1984)⁶⁸, R. W. Buckalew (1988)⁶⁹, D. Veliath

religioni di Raimon Panikkar’, *Religioni e società* 64 (2009) 79-90. A. CALABRESE, *Il paradigma accogliente. La filosofia interculturale in Raimon Panikkar*, Mimesis, Milán 2012.

⁴⁹ Cf. P. CALABRÓ, *Le cose si toccano, Raimon Panikkar e le scienze moderne*, Ed. DIABASIS, Bologna 2011.

⁵⁰ Cf. L. MARCATO, *Le radici del dialogo. Filosofia e Teologia nel pensiero di Raimon Panikkar*, Mimesis, Milán 2017.

⁵¹ Cf. A. ROSSI, *Pluralismo e armonia. Introduzione al pensiero di Raimon Panikkar*, Cittadella Editrice, Assisi 2011.

⁵² Cf. V. PÉREZ PRIETO, *Más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida: Raimon Panikkar*, Tirant Lo Blanch, Valencia 2008. V. PÉREZ PRIETO – J.L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, Herder, Barcelona 2016.

⁵³ Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, Fragmenta Editorial, Barcelona 2014.

⁵⁴ Cf. GUNDISALVA, *El nuevo Siddhartha*, Ediciones Obelisco, Barcelona 1986.

⁵⁵ Cf. S. CALZA, *La Contemplazione. Via privilegiata al dialogo cristiano-induista. Sulle orme di J. Monchanin, H. Le Saux, R. Panikkar e B. Griffiths, Poline, Paoline, Milán 2001 (=S. CALZA, *La Contemplazione...*).*

⁵⁶ Cf. J. CHOZA, “RAIMON PANIKKAR, IN MEMORIAM”, *Thémata* 44 (2011) 605-612.

⁵⁷ Cf. R. LUISE, *Raimon Panikkar. Profeta del dopodomani*, San Paolo, Milán 2011 (=R. LUISE, *Raimon Panikkar. Profeta...*).

⁵⁸ Cf. R. SMET, “Raimundo Panikkar, un profeta...”, 73-78.

⁵⁹ Cf. L. VILLANOVA, *Raimon Panikkar: Dal divino al sacro. Passi di un percorso possibile*, Edizioni MIMESIS-CIRPIT, Milán 2015 (=L. VILLANOVA, *Raimon Panikkar: Dal divino al sacro...*).

⁶⁰ Cf. V. PÉREZ PRIETO – J.L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, Herder, Barcelona 2016.

⁶¹ Cf. V. PÉREZ PRIETO, *Más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida: Raimon Panikkar*, Tirant Lo Blanch, Valencia 2008, 340-341 (=V. PÉREZ PRIETO, *Más allá de la fragmentación de la teología...*).

⁶² Cf. A. LOSS, *L’esperienza religiosa in Raimundo Panikkar*, Università di Pavia 1971.

⁶³ Cf. D. MUNNFOR, *The Theology of R. Panikkar*, Oxford University 1975.

⁶⁴ Cf. G. P.VIOLI, *Introduzione a Raimundo Panikkar. La filosofia della religione tra apofatismo e dialogo religioso*, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 1976.

⁶⁵ Cf. I. N. HUNTER, *The Doctrine of the Holy Spirit in the Thought of Raimundo Panikkar in the Context of Contemporary Theology*, Royal Melbourne Institute of Theology, Melbourne 1977.

⁶⁶ Cf. R. SMET, *Dieu et l’homme. Contribution de Raimundo Panikkar au dialogue entre le christianisme et l’hindouisme*, Université de Louvain-la-Neuve, Belgique 1980.

⁶⁷ Cf. KANA MITRA, *Catholicism-Hinduism. Vedantic Investigation of Raimundo Panikkar’s Attempt at Bridgebuilding*, Temple University, Philadelphia 1980.

⁶⁸ Cf. CASEY BAILEY (S.J.), *Three Roman Catholic Approaches to the Self in Hindu-Christian Dialogue: Abhishiktánanda, Panikkar and Griffiths*, The Jesuit School of Theology, Berkeley 1984.

⁶⁹ Cf. R. W. BUCKALEW, *A Return of the Servant. Kenotic Christ and Religious Pluralism in the Thought of Raimundo Panikkar and Wilfred Cantwell Smith*, Ann Arbor, Michigan University 1988.

