

**GNOSIS Y NEOGNOSTICISMO.
UNA APROXIMACIÓN**

BIBLIOTECA DE HUMANIDADES SALMANTICENSIS 68

SERIE FILOSOFÍA

DIRECCIÓN – COORDINACIÓN EDITOR-IN-CHIEF

José Luis Fuertes Herreros. Universidad de Salamanca. España

COMITÉ ACADÉMICO ASESOR – ACADEMIC ADVISORY BOARD

Juan Arana. Universidad de Sevilla, España

Enrique Bonete. Universidad de Salamanca, España

Antonio Campillo, Universidad de Murcia, España

José Luis Cantón, Universidad de Córdoba, España

Mário Santiago de Carvalho, Universidade de Coimbra, Portugal

Florencio-Javier García Mogollón, Universidad de Extremadura, España

José María Maestre, Universidad de Cádiz, España

Martín González Fernández, Universidad de Santiago de Compostela, España

José María Maestre Maestre. Universidad de Cádiz

José F. Meirinhos, Universidade do Porto, Porto

Luis Merino Jerez. Universidad de Extremadura, España

Juan Antonio Nicolás, Universidad de Granada, España

Javier Peña, Universidad de Valladolid, España

Rafael Ramón Guerrero, Universidad Complutense de Madrid, España

Luis Enrique Rodríguez-San Pedro, Universidad de Salamanca, España

Salvi Turró i Tomás, Universitat de Barcelona, España

GNOSIS Y NEOGNOSTICISMO. UNA APROXIMACIÓN

**GRUPO DE INVESTIGACIÓN: "HERMENÉUTICA, TÉCNICA Y
GNOSTICISMO, LA PERSONA Y SUS DESAFÍOS"**

JOSÉ ANTÚNEZ CID (DIR.)

ALICIA RODRIGO FERNÁNDEZ (ED.)

Coedición

EDICIONES SAN DÁMASO

EDITORIAL SINDÉRESIS

Gnosis y neognosticismo. Una Aproximación

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

© Ediciones San Dámaso
Universidad Eclesiástica San Dámaso
Calle Jerte 10 - 28005 Madrid
www.sandamaso.es

© 2025, Editorial Sindéresis
Calle Princesa, 31, planta 2, puerta 2 – 28008 Madrid, España
Rua Diogo Botelho, 1327 – 4169-004 Porto, Portugal
info@editorialsinderesis.com
www.editorialsinderesis.com

© Los autores

ISBN: 979-13-87929-19-0
Depósito legal: M-23521-2025

Primera edición: octubre de 2025

Impreso en España - Printed in Spain

Maquetación: Óscar Alba Ramos

Impresión y encuadernación: Editorial Sindéresis.

ÍNDICE

Presentación.....	7
ALICIA RODRIGO FERNÁNDEZ	
 Prólogo: <i>Gnosis y nuevo gnosticismo, una aproximación</i>.....	 9
JOSÉ ANTÚNEZ CID	
 ¿Cabe evitar que la filosofía primera sea gnóstica?.....	 19
MIGUEL GARCÍA-BARÓ	
 La gnosis de ayer. Fuentes y características.....	 35
MAREK RACZKIEWICZ	
 <i>Paradigma tecnocrático y nuevo gnosticismo, una hermenéutica desde las reflexiones del Papa Francisco</i>.....	 49
JOSÉ ANTÚNEZ CID	
 Gnosis y neognosticismo. Aportaciones de Benedicto XVI para el hombre de nuestro tiempo.	 93
ALICIA RODRIGO FERNÁNDEZ	
 <i>Gnosticismo y modernidad. Una relación desde la propuesta de Hans Jonas</i>.	 115
JUAN JESÚS GUTIERRO CARRASCO	
 <i>Eric Voegelin. El antiguo gnosticismo como impulsor de las nuevas políticas e ideologías</i>.....	 133
ÁLVARO JESÚS ROCA PALOP	

PRESENTACIÓN

Tiene entre sus manos el fruto del primer año de trabajo del Grupo de Investigación “Hermenéutica, técnica y gnosticismo, la persona y sus desafíos”. Grupo de investigación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Eclesiástica San Dámaso que inició su andadura, en el año 2023, con el objetivo de aproximarse filosóficamente a los desafíos y posibilidades que el momento histórico actual presenta para la persona, con la intención de proponer luces que permitan comprender y orientar el crecimiento personal y social del hombre de nuestro tiempo. Todo ello enfocado desde el estudio de las raíces y consecuencias que tiene para la persona el paradigma tecnocrático y autosuficiente que domina parte de nuestra cultura, el cual consideramos que puede ser englobado bajo la categoría de neognosticismo.

