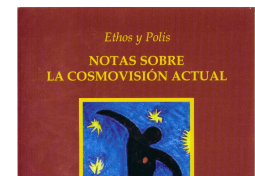

III. La Cosmovisión Actual:

a. La actitud gnóstica es clave para la interpretación del hemisferio superior actual

¿Cuál es la filosofía de la historia de San Pablo (1 Cor 13, 8 – 13) y de San Agustín (Los dos amores)?

¿Cómo se manifiesta la actitud Gnóstica antes de cristianismo, en el nacimiento del cristianismo, en las culturas cristianas y después de ellas?

El gnosticismo en la antigüedad:

- *Eugnosto el Beato* (s.I aC)
transcrito como dialogo en *La Sofia de Jesucristo* (Nag Hammadi)
- Iránico: Dos principios en lucha
- Siriaco – egipcio: La “involución divina”
- El Evangelio (apócrifo) de Juan es un texto de enseñanzas gnósticas del siglo II, al cual se le ha dado un contexto cristiano. Describe una aparición de Jesús en la cual le da información privada al apóstol Juan luego de que Cristo ascendiera al cielo. Junto con el evangelio de María Magdalena y el Libro de la Sabiduría de Jesucristo, pertenece a la colección de los Papiros Coptos de Berlín.
- Valentin: Formuló una antropología centrada en una especie particular de hombre

investido por la iluminación de la Gnosis, en virtud de lo cual se lo denominó *pneumático* o **espiritual**. Este hombre "espiritual" (por encima de las leyes), ocupaba el sitial más elevado; por debajo de él seguían el "psíquico" o racional (religiosos), intermedio entre el hombre pneumático y la especie de hombre cualitativamente inferior: el hýlico o material (incapaces de superar sus condiciones materiales).

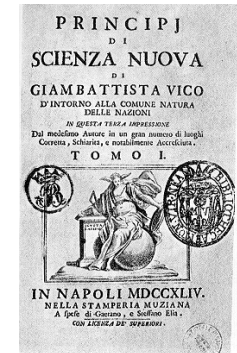
El gnosticismo de “los espirituales” medievales: Joaquín de Fiore (1130 - 1202) sostiene que si las tres Personas divinas son una esencia, una naturaleza y una sustancia, no se debe interpretar esta unidad “como verdadera y propia, sino como colectiva y similitudinaria, como cuando se dice que muchos hombres son un pueblo y muchos fieles una Iglesia”. Concluía así en una especie de triteísmo sucesivo durante tres edades históricas.

El gnosticismo del “renacimiento mágico”: Marsilio Ficino (1433 - 1463) recopila escritos sapienciales de la antigüedad como base de la alquimia y la astrología. (Giovanni Pico della Mirandola 1463 – 1494 lo sigue en su primer etapa)

Gianbatista Vico (1668 – 1744) Visión Moderna pero alternativa:

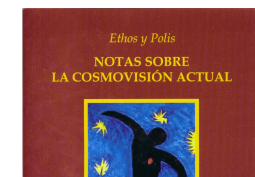
El punto de partida de la filosofía de Vico es la **cuestión de la verdad**, que para Descartes era ofrecida al hombre dentro del ámbito de aquellas ideas claras y distintas que le resultaban "evidentes".

Vico se ha de oponer con firmeza a esta concepción racionalista que, a su manera de ver, se desentiende de la creatividad, que constituye la facultad más propiamente humana. Así, según su célebre afirmación, "*Verum et factum reciprocantur seu convertuntur*": esto es, **lo verdadero y el hecho se convierten el uno en el otro y coinciden**. Es éste el principio de la filosofía de Vico, según el cual la única verdad que puede ser conocida radica en los resultados de la acción creadora, de la producción.

Por esto, además, **solamente Dios conoce la totalidad del mundo, en cuanto lo crea continuamente**; al hombre sólo le está reservado el puesto más humilde de artífice de su propio destino, siendo la historia y su vida los únicos objetos posibles de su conocimiento en tanto son productos suyos. Del mismo modo, el otro campo en que puede alcanzar la verdad, es el de la matemática, de la cual, en cierto sentido, también es productor.

