

Instituto de Estudios Filosóficos

“Santo Tomás de Aquino”

SEMINARIO DE METAFÍSICA

Ciclo 2009

25/06/2009

Asistentes:

Felix Adolfo Lamas (Director)
Daniel Guillermo Alioto
Graciela Beatriz Hernández de Lamas
Hna. Inés Soledad Lamas
Javier H. Barbieri
Juan Bautista Thorne
Julio Esteban Lalanne (secretario de acta)
María de Todos los Santos de Lezica
María Giselle Flachsland
Miguel Juan Ramón de Lezica
Milko Alejandro García Torres

IMPORTANCIA DE PLOTINO Y DEL NEOPLATONISMO.

FAL: Para advertir la importancia que tiene el tema del neoplatonismo, es interesante anotar la relación que hubo entre cierto neoplatonismo y otras cosas tan malas como el gnosticismo, la kabbalah, el hermetismo, el maniqueísmo, la teurgia(1), es decir, todo un mundo religioso pagano muy virulento. Y más adelante, ya en la Edad Media, en los siglos IX y X, la teología árabe seguramente tiene su origen en este neoplatonismo. La teología árabe es neoplatónica hasta los tuétanos porque el hombre no tiene contacto directo con Dios sino con unos dioses intermediarios. Por ejemplo el intelecto agente único para todos los hombres en AVICENA y el intelecto agente y el intelecto posible único de AVERROES.

JB: Me parece que la raíz de todo eso es PLOTINO, interpretado y ampliado.

FAL: Yo creo que no es PLOTINO. Justamente lo que yo quería resaltar es que en esta mención al neoplatonismo no tenemos que poner a todos en la misma bolsa. Una cosa es plotino, que es quizás la figura de lejos más interesante del neoplatonismo, que es enemigo de la teurgia, de los gnósticos, de la magia y de todo eso. No lo podemos poner en el mismo lugar que, por ejemplo, dos siglos después, ponemos a PROCLO, que era una gran teúrgico. La teurgia es magia que pretende forzar las cosas por medio de la palabra, lo cual supone que haya un espíritu que se ate a la palabra. Actualmente estoy leyendo la teología platónica de PROCLO con

una larga introducción de unos franceses. En Internet dicen ligeramente que PROCLO es la continuación del neoplatonismo de PLOTINO y de la teurgia. A mi me parece que PLOTINO es otra cosa, porque él critica la teurgia. No lo pueden poner a plotino en el mismo lugar que jamblico o que el propio porfirio. Tampoco podemos poner en el mismo plato a plotino y a los medioplatónicos. Traje justamente este libro que se llama La imitación del principio. Plotino y la participación. El libro trabaja básicamente sobre la exégesis de un pasaje de plotino donde éste pone ocho sentidos posibles de interpretación del concepto de participación, ninguno de los ocho agota la idea de participación, ninguno de los ocho da cuenta totalmente del concepto de participación, quizás el más próximo es el de la imitación del principio. Todo esto es para que Uds. vean la diferencia entre proclo y los medioplatonicos, por una parte y, plotino, por la otra. El problema de plotino es otro: como evitar la tendencia hacia el panteísmo. Llevándolo a incongruencia o incoherencia consigo mismo, hay panteísmo en PLOTINO. Hay una cosa que llama mucho la atención en plotino: el dice que en la participación hay dos protagonistas, no hay una mera emanación sino que hay una participación de arriba abajo pero según –y esto es un axioma metafísico de PLOTINO- según la medida de posibilidad o de participabilidad en el sujeto del principiado. Entonces, el principiado no es mero efecto del principio, por el contrario, el principiado más bien es causa de sí mismo, con lo cual uno se pregunta como puede haber un límite en el sujeto participado. Hablando en cristiano: Dios crea pero crea en la medida en que resulta posible para la criatura y la criatura por lo tanto es responsable de la recepción. Y plotino dice: y esto lo digo entre otras cosas, para remarcar que cada uno de estos nuevos creados – no son creados, porque acá no hay creación propiamente dicha. es autónomo. Qué quiere decir que es autónomo? Quiere decir que es responsable de lo bueno y de lo malo y su finalidad es volver al principio, es decir, mediante la imputación acercarse en la medida de lo posible, al principio., el principiado debe volver al principio y en eso consiste su realización, Ahora, si el principiado se equivoca en el camino y no llega al principio, la culpa es del principiado y el mal que haya no se le imputa al principio sino al principiado. De tal manera que si bien el uno es inmanente a todas las cosas, es como el centro de un círculo, sin embargo, todas las cosas le agregan algo al uno que no es del uno. Hay otra fórmula que el utiliza: todo lo que emana del uno no es del uno, es decir, no puede emanar del uno algo que sea idéntico al uno, por lo tanto, lo que emana del uno no es nada del uno, es solamente la potencia activa. La participación consiste tan slo en una potencia activa que transmite el principio que es recibida en la medida de la potencia pasiva del principiado. DE tal manera que todo lo que está en el principiado es ajeno al principio. Es una cosa que es metafísicamente objetable a mi juicio. En definitiva es mantenerse siempre en la imposibilidad de un verdadero discurso ontológico porque esto sólo se puede dar en el orden del pensamiento.