Se trata de un grupo interfacultativo que está formado por cinco investigadores estables. El Prof. José Antúnez Cid, actual decano de la Facultad de Filosofía de la UESD y Catedrático de “Filosofía sistemática II: el hombre” en dicha facultad, es el investigador principal y quien dirige el proyecto, al que acompañamos otros cuatro investigadores: Marek Raczkiewicz, profesor de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino de la UESD; Juan Jesús Gutierrez Carrasco, profesor del Departamento de Filosofía y Humanidades de la Univ. de Comillas, así como del Centro de Enseñanza Superior Escuni; Álvaro Roca Palop, profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria y Alicia Rodrigo Fernández, profesora de la Facultad de Filosofía de la UESD. A ellos se ha unido, recientemente, Gregorio Aboín Martín, profesor de la Facultad de Teología de la UESD y del Centro de Enseñanza Superior Escuni.

A este grupo estable de investigadores se incorporan, puntualmente, distintos expertos en las materias tratadas, a los que se pide su colaboración. Así, en este libro recogemos, más ampliamente desarrolladas, las intervenciones que tuvieron lugar en la primera jornada académica que organizó este grupo de investigación: “Gnosis y neognosticismo. Una

aproximación”¹ —nombre que conservamos para este trabajo—, el 23 de mayo de 2024, en la que, además de las intervenciones de los miembros del grupo, contamos con la contribución del Prof. Miguel García-Baró.

Pero, con la publicación de este volumen, no ponemos punto final a nuestra labor, sino que, una vez estudiado el fenómeno del gnosticismo —su delimitación tanto dentro como fuera del cristianismo, el desarrollo de nuevas formas de este fenómeno, así como diversas relaciones entre el gnosticismo y la filosofía— consideramos relevante examinar una segunda idea vertebradora del paradigma tecnocrático y autosuficiente en el que nos vemos inmersos: una concepción desencarnada del hombre que implica un alejamiento de la realidad concreta del hombre de carne y hueso y una despersonalización. De modo que, nos permitimos comunicar al lector en este momento, que la tarea del grupo de investigación continua y que, centrados en el estudio de la relación entre el neognosticismo y la comprensión del cuerpo, esperamos poder desarrollar una nueva jornada académica que tenga, nuevamente como resultado, una publicación que recoja lo mejor de las investigaciones realizadas.

ALICIA RODRIGO FERNÁNDEZ, editora.

Madrid, a 9 de septiembre de 2025.
Festividad de Nuestra Señora de Aránzazu

¹ Jornada financiada por la OIRI.

PRÓLOGO

GNOSIS Y NUEVO Gnosticismo, UNA APROXIMACIÓN

JOSÉ ANTÚNEZ CID

Universidad Eclesiástica San Dámaso

¿Por qué realizar, avanzado el s. XXI, un esfuerzo de aproximación al gnosticismo? ¿Acaso no es un fenómeno de la antigüedad históricamente superado? ¿Vale la pena retomar las discusiones sobre la naturaleza de la verdadera gnosis y el gnosticismo por algún motivo que vaya más allá de la mera erudición? ¿Acaso los actuales grupos marginales autodenominados gnósticos han adquirido un peso social relevante?

