

El itinerario intelectual de Raimon Panikkar (1919-2010): teología, filosofía y espiritualidad

Juan Antonio TESTÓN TURIEL

*Instituto Teológico Compostelano
Universidad de Santiago de Compostela*

RESUMEN

Raimon Panikkar es uno de los grandes pensadores españoles del siglo XX. Educado y formado entre dos tradiciones espirituales, religiosas, filosóficas y teológicas, así relaciona Oriente y Occidente. Se reconoce a sí mismo como cristiano, hindú, *budhista* y secular. Vive en España, Italia, India y Estados Unidos, en donde adquiere una cultura y formación universales. A lo que se une sus doctorados en Filosofía y Letras, Químicas y Teología. Todo ello le permite dedicarse al estudio comparado de las religiones y al diálogo interreligioso. Su experiencia espiritual y su pensamiento intelectual le conducen a elaborar un pensamiento novedoso en cuanto al pluralismo y al diálogo interreligioso. Acuñó nuevos vocablos con los que definir su pensamiento, el cual expresó en una gran obra intelectual. En sus obras trató temas de filosofía, teología, espiritualidad, ciencia, ecología y política.

Palabras clave: Raimon Panikkar, *cosmoteándrico*, interculturalidad, Interdependencia, India, espiritualidad.

ABSTRACT

Raimon Panikkar is one of the great Spanish thinkers of the 20th century. Educated and formed between two spiritual, religious, philosophical and theological traditions, he can relate the Eastern and Western cultures. He recognizes himself as Christian, Hindu,

Buddhist, and secular. He lives in Spain, Italy, India and the United States, where he acquires a universal culture and education. To which he joins his doctorates in Philosophy and Letters, Chemistry and Theology. All this allows him to dedicate himself to the comparative study of religions and inter-religious dialogue. His spiritual experience and his intellectual thought lead him to elaborate an innovative thought regarding pluralism and inter-religious dialogue. He created new words to define his thinking which he expressed in a great intellectual work. In his works he dealt with topics of philosophy, theology, spirituality, science, ecology and politics.

Keywords: Raimon Panikkar, cosmotendric, interculturality, Interdependence, India, spirituality.

SUMARIO

INTRODUCCIÓN

1. LA BIOGRAFÍA INTELECTUAL Y ESPIRITUAL DE RAIMON PANIKKAR

- 1.1. Periodo de formación (1918-1953)
- 1.2. Descubrir la India (1953-1967)
- 1.3. Proyección internacional de su figura (1967-1987)
- 1.4. Vuelta a Cataluña y paternidad intelectual (1987-2010)

2. EL PENSAMIENTO TEOLÓGICO Y FILOSÓFICO DE RAIMON PANIKKAR

- 2.1. Filosofía y Teología
- 2.2. Intuición *Cosmoteándrica*
- 2.3. Pluralismo e Interculturalidad
- 2.4. Interdependencia: la Trinidad Radical
- 2.5. Mística y Espiritualidad

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

Obras de Panikkar
Obras consultadas

INTRODUCCIÓN

El pasado año 2019 se celebró el centenario del nacimiento de Raimon Panikkar, jalonado por diferentes eventos en su tierra natal de Cataluña: exposiciones, conferencias, charlas y conciertos. Uno de los actos más importante fue la celebración de un Simposio Internacional del 23 al 25 de octubre sobre su figura y su obra, bajo el título «Panikkar: perspectives obertes», convención que tuvo lugar en el monasterio de Pedralbes. Allí se dieron cita grandes conocedores de la obra panikkariana, y pudieron aportar las intuiciones y dimensiones más importantes del filósofo catalán, así como intercambiar las diversas aportaciones del gran pensador.

Raimon Panikkar es uno de los grandes pensadores españoles del siglo XX¹. La importancia del personaje radica en ser un hombre educado y formado entre dos tradiciones espirituales, filosóficas y teológicas. De este modo, su pensamiento traza un puente entre Oriente y Occidente. Su personalidad y formación lo colocarán en un terreno de frontera, dedicándose al estudio comparado de las religiones y al diálogo interreligioso². A todo ello se une su basta formación intelectual: Doctor en Filosofía y Letras (1946), en Químicas (1958) y en Teología (1961)³. Todo ello lo coloca como un pensador dinámico y profundamente abierto a las diferentes dimensiones de la realidad y, por tanto, del saber desde diferentes perspectivas⁴. Panikkar tuvo una profunda vocación intelectual de tal modo que para él escribir era como vivir. Tuvo una vida dinámica e intensa que le llevó a viajar por todo el mundo y a impartir clases en diversas universidades, publicó en revistas y editoriales de múltiples países, en cinco idiomas⁵, todo ello nos da una imagen de la importancia intelectual del filósofo de Tavertet.

1 Cf. X. PIKAZA IBARRONDO, *RAIMON PANIKKAR (1918-2010) IN MEMORIAM*, «Concilium» 338 (2010) 167.

2 Cf. J. BOSCH NAVARRO, *PANIKKAR, Raimon*, en *Diccionario de Teólogos/as Contemporáneos*, Editorial Monte Carmelo, Burgos 2004, 731 (= J. BOSCH NAVARRO, *PANIKKAR, Raimon*).

3 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, Herder, Barcelona 2016, 16-17 (= V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*).

4 Cf. V. PÉREZ PRIETO, *Más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida: Raimon Panikkar*, Tirant Lo Blanch, Valencia 2008, 147-187 (= V. PÉREZ PRIETO, *Más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida: Raimon Panikkar*).

5 Cf. J. BOSCH NAVARRO, *PANIKKAR, Raimon*, 731.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo presentar el itinerario vital de Raimon Panikkar, no solamente como la concatenación de los sucesos históricos de su vida, sino como parte de su itinerario filosófico y teológico. Éste va jalonando y diseñando el modelo de pensador que fue, ya que en Raimon Panikkar no es posible separar su pensamiento de su propio itinerario interior, es decir, su propia espiritualidad. De este modo, no es posible comprender adecuadamente su pensamiento si no es previamente comprendido su itinerario espiritual. Algo semejante ha sucedido con grandes pensadores, místicos y espirituales de las grandes corrientes religiosas del mundo⁶.

Son muchos los estudiosos del pensamiento panikkariano que se han acercado a su itinerario vital y que han reconstruido en mayor o menor medida tanto su itinerario biográfico como las estructuras profundas de su pensamiento filosófico y teológico. Nosotros podemos destacar algunos como: V. Pérez Prieto⁷, M. Bielawski⁸, Gundisalva⁹, S. Calza¹⁰, J. Choza¹¹, R. Luise¹², Smet¹³, L. Villanova¹⁴. Y de especial mención el *Diccionario Panikkariano*¹⁵ publicado por

6 Cf. K. JASPERS, *Los grandes filósofos. Los hombres decisivos: Sócrates, Buda, Confucio, Jesús*, Tecnos, Madrid 1993, 250 págs. K. JASPERS, *Los grandes filósofos. Los metafísicos que pensaron desde el origen: Anaximandro, Heráclito, Parménides, Plotino, Anselmo, Spinoza, Lao-tse, Nagarjuna*, Tecnos, Madrid 1998, 402 págs. K. JASPERS, *Los grandes maestros espirituales de Oriente y Occidente. Buda, Confucio, Lao-tse, Jesús, Nagarjuna, Agustín*, Tecnos, Madrid 2001, 250 págs.

7 Cf. V. PÉREZ PRIETO, *Más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida: Raimon Panikkar*, Tirant Lo Blanch, Valencia 2008, 241 págs.

8 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, Fragmenta Editorial, Barcelona 2014, 365 págs (= M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*).

9 Cf. GUNDISALVA, *El nuevo Siddhartha*, Ediciones Obelisco, Barcelona 1986, 216 págs.

10 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, 368 págs (= S. CALZA, *La Contemplazione*).

11 Cf. J. CHOZA, RAIMON PANIKKAR, IN MEMORIAM, «Thémata» 44 (2011) 605-612.

12 Cf. R. LUISE, *Raimon Panikkar. Profeta del dopodomani*, San Paolo, Milán 2011, 316 págs (= R. LUISE, *Raimon Panikkar. Profeta del dopodomani*).

13 Cf. R. SMET, *Raimundo Panikkar, un profeta para nuestro tiempo*, «Anthropos» 53-54 (1985) 73-78.

14 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. Passi di un percorso possibile*).

15 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, Herder, Barcelona 2016, 400 págs.

V. Pérez Prieto y J. L. Meza Rueda, en el que se abordan los conceptos más importantes del pensamiento de Panikkar. También son numerosas las Tesis Doctorales que se han defendido y múltiples los investigadores que han estudiado su pensamiento en diversas universidades de todo el mundo en las últimas décadas, recogemos el elenco realizado por V. Pérez Prieto¹⁶: A. Loss (1971)¹⁷, D. Munnford (1975)¹⁸, G. P. Violi (1976)¹⁹, I. N. Hunter (1977)²⁰, R. Smet (1980)²¹, Kana Mitra (1980)²², Casey Bailey (1984)²³, R. W. Buckalew (1988)²⁴, D. Veliath (1988)²⁵, F. Comina (1992)²⁶, C. Haas (1992)²⁷, G.V. Hall (1993)²⁸, K. Ahlstrand (1993)²⁹, L. A. Savari Raj (1994)³⁰, Cheriyan Menacherry (1995)³¹,

16 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.

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

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

19 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.

20 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.

21 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.

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

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

24 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.

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

26 Cf. F. COMINA, *Antropologia e Religione in Raimundo Panikkar*, Università di Verona, 1992.

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

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

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

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

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

W. Aragão de Moraes (1997)³², M. Gogos (1997)³³, L. Anthony Savari Raj (1998)³⁴, K. Harms (1999)³⁵, C. Mendonça (2000)³⁶, A. Canella (2001)³⁷, R. E. Von Sinner (2001)³⁸, Sizhu (2004)³⁹, 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)⁴⁰, J. Pigem (1998)⁴¹, D. Vallescar Palanca (2002)⁴², J. R. López de la Osa (2002)⁴³, V. Pérez Prieto (2002)⁴⁴ y (2012)⁴⁵, M. A. Canadell Prat (2006)⁴⁶, J. L. Meza Rueda (2009)⁴⁷, M.ª J. Hernando García

32 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 (Brazil) 1997.

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

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

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

36 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.

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

38 Cf. R. E. VON 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.

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

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

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

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

43 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.

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

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

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

47 Cf. J. L. MEZA RUEDA, *La antropología de Raimon Panikkar y su contribución a la antropología teológica cristiana*, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 2009, 549 págs (= J. L. MEZA RUEDA, *La Antropología de Raimon Panikkar y su contribución a la antropología teológica cristiana*).

(2012)⁴⁸, J. Sepúlveda Pizarro (2015)⁴⁹. No podemos dejar el presente elenco de investigadores de la obra panikkariana sin citar a estudiosos como: R. Cappellini⁵⁰, G. Cognetti⁵¹, F. X. D'Sa⁵², B. Nitsche⁵³, J. Prabhu⁵⁴, R. Vachon⁵⁵, S. Eastham⁵⁶, G. Vacchelli⁵⁷, A. Calabrese⁵⁸, P. Calabró⁵⁹, L. Marcato⁶⁰, J. C. Valverde, A. Rossi⁶¹, todos ellos, de un modo u otro, han realizado importantes aportaciones a la interpretación del pensamiento panikkariano.

48 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.

49 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.

50 Cf. M. R. CAPELLINI, *Sulle tracce del sogno dell'uomo. A colloquio con Raimon Panikkar tra tradizioni e pensiero contemporáneo*, MIMESIS-CIRPIT, Milán 2010, 174 págs.

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

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

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

54 Cf. J. PRABHU (ed.), *The Intercultural Challenge of Raimon Panikkar*, Orbis Books, Maryknoll - New York 1996, 307 págs.

55 Cf. R. VACHON, *R. Panikkar, Philosophe de la paix*, en *Philosophia Pacis. Homenaje a Raimon Panikkar*, Editorial Símbolo, Madrid 1989, 239-245.

56 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.

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

58 Cf. A. CALABRESE, *Il diálogo 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 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, 137 págs.

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

60 Cf. L. MARCATO, *Le radici del diálogo. Filosofia e Teologia nel pensiero di Raimon Panikkar*, Mimesis, Milán 2017, 396 págs.

61 Cf. A. ROSSI, *Pluralismo e armonia. Introduzione al pensiero di Raimon Panikkar*, Cittadella Editrice, Assisi 2011, 331 págs.

1. LA BIOGRAFÍA INTELECTUAL Y ESPIRITUAL DE RAIMON PANIKKAR

Pasamos ahora a describir su trayectoria personal de Raimon Panikkar, que es una expresión no solo de los acontecimientos históricos que vivió sino sobre todo del itinerario espiritual e intelectual que experimentó a lo largo de su vida. Lo hemos dividido en cuatro periodos, como hacen la mayor parte de los estudios de la vida panikkariana. En el primero describiremos sus primeros años de formación y sus primeras publicaciones. En el segundo nos acercaremos a su experiencia índica y su primer contacto con el mundo de las otras religiones. En el tercer periodo analizaremos su estancia en los Estados Unidos y su docencia e investigación a lo largo de aquellos años. Y por último describiremos sus últimas décadas de vida, su estancia de Cataluña y la composición de las grandes obras de su quehacer intelectual.

1.1. PERIODO DE FORMACIÓN (1918-1953)

Raimundo Santiago Carlos Paniker Alemany nace el 3 de noviembre de 1918 en Barcelona, en una familia de la burguesía catalana⁶². Su padre, Menakath Allampadath Ramuni Paniker, era de origen indio⁶³, de profunda formación y espiritualidad, con pasaporte británico se instaló en Cataluña, después de culminar sus estudios en Ingeniería Química y haber trabajado en diversos lugares⁶⁴. Raimon Panikkar define a su padre como alguien distinto a las personas de España, y dirá que se diferencia bien un oriental de un occidental, y que había tenido numerosos contactos en Europa y Asia, incluso en Rusia⁶⁵. Ya en España contrae matrimonio con la que sería su esposa, Carme Magdalena Alemany, perteneciente a la alta burgue-

62 Cf. C. CALZA, *La Contemplazione*, 163.

63 Cf. J. J. TAMAYO, *Cincuenta intelectuales para una conciencia crítica*, Editorial Fragmenta, Barcelona 2013, 528 págs (= J. J. TAMAYO, *Cincuenta intelectuales para una conciencia crítica*).