Toda su doctrina, todos sus puntos de vista son elaborados en oposición al cartesianismo, y a la concepción de su tiempo que hacía de la física la ciencia paradigmática. Su enfoque según el cual el hombre puede conocer, en propiedad, lo que es producto de su hacer, lo lleva a sostener que **la Naturaleza, obra divina, puede ser pensada, pero no "entendida"**. Sólo Dios, que lo ha hecho, puede tener una comprensión total de todo. Hay una historia ideal dispuesta por la providencia, en torno de la cual hay historias particulares.

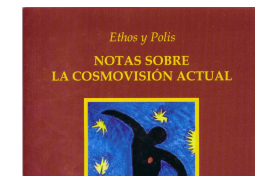
III. La Cosmovisión Actual: b. Los movimientos de masas gnósticos

En los estudio sde Eric Voegelin (1901 - 1985) señala características de los movimientos:

- La historia trifásica:

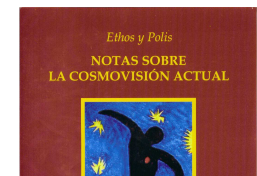
	Joaquín de Fiore (1135 - 1202)	Cristóbal Celarius (1638 - 1707)	Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831)	Auguste Comte (1798 - 1857)	Karl Marx (1818 - 1883)	Alvin Tofler (1928)
1°	El Padre	Antigua	Un libre	Teológica o ficticia	Precomunismo	Sociedad tradicional
2°	El Hijo	Media	Algunos libres	Metafísica o abstracta	Sociedad de clases	Sociedad Industrial
3°	El Espíritu Santo	Moderna	Todos libres	Científica o positiva (edad adulta del individuo y de la humanidad)	Sociedad sin clases	3° Ola: postindustrial

- El Dux: Un hombre nuevo, u hombre espiritual que conducirá al Pueblo a la Nueva Era de plenitud.
- El profeta: Que anuncia o acompaña al Caudillo.
- Plenitud intrahistórica: Considera lo que el abad de Fiore concibiera como la obra del Espíritu, como algo que se llegará por las fuerzas inmanentes del mundo o será realizado por la sola acción del hombre (*"El Estado tendrá que ser el garantizador de un futuro milenarico, ante el cual nada significan, y no harán mas que doblegarse, el deseo y egoísmo individuales"* Adolfo Hitler)

La ACTITUD gnóstica es hoy un paisaje espiritual:

- La materia es la expresión externa y coagulada de su principio fundante: la ignorancia; la forma oscura y errante de su opuesto, el Pneuma
- Dualismo antropológico
- En algunas variantes, ve la realidad como “acósmica” (obra del demiurgo), en otras como “ensueño”, en otras como acceso a “la divinidad perdida”.
- En todas identifica la espiritualidad con la racionalidad,
- Le atribuye a la racionalidad poderes extraordinarios,
- Convierte la racionalidad en un saber de salvación temporal
- Finalmente decae por su incompleta antropología, la ensoñación del caudillo, el cumplimiento de los plazos.

2007 (1991) Ch Garcia 30 Denarios (Evangelios gnósticos)

What do you want from me
that you don`t already have?
What do you want from me
that you don`t already have?

What do you want from me?
What do you want from me?
What do you want from me
that you don`t already have?

Cuando el agua sea más clara todo se resolverá.
Cuando llegue la mañana
ya no podrás dormir.

A la mesa verdadera
que el milagro es compartir.
Entre hermanas, entre hermanos, podrás confiar,
que a nadie tendrás que traicionar.

En la tierra en que no crece nada de nada,
en el árbol que esta seco hay una flor.
Algo cambió, hay un fulgor.
¿Qué quieren más de mí?
¿Qué quieren más de mí?
¿Qué es lo que quieren más de mí?

...podrás confiar
que a nadie tendrás que traicionar...

Nadie sabe que la historia fue mal contada
y que el beso de la muerte fue por amor.
Fue por amor, fue por amor.

