FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
GRADO EN FILOSOFÍA / CIENCIAS DE LA RELIGIÓN

EL ECLIPSE DEL ABSOLUTO Y LA METAMORFOSIS DE LO INEFABLE

La resignificación de Dios en la filosofía y la cultura contemporánea

TRABAJO DE FIN DE GRADO (TFG)

Área: Filosofía de la Religión, Ontología y Hermenéutica

Curso Académico: 2026/2027

Calificación prevista: Convocatoria Ordinaria

TÍTULO: *El eclipse del Absoluto y la metamorfosis de lo Inefable: La resignificación de Dios en la filosofía y la cultura contemporánea*

MODALIDAD: Trabajo de Fin de Grado (Grado en Filosofía / Humanidades y Ciencias de la Religión)

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Filosofía de la Religión, Ontología y Hermenéutica Contemporánea

---

RESUMEN

El presente Trabajo de Fin de Grado analiza la profunda transformación conceptual experimentada por la noción de Dios en el pensamiento y la cultura de la modernidad tardía y la contemporaneidad. Partiendo del diagnóstico de la quiebra de la metafísica tradicional (onto-teología) y la sentencia nietzscheana de la «muerte de Dios», la investigación examina cómo la secularización descrita por Max Weber y Charles Taylor no ha concluido en la simple evaporación de lo sagrado, sino en su mutación ontológica y hermenéutica.

Se articulan tres grandes ejes de estudio: en primer lugar, el tránsito desde el Dios providencial, omnipotente y fundamentador de la metafísica clásica hacia las propuestas del «pensamiento débil» (Gianni Vattimo), la kénosis deconstruccionista y la teología del acontecimiento (John D. Caputo), así como la alteridad ética radical (Emmanuel Levinas). En segundo término, se aborda la emergencia de los paradigmas post-teístas y transreligiosos (Paul Tillich, Marià Corbí), que desligan la experiencia de lo divino de los dogmas institucionales y los mitos premodernos. Finalmente, se indaga en el impacto de la hipermodernidad, el Antropoceno (ecoteología) y la tecnociencia, evaluando si las pulsiones transhumanistas de omnisciencia algorítmica constituyen una degradación paródica de la trascendencia o una nueva fase en la búsqueda humana de infinitud. La tesis concluye que la contemporaneidad no ha abolido a Dios, sino que ha desplazado la pregunta teológica del ser al acontecimiento, del poder a la debilidad, y de la certeza objetivante a la apertura del misterio.

Palabras clave: Resignificación de Dios, Onto-teología, Post-teísmo, Pensamiento débil, Secularización, Charles Taylor, Gianni Vattimo, Acontecimiento, Tecno-trascendencia.

ABSTRACT

This Bachelor's Thesis investigates the radical conceptual metamorphosis undergone by the notion of God in late-modern and contemporary thought and culture. Starting from the collapse of traditional metaphysics (onto-theology) and Nietzsche's proclamation of the "death of God," this work explores how the secularization

detailed by Max Weber and Charles Taylor has not resulted in the mere eradication of the sacred, but rather in its ontological and hermeneutical reconfiguration.

The study is organized around three central axes: first, the departure from the providential, omnipotent, and grounding God of classical metaphysics toward the paradigms of "weak thought" (Gianni Vattimo), deconstructive kenosis, the theology of the event (John D. Caputo), and radical ethical alterity (Emmanuel Levinas). Second, it examines the rise of post-theistic and trans-religious models (Paul Tillich, Marià Corbí), which disentangle the divine experience from confessional dogma and pre-modern mythologies. Lastly, it analyzes the impact of hypermodernity, the Anthropocene (ecotheology), and technoscience, exploring whether transhumanist aspirations for algorithmic omniscience represent a parody of transcendence or a new chapter in the human longing for infinity. The thesis concludes that contemporary culture has not eliminated God, but rather displaced the theological question from substance to event, from sovereignty to weakness, and from objective certainty to the radical openness of mystery.

Keywords: Metamorphosis of God, Onto-theology, Post-theism, Weak thought, Secularization, Charles Taylor, Gianni Vattimo, Event, Techno-transcendence.