64 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 31-37.

65 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, Herder, Barcelona 2019, 22-23 (= R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*).

sía catalana y de una vasta cultura, amante de las artes y profundamente católica⁶⁶.

Ambos progenitores eran de una profusa y rica formación intelectual que supieron transmitir a sus cuatro hijos. Esta vasta formación permitió que los hijos tuvieran acceso a varios idiomas y a una esmerada educación. Un padre introducido en el mundo de las ciencias a través de una empresa dedicada a productos químicos y una madre con una rica formación filosófica. Un padre, que a pesar de haberse bautizado en la fe católica para casarse con su esposa, siempre mantuvo su fe hindú. Al mismo tiempo, una madre que dio una intensa formación religiosa en la fe católica a sus hijos. Así, Raimon Panikkar recibió de su familia dos tradiciones espirituales, cristianismo e hinduismo, y aunque bautizado en la confesión católica, lo cierto es que se acercó de una forma profunda a la espiritualidad hindú y *buddhista*. Raimon Panikkar, ya desde su mismo origen familiar, se convierte en un puente entre Oriente y Occidente, entre el mundo de las ciencias y el de las letras⁶⁷. Su fe cristiana le conduce a una fuerte vinculación en diversos ambientes eclesiales, de este modo pertenecerá a la federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña y a la junta de la Juventud de la Acción Católica de Barcelona⁶⁸.

El inicio de su formación académica tuvo lugar en Barcelona en el colegio de los Jesuitas de Sarriá (1928-1935). Allí mismo comenzó los estudios de Ciencias y Letras en la Universidad de Barcelona (1935-1936)⁶⁹. Con el estallido de la Guerra Civil Española en 1936, toda la familia abandona España pasando por Marsella, Lyon, París, Colonia, hasta recalar en la ciudad de Bonn en Alemania⁷⁰. Allí continúa los estudios iniciados en España durante tres años. En el año 1939 vuelve a la Península Ibérica para unas vacaciones, pero se queda de forma definitiva con su familia en tierras catalanas. En este primer año de estancia en España conoce a san Josemaría Escrivá

66 Cf. V. PÉREZ PRIETO, *Más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida: Raimon Panikkar*, 39.

67 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 37-45.

68 Cf. O. DÍAZ HERNÁNDEZ, *Posguerra. La primera expansión del Opus Dei durante los años 1939 y 1940*, Rialp, Madrid 2018, 208 (= O. DÍAZ HERNÁNDEZ, *Posguerra. La primera expansión del Opus Dei durante los años 1939 y 1940*).

69 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, 15.

70 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 26-28.

de Balaguer y entra a formar parte del Opus Dei al año siguiente, 1940⁷¹, convirtiéndose en el primer miembro numerario de Barcelona, circunstancia que marca su vida en las siguientes décadas⁷².

Sus estudios en Química los inicia, según el mismo relata, por iniciativa de su familia⁷³, pero lo cierto es que se licencia en Ciencias por la Universidad de Barcelona en 1940 y en Filosofía y Letras en Madrid en 1942. Trabaja en la empresa familiar y lo hace compatible con otros estudios filosóficos y teológicos. Su adhesión al Opus Dei se hace más intensa en el año 1946 al ordenarse sacerdote católico al servicio de dicha institución⁷⁴, aunque según su diario íntimo ya venía meditando en su interior la posibilidad de ser sacerdote con anterioridad a conocer el Opus Dei, así lo refiere en su diario en el año 1938: «Debo hablar con franqueza con mi padre y decirle que creo que mi camino es el sacerdocio»⁷⁵. Ya en la ciudad de Madrid es destinado a ser capellán del Colegio Mayor Moncloa, allí desarrolla una intensa actividad entre sacerdotes y laicos, profundo director de almas y prolijo predicador⁷⁶. Al mismo tiempo, continúa su itinerario académico doctorándose en Filosofía y Letras en Madrid en 1946⁷⁷.

Todo este proceso denota que Raimon Panikkar ha recibido una profunda formación cristiana y una intensa vida espiritual desde su infancia. Su entrada en el Opus Dei indica un deseo de entrega a Dios que podríamos enmarcar dentro de la vivencia de un catolicismo tradicional. En Madrid trató a muchos jóvenes universitarios y sacerdotes⁷⁸. A ello contribuye su prolija formación y su capacidad comunicadora. Conoce y trata de cerca a personalidades filosóficas de la talla de Xavier Zubiri y Manuel García Morente⁷⁹. Durante

71 Cf. O. DÍAZ HERNÁNDEZ, *Posguerra. La primera expansión del Opus Dei durante los años 1939 y 1940*, 208.

72 Cf. V. PÉREZ PRIETO, *Más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida: Raimon Panikkar*, 46.

73 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 29.

74 Cf. R. LUISE, *Raimon Panikkar. Profeta del dopodomani*, 26.

75 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 28.

76 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 73.

77 Cf. L. VILLANOVA, *Raimon Panikkar: Dal divino al sacro. Passi di un percorso possibile*, 21.

78 Cf. J. L. MEZA RUEDA, *La Antropología de Raimon Panikkar y su contribución a la antropología teológica cristiana*, 77.

79 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 60-61.

su dedicación a la actividad pastoral en la ciudad madrileña se le ofrece la cátedra de filosofía que había dejado vacante Manuel García Morente, pero rehúsa a la misma en favor de su actividad sacerdotal⁸⁰. Aun así, participa en diversas actividades académicas de orden filosófico y en la labor intelectual del CSIC. En 1951 es destinado por sus superiores como capellán a la ciudad de Salamanca⁸¹. Allí conoce a Santiago Ramírez, dominico y filósofo escolástico, lo que le proporciona una oportunidad para profundizar en la filosofía escolástica latina. Para entonces ya ha iniciado su vasta producción científica en diversas revistas y han visto la luz sus primeros libros: *F. H. Jacobi y la filosofía del sentimiento* (1948)⁸² y *El concepto de naturaleza. Análisis histórico y metafísico de un concepto* (1951)⁸³.

No es fácil dilucidar el proceso espiritual de Raimon Panikkar en estos años, pero por los datos que arrojan sus escritos y sus biografos, no debió ser nada fácil, se encuentra envuelto en una fuerte disyuntiva entre la vivencia espiritual, las directrices recibidas de sus superiores y el proceso de su pensamiento⁸⁴. Mucho de ello quedó reflejado en una obra posterior titulada: *Cometas. Fragmentos de un diario espiritual de la postguerra* (1972)⁸⁵. En esta obra se refleja gran parte del pensamiento y de las vivencias interiores del autor durante los años pasados en Madrid. Se constata cierto resentimiento, pero al mismo tiempo una gran esperanza y trascendencia espiritual⁸⁶, en el libro se prefigura la personalidad y el pensamiento que encontramos en las décadas posteriores⁸⁷. La composición del libro muestra su perspectiva de la espiritualidad y el influjo de la espiritualidad occidental y oriental⁸⁸.

80 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 73.

81 Cf. J. I. SARANYANA, *Raimon Panikkar: a propósito de una biografía*, «Studia et Documenta» 2 (2017) 329 (= J. I. SARANYANA, *Raimon Panikkar: a propósito de una biografía*).

82 Cf. R. PANIKKAR, *F. H. Jacobi y la filosofía del sentimiento*, Sapientia, La Plata (Buenos Aires) 1948, 61 págs.

83 Citamos su segunda edición: R. PANIKKAR, *El concepto de Naturaleza. Análisis histórico y metafísico de un concepto*, CSIC, Madrid 1972, 361 págs.

84 Cf. J. I. SARANYANA, *Raimon Panikkar: a propósito de una biografía*, 328-335.

85 Cf. R. PANIKKAR, *Cometas. Fragmentos de un diario espiritual de la postguerra*, Euramérica, Madrid 1972, 318 págs (= R. PANIKKAR, *Cometas*)

86 Cf. R. PANIKKAR, *Cometas*, 261-265 y 266-268.

87 Cf. R. PANIKKAR, *Cometas*, 283-315.

88 Cf. R. PANIKKAR, *Cometas*, 245-246.

Este primer periodo de su vida marcado por todo un proceso de formación cristiana en el catolicismo tradicional y, por ello, en la más profunda tradición cristiana. Perteneció a las primeras generaciones de miembros del Opus Dei y se ordena sacerdote al servicio del mismo⁸⁹. Todo ello le marca profundamente y determina su proceso espiritual y filosófico, que no custodia únicamente para sí mismo sino que le lleva a transmitirlo a los demás, trabajando desde el punto de vista pastoral en la predicación de ejercicios espirituales y la dirección espiritual⁹⁰. Logra una síntesis entre la dimensión académica y la espiritual, y por ello su fama se extiende rápidamente. Raimon Panikkar experimenta todo un proceso espiritual, un itinerario interior y exterior, que le conduce por toda una experiencia espiritual marcada por el pensamiento filosófico. Ya en su diario íntimo recoge cómo debemos de desprendernos de los símbolos más queridos de la infancia e incluso de las convicciones más veneradas, en su caso habla de lo hindú y de lo cristiano, sería como un salto al vacío⁹¹. Panikkar está comenzando a desarrollar los principios de su diálogo interreligioso que tan importante será en sus futuros escritos

Después de estudiar las aventuras del espíritu humano a través de sus historias —está tentado a buscar toda realidad trascendiéndola— se encuentra en la diatriba de ser un intelectual unilateral o un monje acósmico⁹². Entre la abstracción intelectual y el ascetismo sin compromisos, elige el camino del mundo académico y religioso porque para él un profesor no es un mercenario sino uno que profesa con toda su vida, como un monje que busca la unificación interior. De este modo, siente la llamada a la síntesis, una actitud total que lo abrazase todo⁹³. Así es como se va decantando hacia el mundo académico desde los primeros años de su vida en Madrid.

89 Cf. O. DÍAZ HERNÁNDEZ, *Posguerra. La primera expansión del Opus Dei durante los años 1939 y 1940*, 334.

90 Cf. V. PÉREZ PRIETO, *Más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida: Raimon Panikkar*, 47.

91 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 32.

92 Cf. R. PANIKKAR, *La Trinidad. Una experiencia humana primordial*, en *Obras Completas, VIII. Visión trinitaria y cosmoteándrica: Dios-Hombre-Cosmos*, Herder, Barcelona 2016, 159.

93 Cf. R. PANIKKAR, *La filosofía como estilo de vida*, en *Invitación a la sabiduría*, Espasa Calpe, Madrid 1998, 99-129 (= R. PANIKKAR, *La filosofía como estilo de vida*).

Por ello estudia primero ciencias y lo hace al mismo tiempo que estudia filosofía, y todo lo complementará con la ciencia teológica. Las tres ciencias que abordó en su pensamiento completarán un proceso intelectual y espiritual. Este es el Raimon Panikkar que nos encontraremos en Salamanca en el año 1953⁹⁴.

1.2. DESCUBRIR LA INDIA (1953-1967)

La división de las cuatro etapas de la vida de Raimon Panikkar en las que hemos estructurado su itinerario responde a los profundos cambios que va experimentando Panikkar. Su llegada a Roma en el año 1953 supone en primer lugar una ruptura con todo el proceso anterior en España y el inicio de un camino nuevo. Y en segundo lugar, en Roma conoce a personas que marcan su vida de forma definitiva, una de ellas es Enrico Castelli Gattinara⁹⁵ con quien compartió intereses filosóficos y eclesiales en diversos periodos de sus vidas. En la Ciudad Eterna continúa sus estudios teológicos y obtiene la Licenciatura en Teología por la Universidad Pontificia Lateranense (1953-1954)⁹⁶. Ese mismo año fallece su padre en Barcelona lo que supuso un primer desgarrón humano que afectó a su proceso personal y espiritual⁹⁷.

La muerte de su progenitor puede ser uno de los desencadenantes que provocan su traslado a la India⁹⁸. Lugar que desea conocer desde hace tiempo, especialmente en la búsqueda de sus raíces familiares y espirituales. Una forma de reconciliarse con su figura paterna, con quien la relación no había sido nada fácil en los últimos años. Conoce los lugares que habían visto nacer a su padre y de este modo intenta restañar las heridas personales que había supuesto los últimos años de trato con su padre, con quien no había logrado reconciliarse del todo⁹⁹. Lo cierto es que su deseo de conocer la India

94 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 79-86.

95 Cf. L. VILLANOVA, *Raimon Panikkar: Dal divino al sacro. Passi di un percorso possibile*, 22.

96 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, 16.

97 Cf. V. PÉREZ PRIETO, *Más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida: Raimon Panikkar*, 39.

98 Cf. J. BOSCH NAVARRO, *PANIKKAR, Raimon*, 731.

99 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 101-109.

forma parte de su proceso personal y espiritual, es la necesidad personal de reencontrarse con sus raíces. De este modo, en 1954¹⁰⁰, parte para la India y en su primera estancia permanecerá en el país tres años y medio¹⁰¹. Allí aprende el sánscrito, y asiste a diversos cursos universitarios de cultura y filosofía hindú. Todo ello le asoma al vasto y complejo mundo de la cultura y espiritualidad de la joven república asiática, al mismo tiempo que le acerca a ámbitos universitarios y cristianos que buscaban por diversos medios un diálogo entre el cristianismo y el hinduismo¹⁰².