MAGT: mientras Ud. hablaba del tema a mi me venían a la cabeza algunos textos de algunos carmelitas, como por ejemplo San Juan de la Cruz que,

cuando empieza su discurso místico, parece ser plotiniano porque habla de la responsabilidad de la persona como una responsabilidad orientada más que nada a la disposición del alma frente a Dios.

JB Ahora cuando veamos a Plotino vamos a ver que una parte importante de la mística medieval posiblemente tenga su origen en Plotino.

FAL: Lo que quería señalar es que el tema del neoplatonismo es estrictamente necesario para entender lo que ha pasado en toda la historia del pensamiento europeo. El discernimiento del emanatismo plotiniano respecto del emanatismo medioplatónico es una diferenciación fundamental. Esa distinción es muy importante porque parece lo mismo pero no lo es. Se dice que SAN AGUSTÍN tomó de PLOTINO ciertas categorías para explicar la trinidad pero en realidad son cosas absolutamente distintas. Esto un hombre como SAN AGUSTÍN lo podía entender perfectamente. Pero muchos autores posteriores confundieron las cosas. La influencia de PLOTINO en muchos agustinianos y en la tradición mística, es enorme.

MAGT: Yo no recuerdo autor místico que no tenga esta influencia de PLOTINO, desde DIONISICIO CARTUJANO hasta SAN JUAN DE LA CRUZ.

FAL: Ahora bien, supongamos que esto sea dudoso, porque ninguno de nosotros es especialista en el neoplatonismo. Lo que sí vale la pena es señalar la importancia y la necesidad de poner mucha atención. Lo que yo estoy tratando de hacer es despertar la curiosidad, la inquietud de Uds. Por ejemplo: el jugar a la tríada dialéctica; eso está incluso en los místicos franciscanos y esto viene de PROCLO. La tríada dialéctica de tesis, antítesis y síntesis de HEGEL está ya en PROCLO. La teología negativa es triádica y sale del medioplatonismo, en parte de PLOTINO pero sobretodo sale de PROCLO. Piensen Uds. Ayer, conversando con Julito, me decía que creía que el iluminismo era fruto de inquietudes principalmente políticas. Yo le decía a Julito ayer que detrás del iluminismo había, incluso con la metáfora de la luz, toda una actitud emparentada con cosas como la kabbalaa, con una concepción inmanentista del universo que de algún modo está presente en el deísmo.

MAGT: No en vano en el siglo de las luces es donde más surgen las sociedades cabalísticas.

FAL: Esas sociedades ya vienen de siglos anteriores. Por ejemplo: los alquimistas. La liturgia masónica, que es del siglo XVIII, viene de la tradición teúrgica antigua, de la cabala, de PROCLO. Y ahí en todo ese mundo está el neoplatonismo, que fue echado de Atenas por Justiniano en el siglo VI, precisamente para poner fin a todo esto, y que renació en el Renacimiento. El pitagorismo. Nosotros nos encontramos hoy con que, para un sector importante, la ciencia solo es ciencia si se expresa matemáticamente. Si eso no es pitagorismo, yo no sé qué es. Y tenemos todo el Islam enfrente. Todo esto apunta a mostrar la importancia de todo esto que estamos considerando como introducción a SAN AGUSTÍN.

