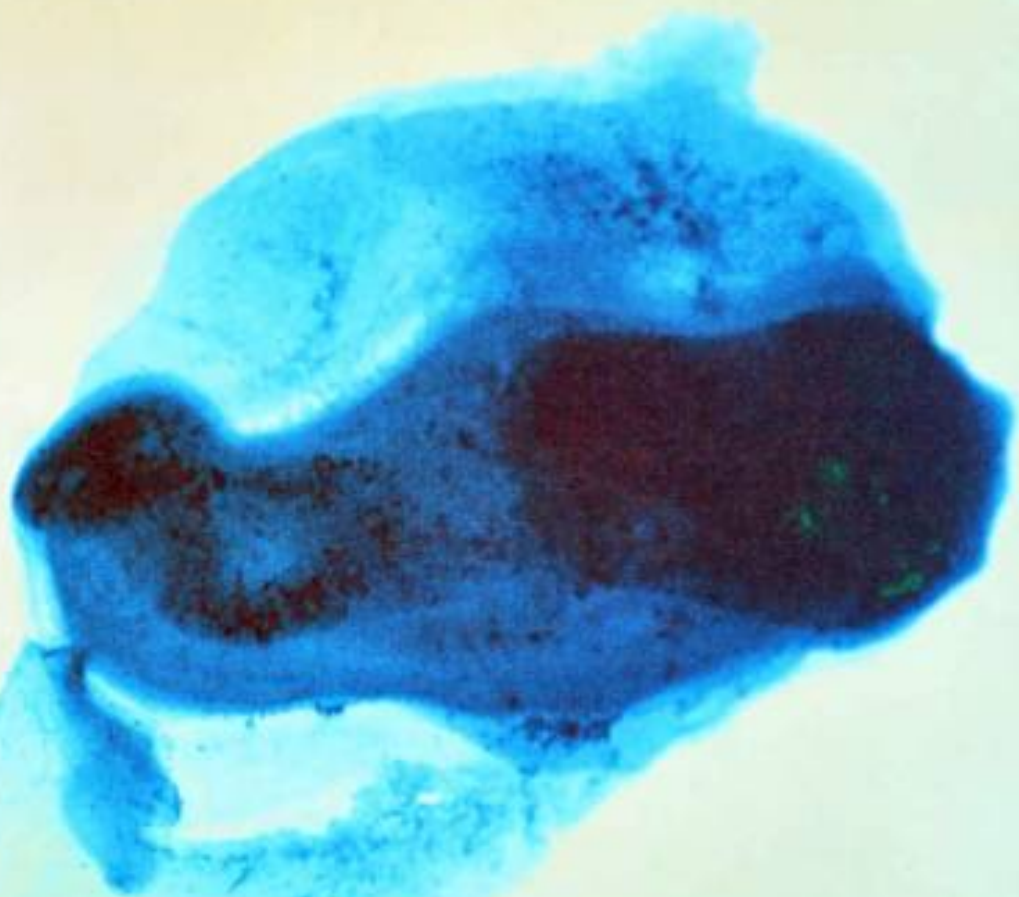

Schelling

el sistema de la libertad

Fernando Pérez-Borbujo Álvarez

Herder

FERNANDO PÉREZ-BORBUJO ÁLVAREZ

SCHELLING
EL SISTEMA DE LA LIBERTAD

Herder

Diseño de la cubierta: Claudio Bado y Mónica Bazán

Edición digital: José Toribio Barba

© 2004, Fernando Pérez-Borbujo Álvarez

© 2004, Herder Editorial, S.L., Barcelona

1.ª edición digital, 2016

ISBN DIGITAL: 978-84-254-3160-9

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com).