Pero una de las grandes sorpresas que la India tenía reservada para Panikkar es conocer a tres personas que marcarán, tanto intelectual como espiritual, y de forma definitiva su persona y su vida. Allí en sus diversos avatares se encuentra con Jules Monchanin, Henri Le Saux y Bede Griffiths¹⁰³, buscadores de la espiritualidad india que vinieron desde Europa por motivos más o menos parecidos a los del propio Panikkar¹⁰⁴. Con ellos mantuvo una profunda relación intelectual y espiritual, y pudo compartir e intercambiar ideas y vivencias, ideas como el *advaita*, el *Christus totus*, la patriarcalidad del cristianismo, la impenetrabilidad de Dios y otros muchos son aspectos sobre los que mantiene diálogos con ellos¹⁰⁵. Algunos de los citados decidieron abrazar el estilo de vida de la India, y fundaron el *asram* de Shantivanam, de manera que adoptaron el ritmo de vida, vestido y comida de la India. Sería el modo de mostrar a los hindúes el rostro contemplativo del cristianismo¹⁰⁶. Su madre, Carme Alemany, le visita en la India y pueden conocer los lugares en los que vivió su padre, incluso dice que su propia madre está descubriendo el cristianismo oculto en el hinduismo¹⁰⁷.

Fruto de su primera estancia en la India, Panikkar publica diversos artículos de revista que versan sobre aspectos de la cultura y

100 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, 16.

101 Cf. J. L. MEZA RUEDA, *La Antropología de Raimon Panikkar y su contribución a la antropología teológica cristiana*, 78-79.

102 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 104-118.

103 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 33.

104 Cf. V. PÉREZ PRIETO, *Más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida: Raimon Panikkar*, 56-57.

105 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 33-34.

106 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 115.

107 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 38.

religión indias. Y partiendo de los mismos aparecerá uno de sus primeros éxitos literarios, el libro *La India. Gente, cultura y creencias* (1960)¹⁰⁸. Al año siguiente, por esta publicación, recibió en España el premio Nacional de Literatura¹⁰⁹. En este texto comienza a traslucirse el Panikkar del futuro, aunque aún está imbuido en las estructuras del pensamiento tomista. Analiza la situación actual de la India y el proceso histórico que la ha conducido al momento actual, así como la relación con Occidente. Aún Panikkar trasluce su idealización del Medioevo pero comienza a establecer las pautas de su futuro pensamiento: «Secularidad Sagrada»¹¹⁰, «Visión Cosmoteándrica»¹¹¹, «Ecosofía»¹¹² y otros múltiples aspectos del mismo. También denuncia la situación occidental y el proceso de desacralización de Occidente. Su estancia en la India ha cambiado y transformado profundamente su pensamiento y espiritualidad. Uno de los gestos que indican este cambio es que en el futuro dejará de usar su nombre habitual Raimundo Pániker y comenzará a usar el de Raimon Panikkar¹¹³.

En el año 1958 vuelve a Roma¹¹⁴, pero ya no es el mismo Raimon Panikkar que se marchara cinco años atrás. Su estancia en la India ha cambiado y transformado profundamente su visión de la realidad. Ha comenzado a practicar Yoga y tiene una visión filosófica nueva que desea comunicar, retoma su relación con su amigo Enrico Castelli y los coloquios sobre distintos aspectos del pensamiento. Gracias a estas reuniones pudo conocer a lo más granado del pensamiento secular y eclesial de aquel momento, así trató y conoció a Luigi Pereyson, Augusto Del Noce, Felice Balbo, Ugo Spirito, Carlo Bianco, Pietro Prini, Marco Olivetti, Giuseppe Dosseti, Carlo Colombo, Johannes Baptist Lotz, Jean Daniélou, Henri de Lubac, Karl Rahner,

108 Cf. R. PANIKKAR, *La India. Gente, cultura, creencias*, Rialp, Madrid 1960, 138 págs.

109 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, 17.

110 Cf. R. PANIKKAR, *El mundanal silencio*, Círculo de Lectores, Barcelona 2000, 23-101.

111 Cf. R. PANIKKAR, *La intuición cosmoteándrica. Las tres dimensiones de la realidad*, Trotta, Madrid 1999, 188 págs (= R. PANIKKAR, *La intuición cosmoteándrica*).

112 Cf. R. PANIKKAR, *Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra*, San Pablo, Madrid 1994, 157. 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.

113 Cf. J. PIGEM, *El pensament de Raimon Panikkar. Interdependència, pluralisme, interculturalitat*, Institut d'Estudis Catalans, Barceona, 2007, 18 (= J. PIGEM, *El pensament de Raimon Panikkar. Interdependència, pluralisme, interculturalitat*).

114 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, 16.

Hans Urs von Balthasar, Andrés Scrima, Mircea Eliade, Oscar Cullmann, Károly Kerényi, Gershom Scholem, Paul Ricoeur y Georges Dumézil¹¹⁵. Este vasto mundo de personalidades le permitió cotejar su propio pensamiento con otros múltiples pensadores y darse a conocer en otros ambientes intelectuales. Por otra parte, continúa su formación académica tanto en Roma como en España¹¹⁶.

En el año 1960 presiente que comienza un nuevo periodo de su vida, ya que la experiencia de la India ha influido de forma decisiva, además va concluyendo su proceso formativo e intuye que es el momento de ir publicando todo el material que ha recogido hasta el momento¹¹⁷. De este modo, en 1958 defiende su doctorado en Ciencias y fruto del mismo verá la luz el libro *Ontonomía de la ciencia. Sobre el sentido de la ciencia y sus relaciones con la filosofía* (1961)¹¹⁸. Su proceso de formación teológica concluye con la defensa de su Tesis Doctoral en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense (1961) cuyo título será *El Cristo desconocido del Hinduismo*¹¹⁹. Su primera edición será en inglés en el año 1964 y en español en 1970¹²⁰. Como docente en este periodo imparte clases en Roma y en Salzburgo.

La riqueza del pensamiento de Raimon Panikkar se continúa acrecentando, no solamente por medio de sus publicaciones e investigaciones, sino por el momento apasionante que está viviendo la Iglesia en aquellos años romanos. Muerto Pio XII (1958) es designado, para sentarse en la sede de Pedro, Juan XXIII que iniciaría el Concilio Vaticano II (1962) con el objetivo de poner al día a la Iglesia y de prepararla para la evangelización del mundo moderno lo que se denominaría *aggiornamento*¹²¹. En este ambiente Raimon Panikkar, como sacerdote que era y miembro del Opus Dei, se vio inmerso en

115 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 147.

116 Cf. J. L. MEZA RUEDA, *La Antropología de Raimon Panikkar y su contribución a la antropología teológica cristiana*, 81-82.

117 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 41.

118 Cf. R. PANIKKAR, *Ontonomía de la Ciencia*, Editorial Gredos, Madrid 1961, 371 págs.

119 Para nuestro estudio optamos por esta edición: R. PANIKKAR, *El Cristo desconocido del hinduismo. Un encuentro entre Oriente y Occidente*, Grupo Libro, Madrid 1994, 224 págs.

120 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, 312.

121 Cf. J. A. LABOA, *Historia de la Iglesia Católica, V, Edad Contemporánea*, BAC, Madrid 1999, 474-477 (= J. A. LABOA, *Historia de la Iglesia Católica*, V).

todo este proceso que vive la Iglesia. Aunque su forma peculiar de vivir la espiritualidad le comienza a dar problemas en el ambiente del Opus Dei. El mismo Panikkar nos referirá en su diario que en el centro en el que vive se le exige, por el orden interno de la casa, que la misa no puede durar más de treinta minutos lo que supone una verdadera contradicción interior¹²², a ello se une las incomprendiones y desacuerdos que están surgiendo y que también deja reflejados en su diario¹²³.

Su fama entre los estudiantes comienza a ser la misma que entre los estudiantes de Madrid, en retiros, conferencias y debates iba explicitando su visión espiritual y filosófica. Pero todo este proceso se ve alterado en el año 1963 al ser destinado, por el Opus Dei, a la ciudad de Milán¹²⁴. Allí se siente confinado y alejado de toda su actividad anterior, pero él aprovecha este periodo para profundizar y avanzar en su pensamiento¹²⁵, al mismo tiempo que realiza diversas publicaciones. De este momento son *Humanismo y Cruz* (1963)¹²⁶ y *Los dioses y el Señor* (1967)¹²⁷. Lo cierto es que esta situación comienza a poner al descubierto la tensión que está viviendo en su relación con el Opus Dei e incluso llega a afirmar: «No me había dado cuenta de lo problemático o incomprendido, o incluso mal interpretado, que soy en el Opus Dei»¹²⁸, a lo que se une un proceso de turbación espiritual¹²⁹, en el año 1971 dirá que «en enero de 1964 me liberé del Opus Dei»¹³⁰. Lo cierto es que Raimon Panikkar ha sufrido un proceso de cambio intelectual y espiritual que ha afectado a toda su vida. Su experiencia en la India le ha marcado profundamente, así lo pueden constatar las personas que le han tratado en aquellos años. Su amor y atracción hacia la India es cada vez más fuerte lo que motivará un nuevo viaje a dichas tierras¹³¹.

122 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 44.

123 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 45-46.

124 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, 17.

125 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 165-167.

126 Cf. R. PANIKKAR, *Humanismo y Cruz*, Rialp, Madrid 1963, 378 págs.

127 Cf. R. PANIKKAR, *Los dioses y el Señor*, Editorial Columba, Buenos Aires 1967, 149 págs.

128 R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 49.

129 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 155.

130 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 88.

131 R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 54.

Raimon Panikkar parte nuevamente hacia la India en el año 1964 con el consentimiento y libertad por parte de sus superiores¹³² para que se dedicara al estudio y creciera su comprensión del hinduismo y otras religiones orientales¹³³. Se instaló en Varánasi la también denominada Benarés, una de las ciudades santas de la India. Allí se siente profundamente desamparado, desnudo, pobre, y se dedica a la oración y a la reflexión¹³⁴. Una vez asentado, se presenta al concurso de una Cátedra de Religiones Comparadas en la Banaras Hindu University, pero no la consigue¹³⁵. En este contexto vuelve al trato con los amigos que había conocido en su anterior viaje a la India. De este modo, se reencuentra con Henri Le Saux y conviven en la comunidad de Shantivanam. Mantienen una intensa relación personal y espiritual y peregrinan juntos a las fuentes del Ganges y al Arunâcala¹³⁶. Este peregrinaje es un verdadero camino espiritual que tuvo una dimensión iniciática y de carácter simbólico¹³⁷. En 1966 vuelve a Roma y tras un proceso personal y espiritual que se venía gestando desde tiempo atrás, cesa su pertenencia al Opus Dei y se incardina en la diócesis de Varánasi¹³⁸, acogiéndole Mons. Jérôme Malefant O.F.M. Cap., prefecto apostólico de dicha Varánasi¹³⁹.

Durante estos años muere Juan XXIII y le sucede el cardenal Giovanni Montini que adopta el nombre de Pablo VI, hombre profundamente culto y de una mentalidad moderna, que decide continuar el Concilio Vaticano II iniciado por su predecesor¹⁴⁰. Raimon Panikkar frecuentó a muchos de los teólogos y pensadores, así como a padres conciliares que participaron en este evento eclesial. Una de sus grandes preocupaciones era el diálogo interreligioso. Pablo VI trató a Raimon Panikkar y pensó en nombrarlo miembro del Secretariado para las religiones no cristianas. Asimismo, nuestro autor tomó parte en la comisión preparatoria para lograr erigir en Jerusalén una Uni-

132 Cf. J. I. SARANYANA, *Raimon Panikkar: a propósito de una biografía*, 335.

133 Cf. V. PÉREZ PRIETO, *Más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida: Raimon Panikkar*, 60.

134 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 63-69.

135 Cf. J. I. SARANYANA, *Raimon Panikkar: a propósito de una biografía*, 336.

136 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 57.

137 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 194-203.

138 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, 17.

139 Cf. J. I. SARANYANA, *Raimon Panikkar: a propósito de una biografía*, 338.

140 Cf. J. A. LABOA, *Historia de la Iglesia Católica*, V, 492.

versidad Ecuménica que tiene proyectada el mismo pontífice. También asistió a una reunión del Consejo Ecuménico de Jerusalén en el año 1966¹⁴¹. Con estos datos y las publicaciones realizadas podemos afirmar que Panikkar es uno de los grandes concedores de la experiencia religiosa y gran alentador del diálogo interreligioso. Ese mismo año publica otra de sus grandes obras *Maya e Apocalisee* (1966)¹⁴². Pero todos estos proyectos se ven truncados con su abandono del Opus Dei, la consiguiente salida de Roma y su establecimiento en la India, en donde comienza una nueva etapa de su vida, y todo ello tiene lugar entre el 15 y el 29 de junio del citado año 1966¹⁴³.

Este periodo es el gran tiempo de cambio en la vida de Raimon Panikkar. Concluye su proceso de formación intelectual con la defensa de sus doctorados, así como con la publicación varias de sus obras más famosas. Ha conocido a pensadores que han marcado su itinerario intelectual así como a grandes hombres de Iglesia. Pero, sin duda, su vida queda transformada por sus visitas a la India que cambian su concepción tradicional del cristianismo y le asoman a un panorama nuevo de espiritualidad interreligiosa. En el futuro hablará de sí mismo como un filósofo, un teólogo que ha evolucionado en su pensamiento y un sacerdote que ha conocido diversas culturas y personas:

«¡Demasiadas cosas, demasiados mundos, culturas, ambientes, idiomas, religiones, Personas!

¿Debería contenerme, limitarme? ¿Tengo, quizá, demasiados yoes? ¿Puedo gestionarlos todos?

Soy filósofo, y aunque pueda serlo de diversas tipologías, cada vez me inclino más hacia cierta filosofía budhista.

Soy teólogo, y aunque partí de una filosofía estrictamente tomista, cada vez me inclino más hacia cierta forma de budhismo historiado.

Soy sacerdote, y aquí mis campos de actividad son prácticamente opuestos: Vaticano, Varánasi, Roma, Cambridge, España, etc...»¹⁴⁴.

141 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 210-220.

142 Citamos la edición española del tratado: R. PANIKKAR, *Misterio y Revelación. Hinduismo y Cristianismo: Encuentro de dos culturas*, Ediciones Marova, Madrid 1971, 286 págs (= R. PANIKKAR, *Misterio y Revelación*).