EXPOSICIÓN DE JAVIER BARBIERI SOBRE PLOTINO.

JB: mi intención fue acercarme a Plotino. En cuanto a la obra principal de PLOTINO, que se llama Eneadas, hay una traducción castellana de Editorial Gredos, que tiene la versión completa, en tres tomos. Hay otra edición más económica de Editorial Colihue que tiene solamente una selección, pero que está traducida en un castellano muy moderno, por dos filólogas españolas. Tiene un estudio preliminar y, luego, separado por temas, una selección de las Eneadas. Si bien hay algunos textos que no están, tiene los principales textos de las Eneadas. Quiero aclarar que es un intento corajudo porque me acerco a una metafísica muy elevada. Solamente me detengo en él como paso preliminar a SAN AGUSTIN, aunque me extendí más de lo que yo pensaba. En la clase pasada yo quise entroncar a PLATÓN con SAN AGUSTÍN. Por eso nombre a los que estuvieron entre PLATÓN y PLOTINO., hasta que cambia la etapa y podemos hablar ya de un autor que ha sistematizado el pensamiento del platonismo medio. La idea era desembocar en la figura de PLOTINO, al que me voy a referir hoy.

PLOTINO había nacido en Licopolis (ciudad de Egipto) en el 203 (aunque PORFIRIO dice que nació en 205) en el seno de una familia romana; tuvo formación griega que recibió en Alejandría de un tal AMONIO DE SACCAS, cristiano vuelto al paganismo. Aunque en realidad nunca lo nombró a este SACCAS. Se fue a Persia a aprender de los magos. Estuvo en Mesopotamia hasta que se instaló en Roma a los 41 años, donde vivió como un asceta en medio de la corte romana. Era un hombre muy querido y era amigo de la mujer del emperador romano, quien lo recibió y le dio asilo. Allí empieza a formar su escuela. Fue de salud frágil. E. BREHIER, que escribió una vida sobre él y además lo tradujo, dice:

"Seguramente en el entorno de PLOTINO falta la salud moral y el equilibrio que encontramos en la escuela de Epicteto. el tema constante de la predicación plotiniana: la huida del mundo guarda un parentesco singular con esa fuga de la vida, con esa continua necesidad de cambiar de lugar, de ir no importa donde mientras sea fuera del mundo"

Después va a decir que el separarse del cuerpo es necesario para llegar a ese centro divino. Quizás la poca salud fue bien recibida por Plotino para su camino de ascensión.

En Enéadas I, 4, 14, 4 dice algo así como que el exceso de vitalidad física y de salud puede constituir un riesgo para el alma en su vuelo hacia la contemplación del Bien. Y, por tanto, que la enfermedad puede ser una palanca fuerte para elevar el alma a Dios. Así como las herejías purificaron a la Iglesia, las enfermedades pueden constituir una fuerza purificadora en el sentido de lo que él llama "la huida del cuerpo".

Se negó a posar para una escultura, diciendo que la parte que debía buscar el arte es el alma:

"No basta con llevar esta imagen de la que nos ha revestido la naturaleza.

Acaso es preciso además permitir que dejemos tras nosotros una imagen de esta imagen, más duradera que la primera, como si se tratara de una obra digna de ser vista”

De modo que no sabemos como es el rostro de PLOTINO.

Tenía un modo de ser bondadoso.

