

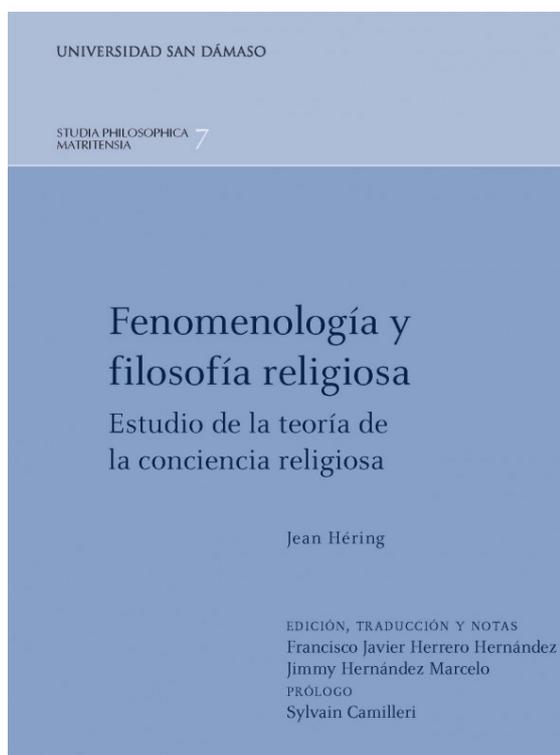
Fenomenología y filosofía religiosa. Estudio sobre la teoría de la conciencia religiosa

JEAN HERING

Hering, Jean (2019). *Fenomenología y filosofía religiosa. Estudio sobre la teoría de la conciencia religiosa*. Edición, traducción y notas de Francisco Javier Herrero Hernández y Jimmy Hernández Marcelo. Prólogo de Sylvain Camilleri. Madrid: Ediciones Universidad San Dámaso, 268 pp., 20 € (tapa dura), ISBN: 978-84-16639-97-7.

FENOMENOLOGÍA Y FILOSOFÍA RELIGIOSA: *estudio sobre la teoría de la conciencia religiosa* es una obra del filósofo alsaciano Jean Hering, fiel y cercano discípulo de Edmund Husserl y miembro del círculo de Gotinga. Esta importante contribución es protagonista del giro fenomenológico de la filosofía francesa, y de la temprana relación entre teología y fenomenología. En efecto, la obra contiene una exposición general sobre las bases del movimiento iniciado por Husserl y la aplicación de su método al mundo de los fenómenos religiosos. La presente edición es la primera traducción hecha al castellano e incluye un estudio introductorio, un prólogo, un catálogo de autores y una lista de obras citadas por Hering. De esta forma, según indican los traductores, los lectores de lengua castellana podrán encontrar una herramienta de trabajo en la investigación acerca de la filosofía de Hering y la fenomenología francesa.

El libro está dividido en tres partes: *La primera*, «La crisis de la filosofía religiosa» (pp.13-42), *la segunda*, «El movimiento fenomenológico» (pp.43-102) y *la tercera*, «Las aportaciones del movimiento fenomenológico a la reconstrucción de la filosofía religiosa»

Disputatio. Philosophical Research Bulletin | ISSN: 2254-0601 | Vol. 8 | No. 11 | December 2019 | pp. 621–623
Book Review | Spanish | Received: 30–November–2019 | Accepted: 1–December–2019

© The author(s) 2019. This work, published by Disputatio [www.disputatio.eu], is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons License [BY-NC-ND]. The copy, distribution and public communication of this work will be according to the copyright notice (<https://disputatio.eu/info/copyright/>). For inquiries and permissions, please email: (✉) boletin@disputatio.eu.

(pp.103-161). En la primera parte, Hering muestra el estado crítico en el que se encuentra la filosofía religiosa luego de haber caído en el psicologismo y el escepticismo. En ese sentido, describe un triple proceso reduccionista. Primero, el paso de la filosofía religiosa a una filosofía de la religión entendida como una manifestación de la conciencia humana; segundo, el paso de la filosofía de la religión a la psicología de la religión; finalmente, la caída en el psicologismo y el escepticismo. El filósofo alsaciano señala que, frente a esta situación, el historicismo, el sociologismo, el pragmatismo y el criticismo han pretendido liberarse de las consecuencias psicologistas de la psicología religiosa; sin embargo, sus intentos no han tenido éxito.

La segunda parte del libro, dedicada a la exposición de los fundamentos del movimiento fenomenológico, rechaza la idea según la cual la fenomenología es un sistema filosófico y enfatiza su carácter principalmente metodológico y epistemológico. El discípulo de Husserl señala que la fenomenología utiliza, fundamentalmente, el principio intuicionista como fuente de conocimiento evidente. Además, enumera otros principios generales, tales como las descripciones basadas en cierta neutralidad y las esencias como idealidades desprovistas de toda contingencia empírica. Finalmente, Hering sostiene que la epistemología fenomenológica está basada en una concepción intencional de la conciencia y reconoce la intuición del *cogito* cartesiano. Es importante resaltar que el discípulo de Husserl acepta la fenomenología tanto de *Investigaciones lógicas* como la de *Ideas I*, con la excepción del primado de la conciencia expuesto en el § 49 de *Ideas I*.

La parte final del libro intenta mostrar la influencia que la fenomenología puede ejercer sobre la reconstrucción de la filosofía de la religión. Hering sigue los pasos de la fenomenología de la religión de Scheler centrada en los fenómenos religiosos y su axiología. De esta forma, se propone elaborar una ontología de la divinidad y descubrir el *a priori* religioso independiente de las encarnaciones individuales. Asimismo, Hering señala que la ontología religiosa debe complementarse con el estudio fenomenológico de la conciencia religiosa, entendida como un conjunto de actos vividos que tiene como resultado principal el conocimiento de una verdad religiosa. Así, la experiencia religiosa adquiere valor y autonomía respecto del pensamiento científico. Finalmente, el análisis intencional de la conciencia religiosa revela que su correlato intencional es Dios, el cual no es ni una esencia ni un hecho empírico. Hering concluye que la filosofía religiosa con la epistemología husserliana como base es una aspiración moderna, pero que se libera del psicologismo porque es intencional y, del empirismo porque es eidética.

En conclusión, el valioso aporte de esta obra de Jean Hering radica, por un lado, en la manera sistemática en la que introduce el pensamiento de Husserl en lengua francesa y, por otro, la apertura de una vía para un enfoque fenomenológico concreto. Asimismo, la presente edición tiene el mérito de haber sacado de la sombra uno de los trabajos más importantes de Hering que había permanecido oculto para los lectores del mundo de habla hispana y que es indispensable para comprender la otra cara del movimiento fenomenológico compuesta por los discípulos más cercanos a la obra del maestro.

ALAN HERNÁNDEZ MARCELO

Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú
ahernandezmarcelo@gmail.com

HOW TO CITE THIS BOOK REVIEW

Hernández Marcelo, Alan (2019). «*Fenomenología y filosofía religiosa. Estudio sobre la teoría de la conciencia religiosa*. Edición, traducción y notas de Francisco Javier Herrero Hernández y Jimmy Hernández Marcelo. Prólogo de Sylvain Camilleri. Madrid: Ediciones Universidad San Dámaso, 268 pp., 20 € (tapa dura), ISBN: 978-84-16639-97-7». *Disputatio. Philosophical Research Bulletin* 8, no. 11: pp. 621-623.