Herder

www.herdereditorial.com

ÍNDICE

[PRÓLOGO de Eugenio Trias](#)

[INTRODUCCIÓN](#)

[Parte I. LAS LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL ESCRITO DE LA LIBERTAD](#)

[Capítulo I - SISTEMA Y LIBERTAD](#)

[1.1. El concepto de 'sistema' en relación a la libertad humana](#)

[1.2. El sistema y el panteísmo](#)

[1.2.1 La proposición de identidad: la indiferencia como absoluto](#)

[1.2.2 Cooriginariedad del principio de razón suficiente y de identidad
\(Grundsatz und Identität\)](#)

[1.3. Conclusiones](#)

[Capítulo II - LA LIBERTAD HUMANA EN EL SENO DEL SISTEMA](#)

[2.1. La filosofía de la Naturaleza: la distinción de fundamento \(*Grund*\) y existencia \(*Existenz*\)](#)

[2.2. La concepción del mal en el seno de la filosofía de la libertad](#)

[2.3. El hecho de la caída originaria](#)

[2.4. Naturaleza e Historia](#)

[2.5. Conclusiones](#)

[Capítulo III - EL «SISTEMA DE LA LIBERTAD»](#)

[3.1. La Revelación de Dios \(*Die Offenbarung Gottes*\)](#)

[3.2. El absoluto de la filosofía: la libertad como Indiferencia](#)

[3.3. Conclusiones](#)

[Capítulo IV. LA PROBLEMÁTICA DE LAS LECCIONES PRIVADAS DE STUTTGART](#)

[4.1. El fragmento Georgii](#)

[4.1.1. El acto de revelación como el verdadero inicio del sistema](#)

[4.1.2. El inicio real como contracción de Dios](#)

[4.1.3. La Revelación como «temporalización» de la existencia](#)

[4.2. La reanudación de las lecciones \(16.07. -24.07.1810\)](#)

- [4.2.1. La *Filosofía de la Naturaleza* a la luz de la teoría de las potencias](#)
- [4.2.2. La Naturaleza visible en tanto que Naturaleza caída](#)
- [4.2.3. El Cristo cósmico: el Salvador de la Naturaleza y el Hombre](#)
- [4.2.4. El esquema antropológico de las Lecciones privadas de Stuttgart](#)
- [4.2.5. El hombre como centro de la Naturaleza y del mundo de los espíritus¹](#)
- [4.3. La crítica de Eschenmayer al texto de la libertad](#)
  - [4.3.1. Estructura trinitaria de las facultades en el Hombre](#)
  - [4.3.2. La prueba del *Dasein Gottes* o de la existencia de Dios](#)
  - [4.3.3. El tránsito de la indiferencia a la dualidad](#)
- [4.4. Las Lecciones de Stuttgart a la luz de la crítica de Eschenmayer](#)
  - [4.4.1. Tiempo y eternidad: la libertad como mediación](#)
  - [4.4.2. La teoría de lo no-siendo \(*das Nichtseyende*\)](#)
  - [4.4.3. Prolegómenos de una teoría de la inmortalidad del alma en Schelling](#)
- [4.5. Conclusiones](#)

[Parte II. LA FILOSOFÍA ESOTÉRICA DE SCHELLING: LAS EDADES DEL MUNDO](#)

[Capítulo V - LAS EDADES DEL MUNDO \(1811\)](#)

- [5.1. El sistema como organismo viviente: la unidad viva de Naturaleza e Historia](#)
- [5.2. La voluntad de Revelación y el inicio real y verdadero](#)
- [5.3. La fuente del nacimiento del ser: la libertad efectiva](#)
- [5.4. La teoría de los tiempos a la luz del principio de libertad](#)
- [5.5. El Amor como la estructura óptica del estar-decandido de Dios](#)
- [5.6. Conclusiones](#)

[Capítulo VI - LA TRANSICIÓN EN LAS EDADES DEL MUNDO](#)

- [6.1. El escrito "*Vom den göttlichen Dingen*" de Friederich Heinrich Jacobi \(1812\)](#)
  - [6.1.1. Lo histórico](#)
  - [6.1.2. Lo científico](#)
  - [6.1.3. Lo Universal: Una visión alegórica](#)
- [6.2. La *Allgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutsche* \(1813\)](#)
  - [6.2.1. La respuesta de Schelling a la crítica de Eschenmayer](#)
  - [6.2.2. La filosofía como indagación de la voluntad de Dios](#)
- [6.3. Conclusiones](#)