Creo que conocer lo que pasó entonces y porqué, es relevante para comprendernos y para entender nuestra sociedad en su momento cultural. En la postguerra de la Segunda Guerra Mundial, a mediados del s. XX, algunos filósofos alemanes se sirvieron de la categoría ‘gnosticismo’ para analizar y diagnosticar el movimiento de fondo de las ideas de su sociedad —quizá motivados por los hallazgos de Nag-Hamadi—, consiguiendo arrojar alguna luz sobre el camino venidero y detectando nuevos riesgos de totalitarismo, que desgraciadamente se han ido cumpliendo. Pero no quedó todo en una hermenéutica de la modernidad con el gnosticismo como imagen interpretativa. Figuras como Hans Blumenberg, Hans Jonas, Eric Voegelin, Odo Marquard y Gershom Scholem² contribuyeron en un debate sobre la presencia en nuestro tiempo de un gnosticismo real y actual, se acercaron al gnosticismo con perspectiva diversa a la tradicional y teológica³, y descubrieron en su teorización del mal y la ausencia divina metáforas útiles para interpretar la crisis cultural y el nihilismo contemporáneo como un gnosticismo. Lo que les lleva incluso a cuestionar el fundamento de la legitimidad de la sociedad moderna al

² W. STYFHALS, *No Spiritual Investment in the World: Gnosticism and Postwar German Philosophy* (Cornell University Press, 2019).

³ Jonas usó el método de Bultmann para interpretar el gnosticismo antiguo.

constatar la dificultad para un compromiso espiritual en un mundo en el que lo divino se ha retirado, o lo hemos matado —parafraseando a Nietzsche—, legitimidad hasta entonces dada por supuesta.

Desde una reflexión cristiana, no sorprende encontrar hoy paralelismos con las líneas de fuerza del gnosticismo antiguo al que nos introducirán las páginas del Prof. Marek Racziewicz “La gnosis antigua. Fuentes y características”. Si estos paralelismos que iremos presentando ayudan a pensar nuestro tiempo e iluminar nuestros pasos toca al lector juzgarlo.

Por otro lado, en este primer cuarto del s. XXI, el Papa Francisco usa la categoría ‘nuevo gnosticismo’ unida a la de ‘neopelagianismo’ para analizar aspectos y riesgos de la vida del cristiano (iglesia *ad intra*), categorías que comparten raíz con el ‘paradigma tecnocrático’, categoría central en su diagnosis de la cultura actual. Esta perspectiva la trato en mi capítulo: “Paradigma tecnocrático y neo-gnosticismo, una hermenéutica desde las reflexiones del Papa Francisco”. También una lectura transversal de textos de su predecesor muestra la fecundidad de la categoría gnosticismo para explicar una corriente de fondo del pensamiento actual, así nos lo muestra la Prof. A. Rodrigo en sus páginas sobre “Gnosis y neognosticismo. Aportaciones de Benedicto XVI para el hombre de nuestro tiempo”.

Más allá del interés del historiador, en el gnosticismo confluyen el teólogo contemporáneo, que afronta desafíos emparentados con aquel debate crucial en que el cristianismo se jugó su ser, y, en profunda sinergia, el filósofo consciente del derrotero de una sociedad guiada por una razón tecnológica tentada por el nihilismo y la autosuficiencia inmanente. No se trata de cuestiones abstractas que ocupen mentes ociosas o ensimismadas, se trata de comprender nuestra forma de afrontar el mundo con nuestra razón y con nuestra fe para descubrir hacia dónde nos encamina nuestra forma de ver y actuar, de modo que podamos tomar decisiones acertadas; se trata de vivir la realidad de la fe y del pensamiento superando un riesgo similar al que hace siglos afrontaron nuestros predecesores bajo la forma de gnosticismo.

Por eso hay cosas que no hacemos en el Grupo de investigación “Hermenéutica, técnica y gnosticismo, la persona y sus desafíos”. En primer lugar, no es cuestión de nombres y de aclarar términos. No se pretende cerrar una discusión nominal sobre qué pensadores, teólogos y grupos

son etiquetables como gnósticos tanto en el pasado como hoy, cuestión que siempre quedará abierta; pues, entre otras cosas, en la determinación de los criterios de aplicabilidad del nombre de gnosticismo entra en discusión su misma esencia. El intento de 1966 en el conocido ‘Coloquio de Mesina’ fracasó en llegar a un acuerdo que sirviese de marco universalmente respetado. Por eso muchos temas, en sí mismos interesantes, solo aparecerán en la medida en que nos resulten útiles para pensar nuestro hoy. De este modo, más que dilucidar si el gnosticismo procede de una religión precristiana que se mezcla con otras originando así varios movimientos, como el valentiniano dentro del cristianismo —mentalidad que llegaría desde el orfismo a Valentín y conviviría con el cristianismo amenazando con desfigurar su esencia— o que se mezcla con el judaísmo (H. Jonas) en el ‘setismo’ (Set) o con el pensamiento griego helenista (Hermetismo), o si se trata de un movimiento estrictamente interno al cristianismo, como con rigor defiende Manuel Aroztegi, nos interesa descubrir su planteamiento de fondo sobre la esencia del conocimiento y la fe: filosofía, ciencia y revelación, como formas de acercarse a comprender el todo, y así plantearse la existencia; desde ahí podemos establecer sugerentes comparaciones con el momento presente.