¿Qué es lo que quieren más de mí?

Judas, ¿Con un beso entregas al hijo del hombre?
¿Soy acaso un ladrón, para que vengan con espadas y
palos?
Todos los días he estado con ustedes en el Templo y no me
arrestaron.
Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas

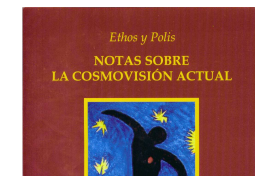
Dos mil años de silencio fueron bastantes,
dos mil años de martirio en la oscuridad.
Es la verdad, es la verdad.
¿Qué quieren más de mí?
¿Qué quieren más de mí?
¿Qué es lo que quieren más de mí?

¡Señor, qué numerosos son mis adversarios!
¡Cuántos los que se levantan contra mí!
¡Cuántos los que me dicen "Dios ya no quiere salvarlo"!

Yo me acuesto y me duermo y me despierto tranquilo
porque el Señor me sostiene.
No temo a la multitud innumerable
apostada contra mí por todas partes.

¡Levántate, Señor!
¡Sálvame, Dios mío!

Y ustedes, señores,
¿Hasta cuándo ultrajarán al que es Gloria,
buscarán lo engañoso y amarán lo que es falso?

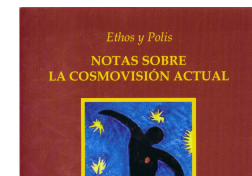
Respecto de la plenitud intrahistórica: Coincidencias entre Vico (*La Scienza Nuova*) y Voegelin (*The New Science of Politics*)

Algunos de los aspectos más importantes del pensamiento de Vico emergen claramente en la lectura de Voegelin:

- la defensa de una ciencia de la sustancia contra la hegemonía de las ciencias naturales positivistas;
- la recuperación de la dimensión histórica en las ciencias humanas,
- de su conexión con el sentido común,
- de la pluralidad de métodos, contra el método cartesiano;
- el rechazo de las filosofías del progreso necesario,
- así como su exaltación del individualismo.

No obstante, el aspecto que atraería más su atención fue, la filosofía de la historia del napolitano, en particular la relación que éste establece, en el marco de la teoría de los *corsi e ricorsi*, entre historia sagrada y historia civil.

La solución de Vico evita el gnosticismo típico de las filosofías de la historia modernas, al establecer aquella distinción (entre historia sagrada y civil) cuyo significado es que a los humanos es dado conocer el significado de sus acciones (la historia civil), pero nunca el significado último de la existencia (la historia sagrada), puesto en las manos de la Providencia.

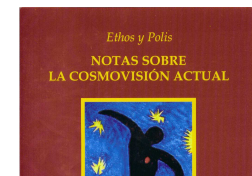

Respecto del conocimiento científico: Coincidencias entre Vico (La *Scienza Nuova*) y Voegelin (*The New Science of Politics*)

También, esta nueva filosofía (el cartesianismo) era culpable de denegar la trascendencia de la verdad, confundiendo el *certum*, lo que la conciencia nos dice ser verdadero, con el *verum*, lo que efectivamente es verdadero y que es accesible solo a Dios.

En línea con esta común sensibilidad científica, Vico y Voegelin compartieron la idea de la conexión entre *episteme* y *doxa*, por un lado, y aún más entre ciencia y sentido común, por el otro. En la obra de Voegelin la noción del enraizamiento de la ciencia en el conocimiento precientífico es una constante: entre estas dos esferas no existe una interrupción neta, como sucede en la concepción moderna, sino una continuidad.

El sentido común es una *ratio* aplicada a la experiencia directa que engendra una práctica común de conducta y juicio racional. Y justamente por su arraigo en el mundo de la *praxis* y de la experiencia directa, éste representa un baluarte contra las derivas totalitarias y ideológicas, contra la construcción de “segundas realidades” basadas en pseudo-conocimientos en que el pensamiento pierde conexión con la realidad (Ideología – Mito – Utopía políticos, como “segundas realidades, no como simplificación).