[Capítulo VII - LAS EDADES DEL MUNDO \(1813\)](#)

- [7.1. El antirracionalismo de la filosofía: lo empírico](#)
- [7.2. El ser divino como potenciación progresiva de la Indiferencia](#)
- [7.3. La Sabiduría divina como el vértigo originario del ser divino](#)

[7.4. La expresión de la Palabra: el acto creador de Dios](#)

[7.5. La Naturaleza a la vista de las potencias de Dios](#)

[7.6. Conclusiones](#)

[Capítulo VIII - UNA INTERPRETACIÓN DEL DIÁLOGO «CLARA» \(1813-1815\)](#)

[235](#)

[8.1. Diálogos en la Naturaleza otoñal](#)

[8.2. Diálogos en una tarde navideña](#)

[8.2.1. La antropología de Clara: el alma como esencia de lo humano](#)

[8.2.2. La muerte como proceso de 'esenciación'](#)

[8.2.3. La estructura ontológica de la muerte](#)

[8.2.4. Una teoría «personal» de la conciencia](#)

[8.3. Diálogos en un paseo de primavera al borde de un lago](#)

[8.3.1. La Naturaleza en el seno de la Cosmología](#)

[8.3.2. La espiritualización \(*die Vergeistigung*\) como proceso doble](#)

[8.4. Esbozo para una prosecución del diálogo "Clara": la primavera](#)

[8.5. Conclusiones](#)

[Capítulo IX - LAS EDADES DEL MUNDO \(1815\)](#)

[9.1. La nueva idea del sistema](#)

[9.2. La posición central del Hombre en el «sistema del mundo»](#)

[9.3. La verdad histórica de los juicios en el sistema](#)

[9.4. El concepto de lo no siendo \(*das Nichtseyendes*\)](#)

[9.5. El nacimiento de la libertad para crear en Dios](#)

[9.6. El concepto de Dios como Espíritu absoluto](#)

[9.7. El «Anima Mundi» \(*Die Weltseele*\)](#)

[9.7.1. La Sabiduría como modelo de la creación futura](#)

[9.7.2. Una nueva formulación del concepto de materia \(*die Materie*\)](#)

[9.8. La decisión de crear de Dios: el reino de la libertad](#)

[9.9. El Monoteísmo verdadero: la «idea viva» del Dios Único y vivo](#)

[9.10. Conclusiones](#)

[Capítulo X - LAS DIVINIDADES DE SAMOTRACIA. ¿EPÍLOGO O PRÓLOGO?](#)

[10.1. El culto de las Divinidades de Samotracia](#)

[10.2. Las Divinidades de Samotracia como precedente del Monoteísmo](#)

[10.3. Conclusiones](#)

[Parte III. EL SISTEMA DE LA LIBERTAD EN EL SENO DE LA FILOSOFÍA TARDÍA DE SCHELLING](#)

Capítulo XI - LA NUEVA IDEA DEL SISTEMA. LAS LECCIONES DE ERLANGEN 1821-27

- 11.1. La nueva idea de la Filosofía como Ciencia
- 11.2. El sujeto del sistema: la libertad absoluta
- 11.3. La cognoscibilidad del sujeto mismo de la Ciencia
- 11.4. El éxtasis en el camino de la Docta Ignorancia
- 11.5. Conclusiones

Capítulo XII - EL GIRO HACIA LO POSITIVO. EL SISTEMA DE LAS EDADES DEL MUNDO 1827/28

- 12.1. La Filosofía como «sistema histórico»
  - 12.1.1. La historia de la Filosofía como propedéutica al sistema
  - 12.1.2. La no-filosofía y la fe filosófica como transición a una filosofía positiva
  - 12.1.3. 'Racionalismo' y 'empirismo' como premodelos de la filosofía positiva y negativa
- 12.2. El nacimiento de la filosofía positiva
- 12.3. El verdadero sujeto del sistema
- 12.4. El concepto de *prius* en la filosofía positiva
- 12.5. El concepto de Dios como Espíritu creador
- 12.6. El mundo posible en Dios: la Sabiduría Divina
- 12.7. La Naturaleza como reflejo de la Trinidad
- 12.8. La Doctrina del Monoteísmo
- 12.9. Conclusiones