También en cierta medida el proyecto ilustrado de la modernidad y las ideologías que surgen de ella no pueden definirse sin relación al cristianismo; Lyotard⁴, p. e., considera hija del cristianismo a la razón ilustrada, a la que responsabiliza de las guerras mundiales y de la que surge la ‘tecno-razón’. Análogamente podría considerarse un rasgo común con el gnosticismo antiguo la esperanza inmanente en una salvación por medio de un saber racional y realizada con nuestros recursos. Entonces se trataba de una ciencia filosófico-astronómica resumida en el *Timeo*⁵ y usada como vía de salvación por medio de pasos de iniciación de apariencia cristiana, pero que estaban esencialmente invertidos por cerrar el espacio a la gratuidad y la donación por parte de Dios, acciones puramente humanas dictadas desde la ciencia del momento, gnosis humana que absorbe la gnosis de la fe y que se rige por la necesidad. Hoy nos encontraríamos con una terminología cristiana secularizada

⁴ Cf. J.-F. LYOTARD, *La posmodernidad (explicada a los niños)* (Hombre y sociedad. Meditaciones; Gedisa, Barcelona 1987).

⁵ PLATÓN, *Timeo* (Lecturas de filosofía; Abada, Madrid 2010).

(universalidad, fraternidad, progreso), con una carcasa de apariencia inspiradora, pero cuyo interior, en vez de estar habitado por la apertura, la trascendencia y el don, es ocupado por una razón reducida a su capacidad técnica, a su vez convertida en explicadora y solucionadora de todo problema (holismo); la ciencia de hoy, posibilitada por y en el cristianismo, queda convertida en una gnosis absoluta que mediante las obras guiadas por ella abarcan todo cuanto nos cabe esperar. En aquel entonces se escapaba del mundo, de la materia mala por limitadora, huyendo a través de las perfectas esferas estelares hasta el pléroma mediante el saber gnóstico, preparando el gran viaje del día de la muerte. Hoy huimos del límite material y carnal de nuestro ser y de nuestro mundo mediante una técnica que reduce el mundo a material a disposición que pretende dominar de modo absoluto. Ambos huyen, ambos rechazan el límite, ambos en el fondo repudian su dimensión material y creatural.

Técnica y voluntad de poder hoy, cosmología y automatismo ritual entonces, reflejan la misma batalla interior del hombre que puede manifestarse en distintos campos: inmanencia y trascendencia, filosofía (ciencia) como saber total y último frente a una fe que abre a la donación, mundo entendido como materia moldeable o como don cargado de carácter simbólico, necesidad y gratuidad, autosuficiencia y gracia. ¿Es justo considerar cristiana esta deriva de la razón? No pocas veces ella se define y se pretende precisamente como 'post' o 'anti' cristiana. No deja de tener su referencia en lo cristiano, y ante el cristianismo se construye como un saber capaz de absorber los valores y promesas del cristianismo volviendo este inútil y superado. He aquí quizá otro punto legitimador del uso de la categoría nuevo gnosticismo, pues incluye en el fondo una justa referencia que, aunque no sea políticamente correcta, coloca el discurso en la perspectiva absoluta que realmente tiene y que puede pasar desapercibida: en el horizonte de la totalidad donde se juega la trascendencia y la realidad de lo divino y, en ella, del hombre y nuestra sociedad. Por ello resultará útil para medir diferentes modos de pensamiento actuales. Queda la discusión abierta también en este punto.