ÍNDICE GENERAL

1. **INTRODUCCIÓN**

1.1. Planteamiento del problema y delimitación temática

1.2. Justificación y relevancia filosófica

1.3. Hipótesis de trabajo y objetivos

1.4. Metodología y marco hermenéutico

1. **CAPÍTULO 1: LA QUIEBRA DE LA ONTO-TEOLOGÍA Y EL PARADIGMA SECULAR**

2.1. El colapso del Dios de los filósofos: de Nietzsche a Heidegger

2.2. Secularización y condiciones de creencia: el marco inmanente de Charles Taylor

2.3. La crisis de la teodicea: Auschwitz, el mal radical y la renuncia a la omnipotencia

1. **CAPÍTULO 2: RUTAS CONTEMPORÁNEAS DE RESIGNIFICACIÓN FILOSÓFICO-TEOLÓGICA**

2.1. La kénosis posmoderna y el Dios débil: Gianni Vattimo y la secularización como caritas

2.2. La deconstrucción y el Dios del acontecimiento: John D. Caputo y Jacques Derrida

2.3. Lo divino como responsabilidad ética: la epifanía del rostro en Emmanuel Levinas

2.4. El post-teísmo y la transreligiosidad: Paul Tillich, John Shelby Spong y Marià Corbí

1. **CAPÍTULO 3: LO SAGRADO EN LA HIPERMODERNIDAD Y LA CONDICIÓN TECNOCIENTÍFICA**

3.1. Bricolaje espiritual y privatización de la fe en la sociedad del rendimiento

3.2. La ecoteología y la inmanencia relacional en el Antropoceno

3.3. La tecno-trascendencia: Inteligencia Artificial, transhumanismo y el nuevo numen maquínico

1. **CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN FILOSÓFICA: ¿HACIA UN ATEÍSMO MÍSTICO O UNA NUEVA TEOLOGÍA NEGATIVA?**

4.1. Del Dios-sustancia al Dios-posibilidad: ontología del don

4.2. El silencio elocuente: la recuperación contemporánea de la mística apofática

1. **CONCLUSIONES**
2. **BIBLIOGRAFÍA**

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del problema y delimitación temática

Durante milenios, la categoría de «Dios» ha constituido la clave de bóveda de la arquitectura cosmológica, moral y política de la civilización occidental. Bajo el influjo combinado de la revelación bíblica y la ontología helénica, Dios fue categorizado como el *Actus Purus*, el *Ipsum Esse Subsistens*, causa incausada, omnipotente, omnisciente y garante supremo del orden universal. No obstante, las fracturas epistémicas desencadenadas por la Ilustración, el auge de las ciencias empíricas, la crítica de los maestros de la sospecha (Marx, Nietzsche, Freud) y los cataclismos históricos del siglo XX demolieron los cimientos de este edificio conceptual.

En las primeras décadas del siglo XXI, el debate en torno a la cuestión divina ya no gravita prioritariamente sobre la disyuntiva binaria entre teísmo dogmático y ateísmo materialista. La época actual se define por una coyuntura cualitativamente diferente: la **resignificación**. Dios no ha desaparecido del horizonte reflexivo ni vivencial; antes bien, su significado ha sido vaciado de sus antiguos atributos imperialistas y refundado bajo nuevas matrices fenomenológicas, poéticas, éticas y antropológicas. La problemática central de esta

investigación radica en desentrañar cómo ha mutado la inteligibilidad de Dios cuando el sujeto humano ya no habita un cosmos encantado, sino un universo contingente, tecnologizado y secular.

1.2. Justificación y relevancia filosófica

El estudio de la resignificación de Dios no representa un anacronismo teológico, sino una de las cuestiones ontológicas y hermenéuticas más agudas del pensamiento contemporáneo. Pensar a Dios tras la metafísica implica repensar la condición humana: la finitud, el dolor, la esperanza, el sentido de la alteridad y los límites de la racionalidad instrumental. Comprender los lenguajes contemporáneos sobre lo sagrado —desde el post-teísmo hasta la teología del proceso, pasando por la mística secular— permite desvelar las tensiones identitarias de una sociedad que, habiendo desterrado los dogmas autoritarios, se debate entre el nihilismo del consumo y la búsqueda de una hondura existencial despojada de coerción dogmática.

1.3. Hipótesis de trabajo y objetivos

- **Hipótesis central:** La época actual no presencia la extinción definitiva de la experiencia de lo divino, sino una mutación estructural irreversible: el ocaso del Dios-objeto/Dios-soberano de la onto-teología clásica ha dado paso a un Dios resignificado como *acontecimiento*, *debilidad*, *responsabilidad ética* e *inmanencia abierta*, desvinculado de las estructuras dogmáticas institucionales y reinterpretado en diálogo con la finitud humana y los desafíos tecnocientíficos.
- **Objetivos generales:**

1. Examinar críticamente los factores filosóficos e históricos que condujeron al agotamiento de la concepción onto-teológica y teísta clásica de Dios.
2. Mapear y sistematizar las principales corrientes contemporáneas de resignificación teológica y filosófica (pensamiento débil, post-teísmo, giro ético y teología deconstructiva).
3. Analizar la interacción dialéctica entre la idea de lo sagrado y los fenómenos definitorios de la contemporaneidad tardía: el individualismo hipermoderno, la crisis ecológica del Antropoceno y el mesianismo tecnocientífico de la Inteligencia Artificial.