La Vida de Plotino, de su discípulo PORFIRIO, empieza diciendo algo que es paradigmático en su filosofía, PLOTINO “estaba avergonzado de que su alma estuviera en un cuerpo”. De esa obra leo un párrafo que nos pone en tema:

“Se dice además que el sueño no lo vencía y que tenía el alma pura. Siempre tendía afanosamente hacia lo divino, a lo que amaba con toda su alma, y así precisamente a este mortal demónico que a menudo se elevaba con su mente hacia el Dios primero y que esta más allá, siguiendo los rumbos trazados por PLATON en El Banquete, se le apareció aquel Dios que carece de figura y forma, firmemente asentado por sobre lo inteligible. Y a ese Dios yo, porfirio, que tengo ahora 67 años, declaro haberme acercado una única vez. A plotino, al menos, se le apareció esa meta muy próxima. Su fin y su meta eran unirse y aproximarse al Dios que está por encima de todas las cosas y cuatro veces, creo, durante el tiempo que lo frecuenté, alcanzó esa meta merced a un acto inefable.”

Está hablando de una especie de unión mística. En Enéadas, IV, 8, 1 describe así esta experiencia mística:

“A menudo me despierto a mí mismo evadiéndome del cuerpo, dejando atrás toda otra cosa, al penetrar en mi propia intimidad veo una maravillosa e inmensa belleza. Adquiero entonces la plena convicción de mi pertenencia a un destino mejor, vivo una vida excelsa unificado con lo divino y en El instalado. He alcanzado una actividad superior y me he ubicado por encima de toda otra realidad inteligible. Pero después de ese reposo en lo divino, desciendo nuevamente al pensamiento reflexivo y me pregunto entonces: ¿como es posible que ahora yo descienda y como mi alma pudo una vez ingresar en el cuerpo, si ella es en sí misma como se ha manifestado [incorpórea]”

Son 54 tratados, escritos así, como de corrido, que agrupó PORFIRIO en 6 grupos de 9, por la perfección de estos dos números tenían, según la tradición pitagórica. El 9 es el cuadrado de tres, es decir la trinidad de la trinidad, la completa armonía.

No lo pude comprobar, pero estaría en la Vida de Plotino, nº 14, que ORIGENES asistía a sus clases y, al respecto, decía PLOTINO que “el placer de explicar desaparece cuando el que habla advierte que sus oyentes nada tienen que aprender”. Cuenta PORFIRIO que de mala gana y sólo al final de su vida se decidió a poner por escrito sus doctrinas.

Para PLOTINO, la meta del alma es esa unión del alma con lo divino. Decía que cuanto mas intelectualmente desarrollada estaba un alma, con tanto más empeño busca su fuente divina, a la manera de un hijo perdido que

anhela estar en su hogar. Si tiene un alma dócil, dará con la escalera por la que bajó, y subirá por ella a Dios.

Cuenta PORFIRIO que las últimas palabras de PLOTINO antes de su morir, dichas a su discípulo EUSTOQUIO fueron: "Esfuézate por elevar el Dios que hay en nosotros hacia lo divino que hay en el universo" (Vida de Plotino, 2, 26-27, p. XII).

El interés por su filosofía aparece recién, tímidamente, a fines del siglo XIX y su estudio se desarrolla en el XX.

Acá hago una reflexión que quiero compartir con Uds: tanto el gnosticismo, como el hermetismo, como el neoplatonismo y el neopitagorismo, surgen como reacción a la crisis racionalista y materialista en que había caído la filosofía que se dio en los dos últimos siglos de la era precristiana, en plena declinación de la filosofía platónico-aristotélica, que ya venía muy interpretada y racionalismo. El mismo o similar racionalismo aparece en los siglos 18 y 19, después de la Ilustración, y que continuó al menos hasta ahora. Este racionalismo materialista ha generado una reacción opuesta, una religiosidad que se desbanda, sincretista, que cae en el misticismo, el esoterismo, hasta incluso la magia; se pasa del racionalismo en un extremo a una fe ciega, completamente ciega, en el otro extremo. Creo que es lo que está pasando hoy. La literatura que hay hoy sobre misterios, religión, religiones místicas, filosofías y religiones orientales, esoterismo, misticismo, magia, numerología, etc. etc., es exorbitante. Y no sólo libros, también cine, televisión, cursos, workshops. Y es tal vez, no sé digo, la misma reacción al materialismo agobiante y enfermante de hoy. Pero lamentablemente esta fuerte religiosidad va para cualquier lado. Quizás la Iglesia debería aprovechar esta ola. Y SAN AGUSTIÍN justamente creo que quiso combatir esta tendencia algo abusiva a lo místico. El era un corazón creyente y amante -sobre todo-, que se vio en la necesidad de justificar racionalmente la fe; maniqueos, gnósticos, escépticos, herméticos, iban en esta corriente.