(1988)⁷⁰, F. Comina (1992)⁷¹, C. Haas (1992)⁷², G.V. Hall (1993)⁷³, K. Ahlstrand (1993)⁷⁴, L. A. Savari Raj (1994)⁷⁵, Cheriyan Menacherry (1995)⁷⁶, W. Aragão de Moraes (1997)⁷⁷, M. Gogos (1997)⁷⁸, L. Anthony Savari Raj (1998)⁷⁹, K. Harms (1999)⁸⁰, C. Mendonça (2000)⁸¹, A. Canella (2001)⁸², R. E.Von Sinner (2001)⁸³, Sizhu (2004)⁸⁴, a las que añadimos las tesis doctorales defendidas en España o en países de habla hispana, y de las que hacemos especial mención: J.D. Escobar Soriano (1996)⁸⁵, J. Pigem (1998)⁸⁶, D. Vallescar Palanca (2002)⁸⁷, J. R. López de la Osa (2002)⁸⁸, V. Pérez Prieto (2002)⁸⁹ y (2012)⁹⁰, M.A. Canadell Prat (2006)⁹¹, J.L. Meza

⁷⁰ Cf. D. VELIATH, *Theological Aroach and Understanding of Religions: Jean Daniélou and Raimundo Panikkar. A Study in Contrast*, Kristu Jyoti College, Bangalore 1988.

⁷¹ Cf. F. COMINA, *Antropología e Religione in Raimundo Panikkar*, Università di Verona, 1992.

⁷² Cf. C. HAAS, *Raimundo Panikkar's Beitrag zum interreligiösen Dialog*, Ludwig-Maximilians-Universität, München 1992.

⁷³ Cf. G.V. HALL, *Raimon Panikkar's Hermeneutics of Religious Pluralism*, The Catholic University of America, Washington D.C. 1993.

⁷⁴ Cf. K. AHLSTRAND, *Fundamental Openness. An Enquiry into Raimundo Panikkar's Theological Vision and Presuppositions*, Upsala (Suecia) 1993.

⁷⁵ Cf. L. A. SAVARI RAJ, *The Cosmotheandric Vision of Raimon Panikkar*, University of Madras 1994.

⁷⁶ Cf. CHERIYAN MENACHERRY, *Christ, The Mistery in History. A Critical Study on the Christology of Raymond Panikkar*, Universität Frankfurt 1995.

⁷⁷ Cf. W. ARAGÃO DE MORAES, *A concordia discors. O Esoterico e o Exoterico nas Tradições Religiosas, segundo R. Panikkar a F. Schuon*, Univ. Federal de Juiz de Fora (Brasil) 1997.

⁷⁸ Cf. M. GOGOS, *Philosophie als Transformation. Studien zum Werk Raimon Panikkar*, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, 1997.

⁷⁹ Cf. L. ANTHONY SAVARI RAJ, *A New Hermeneutic of Reality. Raimon Panikkar's Cosmotheandric Vision*, Universität Bern, 1998.

⁸⁰ Cf. K. HARMS, *Die Philosophie des interreligiösen bei Raimon Panikkar*, Freiburg, Univ. Mainz 1999.

⁸¹ Cf. C. MENDONÇA, *Symbol & Interreligious Dialogue in Raimon Panikkar and Their Relevance for Interreligious Education in India*, Katholisch-Theologischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Pune 2000.

⁸² Cf. A. CANELLA, *La prospettiva cosmoteandrica della Realtà di R. Panikkar*, Univ. degli Studi di Padova, 2001.

⁸³ Cf. R. EVON SINNER, *Reden vom dreieinigen Gott in Brasilien und Indien. Beobachtungen an Leonardo Boff und Raimon Panikkar als Beitrag zu einer ökumenischen Hermeneutik zwischen Kontextualität und Katholizität*, Universität Basel, 2001.

⁸⁴ Cf. SIZHU, *After the Collapse of Babel: Raimon Panikkar's Response to the Times' Challenge*, Beijing 2004.

⁸⁵ Cf. J. D. ESCOBAR SORIANO, *Revelación, cristianismo y religiones en la obra de Raimundo Panikkar*, Universidad Pontificia de Salamanca 1996.