Por eso no es cuestión de sola historia ni de curiosidad, aún con su gran fuerza seductora, acerca de pregnosticismos (si estos eran previos a Juan o si éste fue copiado por los gnósticos, y el estimulante caso de Simón el mago), acerca de un protognosticismo con elementos indios,

persas, iranos y egipcios que reuniría en sus viajes el sabio Pitágoras, o acerca de los antiguos intelectuales, teólogos en cuanto se ocuparon de la cuestión de Dios, que al buscar respuestas al origen y destino se sirvieron de la filosofía cuasi mística de la época. Contando con las valiosas aportaciones sobre el gnosticismo que, p. e., la Facultad de Literatura Cristiana San Justino de la UESD ha realizado⁶ y el uso filosófico que pensadores como H. Jonas⁷ y E. Voegelin⁸ lanzaron después del hallazgo de Nag-Hamadi, queremos ir al fondo, más allá de fenómenos llamativos pero marginales como las actuales y esotéricas sectas que se autodenominan gnósticas.

La ingente prueba que pasó el cristianismo con el gnosticismo, quizá su mayor crisis⁹, sigue latiendo en las entrañas de nuestro hoy. Se trata de un pulso que se manifiesta cultural e históricamente en diversas ocasiones y formas pues tiene una raíz honda. Se habla del gnosticismo como helenización aguda del cristianismo (von Harnack) en la que latiría una divinización o absolutización de la filosofía-ciencia, que sería el auténtico dato ‘revelado’ (¿cientificismo a la antigua?). Conservando el ropaje de la Tradición como camuflaje, consistiría en una interpretación pagana de la revelación desde una filosofía neoplatónica, pitagórica,

⁶ P. e., cf. P. DE NAVASCUÉS BENLLOCH, “Hombres y filiaciones en el pensamiento valentiniano”, en: *Filiación: cultura pagana, religión de Israel, orígenes del cristianismo* actas de las III y IV Jornadas de Estudio «La filiación en los inicios de la reflexión cristiana», Instituto de Filología San Justino, Madrid, 14-16 de noviembre de 2005 y 13-15 de noviembre de 2006. Juan José Ayán Calvo, Patricio de Navascués Benlloch, Manuel Aroztegui Esnaola (editores) (Editorial Trotta - Fundación San Justino, Madrid 2007); A. SÁEZ GUTIÉRREZ, “Interprétations scripturaires en conflit chez Irénée. Quelques réflexions théoriques et un exemple significatif”, *Instrumenta patristica et mediaevalia 77/ Irénée de Lyon et les débuts de la Bible Chrétienne. Actes de la Journée du 1.VII.2014 à Lyon (2017)*; M. AROZTEGI, “La filiación, la Pasión de Sophia y la formación del Pléroma (Adversus Haeres I,2 y 1,4)”, en: *Filiación VII: cultura pagana, religión de Israel, orígenes del cristianismo, gnosis, Valentín, valentinianos: actas de las XIII y XIV Jornadas de Estudio «La filiación en los inicios de la reflexión cristiana»*, Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino, UESD, Madrid, 16 y 17 de noviembre de 2015, 14 y 15 de noviembre de 2016. Eds. Andrés Sáez Gutiérrez, Guillermo José Cano Gómez, Clara Sanvito (2015); M. AROZTEGI, “Ritual gnóstico de redención de muertos”: RET/LXXIX (2019).

⁷ Cf. H. JONAS, *La religión gnóstica: el mensaje del Dios Extraño y los comienzos del cristianismo* (Siruela, Madrid 2000).

⁸ Cf. E. VOEGELIN, *Ciencia, política y gnosticismo* (Libros de bolsillo Rialp 64; Rialp, Madrid 1973).

⁹ Para afrontarla la Iglesia no contaba aún con un canon explicitado y fijado de la Escrituras ni con una formulación extensa del Credo que sirviese de vehículo de comunión, estaban *in fieri*.

mística interior, esotérica, según la ciencia del momento, que ofrece control y seguridad, si bien estos se reduzcan a espejismos.