143 Cf. J. I. SARANYANA, *Raimon Panikkar: a propósito de una biografía*, 338.

144 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 64.

Al mismo tiempo constatamos un proceso de sufrimiento personal y espiritual, cuyo epílogo definitivo fue el abandono del Opus Dei¹⁴⁵. Nos encontramos con un Raimon Panikkar de mediana edad, con 48 años y una inmensa formación intelectual y espiritual. De este modo se prepara el tercer periodo de su vida.

1.3. PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE SU FIGURA (1967-1987)

El año 1966 marca un punto de inflexión en el itinerario de Raimon Panikkar. Ese año ha abandonado el Opus Dei y fija su residencia en la ciudad india de Varánasi en donde se ha incardinado¹⁴⁶. Allí se siente como en casa. Su labor pastoral es más bien pobre debido a la situación del cristianismo en su lugar de residencia. Pero Panikkar aprovecha esta situación para estudiar, escribir y meditar¹⁴⁷. Panikkar, que se ha instalado en la India, necesita un proceso interior en que restañar lentamente las heridas causadas en su periodo romano; asimismo, necesita darle un sentido a todo el proceso que está viviendo¹⁴⁸. Establecido en una pobre residencia a orillas del Ganges estudia y traduce los Vedas, así comienza a escribir *La experiencia védica* (1977)¹⁴⁹ que trasluce gran parte de su experiencia espiritual. Pero las circunstancias personales e intelectuales de Raimon Panikkar no iban a permitir que sus años acabasen en la India, aunque éste era su sentimiento personal, lo cierto es que la vida le tenía reservado para él otros nuevos caminos.

Por los datos que han llegado hasta nosotros, el profesor de la Universidad de Harvard John B. Carman, que había conocido a Panikkar durante una conferencia en Bangaglore y leído un artículo suyo, queda impresionado por el conocimiento de la filosofía occidental y oriental, así como de su formación teológica y capacidad lingüística¹⁵⁰. Todo ello le llevó a proponerlo como profesor al Centro

145 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 76-77.

146 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, 17.

147 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 63-64.

148 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 221-228.

149 Cf. R. PANIKKAR, *The Vedic Experience. Mantramañjari. An Anthology of the Vedas for Modern Man and Contemporary Celebration*, Darton, Longman y Todd, London 1977, 937 págs.

150 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 238-239.

para el Estudio de las Religiones del Mundo (CSWR) centro asociado a la Harvard Divinity School¹⁵¹. De este modo, a principios de 1967 Panikkar comenzó su docencia en los Estados Unidos, dentro de la Universidad de Harvard¹⁵², con una serie de cursos sobre diversas cuestiones de la religión desde diversos puntos de vista: religiones comparadas, cristianismo, budismo, teología, textos sagrados, etc... Aquellos cursos tuvieron un gran éxito. Todo ello le permitió retomar el trato con profesores y alumnos, mientras se dedicaba a la lectura, a la oración, a la especulación y el pensamiento¹⁵³. Por esta razón se traslada a vivir a los Estados Unidos de Norteamérica. A principios del año siguiente muere su madre en Barcelona lo que le afectó profundamente¹⁵⁴.

Su vida a partir de este momento dista mucho de ser la de un monje ermitaño en soledad y dedicada al estudio, se convierte en un verdadero peregrino por el mundo con numerosas visitas a diversos países para distintos actos académicos e intelectuales: conferencias, charlas, coloquios, clases y congresos. Al mismo tiempo, participa en los encuentros preparatorios de la Universidad Ecuménica de Jerusalén y en los del Consejo Mundial de las Iglesias¹⁵⁵. Todo ello permite que Raimon Panikkar pueda ir tranquilizando y asimilando todo el proceso vivido en los años anteriores. En 1970 concluye uno de los libros más importantes y de mayor difusión titulado *El silencio de Dios* (1970)¹⁵⁶. El texto sufre diversas ediciones en distintos idiomas y todo un proceso de revisión que concluye con la edición definitiva que llevaría el título de *El silencio del Buddha. Una introducción al ateísmo religioso* (1996) y (2005)¹⁵⁷. Es un libro profundamente autobiográfico en el que refleja, al hilo del texto, su propio proceso existencial ligado a sus vivencias¹⁵⁸.

151 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, 18.

152 Cf. C. CALZA, *La Contemplazione*, 165.

153 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 72.

154 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 241-244.

155 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 101.

156 Cf. R. PANIKKAR, *El silencio de Dios*, Guadiana Publicaciones, Madrid 1970, 314 págs.

157 Cf. R. PANIKKAR, *El silencio del Buddha. Una introducción al ateísmo religioso*, Siruela, Madrid 2005, 424 págs.

158 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 259.

En el año 1970, por los datos que apunta en sus diarios, está viviendo una cierta crisis personal. No tiene claro lo que ha de hacer con su vida y tampoco está seguro de quién es, en su diario nos dirá: «¿Qué quiero hacer con mi vida, Señor? No existe imagen de mí. [...] Nada puedo decir de mí ¿Ha sido un fracaso mi vida? No lo creo, pero tampoco es una imposibilidad. Esto es el Infierno»¹⁵⁹. También se siente incómodo en la docencia universitaria en Harvard y comienza a no sentirse del todo cómodo dentro de la Iglesia, lo cual le conduce a plantearse su estilo de vida y su propia identidad¹⁶⁰.

Otra de las grandes preocupaciones de Raimon Panikkar fue el tema de la secularidad, muy en boga en el mundo occidental de aquellos años. Fruto de sus investigaciones ven la luz nuevos estudios que se sintetizan en un libro titulado *Culto y secularización. Apuntes para una antropología litúrgica* (1973)¹⁶¹, obra que conoce todo un proceso de elaboración y con distintas ediciones en diversos idiomas. Panikkar se siente cristiano, hindú, *budhista*¹⁶² y otras tantas cosas¹⁶³, y expresa de este modo su más profundo sentimiento y el concepto que tenía de sí mismo, aunque ello no es óbice para que en diversas ocasiones se plantee qué sentido tiene su vida y o se encuentre sin confidente, sin amigos y sin familia¹⁶⁴. En 1972 inicia su docencia en la Universidad de Santa Bárbara de California en donde se instaló de forma definitiva, allí fue Profesor Titular de Filosofía Comparada de las Religiones¹⁶⁵.

En ese periodo continuó viajando a la India y a Europa, pero convirtió el país norteamericano en su centro de acción intelectual. En 1978 vio la luz otra nueva publicación *El diálogo intrarreligioso* (1978)¹⁶⁶. Desde su propia experiencia vital como hijo de indio y de

159 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 81.

160 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 89.

161 Citamos la edición española: R. PANIKKAR, *Culto y secularización. Apuntes para una antropología litúrgica*, Ediciones Marova, Madrid 1979, 162 págs.

162 Cf. R. PANIKKAR, *La filosofía como estilo de vida*, 109.

163 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 273.

164 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 81.

165 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, 18.

166 Cf. R. PANIKKAR, *The Intrareligious Dialogue*, Paulist Press, New York 1978, 159 págs.

española parecía predispuesto para poder hablar del diálogo entre culturas y religiones, ello lo convertía en un interlocutor tan profundo como atractivo en este tema¹⁶⁷. En sus diarios encontramos continuamente referencia a los lugares que visita y los encuentros de diferente tipo a los que asiste: Varánasí, Harvard, Jerusalén, Auckland, Gloucester, Ciudad de México, Santa Bárbara, Manila, Alemania, Ernakulam, Düsseldorf, Nueva York, Salvador de Bahía, Rumtek, Bangkok, Roma, Shillong, Katmandú, Delhi, Kodaikanal, Lisboa, Guadalupe, Ascona, Paris, Bruselas¹⁶⁸. Todos ello nos revelan una imagen del hombre intercultural, internacional, e interreligioso que es Panikkar en aquellos años. Nos llega a decir en sus diarios: «He querido adentrarme en el hinduismo, creo que he tenido la experiencia budhista y soy plenamente secular [...] Pero el factor cristiano me parece que es el central. Cristo sigue siendo el más vivo de todos los símbolos para mí»¹⁶⁹.

Se entiende a sí mismo como un sabio, un profeta, un hombre humilde, un hermano que ayuda a sus hermanos¹⁷⁰. Pero lo que se va dando cuenta es que su amada ciudad junto al Ganges, Varánasí, no es su lugar, ni se ha sentido integrado en ella ni ella le ha aceptado¹⁷¹. Al mismo tiempo comienza a atisbar que la universidad tampoco sea su lugar, de hecho se siente «un monje escondido bajo el manto de un intelectual o de un profesor»¹⁷². Todo lo cual nos encauza cara al cuarto y último periodo de su vida.

1.4. VUELTA A CATALUÑA Y PATERNIDAD INTELECTUAL (1987-2010)

En las décadas anteriores Raimon Panikkar ha desarrollado una intensa labor docente con interesantes publicaciones. Ha cubierto todas sus expectativas como docente, investigador y divulgador de su pensamiento, diríamos que ha conseguido lo que siempre pretendió en este ámbito científico. Aunque no llegamos a conocer los

167 Cf. J. BOSCH NAVARRO, PANIKKAR, *Raimon*, 731.

168 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 81-172.

169 R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 145.

170 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 106.

171 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 143.

172 R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 113.

sentimientos últimos del filósofo, lo cierto es que su largo periplo por tierras italianas, indias¹⁷³ y norteamericanas habían colmado sus expectativas intelectuales¹⁷⁴, pero no consiguieron dotarle de un hogar definitivo en el que quedarse. Por ello, a partir de los años ochenta, comenzó a buscar en Cataluña, su tierra natal, un lugar en donde establecerse de modo definitivo¹⁷⁵. Un día visitando un pueblo llamado Tavertet, una pequeña aldea de la montaña gerundense que contaba con apenas cuarenta y dos habitantes en 1981¹⁷⁶, comienza a gestar en su mente la idea de establecerse en aquel lugar de inusitada belleza paisajística¹⁷⁷. En aquel proceso toma una de las decisiones más complejas de su vida y en 1984 decide contraer matrimonio civil con María González Haba¹⁷⁸, extremeña y doctora en teología, una compañera silenciosa y siempre en segundo plano.

Durante unos años alternó su estancia en Cataluña, con viajes y su docencia, pero en 1987 cesó su relación académica con la Universidad de Santa Bárbara (California)¹⁷⁹ y pasó a ser profesor emérito de la universidad californiana¹⁸⁰. Así se traslada a Tavertet con su inmensa biblioteca, que había ido constituyendo a lo largo de los años, y hace de esta pequeña aldea catalana su lugar de retiro y el emplazamiento en donde desarrollaría la etapa más importante de su vida¹⁸¹. Nuestro autor busca un lugar alejado y solitario a propósito en donde poder continuar con la elaboración de su pensamiento y poder establecerse y descansar de todo el proceso vital que había experimentado en todos los años de su vida¹⁸². Con 69 años se establece de nuevo en su tierra natal de Cataluña. En esos años

173 Cf. V. CIRLOT - J. MELLONI - J. J. TAMAYO - J. I. SARANYANA, 2018, *el año Panikkar*, «El Ciervo» (2018) 17 (= V. CIRLOT - J. MELLONI - J. J. TAMAYO - J. I. SARANYANA, 2018, *el año Panikkar*).

174 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 116-117.

175 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 303-308.

176 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 155.

177 Cf. V. PÉREZ PRIETO, *Más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida: Raimon Panikkar*, 63.

178 Cf. J. I. SARANYANA, *Raimon Panikkar: a propósito de una biografía*, 340.

179 Cf. L. VILLANOVA, *Raimon Panikkar: Dal divino al sacro. Passi di un percorso possibile*, 23.

180 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 352.

181 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, 19.

182 Cf. V. CIRLOT - J. MELLONI - J. J. TAMAYO - J. I. SARANYANA, 2018, *el año Panikkar*, 17.

su pensamiento no era muy conocido en las tierras españolas, su ausencia durante décadas de la Península y su deteriorada relación con ciertos ambientes eclesiásticos españoles, ayudó a todo ello. La España a la que llegó no era la misma que había dejado en la década de los años 50, pero tampoco el propio Panikkar era el mismo que se había marchado¹⁸³. Varias características describen la situación vital del Panikkar que arriba a Tavertet: su encomiable salud, una cultura fascinante, una buena situación económica y una inmensa biblioteca y archivo personal que hacen de él una de las personas más cultas del momento¹⁸⁴. Todo ello lo prepara para una época de fructífera actividad social, intelectual y espiritual¹⁸⁵.

En esta situación se puede disponer a culminar su obra intelectual, en lo que se verá ayuda ayudado por una inmensa pléyade de amigos y discípulos que le asistirán de diversas maneras. Su obra era su propia vida y ambas no pueden ser separadas en ningún momento. No pretende, en ningún caso, fundar una orden religiosa o escuela filosófica, para muchos es considerado un verdadero gurú aunque él nunca quiso aceptar o sentir que era tal cosa. Pero sí podemos afirmar que llega a ostentar la paternidad espiritual e intelectual de muchas de las personas que se le acercan. Muchos de ellos son herederos de su pensamiento y se consideran a sí mismos «panikkarianos» y «panikkarianas»¹⁸⁶, porque nuestro filósofo poseía una personalidad arrolladora, deslumbrante y profundamente atractiva, con una fragancia espiritual difícil de describir que hacían de él una persona profundamente interesante.

Raimon tenía en mente fundar su propia escuela y lo había conseguido en la Universidad de Santa Bárbara. Allí había puesto en marcha un centro de estudios interreligiosos e interculturales. En Tavertet diseña y funda un nuevo centro de estudios interculturales, la fundación *Vivarium*¹⁸⁷, desde donde se irradia su pensa-

183 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 304-307.

184 Cf. V. PÉREZ PRIETO, *Más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida: Raimon Panikkar*, 63.

185 Cf. J. L. MEZA RUEDA, *La Antropología de Raimon Panikkar y su contribución a la antropología teológica cristiana*, 83-84.