⁸⁶ Cf. J. PIGEM, *El pensament de Raimon Panikkar. Una filosofia de la interdependència*, Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, 1998 (=J. PIGEM, *El pensament de Raimon Panikkar...*).

⁸⁷ Cf. D. VALLESCAR PALANCA, *Hacia una racionalidad intercultural: cultura, multiculturalismo e interculturalidad*, Universidad Complutense de Madrid 2003.

⁸⁸ Cf. J. R. LÓPEZ DE LA OSA, *Lectura moral de un discurso antropológico. La ética en la obra de Raimundo Panikkar*, Universidad Gregoriana, Roma 2002.

⁸⁹ Cf. V. PÉREZ PRIETO, *Dios, el ser Humano y el Cosmos. La Divinidad en Raimon Panikkar*, Universidad Pontificia de Salamanca 2006.

⁹⁰ Cf. V. PÉREZ PRIETO, *A filosofia imperativa, integradora e en dialogo intracultural de Raimon Panikkar*, Universidad de Santiago de Compostela 2012.

⁹¹ Cf. M.A. CANADELL PRAT, *La noció de temps en Raimon Panikkar*, Universidad de Barcelona 2006.

Rueda (2009)⁹², M^a. J. Hernando García (2012)⁹³, J. Sepúlveda Pizarro (2015)⁹⁴, J.A. Testón Turiel (2021)⁹⁵. Los temas que se han tratado en ellas son de lo más variado, tenemos cuestiones de filosofía de la religión, hinduismo, buddhismo, cristianismo, diálogo interreligioso y cultural, sobre filosofía, antropología, hermenéutica, ética, teología, Cristología, Trinidad, Espíritu Santo, o también algunas dedicadas al estudio de conceptos propios de su pensamiento como son pluralismo, realidad cosmoteándrica, inter-dependencia, filosofía imperativa. Y todas ellas desde las más diversas perspectivas filosóficas, teológicas y religiosas.

Pero dentro de este inmenso abanico de investigación en el pensamiento de Raimon Panikkar consideramos que había una laguna en el estudio de su obra. Y es que no ha habido un estudio que reconstruya la visión completa que Panikkar tenía de la espiritualidad, de las tres experiencias religiosas que estudió y practicó: cristianismo, hinduismo y buddhismo. El presente trabajo de investigación viene cubrir esta laguna que existía dentro de los estudios sobre el pensamiento de Raimon Panikkar. Pero el estudio no se queda únicamente en la descripción de las tres espiritualidades que el propio Panikkar experimentó en su vida, sino que el objetivo es exponer la síntesis de toda su experiencia espiritual, que es la síntesis de la experiencia de su vida. Panikkar lo consigue en la mística cosmoteándrica, expresión suprema de la visión plena de la vida que él tiene, y que desea vivir y proponer como modo de vida.

Este libro que ahora ve la luz con el título de “La Experiencia Panikkar”, es una parte de la Tesis Doctoral defendida en la Universidad de Santiago de Compostela en el año 2021 bajo la dirección del Catedrático y Decano de la Facultad de Filosofía Dr. D. Marcelino Agís Villaverde y cuyo título fue: “La relación filosofía y espiritualidad en el pensamiento de Raimon Panikkar”.

⁹² Cf. J.L. MEZA RUEDA, *La antropología de Raimon Panikkar y su contribución a la antropología teológica cristiana*, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 2009 (=J.L. MEZA RUEDA, *La Antropología de Raimon Panikkar...*).

⁹³ Cf. M^a. J. HERNANDO GARCÍA, *Diálogo interreligioso con el budismo a través de la obra de Raimon Panikkar*, Jesús López Gay y Henri de Lubac, Universidad Pontificia de Comillas 2012.

⁹⁴ Cf. J. SEPÚLVEDA PIZARRO, *La relación del ser humano y la naturaleza: Una experiencia integral de vida. Aproximación desde el pensamiento cosmoteándrico de Raimon Panikkar*, Universidad Complutense de Madrid 2015.

⁹⁵ Cf. J.A. TESTÓN TUIEL, *La relación filosofía y espiritualidad en el pensamiento de Raimon Panikkar*, Universidad de Santiago de Compostela 2021.

2. Estructura y metodología

El contenido del trabajo de investigación lo hemos dividido en seis capítulos en cuyo recorrido exponemos las principales dimensiones de la experiencia vital de Raimon Panikkar.