Bajo la cuestión de la apertura a la trascendencia y la gratuidad yace el modo de concebir el saber humano, filosófico y científico, bien como suficiente y divinizado, bien como grande y limitado en apertura a la trascendencia. En el fondo se trataría del viejo pulso interno de una razón dominada por la *ὑbris* que, modulada según cada época, rechaza su ser paradójico, su condición real de limitación e infinitud, y vive cierto enfado con la realidad en lugar de reconocer ese límite que, visto en positivo, es apertura al don y la fe. De ahí que toque el núcleo del pensamiento pues lanza la pregunta sobre la esencia del saber: ¿qué es filosofía?, ¿qué es ciencia?, ¿qué es gnosis?, pregunta que solo se comprende y formula adecuadamente en la medida en que se cae en la cuenta de que el horizonte es absoluto. Platón, Aristóteles o Plotino ¿abren alguna posibilidad de trascendencia real con espacio para lo sorprendente y el don? La ilustración socrática ante el mito, el logos filosófico frente a supersticiones y religiones, ¿permite entender la posibilidad de una apertura a la trascendencia más allá de esquemas de necesidad y naturaleza? Este es el desafío para el saber, filosofía o ciencia, a la hora de auto comprenderse, ¿qué es razón?, ¿qué es sabiduría?, ¿cabe otro modo de filosofía, otro saber primero o último, no totalizador?, ¿acaso sólo queda el cristianismo con pretensión de una filosofía no totalizadora? La fe que construye una auténtica sabiduría purificaría la razón de su orgullo¹⁰, permitiéndola ser más ella misma, llegar más lejos, a la vez que abriría espacios de gratuidad. Pero ¿qué papel tiene el saber, la filosofía, en el cristianismo?

Este *ἄγών* aflora en multitud de nodos del pensamiento: si hay espacio para la salvación, para una gratuidad y un don que desborda nuestro abismo, ese abismo que lo invocaba en el silencio interior, la salvación de un Dios personal; o si, por el contrario, se impone un conocimiento total que subsume toda diferencia, la personal y la de los dioses, bajo la inexorable naturaleza (*Φύσις*) que todo lo domina y que borra por debajo lo individual, lo incomunicable, lo propio, la diferencia, al no haber trascendencia. No sería difícil bosquejar el modo en que la visión del mundo material, la existencia como huida, el dualismo que recorre toda la

¹⁰ Cf. L. RODRÍGUEZ DUPLÁ, "La reivindicación de la razón humana en la encíclica *Fides et ratio*", *Revista Española de Teología* 2-4/LX (2000) 331-338. Especialmente apartado III y IV.

realidad y la persona humana, el nihilismo que subyace al naturalismo implícito (hasta los mismos dioses quedan naturalizados) de estos planteamientos, conecta con problemas existenciales y sociales de hoy con importantes aspectos éticos.

¿Era esa filosofía, esa sabiduría, esa ciencia que domina la revelación auténtica filosofía?, ¿hay otra forma de hacer filosofía, otra sabiduría, otra ciencia que no subsuma todo o, si quiere ser filosofía y sabiduría auténtica, el camino conduce a un conocimiento total, humano y suprahumano que todo lo disuelve por igualación? El Prof. García Baró discutirá a partir de M. Henry sobre si puede haber una filosofía primera que no sea gnóstica en su aportación: “¿Cabe evitar que la filosofía primera sea gnóstica?”, que constituyó la conferencia central de la jornada cuyos textos publicamos. Si opto por una tal filosofía (ciencia) helenizo el cristianismo, lo racionalizo o lo secularizo (Feuerbach), si opto por el don quedaría a la espera del fin del eclipse de Dios (Buber¹¹).

H. Jonas investigando los textos de Nag-Hamadi señala que un rasgo de fondo de los gnosticismos es ese nihilismo en que desemboca una concepción del saber que cierra la trascendencia a la vez que imprime un dualismo multilateral: antropológico, cosmológico, metafísico... Por eso, Jonas rompe con los dualismos metafísicos a través de una crítica radical de la cosmovisión gnóstica, cosmovisión recurrente en el pensamiento moderno, ya sea en Pascal o incluso en Heidegger y Sartre¹². También recientemente F. Hadjadj utiliza la categoría gnosticismo para diagnosticar ese dualismo tan presente hoy, pues, según él, detrás de todo gnosticismo aparece ese separar y romper que devalúa y reduce a cosa, aunque parece exaltar la materia y la carne con sus palabras¹³. El Prof. Juan Jesús Gutierrez Carrasco con su artículo “Gnosticismo y modernidad. Una relación desde la propuesta de Hans Jonas” ahondará en esta temática.