186 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 318-319.

187 Cf. L. VILLANOVA, *Raimon Panikkar: Dal divino al sacro. Passi di un percorso possibile*, 24.

miento¹⁸⁸. Así todos los meses, un sábado por la tarde, su casa se abarrota de decenas de asistentes a sus reuniones consistentes en una conferencia de una hora y un largo coloquio. Asimismo en 1994 crea un grupo de estudio *Vivarium Academicum* conformado por profesores universitarios y alumnos de doctorado que congregaban para llevar a delante seminarios sobre diversos temas¹⁸⁹. Allí se hablaba de temas filosóficos, religiosos y culturales, y de un modo especial, centrados en estudios sobre diversas tradiciones religiosas¹⁹⁰. De este modo, se va convirtiendo en el verdadero padre intelectual de diversos pensadores y llevará adelante su paternidad intelectual. El influjo sobre muchos de ellos ha sido excepcional. Las reuniones en torno a su persona no solamente eran de carácter científico sino también adquirirían una dimensión espiritual muy acentuada. La vida y el carácter de Raimon Panikkar así lo requerían¹⁹¹.

Posiblemente uno de los grandes dones de los que se vio rodeado nuestro autor es su larga vida lo que le permitió acometer la magna obra de concluir su compendio intelectual con las publicaciones de diversas obras publicadas a lo largo de los últimos veinte años de su vida. Así, a partir del año 1998 se comienzan a editar su *Opera Omnia* en italiano, a la que siguieron las ediciones catalana, francesa, castellana e inglesa¹⁹². Siguiendo el pensamiento de Maciej Bielawski, dividimos sus publicaciones, y por ello su concepción intelectual de estas décadas, en cinco grandes núcleos conceptuales. En el primero situamos el tema del diálogo y la paz, haciendo referencia a la cuestión del diálogo interreligioso e intracultural, y con ello una concepción política que defiende al hombre en todas sus dimensiones. Entre las obras correspondientes a este ámbito destacamos: *El mito del pluralismo. La torre de Babel* (1990)¹⁹³, *Paz y desarme cul-*

188 Cf. J. BOSCH NAVARRO, PANIKKAR, *Raimon*, 731.

189 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 319.

190 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 341.

191 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 319.

192 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 341.

193 Nosotros hemos tomado su edición de las obras Completas: R. PANIKKAR, *El mito del pluralismo. La Torre de Babel. Una meditación sobre la no-violencia*, en *Obras Completas, VI. Culturas y religiones en diálogo, 1 Pluralismo e interculturalidad*, Herder, Barcelona 2016, 39-83.

tural (1993)¹⁹⁴, *El espíritu de la política. Homo politicus* (1995)¹⁹⁵, *Los fundamentos de la democracia. Fuerza, debilidad, límite* (2000)¹⁹⁶, *El diálogo indispensable. Paz entre las religiones* (2001)¹⁹⁷ y *Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica* (2002)¹⁹⁸.

En el segundo bloque se incluiría todo lo que hace referencia a la espiritualidad y a la mística, concebida ésta como la plenitud de la vida en la que confluyen sin confundirse lo divino, lo humano y lo cósmico, de sus obras destacamos *Invitación a la sabiduría* (1991)¹⁹⁹, *La nueva inocencia* (1991-1996)²⁰⁰, *De la Mística. Experiencia plena de la vida* (2005)²⁰¹. El tercero sería el de la «cristofanía» cuya obra principal es *La plenitud del hombre. Una cristofanía* (1999)²⁰², es su texto más cristológico y en el que supera su ya mencionado *El Cristo desconocido del hinduismo*. Panikkar profundiza en la experiencia mística de Jesús de Nazaret, y busca el vínculo entre esa experiencia y la vida mística de toda persona, es decir, procura un diálogo entre persona y Cristo en el plano de la mística.

La cuarta zona está definida por el neologismo acuñado por el autor llamado «cosmoteandrismo». Las obras pertenecientes a este grupo serían *La intuición cosmoteándrica. Las tres dimensiones de*

194 Cf. R. PANIKKAR, *Paz y desarme cultural*, Sal Terrae, Santander 1993, 202 págs.

195 Cf. R. PANIKKAR, *El espíritu de la política. Homo politicus*, Ediciones Península, Barcelona 1999, 219 págs.

196 Cf. R. PANIKKAR, *I Fondamenti della democrazia. Forza, debolezza, limite*, Edizioni Lavoro, Roma 2000, 52 págs.

197 De las ediciones españolas destacamos: R. PANIKKAR, *El diálogo indispensable. Paz entre las religiones*, Ediciones Península, Barcelona 2003, 92 págs.

198 Nosotros hemos tomado su edición de las Obras Completas: R. PANIKKAR, *Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica*, en *Obras Completas, VI. Culturas y religiones en diálogo, 1 Pluralismo e interculturalidad*, Herder, Barcelona 2016, 339-446.

199 Cf. R. PANIKKAR, *Invitación a la Sabiduría*, en *Obras Completas, I. Mística y espiritualidad, 2. Espiritualidad, el camino de la vida*, Herder, Barcelona 2015, 463-571.

200 Cf. R. PANIKKAR, *La nueva inocencia*, Editorial Verbo Divino, Estella 1993, 432 págs.

201 Citamos las ediciones en España: R. PANIKKAR, *De la mística. Experiencia plena de la vida*, Herder, Barcelona 2005, 302 págs. ID., *La experiencia de la Vida. La mística*, en *Obras Completas, I. Mística y espiritualidad, 1. Mística, plenitud de Vida*, Herder, Barcelona 2015, 193-416.

202 Cf. R. PANIKKAR, *La plenitud del hombre. Una cristofanía*, Ediciones Siruela, Madrid 1999, 281 págs.

la realidad (1993)²⁰³ y *El ritmo del ser* (2009)²⁰⁴ esta última, publicada en Nueva York poco antes de morir, se considera como su verdadero testamento filosófico. En su exposición, el autor pretende ver una conexión total de la realidad como una armonía invisible de todo lo que existe sin caer ni en el monismo ni en el dualismo²⁰⁵. El quinto ámbito de pensamiento engloba la relación entre la cultura moderna tecnocrática y la trascendencia, y comporta un deseo de humanizar y teologizar esta cultura. Por ello habla de *ecosofía* y *teofísica*. Quiere descubrir el nuevo valor de la tierra y aborda cuestiones de ecología. Los textos principales son *Ecosofía para una espiritualidad de la Tierra* (1993)²⁰⁶ y *La puerta estrecha del conocimiento. Sentidos, razón y fe* (2005)²⁰⁷.

Todo el itinerario lentamente desvelado en estas páginas nos coloca ante uno de los grandes pensadores del siglo XX²⁰⁸. Su producción científica se agrandó en su periodo de estancia en Cataluña. Podemos destacar la invitación que le hace la Universidad de Edimburgo en 1989²⁰⁹ a pronunciar una serie de diez conferencias, las denominadas *Gifford Lectures*²¹⁰. Todo lo referido nos descubre un proceso vital apasionante que saca al descubierto una personalidad excepcional. En los años 1996²¹¹ y 2001²¹² sufre sendos infartos de mio-

203 Cf. R. PANIKKAR, *La intuición cosmoteándrica. Las tres dimensiones de la realidad*, Trotta, Madrid 1999, 188 págs. También puede verse en: R. PANIKKAR, *Colligite Fragmenta. Por una integración de la realidad*, en *Obras Completas, VIII. Visión trinitaria y cosmoteándrica: Dios-Hombre-Cosmos*, Herder, Barcelona 2016, 237-363. ID., *Aspectos de una espiritualidad cosmoteándrica*, en *Obras Completas, VIII. Visión trinitaria y cosmoteándrica: Dios-Hombre-Cosmos*, Herder, Barcelona 2016, 365-439.

204 Cf. R. PANIKKAR, *The Rhythm of Being. The Gifford Lectures*, Orbis Books, New York 2009, 413 págs. También podemos citar en español la reciente edición de sus obras completas: R. PANIKKAR, *Obras Completas, X. Filosofía y teología, 1. El ritmo del Ser. Las Gifford Lectures*, Herder, Barcelona 2019, 738 págs.

205 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 323.

206 Cf. R. PANIKKAR, *Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra*, San Pablo, Madrid 1994, 182 págs.

207 Recogemos la edición española: R. PANIKKAR, *La puerta estrecha del conocimiento. Sentidos, Razón y Fe*, Herder, Madrid 2009, 206 págs.

208 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 342.

209 Cf. L. VILLANOVA, *Raimon Panikkar: Dal divino al sacro. Passi di un percorso possibile*, 23.

210 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 325.

211 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 263.

212 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 303.

cardio y en el 2002 se sometió a una operación de baipás coronario, lo que le conduce a reducir su actividad, pero no fue un obstáculo para su trabajo intelectual. Se rodeó de un amplio y nutrido grupo de colaboradores que le ayudaron a concluir su *Opera Omnia*, y en esta labor recibió la inestimable ayuda de Milena Carrara Pavan, con quien había peregrinado en 1994 al Kailâsa montaña del sur del Tibet considerada santa tanto para *budhistas* como para los hindúes. Esta experiencia fue recogida en una obra titulada *Peregrinación al Kailasa y al centro de sí* (2009)²¹³. Este grupo de colaboradores le ayudó a supervisar y revisar muchas de sus obras y textos²¹⁴, para de este modo completar su magna obra en la que encontramos uno de los frutos de su amplia paternidad intelectual, porque son más de treinta las obras que finaliza en este periodo²¹⁵.

A partir del año 2008 su vida fue declinando y se comenzó a apagar, ello no fue óbice para que aún impartiese algunas conferencias y recibiera diversos reconocimientos en distintos lugares. Ese mismo año rompe su matrimonio con María González Haba y pide perdón públicamente en la Iglesia de Tavertet²¹⁶. La tarde del 26 de agosto de 2010²¹⁷ murió en su casa de Tavertet después de haber recibido los últimos sacramentos y plenamente reconciliado con la Iglesia, el 28 de agosto se celebró un sencillo funeral en la iglesia de dicha localidad, con familiares y amigos y presidido por el obispo de Vic, Romá Casanova i Casanova²¹⁸. Por deseo expreso de Panikkar su cuerpo fue incinerado. Parte de las cenizas fueron depositadas en el cementerio ajardinado de la iglesia de Tavertet, y otra parte fue esparcida en el río Ganges según el ritual hindú el 8 de enero de 2011²¹⁹.

213 Cf. R. PANIKKAR - M. CARRERA, *Peregrinación al Kailasa y al centro de sí*, Ediciones Luciérnaga, Ediciones Luciérnaga, Barcelona 2009, 230 págs.

214 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 344.

215 Cf. X. SERRA NARCISO, *De Raimundo Pániker a Raimon Panikkar*, Serra d'or 666 (2015) 9.

216 Cf. J. I. SARANYANA, *Raimon Panikkar: a propósito de una biografía*, 342.

217 Cf. X. PIKAZA IBARRONDO, *RAIMON PANIKKAR (1918-2010) IN MEMORIAM*, «Concilium» 338 (2010) 879.

218 Cf. J. I. SARANYANA, *Raimon Panikkar: a propósito de una biografía*, 343.

219 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 346.

2. EL PENSAMIENTO TEOLÓGICO Y FILOSÓFICO DE RAIMON PANIKKAR

Presentamos a continuación varios de los elementos que pueden ayudar a comprender el pensamiento de Raimon Panikkar. Su obra intelectual es titánica y sería imposible en un trabajo de estas características abordar todo el pensamiento del autor. Nuestro objetivo no es agotar la reflexión sobre nuestro filósofo en esta materia sino exponer aquellos elementos que pueden ayudarnos a conocer un poco mejor el pensamiento teológico y filosófico de Panikkar. Como ya hemos apuntado al inicio del trabajo, son múltiples los investigadores y estudiosos que han analizado la obra panikkariana a ellos referimos si se desea ampliar la reflexión sobre el autor

No pretendemos describir la totalidad de su pensamiento, ni todas las dimensiones del mismo sino exponer algunas que sirvan de introducción en su obra intelectual. Panikkar acuñó nuevos y diversos conceptos, y utilizó otros muchos dándole un nuevo sentido, sin todos ellos sería imposible entender la obra intelectual de Panikkar. Nuestro autor utilizó vocablos como *Ecosofía*, *Teofísica*, *Hermeneútica diatópica*, *Filosofía imperativa*, *Diálogo dialógico*, *Equivalentes homeomórficos*, *Tempiternidad*, *Cristofanía*, *Cristianía*, *Trinidad radical*, *Ecumenismo ecuménico*, *Advaita*, *Secularidad Sagrada*, *Microdoxia*, *Cosmoteándrico*, *Otonomía*, *Tecnocronía*, *Iconolatría*, *Tecnocultura* y otros muchos. Algunos de los mismos los hemos citado con anterioridad, y en el presente trabajo exponemos ahora algunas de las líneas de su pensamiento en las que aparecerán algunos de los mismos.

2.1 FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA

La relación filosofía y teología es una de las cuestiones más interesantes y controvertidas del pensamiento occidental cristiano y a lo largo de los siglos ha transcurrido por diversas relaciones. Incluso ha llegado a existir una filosofía cristiana que ha armonizado el dato revelado con el discurso intelectual. Lo cierto es que a largo de veinte siglos de pensamiento occidental son numerosos los autores que han pretendido recorrer este camino de relacionar filosofía y

teología²²⁰. Raimon Panikkar fue un buen conocedor y estudioso de esta relación entre filosofía y teología, no pocas veces infructuosa. Conocía muy bien las pugnas históricas entre razón y fe, y para él estas disensiones han sido profundamente perniciosas para ambos saberes²²¹. Nuestro autor acepta que teología y filosofía junto con la ciencia y la mística, son aspectos de conocimiento de la única realidad que tiene tres dimensiones: sensible, racional y mística²²². Panikkar proclama que del reencuentro entre Filosofía y Teología puede venir la resurrección de ambas²²³. Para él la teología se encuentra impregnada de filosofía y la filosofía se ha de plantear cuestiones teológicas. La filosofía no puede dejar a un lado los grandes problemas existenciales del hombre ya que entran de lleno en las grandes preocupaciones teológicas²²⁴.