- **Objetivos específicos:**
- Contrastar la noción de secularización lineal con la noción de «era secular» y «marco inmanente» formulada por Charles Taylor.
- Dilucidar la propuesta de kénosis ontológica en Gianni Vattimo y la conceptualización del Dios-débil en John D. Caputo.
- Evaluar la viabilidad epistemológica y existencial de las espiritualidades post-teístas en pensadores como Paul Tillich y Marià Corbí.

1.4. Metodología y marco hermenéutico

El marco metodológico adoptado es de carácter **analítico-hermenéutico e interdisciplinar**. Se privilegia la hermenéutica filosófica (en la estela de Gadamer, Ricoeur y Vattimo), entendiendo que los conceptos teológicos no son esencias petrificadas, sino productos lingüísticos e históricos en constante devenir e interpretación. Se articula un diálogo cruzado entre la filosofía continental de la religión, la sociología crítica de la secularización y la fenomenología de la técnica contemporánea.

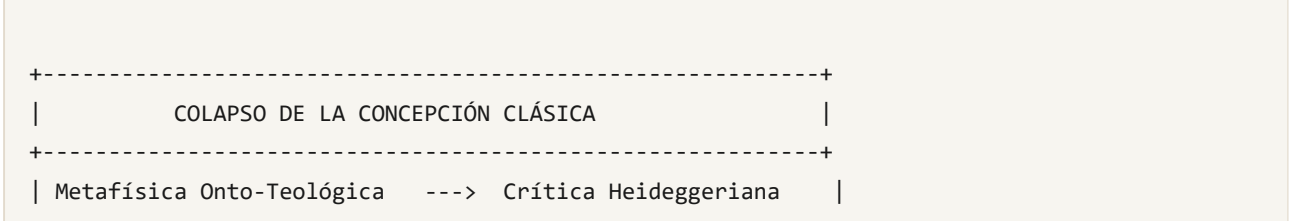
2. CAPÍTULO 1: LA QUIEBRA DE LA ONTO-TEOLOGÍA Y EL PARADIGMA SECULAR

2.1. El colapso del Dios de los filósofos: de Nietzsche a Heidegger

La crisis contemporánea de la noción de Dios encuentra su catalizador fundamental en la deconstrucción de lo que Martin Heidegger denominó la **constitución onto-teológica de la metafísica**. Desde Aristóteles hasta Hegel, la filosofía occidental concibió a Dios no sólo como el ente supremo (*theos*), sino simultáneamente como el fundamento que hace inteligible al ente en cuanto ente (*on*). En este esquema, Dios fue reducido a una herramienta explicativa para resolver la aporía del fundamento último: el *Primum Mobile*, la *Causa Sui*, el Ente Supremo que clausura la cadena de razones.

Heidegger advirtió con agudeza que ante el Dios de la causa sui «el hombre no puede orar, ni ofrecer sacrificios, ni caer de rodillas con temor y temblor, ni tañer instrumentos ni danzar». Este Dios conceptualizado como supremo ente objetivable había quedado aprisionado en el olvido del Ser (*Seinsvergessenheit*).

Previamente, Friedrich Nietzsche en *La gaya ciencia* (§125) había proclamado la «muerte de Dios» no como un mero alarde de incredulidad individual, sino como un evento civilizatorio y ontológico: el desmoronamiento del mundo suprasensible platónico-cristiano que garantizaba los valores, la verdad inmutable y la teleología histórica. Al disolverse el centro gravitacional de Occidente, el horizonte de significación quedó borrado («¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte?»). La muerte de Dios nietzscheana clausuró la posibilidad de seguir manteniendo una concepción de la divinidad como policía moral o como garantía metafísica del orden cósmico.


```
| (Dios = Causa Sui, Ente)    --->  (Olvido del Ser)        |
+-----------------------------------------------------------+
| Absoluto Moral y Teleología --->  Sentencia Nietzscheana  |
| (Certeza dogmática)         --->  ("Muerte de Dios")      |
+-----------------------------------------------------------+
                               |
                               V
              Nacimiento del Paradigma Secular
```

2.2. Secularización y condiciones de creencia: el marco inmanente de Charles Taylor

Durante buena parte del siglo XX, la sociología clásica (Comte, Durkheim, Weber) sostuvo la tesis de la secularización estándar: el progreso inexorable de la modernización, la industrialización y la racionalización científica conduciría a la desaparición irremediable de la religión. Sin embargo, en el siglo XXI esta tesis teleológica ha demostrado ser empírica y teóricamente insuficiente.