Por su parte, E. Voegelin usó la categoría de gnosticismo para realizar una hermenéutica de la sociedad. Los totalitarismos que van surgiendo son descubiertos como expresión de un nuevo gnosticismo

¹¹ Cf. M. BUBER, *Eclipse de Dios: estudios sobre las relaciones entre religión y filosofía* (Hermeneia 56; Sígueme, Salamanca 2003).

¹² Cf. A. M. CABRAL, “Hans Jonas e a fragilidade de Deus”, *CadCaj* 1/II (2017).

¹³ Cf. F. HADJADJ, *La profundidad de los sexos: por una mística de la carne* (Areópagos; Nuevo Inicio, Granada 2010), 62.

autosuficiente; en su teología política sostiene que el espacio dejado en el mundo por el cristianismo se rellena con la religión del estado. “El gnosticismo como propulsor de las nuevas políticas e ideologías según Eric Voegelin” del Prof. Álvaro Roca explora esta línea.

Mucho ha cambiado la ciencia desde la astronomía del *Timeo* y los neoplatónicos que usaron los gnósticos. Entonces la *Φύσις* con su necesidad y ley no ordenaba las caóticas esferas planetarias y sobre todo la sublunar. Los recorridos perfectos, circulares, de las estrellas no se reproducían en el movimiento caótico de los ‘errantes’ (πλανήτης). Buscar seguridad y orden, encontrar ley y necesidad, volver a casa, consistía en una huida de nuestro espíritu divino que le permitiese atravesar la octava puerta e ingresar al reino de lo eterno y ordenado, reino donde la ley física domina todo de modo absoluto. La gnosis que permitía esto era la ciencia, la filosofía mística del gnosticismo. Kepler deshizo la necesidad de huir de este nuestro mundo material sublunar malo por imperfecto; las órbitas elípticas muestran que el orden de la *Φύσις* está aquí. La huida del límite y el mal consistiría ahora en dominar esta materia con nuestra técnica, descifrarla para disolvernos en ella. La gnosis que salva sigue siendo la ciencia, ahora convertida en técnica, en mística de la técnica, en paradigma tecnocrático: voluntad de poder y razón tecnológica como dos caras de una moneda. La *Φύσις* (la antigua y la nueva) somete a Dios: científicismo, naturalismo y nihilismo; el nihilismo es en el fondo una forma de naturalismo, pues no hay nada más allá de la *Φύσις* (incluso en *Ser y Tiempo*¹⁴): inmanentismo.

Así, bajo el paraguas de la tecnocracia, las nuevas ideologías (*New Age*, *Woke*, Transhumanismo, Ideología de género) piensan al hombre en un dualismo, como un yo absoluto, cuasi divino, que somete su materia, mala, limitada, para liberar su auténtico ser mediante su gnosis: la técnica. El transhumanismo, que pretende destruir la parte falible y frágil del ser humano para crear un ser humano liberado de la contingencia, es una ideología de la tecnocracia que, en realidad, mata lo vivo que hay en nosotros. La tecnocracia deshumaniza. El hombre de hoy huye de sí mismo, de su corporalidad, aunque lo exprese en paradojas, arrojándose mediante la técnica en la tiranía de la fisis, pseudo salvación inmanente.

¹⁴ Cf. A. LLANO, *Metafísica y lenguaje* (EUNSA, Pamplona 1984).

Aquí se desvanece la conciencia ética, el poder hacer técnico se impone sobre lo moral. Este rasgo *metaético*¹⁵ suena a la crítica de Ireneo a los gnósticos por dejar atrás la conciencia.

El desafío es enorme tanto para el filósofo como para el teólogo. El mal ha quedado ínsito como sinónimo de criatura, de finitud. La historia de la salvación degeneraría en un endiosamiento errado, en negación del carácter creatural y por tanto del Creador, en eliminación de la esfera trascendente (solo *quoad nos*, pues no tenemos tanto poder). La historia de la salvación ya no es historia de la salvación del alma (Orígenes) y mucho menos nuestra ‘encarnatoria’ historia de la salvación de la carne (Ireneo), sería una historia de pretendida salvación del pneumático mediante la gnosis (gnosticismo), de una abstracta humanidad, sin hombres de carne y hueso, mediante la técnica.