En el pensamiento de Raimon Panikkar la distinción entre razón y fe es fruto del cristianismo. Así nuestro autor considera que una posible solución puede proceder del pensamiento de la India, allí Occidente puede encontrar un camino de solución a la relación entre ambas ciencias²²⁵. En la India filosofía y fe son dos formas de conocimiento y al mismo tiempo reflejo del espíritu religioso del pueblo indú. Pero en el cristianismo la fe es la que salva, la filosofía pierde su carácter salvífico y se la acepta como un instrumento que ayuda a la mejor comprensión del dato revelado. Para Panikkar en Occidente la filosofía ha perdido su función religiosa, que si permanece en la India. Hay un plano natural y otro sobrenatural, no separados pero sí distintos²²⁶. En el contexto cristiano el encuentro entre razón y fe dio lugar a la teología. Panikkar afirma que en Occidente, como fruto de todo este proceso han aparecido dos productos de la cultura occidental que son la filosofía y la teolo-

220 Cf. J. L. CABRIA ORTEGA, *Dios, palabra, realidad. Filosofía y teología al encuentro*, Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife 2008, 155-158.

221 Cf. R. PANIKKAR, *Mort i Resurrecció de la Teologia*, Instituto Superior de Ciències Religioses, Vic 2003, 15 (= R. PANIKKAR, *Mort i Resurrecció de la Teologia*).

222 Cf. V. PÉREZ PRIETO, *Más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida: Raimon Panikkar*, 172.

223 Cf. R. PANIKKAR, *Mort i Resurrecció de la Teologia*, 20.

224 Cf. R. PANIKKAR, *La experiencia filosófica de la India*, Trotta, Madrid 2000, 25-26 (= R. PANIKKAR, *La experiencia filosófica de la India*).

225 Cf. R. PANIKKAR, *La experiencia filosófica de la India*, 25.

226 Cf. R. PANIKKAR, *Misterio y Revelación*, 54.

gía²²⁷. E incluso va más allá, y afirma que la filosofía pura se ha separado de la religión y se la ha considerado como una nueva búsqueda humana que trata de descubrir por sus medios el sentido último de la realidad. Así llegamos a tener tres objetos distintos. La religión como factor esencial de la existencia humana. La teología como sabiduría última a la luz de la autorrevelación de Dios y, por último, la filosofía como búsqueda intelectual del significado de la realidad²²⁸.

Para Raimon Panikkar es necesario que filosofía y teología vuelvan a caminar juntas en la búsqueda de una verdadera sabiduría. Y la solución se ha de encontrar en la situación de la propia filosofía occidental. La filosofía no puede apoyarse únicamente en la razón ya que el hombre posee otras facultades y tiene que integrarse en una intelección más alta y más amplia. Occidente después de haber desterrado la metafísica y la ontología como principales disciplinas filosóficas, y tras haber ignorado a la teología por considerarla como una disciplina de segundo rango, la filosofía de hoy se va haciendo más teológica y se vuelve a proponer los problemas teológicos e incluso religiosos de la humanidad, y se da cuenta que no tiene la última palabra con respecto a estos problemas dejando así campo para la teología y la religión²²⁹.

2.2. INTUICIÓN COSMOTÉANDRICA

La realidad *cosmoteándrica* es de uno de los grandes conceptos del pensamiento de Raimon Panikkar desarrollado ampliamente en diversas obras del autor²³⁰. Con esta palabra pretende expresar la unidad indivisible que constituye toda la realidad, con la que

227 Cf. R. PANIKKAR, *La experiencia filosófica de la India*, 31.

228 Cf. R. PANIKKAR, *Misterio y Revelación*, 55.

229 Cf. R. PANIKKAR, *Misterio y Revelación*, 75.

230 Cf. R. PANIKKAR, *La intuición cosmoteándrica*, en *La nueva inocencia*, Editorial Verbo Divino, Estella 1993, 53-62. R. PANIKKAR *La intuición cosmoteándrica. Las tres dimensiones de la realidad*, Trotta, Madrid 1999, 188 págs. R. PANIKKAR, *La Trinidad. Una experiencia humana primordial*, Siruela, 1998, 104 págs. El Volumen octavo de sus obras completas está dedicado a desarrollar este punto: R. PANIKKAR, *Obras Completas, VIII. Visión trinitaria y cosmoteándrica: Dios-Hombre-Cosmos*, Herder, Barcelona 2016, 479 págs.

pretende superar el monismo y el panteísmo²³¹. Es la realidad vista como un todo, al mismo tiempo cósmica, divina y humana. La *intuición cosmoteándrica* no es una división tripartita entre los seres, sino una mirada hacia el centro tridimensional de todo lo que es, en cuanto es. Lo divino, lo humano y lo terreno son las dimensiones de todo lo real. La *intuición cosmoteándrica* expresa la relación-comunidad íntima entre Dios-Divinidad, Naturaleza-Cosmos y Humanidad. *Theos-Anthropos-Cosmos* son las dimensiones de la única Realidad²³². Panikkar describe cada una de estas tres dimensiones.

Theos, es la dimensión Divina. Es lo que pertenece a lo profundo del ser de cada cosa²³³, es el principio constitutivo de todos los seres. Esta dimensión entraría en conexión con las otras dos, así Dios es tanto el Dios del Hombre como el Dios del Mundo. El hombre experimenta la profundidad de su propio ser, las posibilidades de relacionarse. El hombre como producto no acabado no puede poner límites a su propio ser. Al mismo tiempo Dios tiene una función cosmológica, en un mundo inacabado y en expansión. De este modo, la dimensión divina entra en relación con la antropológica y la cosmológica.

Anthropos. El hombre, en la concepción de Panikkar, es una persona y por ello una red de relaciones, es Hombre en cuanto que está relacionado con Dios y el Mundo, y no existe Hombre sin Dios y sin Mundo²³⁴. Todas las cosas están relacionadas con la conciencia del hombre mediante el conocimiento y, por ello, toda la realidad vive humanizada por él²³⁵. Si un objeto es conocido por el hombre es humanizado. Ello no significa que la cosa sea reducida a la conciencia²³⁶. La visión *cosmoteándrica* establece que las tres dimensiones de la realidad no pueden ser reducidas las unas a las otras²³⁷. Si no fuera por esta dimensión la realidad no podría ser conocida y

231 V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, 59.

232 Cf. R. PANIKKAR, *La intuición cosmoteándrica*, 55.

233 Cf. R. PANIKKAR, *Colligite Fragmenta. Por una integración de la realidad*, en *Obras Completas, VIII. Visión trinitaria y cosmoteándrica: Dios-Hombre-Cosmos*, Herder, Barcelona 2016, 332 (= R. PANIKKAR, *Colligite Fragmenta. Por una integración de la realidad*).

234 Cf. R. PANIKKAR, *La intuición cosmoteándrica*, 57.

235 Cf. R. PANIKKAR, *Colligite Fragmenta. Por una integración de la realidad*, 333.

236 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, 64-65.

237 Cf. R. PANIKKAR, *La intuición cosmoteándrica*, 58.

el conocimiento sería una dimensión extrínseca de la realidad²³⁸. Solamente podemos conocer, según Raimon Panikkar, por que la conciencia invade todo ser²³⁹.

Cosmos. En el pensamiento panikkeriano todo ser se encuentra en el Mundo y participa de su secularidad²⁴⁰. Todo lo que entra en la conciencia humana entra en relación con el Mundo²⁴¹. Panikkar lo aplica a toda la realidad incluso a Dios, y afirma que un Dios sin el Mundo no es un Dios real. Esta dimensión cósmica no es un apéndice superfluo de las otras dos dimensiones, sino tan constitutiva como las otras²⁴². La relación que el hombre establece con el Mundo no se halla separada de la relación que establece consigo. El Mundo y el Hombre comparten: la vida, el ser, la existencia, la historia y el destino²⁴³. También se puede afirmar lo mismo de la relación Dios y Mundo. El Cosmos tiene una participación en el dinamismo divino²⁴⁴.

Una vez enunciadas las tres dimensiones de la realidad, Panikkar establece, que se han de reunir los tres fragmentos para exponer la visión *cosmoteándrica* de la realidad. Realidad que componen todas las culturas, religiones y civilizaciones del mundo, no desechando ninguna. Para Panikkar lo real es el cruce de las tres dimensiones. La visión *cosmoteándrica* de la realidad equivale a una visión totalizante e integral en la naturaleza de todo lo que existe, que no tiene un punto único sobre el que pivotar. Las tres dimensiones coexisten, se interrelacionan incluso jerárquicamente pero no pueden aislarse²⁴⁵. Es la relación lo que une la dimensión, cósmica, humana y divina²⁴⁶.

2.3. PLURALISMO E INTERCULTURALIDAD

Una de las características más importantes de Raimon Panikkar es que en él confluyen diferentes tradiciones culturales y religio-

238 Cf. R. PANIKKAR, *Colligite Fragmenta. Por una integración de la realidad*, 336.

239 Cf. R. PANIKKAR, *La intuición cosmoteándrica*, 59.

240 Cf. R. PANIKKAR, *Colligite Fragmenta. Por una integración de la realidad*, 336.

241 Cf. R. PANIKKAR, *La intuición cosmoteándrica*, 59.

242 Cf. R. PANIKKAR, *Colligite Fragmenta. Por una integración de la realidad*, 338.

243 Cf. R. PANIKKAR, *La intuición cosmoteándrica*, 60.

244 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkeriano*, 65.

245 Cf. R. PANIKKAR, *La intuición cosmoteándrica*, 61-62.

246 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkeriano*, 59.

sas, a caballo entre dos mundos culturales y religiosos²⁴⁷. Ello pudo ser posible al ser de padre hindú y madre cristiana, de este modo, Panikkar se convierte en un puente entre Oriente y Occidente. Incluso él mismo llegó a decir que se entendía a sí mismo como cristiano, hindú, *budhista* y secular²⁴⁸. Tal circunstancia propició que pudiese experimentar en su propia vida la interculturalidad y el pluralismo. Raimon Panikkar, en toda su trayectoria personal e intelectual estudia, analiza y experimenta, asimismo estudia el mundo cultural, filosófico y social tanto de Oriente como de Occidente. Ello no le conduce ni al sincretismo, ni al eclecticismo sino a un proceso de armonización de las diversas culturas y religiones, tanto a nivel personal como a nivel intelectual. El mismo llega a confesar que posee una identidad múltiple y se siente a un mismo tiempo cristiano, hindú, *budhista* y secular²⁴⁹.

Panikkar se sintió profundamente cristiano, experiencia que le llegó gracias a su madre y al ambiente cristiano en el que se formó en Barcelona, por ello son múltiples las referencias a su experiencia cristiana a lo largo de toda su obra²⁵⁰. A Cristo dedicó dos de sus grandes obras: *El Cristo desconocido del Hinduismo*²⁵¹ y *La plenitud del hombre. Una cristofanía*²⁵². El influjo de la tradición cristiana la veremos desde los comienzos de su obra intelectual y espiritual, en su obra *Humanismo y Cruz* le veremos abordar diversos estudios sobre la cuestión cristiana, tales como: *Teología y Universidad*²⁵³, *Sobre el sentido cristiano de la vida*²⁵⁴, *De Deo abscondito*²⁵⁵, *La Eucaristía*

247 Cf. E. VILANOVA, *Prólogo*, en *La nueva inocencia*, Editorial Verbo Divino, Estella 1993, 18.

248 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkeriano*, Herder, Barcelona 2016, 81 (= V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkeriano*).

249 R. PANIKKAR, *La filosofía como estilo de Vida*, «Anthropos» 53-54 (1985) 13.

250 R. PANIKKAR, *Mi testimonio de fe*, 182.

251 Cf. R. PANIKKAR, *El Cristo desconocido del hinduismo. Un encuentro entre Oriente y Occidente*, Grupo Libro, Madrid 1994, 224 págs.

252 Cf. R. PANIKKAR, *La plenitud del hombre. Una cristofanía*, Ediciones Siruela, Madrid 1999, 281 págs.

253 Cf. R. PANIKKAR, *Sobre la teología y la universidad*, en *Humanismo y Cruz*, Rialp, Madrid 1963, 90-111.

254 Cf. R. PANIKKAR, *Sobre el sentido cristiano de la vida*, en *Humanismo y Cruz*, Rialp, Madrid 1963, 112-177.

255 Cf. R. PANIKKAR, «*De Deo abscondito*», en *Humanismo y Cruz*, Rialp, Madrid 1963, 254-290.

y *resurrección de la carne*²⁵⁶. Toda la experiencia cristiana cruzará como una luz axial toda su obra y pondrá en diálogo al cristianismo con otras religiones.

También la experiencia hindú será expuesta en numerosas de sus obras, destacamos: *El Cristo desconocido del hinduismo*²⁵⁷, *Misterio y Revelación*²⁵⁸ y *Espiritualidad Hindú*²⁵⁹. Panikkar viajó a la India en una búsqueda de sus raíces paternas, se inició en el hinduismo, y un ejemplo de ello es su inmersión iniciática en las aguas del Ganges²⁶⁰, así como las peregrinaciones espirituales que realiza a las fuentes del Ganges en Gangotri, y al monte Arunâcala, ambas en compañía de Abhisiktananda. Vive al estilo hindú en una pequeña vivienda a orillas del Ganges en Varânasî, y visita diversos âsram hindúes, y acompaña a Henri Le Saux en una cabaña a orillas del Ganges en Uttarkâsî²⁶¹.

Del mismo modo conoció y practicó el *buddhismo*. El mismo dice que él no había nacido en dicha tradición pero llega a ella de forma natural, de forma casual pero en el tiempo oportuno. Son diversos los escritos que dedica al *buddhismo*, el más famoso es *El silencio del Buddha* en el que de forma casi autobiográfica describe la experiencia de *Buddha* y las claves de ésta para el mundo moderno, ahí nos dice que la tradición *buddhista* no se escribe sino que se vive²⁶². Él ve factible la posibilidad de poder ser *buddhista* sin renunciar al hinduismo y al cristianismo²⁶³.