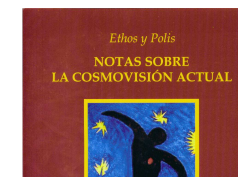
Respecto de la nueva ciencia: Coincidencias entre Vico (La *Scienza Nuova*) y Voegelin (The *New Science of Politics*)

En sustancia, el común intento de reconstrucción de las ciencias humanas se basaba en la idea de reconectar éstas con el mundo de la experiencia, lo que significaba, antes que todo, partir de una concepción de lo humano mucho más compleja y problemática de la de cierta modernidad. De aquí, su común interés por la historia sería solo un paso consecuente en la misma dirección. Ella representa, de hecho, el gran teatro donde la psique humana desarrolla sus potencialidades. El estudio de aquella es por tanto la vía necesaria para el entendimiento de ésta. Por lo tanto, sumergirse en la historia es para ambos una inmersión en la mente humana. Y, puesto que ésta representa un campo ilimitado, la inmersión en aquella corresponde a una en un pozo sin fondo, del cual no se puede tocar el origen, ni ver el fin. Las filosofías de la historia de Vico y Voegelin comparten, entonces, esta fundamental característica: que a pesar de encontrar un cierto significado en la historia, dejan el final sin escribir.

El misterio último de la existencia implica que hay infinitas posibilidades, entre las cuales, por supuesto, la del declive. El ser humano participa en la estructura del existente y por lo tanto su perspectiva es una limitada, nunca total. El famoso punto de vista desde el “ningún lugar” es un contra sentido. Quién pretende salirse de tal estructura para mirarla en su complejidad está confundiendo su imaginación con la realidad, habiendo creado “iron cages”, “second realities”, o “egophanic deformations of history”, producto de su incapacidad de aguantar la ansiedad existencial del misterio del existente

Giambattista Vico y Eric Voegelin: fundamentos y lenguaje simbólico, Giuseppe BALLACCI, Universidad Autónoma de Madrid, España, Utopía y Praxis Latinoamericana Año13 número 43 Maracaibo oct-dic 2008

Roberto M. ESTEVEZ, *Notas sobre la cosmovisión actual*, Editorial UNSTA, 2º, San Miguel de Tucumán, 2009

La filosofía política de la actualidad está influida:

- o Ver cuadro de NCA en la página 76 2° edición

No se quiere nada que previamente no sea conocido		
Filosofía Política Clásica		Filosofía Política Moderna
Conocimiento intelectual y apetito racional		Conocimiento sensible y voluntad autónoma
Razonabilidad: adecuación a los fines.		Racionalidad: adecuación de los medios.
Yo conozco algo, lo deseo o no, de acuerdo a la orientación fundamental de mi vida (fines), sólo los hábitos perfectivos son virtud.		Si yo conozco algo sensiblemente lo deseo espontáneamente, los deseos se convierten en necesidades y la satisfacción de éstas en virtud.
Justicia virtud		Justicia contrato
Prudencia política bien común substancial valores fines.	La dialéctica de los medios convierte la prudencia política en teoría de la decisión.	Teoría de la decisión Interés general formal procedimientos medios.
Interesa la búsqueda finalista del bien común y se funda en una "filosofía realista" (optimismo moderado).		Interesa el mecanismo del poder y genera una "filosofía de la sospecha" (optimismo declamado).
El fin es trascendente.		El fin se immanente.
Los sistemas políticos son relativos.		El sistema político es absoluto.

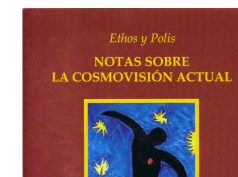
Frente a la actitud gnóstica el pensamiento político de fin de la modernidad estaba inerme:

Hacia el cambio de siglo XIX-XX se produce un cambio en el concepto de política que significa una ruptura con la tradición occidental aristotélica. Tal cambio es protagonizado por la reflexión de Max Weber, y también por la de autores como Carl Schmitt o Georges Sorel.