Vuelvo a PLOTINO. Sus fuentes principales: PITÁGORAS, PARMENIDES, el PLATON no político (principalmente el del Fedro, el Fedon, el Timeo, el Banquete, los libros centrales de La República, el Sofista, y el Filebo); también ARISTÓTELES (de quien conoce bien la Metafísica y dice PORFIRIO en Vida de Porfirio que la leía en clase); el ESTOICISMO; y muy probablemente también lo haya influido el judío FILON DE ALEJANDRIA.

FAL: Ya en Alejandría y en Constantinopla el programa de la enseñanza de la lectura de PLATÓN, partía de ARISTÓTELES. Es decir, primero se leía a ARISTÓTELES y se lo comentaba y la lectura de ARISTÓTELES servía como introducción a la exégesis del pensamiento platónico. Esto significa, por una parte, estudiar la crítica a ciertas posiciones platónicas, significa recoger todas las categorías aristotélicas y releer PLATÓN desde ARISTÓTELES y, si fuera necesario, contra ARISTÓTELES. Es interesante esto. Todos estos neoplatónicos son también aristotélicos, pero sostienen un aristotelismo platonizado. Las cátedras platónicas en todas partes, en este período, tenían este programa. Después de Aristóteles no hay

neoplatonismo que no sea también aristotélico. Esto sirve para entender el pensamiento aparentemente aristotélico pero en realidad platonizante de AVICENA y de AVERROES. El caso de AVICENA es típico: recoge la lógica, las categorías, e incluso la metafísica, pero todo esto reinterpretado platónicamente. Es un aristotelismo platonizante. EN lugar de decir que p es el punto de partida y a el punto de llegada, hacen la vía inversa.

JB: Como dije al mencionar a los medioplatónicos, la filosofía que en él madura es el producto inmediato de un ambiente filosófico-religioso que se incubó desde el fin de la Academia de Atenas (año 86 a. C.) alrededor de la escuela de Alejandría. La idea subyacente es que el hombre se experimenta como un extranjero en este mundo, exiliado en su cuerpo y en el mundo sensible.

Se enfrentó, polemizó con los gnósticos. Es importante aclarar esto porque su filosofía podría tener cierto parentesco con ellos. La filosofía de PLOTINO no recurre al esoterismo ni nada de eso y no considera la creación (mejor dicho el Cosmos) como algo malo.

FAL: También criticó duramente la teúrgia.

JB. Y no considera la materia como algo malo, eso es una distinción importante porque para los gnosticos y los maniqueos la materia está asociado con el mal..

JEL: Y esa huída del cuerpo de la que hablaste antes.

FAL: La materia no es mala, es límite.

JB: Tuvo PLOTINO contacto con los cristianos. Dice PORFIRIO que había numerosos en sus clases, y que cuando estos le adjudicaban a PLATON algún error, PLOTINO se enojaba. Jamás criticó a PLATON. Posiblemente, dice Reale, estos cristianos fueran gnósticos.

PLOTINO se lo encumbró como filósofo y como místico. Se lo llamó cristiano sin Cristo. Fue el que inclinó el platillo a favor de PLATON en la balanza teológica que también pesaba a ARISTÓTELES. CLEMENTE DE ALEJANDRIA es uno de los que tomó este platonismo cristiano (CLEMENTE perteneció a una importante escuela catequética alejandrina, en la dirección de la cual lo sucedió ORIGENES). Si bien no era cristiano muchas de las cosas que dijo las podría haber dicho SAN AGUSTÍN.