La relación entre las diversas culturas y religiones ha de ser a través del diálogo. Panikkar dedica muchas páginas de su inves-

256 Cf. R. PANIKKAR, *La Eucaristía y la Resurrección de la Carne*, en *Humanismo y Cruz*, Rialp, Madrid 1963, 335-252.

257 Cf. R. PANIKKAR, *El Cristo desconocido del hinduismo. Para una cristofanía ecuménica*, Grupo Libro, Madrid 1994, 224 págs.

258 Cf. R. PANIKKAR, *Misterio y Revelación. Hinduismo y Cristianismo: Encuentro de dos culturas*, Ediciones Marova, Madrid 1971, 286 págs.

259 Cf. R. PANIKKAR, *Espiritualidad Hindú, sanâtana dharma*, Kairos, Barcelona 2005, 419 págs (= R. PANIKKAR, *Espiritualidad Hindú*).

260 Cf. R. PANIKKAR, *Espiritualidad Hindú*, 15.

261 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 194-201.

262 Cf. R. PANIKKAR, *El silencio del Buddha. Una introducción al ateísmo religioso*, Siruela, Madrid 2005², 44-46.

263 Cf. R. PANIKKAR, *Introducción. La fascinación del budhismo*, en XIV Dalai Lama, *Sobre Medio Ambiente*, Icaria Editorial, Barcelona 1994, 20.

tigación a exponer su reflexión sobre el diálogo. Por ello Panikkar es considerado uno de los grandes precursores del diálogo intra-religioso y ecuménico. Para desarrollarlo acuña expresiones como diálogo dialógico, diálogo ecuménico y diálogo intrarreligioso, que corresponderían a diversos modelos de diálogo. Desarrollamos el primero como un modelo de interculturalidad y de relación humana.

El diálogo dialógico, que es un diálogo abierto al enriquecimiento mutuo, es el reconocimiento de que no somos autosuficientes y que el otro puede enriquecernos tanto a nivel religioso, como filosófico o místico²⁶⁴. Este diálogo ha de ser un diálogo que supere el diálogo dialéctico. En el diálogo dialogal el campo de encuentro es el ágora espiritual en donde se encuentran dos seres que no son solo razón. Presupone una confianza recíproca, un aventurarse juntos hacia lo desconocido, en cambio el diálogo dialéctico supone la aceptación de un campo lógico y formal de encuentro²⁶⁵.

El diálogo dialogal parte del corazón del hombre y se manifiesta en la inteligencia, es un diálogo que trasciende el logos y llega al corazón, no es una discusión de ideas sino un encuentro entre personas²⁶⁶. El diálogo es una verdadera comprensión del otro que permita una verdadera comunicación mutua, es forjar un lenguaje común que sepa superar los límites del lenguaje particular, y requiere de la confianza recíproca en un aventurarse conjuntamente en lo desconocido. Y supone que ninguno de los dos interlocutores es perfecto o ha alcanzado la plenitud. El método del diálogo dialogal presupone la aspiración a la armonía y a la concordia. El verdadero diálogo dialogal debe descender al diálogo entre culturas que entran en contacto, debe de penetrar la realidad y la realidad concreta de la persona, es decir, su cultura²⁶⁷, y al mismo tiempo necesita de un corazón puro y una mente abierta. Incluso Panikkar entiende el diálogo dialogal como un acto religioso.

264 Cf. R. PANIKKAR, *¿Mística comparada?*, en *La mística en el siglo XXI*, Editorial Trotta, Madrid 2002, 228.

265 Cf. R. PANIKKAR, *Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica*, en *Obras Completas, VI. Culturas y religiones en diálogo, 1 Pluralismo e interculturalidad*, Herder, Barcelona 2016, 361 (= R. PANIKKAR, *Paz e interculturalidad*).

266 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, 91.

267 Cf. R. PANIKKAR, *Paz e interculturalidad*, 361-363.

2.4. INTERDEPENDENCIA: LA TRINIDAD RADICAL

Otro de las grandes dimensiones o conceptos que nos ofrece el pensamiento de Raimon Panikkar es el de Trinidad Radical. Y que va mucho más allá de intentar desarrollar el dogma trinitario cristiano. Es un planteamiento que trasciende y va a las mismas raíces de la realidad, buscando una síntesis armónica de todo lo que existe²⁶⁸. El concepto de Trinidad Radical aparece en sus diarios, en los que refleja que es una vivencia personal unida a su propia experiencia espiritual²⁶⁹. De este modo, para Panikkar, su concepción de la Trinidad Radical sería un crecimiento del dogma cristiano, así después de la Trinidad inmanente y de la Trinidad económica vendría lo que él denomina Trinidad Radical²⁷⁰.

Panikkar concibe toda la realidad como una estructura en la que todo está interrelacionado, una realidad que no es ni monista, ni dualista sino trinitaria²⁷¹. La noción de Trinidad Radical sería el fruto de la visión *cosmoteándrica* que hemos citado con anterioridad, esta visión no menguaría ni la trascendencia divina ni la diferencia que existe entre Dios y el Mundo, como de hecho la unidad trinitaria no elimina la diferencia entre las personas divinas²⁷². Dios, Hombre y Mundo están en una profunda colaboración para construir la realidad, y entre los tres hay un dinamismo que los cristianos denominan Cuerpo místico de Cristo y los *buddhistas dharmakâya*²⁷³. Para Panikkar es necesaria esta visión armónica y trinitaria de la realidad, cuando se ha perdido la armonía entre las tres dimensiones han aparecido muchos extremismos como son: el nihilismo, el humanismo antropocéntrico y el materialismo angélico²⁷⁴.

Panikkar, en su visión de la Trinidad Radical, dentro de la relationalidad del Padre-Hijo-Espíritu Santo, debemos de incluir abso-

268 Cf. R. PANIKKAR, *La Trinidad. Una experiencia humana primordial*, 184.

269 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 298.

270 Cf. R. PANIKKAR, *La Trinidad. Una experiencia humana primordial*, 174.

271 Cf. V. PÉREZ PRIETO, *Dios, Hombre, Mundo. La trinidad en Raimon Panikkar*, Herder, Barcelona 2008, 314-315 (= V. PÉREZ PRIETO, *Dios, Hombre, Mundo. La trinidad en Raimon Panikkar*).

272 Cf. R. PANIKKAR, *La Trinidad. Una experiencia humana primordial*, 175.

273 Cf. R. PANIKKAR, *La Trinidad. Una experiencia humana primordial*, 177-178.

274 Cf. R. PANIKKAR, *La Trinidad. Una experiencia humana primordial*, 179.

lutamente todo lo que existe, incluidos nosotros mismos y todo el cosmos²⁷⁵. De ahí manaría una espiritualidad trinitaria y *cosmoteándrica*²⁷⁶. Uno de los grandes frutos de la integración de su filosofía y espiritualidad es la experiencia espiritual *cosmoteándrica* unida a su experiencia de la Trinidad Radical²⁷⁷.

2.5. MÍSTICA Y ESPIRITUALIDAD

La mística y la espiritualidad son dos dimensiones fundamentales de la experiencia personal de Raimon Panikkar, así lo podemos ver en las numerosas obras publicadas en las que aborda esta cuestión²⁷⁸, e incluso podemos afirmar que toda su obra intelectual, filosófica y teológica está impregnada de su experiencia espiritual. Para Panikkar la espiritualidad quiere ser una encarnación de la visión religiosa en la cotidianidad y, por ello, la espiritualidad es una actitud religiosa particular²⁷⁹. La espiritualidad es capaz de dar una visión más profunda y más plena de la realidad²⁸⁰. La espiritualidad es una realidad mucho más flexible que una religión institucionalizada, por ello una religión puede contener diversas espiritualidades, y de este modo llega a afirmar que más bien es una actitud mental que se puede atribuir a diversas religiones²⁸¹.

Panikkar expone su idea de espiritualidad para el futuro, lo cual no debe de estar ceñida a ninguna cultura o religión. La espiritualidad debe ser una realidad que permita abarcar todos los caminos,

275 Cf. V. PÉREZ PRIETO, *Dios, Hombre, Mundo. La trinidad en Raimon Panikkar*, 319.

276 Cf. R. PANIKKAR, *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, 285.

277 Cf. R. PANIKKAR, *Entre Déu i el cosmos. Una visió a-dualista de la realitat*, Pagés editors, Lerida 2006, 150-129 (= R. PANIKKAR, *Entre Déu i el cosmos. Una visió a-dualista de la realitat*).

278 Cf. R. PANIKKAR, *Obras Completas, I. Mística y espiritualidad, 1. Mística, plenitud de Vida*, Herder, Barcelona 2015, 467 págs. R. PANIKKAR, *Obras Completas, I. Mística y espiritualidad, 2. Espiritualidad, el camino de la vida*, Herder, Barcelona 2015, 578 págs.

279 Cf. R. PANIKKAR, *Algunos aspectos fenomenológicos de la espiritualidad hindú actual*, en *Misterio y Revelación. Hinduismo y Cristianismo: Encuentro de dos culturas*, Ediciones Marova, Madrid 1971, 28.

280 Cf. R. PANIKKAR, *Espiritualidad Hindú, sanâtana dharma*, Kairos, Barcelona 2005, 50-51.

281 Cf. R. PANIKKAR, *La Trinidad. Una experiencia humana primordial*, 113.

sensibilidades y concepciones humanas de la vida²⁸². Se puede llegar por dos caminos, volviendo a las raíces a las tradiciones que nos legaron nuestros místicos, y tener en cuenta todas las tradiciones religiosas y espirituales, porque el camino no lo tiene una sola religión o cultura. Nuestro autor es partidario de una espiritualidad integral que tenga en cuenta todos los aspectos de la realidad²⁸³.

Así, para Raimon Panikkar la gran crisis de la espiritualidad contemporánea, y del mundo es realmente una crisis de universalidad, que impide crear un orden universal para todos²⁸⁴. Y que la solución es crear una espiritualidad universal o buscar una espiritualidad integral para nuestro tiempo que tuviese la capacidad de armonizar las tres dimensiones de la espiritualidad expresadas en el *buddhismo*, el cristianismo y el hinduismo²⁸⁵. A Panikkar algunos lo han considerado como un profeta de la espiritualidad contemporánea, él afirmaba que el cristianismo del futuro será místico o no será, frase que más tarde adoptó Karl Rahner²⁸⁶.

La espiritualidad panikkariana va unida a la mística. Panikkar define la mística como «La experiencia plena de la Vida»²⁸⁷. Para Panikkar no se puede reducir la existencia humana únicamente a los que captan los sentidos o la razón convierte al hombre en una especie más entre los seres vivos, con la mística se da al hombre una dimensión nueva de la existencia, en la que el hombre tiene una experiencia completa de la realidad. Para Panikkar la experiencia mística no es el privilegio de unos cuantos escogidos sino la característica humana por excelencia²⁸⁸. Por ello cuando se habla de la mística

282 Cf. R. PANIKKAR, *Una espiritualidad para nuestro tiempo*, en *La nueva inocencia*, Editorial Verbo Divino, Estella 1993, 314-315 (= R. PANIKKAR, *Una espiritualidad para nuestro tiempo*).

283 Cf. R. PANIKKAR, *Una espiritualidad para nuestro tiempo*, 316-317.

284 Cf. R. PANIKKAR, *El Gozo Pascual. Camino espiritual cristiano*, en *Obras Completas, I. Mística y espiritualidad, 2. Espiritualidad, el camino de la vida*, Herder, Barcelona 2015, 125 (= R. PANIKKAR, *El Gozo Pascual*).

285 Cf. V. MERLO, *La dimensión indica del pensamiento de R. Panikkar: de la filosofía como descripción de ontofánias a la espiritualidad átmica*, en *Samâdhānam. Homenaje a Raimon Panikkar*, «Ilu» anejo VI (2001), 42-46.

286 Cf. M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, 148-149.

287 R. PANIKKAR, *Introducción*, en *Obras Completas, I. Mística y espiritualidad, 1. Mística, plenitud de Vida*, Herder, Barcelona 2015, 19.

288 Cf. R. PANIKKAR, *De la Mística. Experiencia plena de la Vida*, Herder, Barcelona 2005, 19-20 (= R. PANIKKAR, *De la Mística. Experiencia plena de la Vida*).

tica no podemos reducirnos a mencionar o describir los fenómenos místicos sino que hemos de enfrentarnos con el fundamento mismo de la vida humana y de toda la realidad²⁸⁹. Ello significa que la mística para Raimon Panikkar tiene que ser *Mística Cosmoteándrica*²⁹⁰.

CONCLUSIONES

Raimon Panikkar es una de las figuras más sobresalientes del panorama intelectual español del siglo XX. Hombre una vasta formación intelectual y espiritual, considerado por muchos y por el mismo como un puente entre Oriente y Occidente, entre culturas, naciones y religiones. Panikkar es un hombre que denominaríamos de dimensión poliédrica, por la gran cantidad de temas que abordó en su discurso intelectual, por las diversas experiencias religiosas que intentó sintetizar y expresar en su propia experiencia espiritual y exponer en su obra escrita. Su sabiduría es innegable, por el gran número de autores que leyó y citó, por las lenguas muertas y vivas que habló y leyó.

Su larga vida le permitió dedicarse y exponer un amplio pensamiento espiritual, teológico y filosófico, no es fácil dilucidar en dónde comienza el espiritual, el filósofo o el teólogo y donde acaban cada una de estas dimensiones, como no es fácil esclarecer cuánto tenía de cada una de estas figuras. Tal cuestión se la podemos dejar a los estudiosos y analistas de su obra y de sus escritos. La importancia de su obra la podemos encontrar en el hecho de que no son muchos los autores españoles que han merecido que sus obras se publiquen en diversos idiomas, lo que nos da una idea de la importancia de su pensamiento.