En la edición conservamos el orden temático de la jornada que responde a un itinerario intelectual. Primero se trata la cuestión decisiva del fondo del desafío del gnosticismo a la filosofía y los modos de abrirse más allá de la totalidad (Baró). En segundo lugar, se presenta la identidad y las fuentes del gnosticismo antiguo para poder acercarnos al hoy (Raczkiwicz). Sigue la lectura que realiza el cristianismo del gnosticismo actual, tanto hacia dentro de la Iglesia como hacia el mundo de la cultura con Francisco y Benedicto XVI (Antúnez y Rodrigo); y termina con la hermenéutica del mundo actual a través de las propuestas de Jonas y Voegelin (Gutierrez y Roca).

Bibliografía

- AROZTEGI, M., “Ritual gnóstico de redención de muertos”: *RET/LXXIX* (2019), 7-36.
- , “La filiación, la Pasión de Sophia y la formación del Pléroma (Adversus Haeres I,2 y 1,4)”, en *Filiación VII: cultura pagana, religión de Israel, orígenes del cristianismo, gnosis, Valentín, valentinianos: actas de las XIII y XIV Jornadas de Estudio «La filiación en los inicios de la reflexión cristiana»*, Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino, UESD, Madrid, 16 y

¹⁵ Cf. V. PELLEGRINO, “Gnosticismo y finitud”, *SCIO: Revista de Filosofía* 24 (19 septiembre 2023).

- 17 de noviembre de 2015, 14 y 15 de noviembre de 2016. Eds. Andrés Sáez Gutiérrez, Guillermo José Cano Gómez, Clara Sanvito, (2015), 233-311.
- BUBER, M., *Eclipse de Dios: estudios sobre las relaciones entre religión y filosofía* (Hermeneia; Sígueme, Salamanca 2003).
- CABRAL, A. M., “Hans Jonas e a fragilidade de Deus”, *CadCaj* 1/II (2017), 3-19.
- HADJADI, F., *La profundidad de los sexos: por una mística de la carne* (Areópago; Nuevo Inicio, Granada 2010).
- JONAS, H., *La religión gnóstica: el mensaje del Dios Extraño y los comienzos del cristianismo* (Siruela, Madrid 2000).
- LLANO, A., *Metafísica y lenguaje* (EUNSA, Pamplona 1984).
- LYOTARD, J.-F., *La posmodernidad (explicada a los niños)*, (Hombre y sociedad. Meditaciones; Gedisa, Barcelona 1ª ed., 1ª reimp. 1987).
- NAVASCUES BENLLOCH, P. DE, “Hombres y filiaciones en el pensamiento valentiniano”, en *Filiación: cultura pagana, religión de Israel, orígenes del cristianismo actas de las III y IV Jornadas de Estudio «La filiación en los inicios de la reflexión cristiana»*, Instituto de Filología San Justino, Madrid, 14-16 de noviembre de 2005 y 13-15 de noviembre de 2006. Juan José Ayán Calvo, Patricio de Navascués Benlloch, Manuel Aroztegui Esnaola (editores), (Editorial Trotta - Fundación San Justino, Madrid 2007), 353-369.
- PELLEGRINO, V., “Gnosticismo y finitud”: *SCIO: Revista de Filosofía* 24 (19 septiembre 2023) 77-96.
- PLATÓN, *Timeo* (Lecturas de filosofía; Abada, 2010).
- RODRÍGUEZ DUPLÁ, L., “La reivindicación de la razón humana en la encíclica Fides et ratio”, *Revista Española de Teología* 2-4/LX (2000), Facultad de Teología San Dámaso, 331-338.
- SÁEZ GUTIÉRREZ, A., “Interprétations scripturaires en conflit chez Irénée. Quelques réflexions théoriques et un exemple significatif”, *Instrumenta patristica et mediaevalia* 77/Irénée de Lyon et les débuts de la Bible Chrétienne. Actes de la Journée du 1.VII.2014 à Lyon (2017), 401-431.
- STYFHALS, W., *No Spiritual Investment in the World: Gnosticism and Postwar German Philosophy* (Cornell University Press, 2019), en: <https://doi.org/10.7591/9781501731013> (24 noviembre 2023).
- VOEGELIN, E., *Ciencia, política y gnosticismo* (Libros de bolsillo Rialp 64; Rialp, Madrid 1973).