En el primer capítulo exponemos el itinerario vital de Raimon Panikkar, tan necesario para entender todo su proceso vital, su propia vida, y la experiencia que de la misma tuvo el autor, acercarse a ella y a su riqueza nos hace comprender la profundidad de su pensamiento y de su experiencia espiritual. A su vez lo hemos dividido en cuatro periodos. El primero lo dedicamos a su primera etapa vital, periodo de formación y análisis. El segundo estudiamos su experiencia de la India y cómo se redescubre a sí mismo. Un tercer periodo en el que descubrimos a un Panikkar profesor por el mundo y docente en la Universidad. Y un cuarto periodo más de sosiego y de síntesis, en el que se aposenta definitivamente en Cataluña y concluye su obra escrita. En el segundo capítulo abordaremos algunos de los conceptos del pensamiento panikkariano, como son: espiritualidad, religión y sabiduría, los cuales nos mostrarán las claves de la espiritualidad de Raimon Panikkar, a ello añadiremos las tres formas de la espiritualidad panikkariana: Iconolatría – *Karmamârga*, Personalismo – *Bhaktimârga*, *Advaita* – *Jñânamârga*.

En el tercer capítulo abordaremos la experiencia espiritual cristiana en la vida y en la obra de Panikkar. Realizaremos un estudio de la espiritualidad cristiana y de los elementos más importantes para vivirla en Panikkar, como son: Trinidad, Cristo, Virgen María, oración, penitencia, Eucaristía, fe, esperanza, caridad, Iglesia y espiritualidad de los estados de vida: seglar, sacerdote y monje. En el capítulo cuarto abordaremos la espiritualidad hindú en la vida y pensamiento de Panikkar, expondremos las tres vías tradicionales de la espiritualidad hindú: acción, contemplación y devoción. A ello añadimos la cuaternidad perfecta de la espiritualidad hindú: castas, estados, valores y dimensiones de la realidad. En el capítulo quinto nos introduciremos en la espiritualidad budhista, tal y como la vivió y comprendió Panikkar, con aquellos elementos más sobresalientes del buddhismo: cuatro nobles verdades, óctuplo camino, la compasión, el silencio, la paz y el *nirvâna*.

Por último, en el capítulo sexto analizaremos la mística cosmoteándrica que es la gran consecuencia de toda la experiencia espiritual y vital de Raimon Panikkar. Estudiaremos como se llega a ella a través de la nueva inocencia, el significado profundo de la experiencia mística y las claves de la espiritualidad cosmoteándrica. En todo ello, constataremos una unidad de los grandes elementos del pensamiento y de la espiritualidad panikkariana. En último lugar, expondremos el concepto de monje como modelo de espiritualidad cosmoteándrica y verdadero paradigma humano que presenta un nuevo concepto de hombre y, sobre todo, de experiencia humana.

Con respecto a la bibliografía que utilizamos para elaborar el trabajo considero importante realizar una reseña. El centro del trabajo es la obra escrita del autor. Como ya hemos relatado, a lo largo de setenta años son muchos los libros y artículos de investigación que publicó Raimon Panikkar, en diversos países y universidades. A ello se une que en las sucesivas reediciones que se hicieron de algunas de sus obras, muchas de las cuales él mismo corregía, añadió nuevos aspectos o reflexiones con las que completaba y modificaba el trabajo anteriormente realizado. Este método de trabajo intelectual le daba una riqueza y una vida interior a las propias obras, las cuales iban creciendo y perfeccionándose con los años, al mismo tiempo, que el autor crecía en su pensamiento. Esta peculiaridad de Panikkar supone una problemática a la hora de escoger las ediciones de sus libros para poder realizar una investigación con rigor científico. A ello se añade que sus *Obras Completas* están siendo publicadas en varios idiomas y en distintos países, obras que el mismo prologó y ordenó ayudado por un grupo de colaboradores.