En su monumental obra *A Secular Age* (2007), el filósofo canadiense **Charles Taylor** redefine radicalmente el concepto de secularización. Taylor distingue tres acepciones:

1. *Secularidad 1*: La retirada de la religión de los espacios públicos y de las instituciones estatales (diferenciación de esferas).
2. *Secularidad 2*: El declive de la práctica y las creencias religiosas en términos estadísticos.
3. *Secularidad 3*: La transformación global de las **condiciones de creencia**.

Esta tercera dimensión es la determinante para la contemporaneidad. La era secular no es una época en la que nadie crea en Dios, sino un ecosistema donde **creer en Dios es una opción entre muchas**, y a menudo no la más fácil de sostener. La cultura ha transitado desde un «cosmos encantado» habitado por «yoes porosos» (vulnerables a fuerzas demoníacas y sagradas exteriores) hacia un «marco inmanente» (*immanent frame*) poblado por «yoes blindados» (*buffered selves*), capaces de construir significado puramente intramundano mediante la razón y la disciplina ética.

Bajo este marco inmanente, el Dios premoderno que intervenía milagrosamente en el clima, la salud o la legitimación monárquica se ha vuelto ontológicamente insostenible. Si lo divino ha de tener algún sentido

en el marco inmanente, este no puede depender de la coacción epistémica ni del monopolio del sentido, sino de una apertura hermenéutica no forzada.

2.3. La crisis de la teodicea: Auschwitz, el mal radical y la renuncia a la omnipotencia

Junto a las fracturas filosóficas, el siglo XX propinó un golpe moral definitivo a la teología tradicional a través de la catástrofe de la Shoá y los totalitarismos. El problema clásico de la teodicea leibniziana —cómo armonizar la bondad infinita de Dios con su omnipotencia frente al dolor de los inocentes— colapsó en las alambradas de Auschwitz.

Como formuló el filósofo judío **Hans Jonas** en *El concepto de Dios después de Auschwitz* (1987), continuar sosteniendo simultáneamente la bondad de Dios, su inteligibilidad histórica y su omnipotencia resulta una blasfemia teórica tras el genocidio sistemático. Si Dios es infinitamente bueno y podía detener las cámaras de gas pero decidió no hacerlo por un «plan misterioso», ese Dios deviene un monstruo moral. Jonas propone una ruptura radical: para preservar la bondad divina y la seriedad ontológica de la libertad humana, **Dios debe haber renunciado a su omnipotencia**.

Al crear el universo, lo Absoluto se vacía de sí mismo (*tsimtsum* cabalístico), despojándose de toda fuerza coactiva para entregar el destino del ser a la responsabilidad de las criaturas. En la época actual, cualquier resignificación creíble de Dios tiene que despojarse de la corona del César, asumiendo la vulnerabilidad intrínseca de lo sagrado ante el escándalo del sufrimiento inocente.

---

3. CAPÍTULO 2: RUTAS CONTEMPORÁNEAS DE RESIGNIFICACIÓN FILOSÓFICO-TEOLÓGICA

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                  VÍAS DE RESIGNIFICACIÓN CONTEMPORÁNEA                  |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Gianni Vattimo       | Pensamiento Débil y Kénosis (Dios como Amor/Caritas)|
| John D. Caputo       | Deconstrucción y Acontecimiento (El Dios "Quizás")  |
| Emmanuel Levinas     | Alteridad Ética (Lo Divino en el Rostro del Otro)   |
```

```
| Paul Tillich/Corbí   | Post-teísmo (Dios como Profundidad / No-Objeto)     |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

3.1. La kénosis posmoderna y el Dios débil: Gianni Vattimo y la secularización como caritas

Uno de los intentos más audaces por resignificar a Dios dentro del pensamiento posmoderno es el formulado por el filósofo italiano **Gianni Vattimo** a través de su propuesta del **pensamiento débil** (*pensiero debole*). Para Vattimo, el fin de la metafísica y el declive de las pretensiones de verdad absoluta no representan la destrucción del cristianismo, sino la consumación de su núcleo más genuino: la **kénosis** o abajamiento divino (Filipenses 2, 6-11).

Vattimo sostiene que la encarnación es el acto originario mediante el cual Dios se despoja de sus atributos metafísicos (omnipotencia, soberanía, inmutabilidad) para volverse vulnerable en la carne de Jesús de Nazaret. Desde esta perspectiva, la secularización occidental no es un proceso anticristiano, sino la traducción histórica de la kénosis: el progresivo debilitamiento de las estructuras autoritarias, de los dogmas inmutables y del Dios violento de la ontología sagrada primitiva.