Su recorrido vital fue de una gran riqueza, ya que pudo imbuirse y estudiar otras culturas, gracias a lo cual pudo publicar una ingente obra escrita, más de sesenta libros y alrededor de mil artículos en revistas especializadas. Ello le sirvió para elaborar un pensamiento novedoso en diversos aspectos. Tanto es así que más de treinta especialistas han realizado su tesis doctoral sobre su obra, y los libros y

289 Cf. R. PANIKKAR, *De la Mística. Experiencia plena de la Vida*, 39.

290 Cf. V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, 197-201.

artículos que estudian su pensamiento comienzan ya a ser un considerable elenco científico. Una de sus mayores riquezas es haber desarrollado un conjunto de conceptos nuevos en los que verter sus aportaciones o utilizar otros con un sentido nuevo citamos: *Ecosofía, Teofísica, Hermeneútica diatópica, Filosofía imperativa, Diálogo dialógico, Equivalentes homeomórficos, Tempiternidad, Cristofanía, Cristianía, Trinidad Radical, Ecumenismo ecuménico, Advaita, Secularidad Sagrada, Microdoxia, Cosmoteándrico, Otonomía, Tecno-cronía, Iconolatría, Tecnocultura*, etc... Todos ellos nos dan la visión panorámica de su quehacer intelectual.

Raimon Panikkar deseó una nueva relación entre filosofía y teología, buscando cauces de encuentro entre ambas disciplinas, promovió el diálogo entre religiones, culturas, y con el mundo secular, todo visto desde una profunda vida espiritual y mística, para contemplar tales creencias no como algo extrínseco sino como algo profundamente humano y encarnado. No tuvo miedo al diálogo con el mundo moderno y con la secularidad en todas sus expresiones. Se consideró cristiano, hindú, *buddhista*, y secular, se vio a sí mismo como un hijo de Oriente y de Occidente. En este tema Cristo y la Trinidad ocuparon un lugar central en su reflexión y en su experiencia espiritual, aunque de ambos tuvo una visión muy personal, pero novedosa. Muchas de sus ideas y aportaciones pueden servir para el avance científico en diversos campos del saber.

Este estudio ha querido ser un acercamiento a su pensamiento para ofrecer diversos aspectos que puedan servir para futuras investigaciones, así como un homenaje al autor en el centenario de su nacimiento.

BIBLIOGRAFÍA

OBRAS DE RAIMON PANIKKAR

- R. PANIKKAR, *F. H. Jacobi y la filosofía del sentimiento*, Sapientia, La Plata (Buenos Aires) 1948, 61 págs.
- , *La India. Gente, cultura, creencias*, Rialp, Madrid 1960, 138 págs.
- , *Ontonomía de la Ciencia*, Editorial Gredos, Madrid 1961, 371 págs.
- , *El silencio de Dios*, Guadiana Publicaciones, Madrid 1970, 314 págs.
- , *Misterio y Revelación. Hinduismo y Cristianismo: Encuentro de dos culturas*, Ediciones Marova, Madrid 1971, 286 págs.
- , *El concepto de Naturaleza. Análisis histórico y metafísico de un concepto*, CSIC, Madrid 1972, 361 págs.
- , *Cometas. Fragmentos de un diario espiritual de la postguerra*, Euramérica, Madrid 1972, 318 págs.
- , *The Vedic Experience. Mantramañjari. An Anthology of the Vedas for Modern Man and Contemporary Celebration*, Darton, Longman y Todd, London 1977, 937 págs.
- , *The Intrareligious Dialogue*, Paulist Press, New York 1978, 159 págs.
- , *Culto y secularización. Apuntes para una antropología litúrgica*, Ediciones Marova, Madrid 1979, 162 págs.
- , *La nueva inocencia*, Editorial Verbo Divino, Estella 1993, 432 págs.
- , *Paz y desarme cultural*, Sal Terrae, Santander 1993, 202 págs.
- , *El Cristo desconocido del hinduismo. Un encuentro entre Oriente y Occidente*, Grupo Libro, Madrid 1994, 224 págs.
- , *Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra*, San Pablo, Madrid 1994, 182 págs.
- , *Introducción. La fascinación del budhismo*, en XIV Dalai Lama, *Sobre Medio Ambiente*, Icaria Editorial, Barcelona 1994, 7-23.
- , *La Trinidad. Una experiencia humana primordial*, Siruela, 1998, 104 págs.
- , *La filosofía como estilo de vida*, en *Invitación a la sabiduría*, Espasa Calpe, Madrid 1998, 99-129.
- , *La intuición cosmoteándrica. Las tres dimensiones de la realidad*, Trotta, Madrid 1999, 188 págs.

- , *La plenitud del hombre. Una cristofanía*, Ediciones Siruela, Madrid 1999, 281 págs.
- , *El espíritu de la política. Homo politicus*, Ediciones Península, Barcelona 1999, 219 págs.
- , *La experiencia filosófica de la India*, Trotta, Madrid 2000, 192 págs.
- , *El mundanal silencio*, Círculo de Lectores, Barcelona 2000, 192 págs.
- , *I Fondamenti della democrazia. Forza, debolezza, limite*, Edizioni Lavoro, Roma 2000, 52 págs.
- , *¿Mística comparada?*, en *La mística en el siglo XXI*, Editorial Trotta, Madrid 2002, 223-230.
- , *El diálogo indispensable. Paz entre las religiones*, Ediciones Península, Barcelona 2003, 92 págs.
- , *Mort i Resurrecció de la Teologia*, Instituto Superior de Ciències Religioses, Vic 2003, 27 págs.
- , *Espiritualidad Hindú, sanâtana dharma*, Kairos, Barcelona 2005, 419 págs.
- , *El silencio del Buddha. Una introducción al ateísmo religioso*, Siruela, Madrid 2005, 424 págs.
- , *De la mística. Experiencia plena de la vida*, Herder, Barcelona 2005, 302 págs.
- , *Entre Déu i el cosmos. Una visió a-dualista de la realitat*, Pagés editors, Lerida 2006, 246 págs.
- , *The Rhythm of Being. The Gifford Lectures*, Orbis Books, New York 2009, 413 págs.
- , *La puerta estrecha del conocimiento. Sentidos, Razón y Fe*, Herder, Madrid 2009, 206 págs.
- , *Introducción*, en *Obras Completas, I. Mística y espiritualidad, 1. Mística, plenitud de Vida*, Herder, Barcelona 2015, 19-30.
- , *La experiencia de la Vida. La mística*, en *Obras Completas, I. Mística y espiritualidad, 1. Mística, plenitud de Vida*, Herder, Barcelona 2015, 193-416.
- , *Invitación a la Sabiduría*, en *Obras Completas, I. Mística y espiritualidad, 2. Espiritualidad, el camino de la vida*, Herder, Barcelona 2015, 463-571.
- , *El Gozo Pascual. El Camino espiritual cristiano*, en *Obras Completas, I. Mística y espiritualidad, 2. Espiritualidad, el camino de la vida*, Herder, Barcelona 2015, 123-154.

- , *Obras Completas, VIII. Visión trinitaria y cosmoteándrica: Dios-Hombre-Cosmos*, Herder, Barcelona 2016, 479 págs.
- , *La Trinidad. Una experiencia humana primordial*, en *Obras Completas, VIII. Visión trinitaria y cosmoteándrica: Dios-Hombre-Cosmos*, Herder, Barcelona 2016,
- , *El mito del pluralismo. La Torre de Babel. Una meditación sobre la no-violencia*, en *Obras Completas, VI. Culturas y religiones en diálogo, 1 Pluralismo e interculturalidad*, Herder, Barcelona 2016, 39-83.
- , *Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica*, en *Obras Completas, VI. Culturas y religiones en diálogo, 1 Pluralismo e interculturalidad*, Herder, Barcelona 2016, 339-446.
- , *Colligite Fragmenta. Por una integración de la realidad*, en *Obras Completas, VIII. Visión trinitaria y cosmoteándrica: Dios-Hombre-Cosmos*, Herder, Barcelona 2016, 237-363.
- , *Aspectos de una espiritualidad cosmoteándrica*, en *Obras Completas, VIII. Visión trinitaria y cosmoteándrica: Dios-Hombre-Cosmos*, Herder, Barcelona 2016, 365-439.
- , *Obras Completas, X. Filosofía y teología, 1. El ritmo del Ser. Las Gifford Lectures*, Herder, Barcelona 2019, 738 págs.
- , *El agua de la gota. Fragmentos de los diarios*, Herder, Barcelona 2019, 358 págs.
- R. PANIKKAR - M. CARRERA, *Peregrinación al Kailasa y al centro de sí*, Ediciones Luciérnaga, Ediciones Luciérnaga, Barcelona 2009, 230 págs.

OBRAS CONSULTADAS

- M. BIELAWSKI, *Panikkar. Una Biografía*, Fragmenta Editorial, Barcelona 2014, 366 págs.
- J. BOSCH NAVARRO, PANIKKAR, Raimon, en *Diccionario de Teólogos/as Contemporáneos*, Editorial Monte Carmelo, Burgos 2004, 731-739.
- J. L. CABRIA ORTEGA, *Dios, palabra, realidad. Filosofía y teología al encuentro*, Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife 2008, 326 págs.
- A. CALABRESE, *Il diálogo intrareligioso nella filosofia di Raimon Panikkar*, Quaderni di studi. Instituto Superiore di Scienze Religiose, Lecce 2004.
- , *La nozione di fede nella filosofia delle religioni di Raimon Panikkar*, "Religioni e società" 64 (2009) 79-90.

- , *Il paradigma accogliente. La filosofia interculturale in Raimon Panikkar*, Mimesis, Milán 2012, 137 págs.
- 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, 368 págs.
- M. R. CAPELLINI, *Sulle tracce del sogno dell'uomo. A colloquio con Raimon Panikkar tra tradizioni e pensiero contemporaneo*, MIMESIS-CIRPIT, Milán 2010, 174 págs.
- V. CIRLOT - J. MELLONI - J. J. TAMAYO - J. I. SARANYANA, 2018, *el año Panikkar*, "El Ciervo" (2018) 16-19.
- O. DÍAZ HERNÁNDEZ, *Posguerra. La primera expansión del Opus Dei durante los años 1939 y 1940*, Rialp, Madrid 2018, 382 págs.
- 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.
- GUNDISALVA, *El nuevo Siddhartha*, Ediciones Obelisco, Barcelona 1986, 216 págs.
- M. J. HERNANDO GARCÍA, *¿Qué es el Nirvana? Diálogo entre budismo y cristianismo*, CCS, Madrid 2014, 158 págs.
- K. JASPERS, *Los grandes filósofos. Los hombres decisivos: Sócrates, Buda, Confucio, Jesús*, Tecnos, Madrid 1993, 250 págs.
- , *Los grandes filósofos. Los metafísicos que pensaron desde el origen: Anaximandro, Heráclito, Parménides, Plotino, Anselmo, Spinoza, Lao-tse, Nagarjuna*, Tecnos, Madrid 1998, 402 págs.
- , *Los grandes maestros espirituales de Oriente y Occidente. Buda, Confucio, Lao-tse, Jesús, Nagarjuna, Agustín*, Tecnos, Madrid 2001, 250 págs.
- J. A. LABOA, *Historia de la Iglesia Católica, V, Edad Contemporánea*, BAC, Madrid 1999, 474-477.
- R. LUISE, *Raimon Panikkar. Profeta del dopodomani*, San Paolo, Milán 2011, 316 págs.
- L. MARCATO, *Le radici del diálogo. Filosofia e Teologia nel pensiero di Raimon Panikkar*, Mimesis, Milán 2017, 396 págs.
- MERLO, V., *La dimensión índica del pensamiento de R. Panikkar: de la filosofía como descripción de ontofanías a la espiritualidad átmica*, en *Samádhânam. Homenaje a Raimon Panikkar*, «llu» anejo VI (2001), 27-46.

- J. L. MEZA RUEDA, *La Antropología de Raimon Panikkar y su contribución a la antropología teológica cristiana*, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2009, 549 págs.
- V. PÉREZ PRIETO, *Más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida: Raimon Panikkar*, Tirant Lo Blanch, Valencia 2008, 342 págs.
- , *Dios, Hombre, Mundo. La trinidad en Raimon Panikkar*, Herder, Barcelona 2008, 533 págs.
- V. PÉREZ PRIETO - J. L. MEZA RUEDA, *Diccionario Panikkariano*, Herder, Barcelona 2016, 400 págs.
- J. PIGEM, *El pensament de Raimon Panikkar. Interdependència, pluralisme, interculturalitat*, Institut d'Estudis Catalans, Barceona, 2007, 296 págs.
- X. PIKAZA IBARRONDO, *RAIMON PANIKKAR (1918-2010) IN MEMORIAM*, «Concilium» 338 (2010) 167-172.
- J. PRABHU (ed.), *The Intercultural Challenge of Raimon Panikkar*, Orbis Books, Maryknoll-New York 1996, 307 págs.
- A. ROSSI, *Pluralismo e armonía. Introduzione al pensiero di Raimon Panikkar*, Cittadella Editrice, Assisi 2011, 331 págs.
- J. I. SARANYANA, *Raimon Panikkar: a propósito de una biografía*, «Studia et Documenta» 2 (2017) 323-348.
- X. SERRA NARCISO, *De Raimundo Pániker a Raimon Panikkar*, Serra d'or 666 (2015) 7-9.
- J. J. TAMAYO, *Cincuenta intelectuales para una conciencia crítica*, Editorial Fragmenta, Barcelona 2013, 528 págs.
- R. VACHON, *R. Panikkar, Philosophe de la paix*, en *Philosophia Pacis. Homenaje a Raimon Panikkar*, Editorial Símbolo, Madrid 1989, 239-245.
- D. VALLESCAR PALANCA, *Cultura, multiculturalismo e interculturalidad. Hacia una racionalidad intercultural*, PS Editorial, Madrid 2000, 446 págs.
- L. VILLANOVA, *Raimon Panikkar: Dal divino al sacro. Passi di un percorso possibile*, Edizioni Mimesis-CIRPIT, Milán 2015, 212 págs.