Leo un extracto de los Stromata, (IV, VI, 27, 3) comentando la frase evangélica: "Quien pierda su vida la ganará".Dice CLEMENTE:

"Recuperar la propia alma supone conocerse a uno mismo. Los estoicos afirman que esta conversión hacia las cosas divinas se consigue por medio de un cambio repentino, transformándose el alma en sabiduría; en cuanto a PLATON, explica que se consigue gracias al giro del alma hacia lo mejor, pues la conversión la aparta de la oscuridad".

Esto está citado en un libro que se llama Plotino, la simplicidad de la mirada. Es un libro que divide a PLOTINO en temas y de allí tome algunas

cosas.

La doctrina de PLOTINO se puede resumir en 6 puntos principales. La idea no es desarrollarlos, sino expresarlos.

1. La tesis de fondo: distinción neta entre mundo sensible y mundo inteligible, entre corpóreo e incorpóreo.
2. Lo incorpóreo se vislumbra en un esquema tripartito, tres hipóstasis; el Uno (to hén), el Nous (intelecto) la Psykhé (el alma).
3. El tercer punto consiste en la determinación precisa que liga las tres hipóstasis; o sea el proceso según el cual de la segunda deriva de la primera y de la segunda, la tercera; doctrina comúnmente conocida como "emanación" (los autores no usan este término porque resulta equívoco) y prefieren hoy hablar de "procedencia". El nous procede del uno, el alma procede del nous.
4. La materia sensible no constituye un principio subsistente por sí, sino que procede de la última hipóstasis. El mundo sensible proviene del suprasensible. Así, no es que el alma está en un cuerpo, sino que el cuerpo está en el alma.
5. Toda la realidad es un Unidad, "todo está en el Uno y el Uno está en todo".
6. Todo procede del principio y nada es extraño al principio, por eso es posible encontrar ese principio, y es también posible unirse a ese principio, aún en esta vida, aunque sea transitoriamente. Esto se logra a través de la experiencia mística. El hombre puede separarse del mundo y entrar en sí mismo, donde habita lo que del principio tiene. Porque el alma deriva del Nous y el Nous del Uno.
La eudaimonia está en esa unión con lo divino.

Con relación, que me llamó bastante la atención cuando lo leía, y me pareció un poco extraño, SE ME OCURRE UNA IMAGEN, quizás útil para EXPLICARLO, que someto a crítica. CREO QUE PUEDE ENTENDERSE ESTO QUE LA MATERIA "cobra existencia" con el alma, como en el caso de AQUELLAS PELICULAS DE CINE EN LA QUE EL PROTAGONISTA ES UN HOMBRE INVISIBLE. EN LA REALIDAD EL HOMBRE ES INVISIBLE, Y SOLO PUEDE VÉRSELO CUANDO SE VISTE (SE PONE ROPA, UNA CARETA, UNA PELUCA, ETC) EN REALIDAD SOLO SE VE LA ROPA Y LA PELUCA. BUENO, QUIZAS SEA ESTE UN MODO DE COMPRENDER A PLOTINO CUANDO DICE QUE LAS FORMAS CORPOREAS EXISTEN A PARTIR DE LAS INCORPOREAS. EL MUNDO MATERIAL ES EL QUE NOS PERMITE VER, DE ALGUN MODO, LAS FORMAS VERDADERAS.

Entonces, el mundo de PLOTINO se estructura en tres niveles. Por encima de todo está el Uno (to hen) (este es un nivel supranóético, excede toda posibilidad de conocimiento racional). En segundo término el Intelecto (nous), que es el nivel noético; implica aprehensión intelectual directa e inmediata. En tercer lugar, el alma (psikhé), que es el nivel dianoético, que significa que hay pensamiento discursivo. En este nivel aparecen la forma y la materia. La luminosidad es gradual-descendente, desde el Uno a la materia.

UNO: (to hén ó agathón) (ENEADA VI)

El Uno está explicado (no, mejor dicho "descripto") ya que es inexplicable. El nombre Uno hace referencia a lo simple, como oposición de lo múltiple

El Uno no es una ousía, es una hipóstasis que está más allá del ser.

(**UPOSTASIS** = soporte, materia, sustancia, base, fundamento, cimiento).