Capítulo XIII - LA NUEVA CIENCIA COMO EMPIRISMO TRANSCENDENTAL

- 13.1. El gran hito de la «Fundamentación de la Filosofía positiva»
- 13.2. La Filosofía como Ciencia supramundana
- 13.3. La Filosofía como verdadera ciencia libre
- 13.4. La filosofía positiva como historia
- 13.5. Los prolegómenos de la filosofía positiva
- 13.6. Conclusiones

Parte IV. MITOLOGÍA Y REVELACIÓN

Capítulo XIV - EL SISTEMA DE LA LIBERTAD, EL ÚNICO SISTEMA HISTÓRICO

- 14.1. Introducción histórico-crítica a la Filosofía de la Mitología
- 14.2. El principio de la filosofía de la Mitología: el Monoteísmo
  - 14.2.1. La Trinidad como estructura esencial del Monoteísmo (*Dreienheit Gottes*)

[14.3. La historia interna del proceso mitológico: las mitologías](#)

[14.4. La introducción filosófica en la Filosofía de la Mitología \(1841\)](#)

[14.5. Conclusiones](#)

[Capítulo XV - LA FILOSOFÍA POSITIVA Y LA FILOSOFÍA NEGATIVA](#)

[15.1. La primera lección en Berlín \(1841\)](#)

[15.2. La exposición del proceso natural \(1843\)](#)

[15.3. Conclusiones](#)

[Capítulo XVI - LA FILOSOFÍA DE LA REVELACIÓN EN SCHELLING](#)

[16.1. Introducción en la Filosofía de la Revelación o Fundamentación de la filosofía positiva](#)

[16.1.1. La filosofía positiva a la luz de la crítica a Hegel](#)

[16.2. El concepto de la Filosofía de la Revelación: la religión filosófica](#)

[16.3. El Monoteísmo como causa explicativa de la cosmogonía y de la Mitología](#)

[16.4. El tiempo intersticial como *conditio sine qua non* de una creación libre](#)

[16.5. La idea de la Trinidad como la idea central de la mundanidad](#)

[16.6. La doctrina de los misterios en la Mitología griega](#)

[16.7. Conclusiones](#)

[Capítulo XVII - LA CULMINACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LOS MISTERIOS CRISTIANO](#)

[17.1. La doctrina trinitaria en el marco de los misterios: El Monoteísmo verdadero](#)

[17.2. El misterio cristiano: la preexistencia de Cristo](#)

[17.3. «Misterium magnum». El Cristo histórico: Vida, muerte y Resurrección](#)

[17.4. La verdad del Cristianismo: el Cristo 'histórico'](#)

[17.5. La denominología schellinguiana: Satán como principio del paganismo](#)

[17.6. La angeología schellinguiana: Satán como ángel y el ángel de Yahvéh](#)

[17.7. El Cristo viviente en la Historia: La Iglesia](#)

[17.8. Conclusiones](#)

[EPÍLOGO](#)

[ABREVIATURAS](#)

[BIBLIOGRAFÍA](#)

A mis padres y hermanos
A Pepe y Mercedes
A Illana

PRÓLOGO

Este trabajo constituye la culminación de una investigación de muchos años que cristalizó en una tesis doctoral sobre la filosofía del Schelling más complejo y problemático, el que inicia su andadura a partir de su importante ensayo sobre la libertad (*Investigaciones sobre la libertad humana y los objetos con ella relacionada*).