Son muchas las opciones que se pueden tomar a este respecto, por mi parte he adoptado una metodología que también arroja luz a la hora de citar a pie de página y para futuras investigaciones. Por ello, he decidido en primer lugar utilizar las *Obras Completas* que están siendo publicadas por la Editorial Herder en la ciudad de Barcelona, hago uso de los volúmenes publicados hasta la fecha de elaboración de este trabajo de investigación. A su vez complemento estas *Obras Completas* con las que está publicando la Editorial Fragmenta de Barcelona en catalán, y con las

de la Editorial Jaca Book de Milán en italiano. De otras muchas obras que aún no están publicadas en las *Obras Completas* hemos tomado las diversas ediciones de los libros y artículos de distintas revistas en las que publicó al autor. Con respecto a algunos libros citamos varias ediciones porque en ellas encontramos cambios que en muchos casos, como ya dijimos, afectan al contenido del libro y ofrecen un crecimiento en el pensamiento del autor. Y ello, también lo realizamos aunque el texto del libro esté publicado en la *Obras Completas*, ya que en algunos casos sucede lo ya referido, que el texto ahí incorporado varía con respecto al publicado con anterioridad.

Con respecto a la grafía de ciertos términos y vocablos utilizados en el trabajo hemos de decir que con las palabras Buda, budismo y budista, hemos preferido optar por la grafía usada por Panikkar a lo largo de sus obras. De este modo, nos acercamos en mejor sintonía al pensamiento del autor ya que las palabras, en el autor, tienen un valor muy especial a la hora de expresar el pensamiento. Por ello, siguiendo a Panikkar usaremos los vocablos por él utilizados de “Buddha”, “buddhismo” y “buddhista”.

3. Agradecimientos

En el mundo del pensamiento formamos parte de un engranaje académico e intelectual que va mucho más allá de las investigaciones y de los estudios personales de los autores. Este trabajo de investigación y los años de dedicación al mismo no habrían sido posibles sin un cúmulo de personas e instituciones que a lo largo de mi itinerario académico, favorecieron de un modo u otro la posibilidad de la dedicación a la investigación.

Por ello, quisiera expresar mi más profundo agradecimiento al director de la Tesis Doctoral el Dr. Marcelino Agís Villaverde, Decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela, que me acogió desde el principio con los brazos abiertos y que con sus consejos me supo introducir en los caminos del pensamiento filosófico. Sin su asesoramiento, consejo y dedicación hubiera sido imposible la culminación de este trabajo. También quiero expresar mi agradecimiento a toda la comunidad académica de la Facultad de Filosofía de la

Universidad de Santiago de Compostela. A todos sus profesores que con sus clases, sus consejos e indicaciones me han abierto al vasto mundo de la investigación filosófica, algo de lo que nunca estaré suficientemente agradecido. De un modo especial al profesor Martín González Fernández a quien le debo la sugerencia para el título del libro. A los diversos responsables de los distintos servicios de la Facultad: biblioteca, secretaria y personal de servicio, que con su labor hacen posible el trabajo docente e investigador en sus aulas. A los compañeros de doctorado con los que compartí inquietudes filosóficas en esta Facultad.

De un modo especial quiero expresar mi agradecimiento a los obispos Don Julián Barrio Barrio y Don Jesús Fernández González que han favorecido la posibilidad de mi dedicación al estudio y a la investigación, alentándome en todo momento. Al Seminario Diocesano de Astorga en el que me introduje en el estudio del pensamiento teológico, a todos sus profesores y formadores. A la Facultad de Teología del Norte de España, en su sede de Burgos, institución en la que realice mi actividad docente, a los profesores, a la biblioteca y a las personas que hacen posible allí la labor investigadora. Al Instituto Teológico Compostelano, a la Universidade do Minho de la ciudad de Braga, al Plan Regional de Estudios Monásticos de la orden Cisterciense en España. A mis compañeros del Arciprestazgo de Barcala, Manuel y Juan José, que me alentaron en diversos momentos del trabajo. De un modo especial y sentido, el agradecimiento a mis padres, Juan Antonio y Aurora, que me dieron la vida y me alentaron en mi vida académica y pastoral, a mis hermanos y sobrinos, por sus cuidados y compañía.

Por último me gustaría agradecer a la Editorial Sínderesis y a los responsables de la misma por la oportunidad que me han brindado de poder publicar este presente trabajo de investigación dentro del corpus de publicaciones que realiza la editorial. Siempre es un riesgo y un desafío la publicación de un nuevo trabajo científico, espero que colme las expectativas intelectuales de los que se acercan al pensamiento del autor que estudiamos, y, al mismo tiempo, deseo que sirva para hacer crecer y alentar la investigación científica en los diversos campos del saber, que la editorial Sínderesis realiza de forma tan acertada.