Nada se puede predicar del Uno. Lo Uno solo es posible transformarlo en objeto cognoscible a partir de su producto, que es el Nous. Pero aún así, ese conocimiento es un saber del principio y no un saber el principio.

Una diferencia con PLATON y ARISTÓTELES es concebir al Uno como algo infinito. Para ellos, lo infinito era lo imperfecto, el principio material ilimitado (ápeiron), pura potencia; ARISTÓTELES decía que lo infinito no podía estar en acto, y lo perfecto, lo acabado era entendido como límite (péras). Para PLOTINO, en cambio, el Uno no puede tener límite, pues "¿Qué lo limitaría? Eneada V, 5, 10.

La pregunta metafísica más difícil en este punto es ¿cómo se derivan o emanan nuevas realidades del Uno, o porqué el Uno no permanece en sí mismo? PLOTINO responde con imágenes. La más célebre es la de la luz. Una fuente que irradia sin agotarse. El primer círculo es el nous (segunda hipóstasis), y el segundo el Alma (tercera hipóstasis).

Otra imagen es la del fuego. La explicación también es válida para la tercera emanación, que es la del alma. Cada hipóstasis tiene una doble actividad, según la cual, para cada actividad se deben distinguir dos actos: uno "interior" que coincide con la realidad propia de la cosa (en este caso el calor propio del fuego), y un acto "exterior", que depende del primero y que consiste en la emanación de la sustancia y de la realidad propia de una cosa en un nivel y un grado inferiores (en este caso el calor que se derrama alrededor del fuego, y que es menos caliente que el fuego mismo).

Otra imagen es la del viviente que genera vida, o la del árbol, porque la savia es principio de vida de todo el árbol y todas las partes del árbol participan de ese principio. Otra imagen es la de los círculos concéntricos, cuyo centro es el Uno, el primer círculo, que permanece quieto, la segunda hipóstasis y el segundo círculo, móvil, la tercera hipóstasis. Todos los círculos poseen el mismo centro y de él emanan los rayos que forman los círculos sucesivos (En, IV, 4, 16).

1. **Teúrgia** (o **Teurgia**) es una práctica mágico-religiosa que consiste en la invocación de poderes ultraterrenos (ángeles) a fin de comunicarse o unirse a ellos atrayendo beneficios espirituales o para manipularlos por medios mágicos. Esto se pone de manifiesto a través de operaciones rituales, de carácter ceremonial -posturas inefables dirigidas con precisión y solemnidad- que utilizan símbolos, fórmulas o cosas por el estilo, de sentido analógico, que son adaptados para atraer la energía sobrenatural deseada. Los símbolos, las posturas y el lenguaje utilizado no deben

ser necesariamente comprensibles y tampoco debe ser conocido racionalmente. Los mismos nombres de las entidades invocadas son en "lengua bárbara", antigua o desconocida por los practicantes. La eficacia del ritual depende de la suspensión de la racionalidad humana a fin de conseguir la activación de los elementos psíquicos superiores que reciben la energía divina o demoníaca. Una forma particular de teúrgia es la "teléstica", de donde deriva la palabra talismán y sirve para cargar o animar estatuas u objetos que de esta manera pueden poseer una función mágica o propicia o ser usados en rituales religiosos.

Célebres teúrgos de la antigüedad fueron HERMES TRISMEGISTO, JULIANO EL TEÚRGO y los filósofos JÁMBLICO y PROCLO; y en el medioevo el mentado ENRIQUE CORNELIO AGRIPA NETTLESHEIM. En la Edad Media su práctica fue demonizada y considerada maléfica e inaceptable, ya que la llegada del cristianismo implicaba el eclipse de todos los "daimones" paganos, que en ese tiempo fueron considerados máscaras de los ángeles caídos junto a Lucifer. La práctica de la teúrgia pasó a llamarse "ars goetia", locución derivada de una palabra griega que significa "brujería", "magia negra", con lo que obviamente se contraponen a la liturgia sacramental católica, considerada como la nueva y la verdadera teúrgia, que es la obra salvífica y santificada de Dios a través de sus clérigos.