Esta ruptura afecta al concepto de política en sus dos planos: como actividad y como conocimiento. En cuanto al primero, la política deja de ser identificada por la búsqueda de unos fines *naturales*, como el bien común, y pasa a ser distinguida por el medio con el que opera, la violencia (legítima); en cuanto al segundo, la política deja de estar basada en unos valores objetivamente validados por ser concebidos como naturales al hombre, y queda abierta al pluralismo de la lucha de valores, los cuales son entendidos ahora como imposibles de fundamentar objetivamente, por tratarse de creaciones humanas *ex nihilo*, subjetivas. En definitiva, lo que Max Weber va a hacer es separar verdad y política, ser y deber ser, hechos y valores, con lo cual ataca el núcleo del concepto aristotélico de política.

La crítica finisecular no fue la primera al concepto de política clásico aristotélico, pero sí la más raigal, pues rompe con elementos tanto de contenido (relevancia de los fines para la definición de la política como actividad) y de estilo de pensamiento (objetivismo de esos fines), que corrientes críticas del aristotelismo como la Razón de Estado, el Derecho Natural y el Contractualismo habían conservado para definir la política, aunque cambiaran los fines de ésta (intereses nacionales; derechos naturales) o la fuente de los valores (la Historia, el Hombre, el Estado nacional).

Verdad y política: la crítica de Eric Voegelin a Max Weber sobre la relación entre ciencia y valores, Javier Franzé, Astrolabio. Revista internacional de filosofía, Año 2006. Núm. 3. ISSN 1699-7549

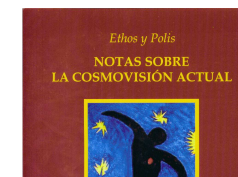
Eric Voegelin, un filósofo de la trascendencia,

BERNAT TORRES MORALES (Universidad de Barcelona)

Eric Voegelin (1901-1985) es un pensador profundamente marcado por sus experiencias de juventud. Por una parte lo que él llama en su autobiografía “political stimuli”, la experiencia de las ideologías, sobre todo del nacionalsocialismo, pero también del comunismo ruso y del marxismo, del liberalismo, del clericalismo o del revolucionarismo.

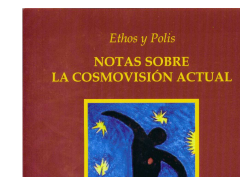
En todas ellas ve el joven Voegelin diversos modos de deformación de la realidad, de lo que él llama religiones políticas, formas de dominio político que apelan a la creencia de los individuos bajo la apariencia de la racionalidad. Por otra parte, la experiencia de la desesperación frente a la situación de las escuelas filosóficas y científicas que él conocía, sobre todo el positivismo y las diversas formas del neokantismo, pero también la fenomenología, las cuales parecían incapaces de verter luz sobre la situación de desorden político y espiritual creciente, y mucho menos de evitar la desintegración social a la que ésta parecía conducir inexorablemente.

Sus estudios de derecho y políticas en la Universidad de Viena (1919-1929), junto con los conocimientos adquiridos en su estancia como investigador en Estados Unidos (1924-1926), Inglaterra (1921-1922) y Francia (1926-1927), le permitieron ver con cierta perspectiva los acontecimientos que se estaban produciendo.

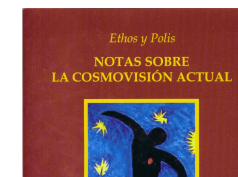
Después de su primera estancia en Estados Unidos, Voegelin tiene el convencimiento de que “la sociedad americana tiene un trasfondo filosófico muy superior en rango y sustancia existencial, aunque no siempre en articulación, a todo lo que yo había visto en el ámbito metodológico donde me formé”. La formación universitaria de Voegelin es rica en articulaciones, pero pobre en sustancia, su experiencia vital le muestra que el desorden político tiene sus raíces en un desorden espiritual más profundo, “el trasfondo de la cultura clásica y del cristianismo estaba desapareciendo paulatinamente, si es que no había ya desaparecido, en los debates metodológicos donde yo me había formado como estudiante. Dicho brevemente, había un mundo, el mundo donde yo me había formado que era intelectual, moral y espiritualmente irrelevante”.