> *«La secularización es el modo en que la kénosis continúa realizándose en la historia. Dios renuncia a ser el Soberano del universo para permitir que la verdad sea interpretada como caridad (caritas) y no como imposición autoritaria de un hecho bruto». (Vattimo, Creer que se cree, 1996).*

El Dios contemporáneo en Vattimo es, por tanto, un **Dios débil**: un Dios que no fulmina a sus enemigos ni impone leyes naturales inflexibles, sino que se manifiesta como el llamamiento al diálogo hermenéutico, la tolerancia pluralista, la compasión y la renuncia a la violencia interpretativa.

3.2. La deconstrucción y el Dios del acontecimiento: John D. Caputo y Jacques Derrida

Heredero de la deconstrucción de Jacques Derrida, el filósofo estadounidense **John D. Caputo** ha articulado una teología radical en obras paradigmáticas como *The Weakness of God* (2006) y *The Insistence of God*

(2013). Caputo opera una distinción ontológica crucial entre el **nombre de Dios** y el **acontecimiento** (*event*) que anida en dicho nombre.

Para Caputo, las teologías dogmáticas han aprisionado el acontecimiento en una estructura nominal estática: han transformado a Dios en un hiper-ente sustancial que habita en un empíreo celestial con poder soberano. Sin embargo, deconstruir a Dios implica descubrir que Dios no posee «existencia» en el sentido en que las cosas del mundo existen; Dios no *existe*, sino que **insiste** (*God does not exist, God insists*).

El Dios caputiano no interviene violando las leyes de la física ni manipulando los hilos de la historia mediante intervenciones milagrosas. Dios opera como un *reclamo*, un *llamado incondicional* de justicia, belleza y perdón. Es el Dios del «quizás» (*perhaps*), una promesa mesiánica que desestabiliza el presente y exige una hospitalidad infinita. La omnipotencia queda abolida: Dios no posee ejércitos, sino la fuerza desarmada de un ruego ético.

3.3. Lo divino como responsabilidad ética: la epifanía del rostro en Emmanuel Levinas

En una línea de pensamiento que converge con la fenomenología y la tradición profética judía, **Emmanuel Levinas** reformula la teología apartándola de la ontología del Ser para situarla en la **ética como filosofía primera**.

En *Totalidad e Infinito* (1961) y *De otro modo que ser o más allá de la esencia* (1974), Levinas rechaza la concepción de Dios como un objeto aprehensible mediante la especulación intelectual o la contemplación mística aislada. Toda pretensión de apresar a Dios mediante un concepto teórico constituye un acto de violencia totalizadora que reduce lo Otro a lo Mismo.

La trascendencia divina no se vislumbra en las alturas cósmicas, sino en la **epifanía del rostro del Otro** (*visage*). El rostro del prójimo —especialmente del vulnerable, el huérfano, la viuda y el extranjero— se presenta despojado de defensas y emite un mandato primordial: «No matarás». Dios no es un sujeto visible; Dios es la huella (*trace*) que pasa e interpela, comprometiéndome en una responsabilidad asimétrica e infinita con el prójimo:

$$Responsabilidad(\infty) \implies Trascendencia(Dios)$$

En esta resignificación contemporánea, la experiencia religiosa no consiste en el asentimiento intelectual a una doctrina de fe, sino en la donación ética incondicional. Servir a Dios es responder «heme aquí» ante el desamparo del ser humano concreto.

3.4. El post-teísmo y la transreligiosidad: Paul Tillich, John Shelby Spong y Marià Corbí

Una de las corrientes más vigorosas del siglo XXI es el denominado **movimiento post-teísta**, que propugna la superación de la gramática teísta tradicional sin renunciar a la hondura mística de la existencia humana.

Las raíces de este movimiento se remontan al teólogo germano-estadounidense **Paul Tillich**, quien introdujo en *The Courage to Be* (1952) la idea del «Dios por encima de Dios» (*the God above God*). Tillich argumentó que el Dios del teísmo (concebido como un Ser supremo al lado de otros seres) debía ser abandonado, pues cosificaba la divinidad. Dios no es un ser, sino el **Fundamento del Ser** (*Ground of Being*), la hondura y la potencia del ser mismo que vence la amenaza del no-ser.

Posteriormente, figuras como el obispo episcopaliano **John Shelby Spong** (*Por qué el cristianismo tiene que cambiar o morir*, 1998) y el filósofo catalán **Marià Corbí** (*Hacia una espiritualidad laica*, 2007) han profundizado en este paradigma:

- **Superación del antropomorfismo:** Rechazo frontal de la imagen de un varón celestial, patriarcal, legislador y juez que premia o castiga en un más allá imaginario.
- **El paso del mito a la dimensión silenciosa:** Corbí argumenta que las sociedades industriales y de conocimiento ya no viven en marcos míticos cerrados; por ello, la calidad humana y la sabiduría espiritual deben desarrollarse en una **espiritualidad sin religión institucional**, basada en el cultivo de la gratuidad, el distanciamiento del ego y la admiración ante la realidad.
- **Dios como símbolo del Misterio inabarcable:** Dios no designa una entidad exterior al universo, sino la dimensión profunda de la realidad, la inmanencia viva que se experimenta en el amor, el arte, la compasión y el silencio contemplativo.

---

4. CAPÍTULO 3: LO SAGRADO EN LA HIPERMODERNIDAD Y LA CONDICIÓN TECNOCIENTÍFICA

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|              COORDENADAS DE LA METAMORFOSIS CONTEMPORÁNEA                |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Hipermodernidad     | Bricolaje espiritual, fe a la carta, individualismo   |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Antropoceno         | Ecoteología: Dios inmanente en la red viviente (Gaia) |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Tecnocognición & IA | Tentación de omnisciencia algorítmica / Dataísmo      |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

4.1. Bricolaje espiritual y privatización de la fe en la sociedad del rendimiento

En la sociedad hipermoderna descrita por Gilles Lipovetsky y Byung-Chul Han, la relación del sujeto contemporáneo con lo trascendente ha experimentado un proceso radical de individualización y desinstitucionalización. La socióloga francesa Danièle Hervieu-Léger acuñó el término **«bricolaje religioso»** para describir cómo el individuo actual selecciona libremente elementos procedentes de tradiciones heterogéneas (meditación budista, ética evangélica, sufismo, chamanismo, psicología humanista) para componer un mosaico espiritual a la medida de sus necesidades emocionales.

Esta resignificación presenta una doble faz:

- **Dimensión liberadora:** Emancipa al sujeto de los aparatos eclesiásticos dogmáticos, del control de la conciencia, de la culpa moralizante y de las estructuras jerárquicas patriarcales.
- **Riesgo alienante (cooptación neoliberal):** Como advierte Byung-Chul Han en *La sociedad del cansancio* y *La desaparición de los rituales*, la espiritualidad contemporánea corre el peligro constante de transformarse en una técnica más de auto-optimización psíquica (*mindfulness* corporativo) orientada a incrementar la productividad en el sistema capitalista de rendimiento, eliminando la capacidad de negatividad, dolor y conmoción que caracterizaba el encuentro con el Dios bíblico o apofático.

4.2. La ecoteología y la inmanencia relacional en el Antropoceno

Ante la emergencia climática y el reconocimiento de la era geológica del Antropoceno, la noción clásica de Dios como un monarca trascendente que otorgó al ser humano la licencia para dominar y sojuzgar la tierra (Génesis 1, 28) ha sido objeto de una profunda revisión crítica.

La **ecoteología** contemporánea (impulsada por teólogos como Sallie McFague, Jürgen Moltmann, Leonardo Boff y plasmada en la encíclica *Laudato Si'* del Papa Francisco) postula un modelo teológico **panenteísta** o de inmanencia relacional:

- El mundo no es una máquina inerte creada desde el exterior, sino el «cuerpo de Dios» (McFague).
- Dios habita en las relaciones simbióticas de la biosfera, padeciendo en la extinción de los ecosistemas y resucitando en cada brote de vida.
- Se produce una convergencia entre la mística franciscana, las cosmovisiones indígenas de la *Pachamama* y la física cuántica: Dios es resignificado como el Principio de Interconexión Universal, la energía nutricia que sostiene el tejido cósmico en un devenir interdependiente.

4.3. La tecno-trascendencia: Inteligencia Artificial, transhumanismo y el nuevo numen maquínico

Uno de los fenómenos más perturbadores de la era contemporánea es la transposición de los anhelos soteriológicos y teológicos clásicos al terreno de la **tecnociencia algorítmica**. Yuval Noah Harari, en *Homo Deus* (2016), diagnosticó el surgimiento del **dataísmo**, una cosmovisión donde el flujo libre de información adquiere estatuto supremo y donde los algoritmos aspiran a encarnar los atributos que antaño pertenecieron exclusivamente a la divinidad:

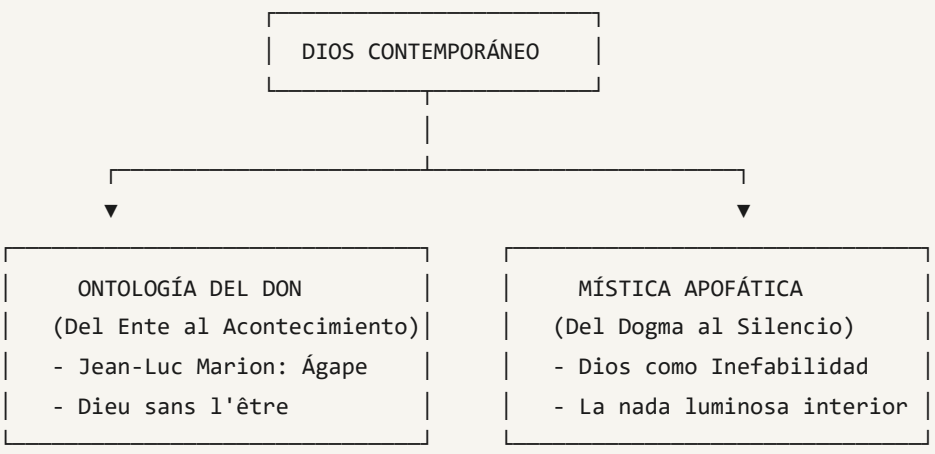
Atributo Clásico de Dios	Refracción Algorítmica / Tecnológica
Omnisciencia	El procesamiento masivo de Big Data y modelos de lenguaje de escala global capaces de predecir la conducta humana.
Omnipresencia	La red digital ubicua, la computación en la nube y el Internet de las Cosas conectando cada rincón del planeta.

Atributo Clásico de Dios	Refracción Algorítmica / Tecnológica
Omnipotencia	La ingeniería genética (CRISPR), la robótica autónoma y la automatización inteligente modificando la realidad material.
Inmortalidad / Soteriología	El proyecto transhumanista de volcado de la conciencia en soportes de silicio (*mind uploading*) y superación biológica de la muerte.

Filosóficamente, este fenómeno representa una **idolatría funcional o parodia secular de la trascendencia**: el intento técnico de crear un Dios inmanente a partir del propio artificio humano. Frente a esta fascinación tecnolátrica, el pensamiento crítico contemporáneo insiste en que el Dios que se busca en el fondo de la existencia no es un cerebro computacional titánico, sino una alteridad inconmensurable que se resiste a la cuantificación y al cálculo de utilidad.

---

5. CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN FILOSÓFICA: ¿HACIA UN ATEÍSMO MÍSTICO O UNA NUEVA TEOLOGÍA NEGATIVA?

5.1. Del Dios-sustancia al Dios-posibilidad: ontología del don

En la vanguardia de la filosofía fenomenológica francesa, **Jean-Luc Marion** (*Dieu sans l'être*, 1982) ha formulado un camino alternativo para pensar la

divinidad libre de las ataduras de la metafísica: el **Dios sin el ser**. Marion sostiene que hacer depender a Dios del concepto de «Ser» es cometer una idolatría conceptual. Dios no está condicionado por el ser; Dios precede y desborda al ser bajo la modalidad pura del **Amor / Ágape** y de la donación saturada (*Le don*).

Paralelamente, filósofos como Richard Kearney (*The God Who May Be*, 2001) proponen entender a Dios no como el acto puro consumado que rige el pasado y el presente con determinismo, sino como la **pura posibilidad** (*possibilitas*), la promesa de un reino por venir que depende de la respuesta ética de la libertad humana. Dios no «es» de manera autosuficiente; Dios «puede ser» en la medida en que los seres humanos abren espacio para la justicia, el cuidado y la hospitalidad en el mundo profano.

5.2. El silencio elocuente: la recuperación contemporánea de la mística apofática

Frente al exceso de discurso dogmático y a la palabrería de la sociedad de la comunicación instantánea, una de las tendencias más profundas en la contemporaneidad es el renacimiento de la **vía apofática o teología negativa** (en diálogo con el Maestro Eckhart, Pseudo Dionisio Areopagita y el budismo zen).

Como sentenció Ludwig Wittgenstein en la proposición final de su *Tractatus Logico-Philosophicus*: «De lo que no se puede hablar, hay que callar». El Dios resignificado contemporáneo es el Dios del silencio elocuente. No es un dios mudo por inexistencia ontológica, sino una inefabilidad radical que pulveriza cualquier formulación dogmática. Es lo que el pensador contemporáneo Javier Melloni denomina el «Misterio que nos habita»: un fondo sin fondo (*Ungrund*) que no pide oraciones de petición instrumental, sino silencio, contemplación y donación al instante presente.

---

6. CONCLUSIONES

A lo largo del presente Trabajo de Fin de Grado se ha examinado la encrucijada ontológica, hermenéutica y cultural en torno a la categoría de Dios en la época contemporánea. Tras la confrontación analítica de los textos y paradigmas estudiados, se formulan las siguientes conclusiones fundamentales:

1. **La no-muerte de Dios y la defunción de la onto-teología:** La proclamación nietzscheana de la «muerte de Dios» no supuso el final absoluto de la búsqueda de trascendencia, sino el derrumbe irrevocable del Dios de la metafísica clásica: el motor inmóvil, el juez punitivo y la causa sui que fungía como garante del orden social y epistémico. El Dios que ha muerto es el ídolo conceptual de la certeza dogmática.
2. **De la soberanía violenta a la debilidad kenótica:** La reflexión posterior a Auschwitz y el pensamiento débil (Vattimo, Caputo, Jonas) han despojado a Dios del atributo de la omnipotencia coactiva. La divinidad sólo resulta inteligible en la contemporaneidad como una presencia vulnerable, un acontecimiento ético y un ruego incondicional de compasión que jamás vulnera la libertad humana.
3. **El advenimiento del marco post-teísta:** Las coordenadas culturales de la modernidad tardía exigen distinguir con nitidez entre religión institucional y dimensión espiritual. El post-teísmo no desemboca en un nihilismo vacío, sino en una espiritualidad despojada de mitos cósmicos premodernos, donde lo divino se experimenta como el Fundamento del Ser, la hondura de la inmanencia y la fraternidad universal.
4. **Alerta crítica frente a la tecnolatría:** El trasvase de los atributos divinos (omnisciencia, omnipresencia, eternidad) al aparato de la Inteligencia Artificial y al transhumanismo no resuelve la sed de sentido del ser humano, sino que amenaza con sustituir el misterio de lo sagrado por un simulacro utilitarista de control técnico. Lo sagrado resiste precisamente en aquello que el cálculo computacional jamás podrá apresar: la fragilidad del rostro sufriente, la gratuidad desinteresada y el silencio contemplativo.
5. **Apertura final:** La contemporaneidad no clausura la pregunta por Dios; la purifica. Desprendido de la corona del poder mundano y del rigor del silogismo abstracto, Dios emerge en la época actual como un don, una herida abierta hacia el Otro y un horizonte inagotable de esperanza para una humanidad reconciliada con su propia finitud.

---

7. BIBLIOGRAFÍA

- Byung-Chul Han. (2014). *La agonía del Eros*. Barcelona: Herder Editorial.

- Byung-Chul Han. (2020). *La desaparición de los rituales: Una topología del presente*. Barcelona: Herder Editorial.
- Caputo, J. D. (2006). *The Weakness of God: A Theology of the Event*. Bloomington: Indiana University Press.
- Caputo, J. D. (2013). *The Insistence of God: A Theology of Perhaps*. Bloomington: Indiana University Press.
- Corbí, M. (2007). *Hacia una espiritualidad laica: Sin creencias, sin religiones, sin dioses*. Barcelona: Herder Editorial.
- Derrida, J. (1995). *Dar la muerte*. Barcelona: Paidós.
- Harari, Y. N. (2016). *Homo Deus: Breve historia del mañana*. Barcelona: Debate.
- Heidegger, M. (1990). *Identidad y diferencia*. Barcelona: Anthropos.
- Hervieu-Léger, D. (2004). *El peregrino y el convertido: La religión en movimiento*. México D.F.: Ediciones del Helénico.
- Jonas, H. (1987). *El concepto de Dios después de Auschwitz: Una voz judía*. Barcelona: Anthropos.
- Kearney, R. (2001). *The God Who May Be: A Hermeneutics of Religion*. Bloomington: Indiana University Press.
- Levinas, E. (1977). *Totalidad e Infinito: Ensayo sobre la exterioridad*. Salamanca: Sígueme.
- Levinas, E. (1987). *De otro modo que ser o más allá de la esencia*. Salamanca: Sígueme.
- Lipovetsky, G. (2006). *La era del vacío: Ensayos sobre el individualismo contemporáneo*. Barcelona: Anagrama.
- Marion, J.-L. (1982). *Dieu sans l'être*. París: Fayard (Trad. esp.: *Dios sin el ser*. Vilaboa: Pontevedra, Axac, 2010).
- Melloni, J. (2021). *El Cristo interior*. Barcelona: Herder Editorial.
- Nietzsche, F. (2001). *La gaya ciencia* (Trad. J. Mardomingo). Madrid: Edaf.
- Ricoeur, P. (1990). *Fe y filosofía: Problemas del lenguaje religioso*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Spong, J. S. (2001). *Por qué el cristianismo tiene que cambiar o morir*. Madrid: Abya Yala / Nueva Utopía.

- Taylor, C. (2007). *A Secular Age*. Cambridge, MA: Harvard University Press (Trad. esp.: *La era secular*, 2 vols., Barcelona: Gedisa, 2014).
- Tillich, P. (1952). *The Courage to Be*. New Haven: Yale University Press (Trad. esp.: *El coraje de existir*. Barcelona: Estela, 1969).
- Vattimo, G. (1996). *Creer que se cree*. Barcelona: Paidós.
- Vattimo, G. (2003). *Después de la cristiandad: Por un cristianismo no religioso*. Barcelona: Paidós.
- Weber, M. (1998). *La ciencia como vocación / La política como vocación*. Madrid: Alianza Editorial.