La trascendencia voegeliniana es la presencia constante en nuestra consciencia de una fuerza que nos impulsa (*helkein*) hacia la búsqueda (*zetesis*) de la verdad, es decir, hacia el más amplio de los horizontes. Voegelin sostiene que la trascendencia se puede ocultar más o menos, pero que siempre está presente en la consciencia en tanto que origen y fin último de la búsqueda humana del sentido y el orden. Por esta razón es necesario iniciar la búsqueda siempre desde la propia consciencia del filósofo, pues es en ella donde vamos a encontrar el sitio que nos corresponde en el todo. Según Voegelin, que sin duda ha llevado esta tarea a cabo, el hombre es un ser situado en una posición intermedia (*metaxy*) entre el saber y la ignorancia en el sentido platónico; o entre lo humano y lo divino como perfección radical de la trascendencia en el sentido cristiano. Esta situación adverbial del hombre lo define como un ser abierto al conocimiento del todo, que al

mismo tiempo tiene que luchar constantemente para no caer en uno de los polos de la tensión, es decir, en lo demasiado humano que conduce en último término a la fenomenalización del mundo, o en lo demasiado divino que conduce al dogmatismo religioso propio del gnosticismo.

Pues “el vínculo es tenue y fácilmente se puede desvanecer. La vida del alma en apertura hacia Dios, la espera, los periodos de aridez y paciencia, culpa y decaída, de penitencia y arrepentimiento, de abandono y esperanza tras esperanza, la emoción del silencio del amor y la gracia, el temblor en el límite de la certeza que si se alcanza ya se ha perdido —la verdadera luz de este constructo se muestra demasiado pesada para aquéllos que persiguen experiencias posesivas masivas”. El pensador alemán busca dentro de sí, con la ayuda de los símbolos transmitidos por la cultura clásica y el cristianismo, las fuerzas necesarias para luchar contra lo que aquí Voegelin es un filósofo de la trascendencia en tanto que para él la filosofía es la búsqueda e interpretación de las experiencias de la trascendencia, las cuales reposan en los textos y las manifestaciones humanas y políticas en forma de símbolos como los del alma, la razón, la divinidad o la ciencia. Estos símbolos, sin embargo, solamente se nos hacen inteligibles desde su lectura desde el alma, la cual tiene que ser capaz de encontrar dentro de sí misma aquello que los símbolos expresan, es decir, el contacto y la participación de lo humano con lo divino. El platonismo de Voegelin consiste en vincular la salud y la sabiduría del alma en el sentido indicado con la salud y la justicia de la ciudad. Éste es el núcleo dinámico de su teoría política, la nueva ciencia de la política, la cual persigue restablecer un conocimiento sobre la política que vaya más allá de la técnica metodológica sin caer en la ideología deformadora. En

este sentido el pensador alemán es uno de los pensadores que ha contribuido, junto con figuras como las de Leo Strauss o Karl Löwith, a la recuperación de la filosofía política clásica. Sin embargo, a diferencia de estos autores, Voegelin no admite que haya una distinción sustancial entre la forma filosófica de pensar y la religiosa, pues ambas son fruto de un movimiento que tiene su origen fuera de la misma conciencia y que nos impulsa hacia la búsqueda de la verdad. Se trata de dar cuenta desde la filosofía política de la importancia de los elementos trascendentes que se manifiestan en la vida política y que, en su ocultación mediante la ideología, pueden convertirse en peligrosas armas contra la salud y la justicia de la ciudad.

La obra y el pensamiento de Voegelin son, sin lugar a dudas, una muestra de este esfuerzo, un esfuerzo en el que los mitos, los cuentos y todas las experiencias humanas deben ser entendidos desde el más amplio de los horizontes, el de la trascendencia, con vistas a la cual todos esos mitos, cuentos y experiencias no son más que eso, momentos de iluminación en la tendencia natural del hombre hacia la búsqueda de su sitio en el mundo. La tarea de Voegelin es inmensa, su punto de partida es claro: “Los símbolos son múltiples, lo que es, es uno”.