El mérito grande de este trabajo estriba en el empeño de Pérez-Borbujo por internarse a través una de las más tupidas selvas, casi una selva virgen, que presenta la historia de la filosofía. Pues constituye un *locus classicus* por todos reconocido que la filosofía de Schelling con la que se enfrenta esta tesis, desde el ensayo sobre la libertad hasta los años oscuros de la época de sus *Edades del mundo*, hasta llegar a los últimos años de su *Filosofía de la revelación*, constituye uno de los tramos más agrestes y difíciles que pueden transitarse en toda aventura de investigación histórico-filosófica.

Aunque en compensación debe decirse que es ésta una de las pruebas decisivas de aptitud que pueden hacerse, y que si alguien sale bien librado del envite puede, posteriormente, poseer una capacidad en el terreno de la hermenéutica, o de la interpretación de textos difíciles y oscuros, de particular solvencia y eficiencia. Creo que Pérez-Borbujo logra el objetivo que se propone por una razón: por la presumible verdad del fin que persigue, y que ya en el prólogo a este texto se expresa de forma adecuada. Creo que lo mejor de este libro que ahora publica, en el que sintetiza lo esencial de aquella tesis doctoral, consiste en la corrección y ajuste de la interpretación que en este libro se propone.

Ya que en toda tesis doctoral, o en todo libro que la vierte en lenguaje legible por el público interesado, importa mucho la propuesta que se hace. Y la que resplandece en

esta tesis es, creo, muy adecuada en referencia al objeto; o dicho con toda claridad: pienso que Pérez-Borbujo acierta, en términos generales, en la interpretación del Schelling posterior al ensayo sobre la libertad.

En cierto modo prolonga y radicaliza la línea interpretativa abierta por Walter Schulz, que supone un importante correctivo de la interpretación canónica entronizada desde siempre en relación al Idealismo Alemán. Éste fue entendido en sus exposiciones clásicas (Richard Kroner, Nicolai Hartmann), como un arco tendido entre el criticismo kantiano y el idealismo absoluto de Hegel, de manera que en el «sistema de la razón» de este último, y en la exégesis del espíritu como razón y libertad, hallase su finalidad cumplida, o su entelequia, por decirlo al aristotélico modo.

Pero Walter Schulz modifica de manera notable (y bastante extraordinaria; y convincente) esta interpretación, que deja de lado (por irrelevante) la filosofía del último Schelling. Schulz insiste en que en esa filosofía de Schelling se consuma un paso decisivo que va más lejos que el «sistema de la razón» hegeliano, al introducir la necesidad de una última mediación, de manera que ese idealismo absoluto deje pase a un más radical, y mediado, propósito ideal/realista, en el que la razón alcanza una última consumación en la «realidad», de manera que pudiese así la Verdad consolidarse en su pretensión de ser adecuación de Idea y Realidad.

Pues bien, ese Schelling último explica también, y autores como Manfred Frank lo han puesto de manifiesto, que de esa última mediación schellingiana surjan, como prolongaciones, aquellas filosofías que en las cercanías de 1848 llevan a cabo un radical criticismo, sobre todo por el flanco izquierdo, al idealismo absoluto hegeliano, siendo en todas ellas el último Schelling, el de las *Lecciones sobre filosofía de la revelación*, el inspirador oculto y secreto, por mucho que nunca confesado; así sucede en Feuerbach, en Kierkegaard, en el joven Marx, en el joven Nietzsche incluso.

Pérez-Borbujo prolonga esta línea de reflexión, pero polemizando con energía con la tesis de Schulz, no porque

sea incorrecta, sino en razón de sus propias insuficiencias. Destaca, a este respecto, que esa última mediación se produce, más que en la Verdad, en la Libertad, o conduce aquélla hacia el seno de ésta, de manera que pueda hablarse, aunque parezca paradójico, de «sistema de la libertad», un sistema que, de todos modos, exige un tercer término para culminarse. Sistema quiere decir, de hecho, el organismo de inteligencia (expresable) del sujeto de estas filosofías idealistas, que tanto para Schelling como para Hegel es el Espíritu.

Pero ese sistema de ideas, o de razones, o esa razón sistemática, exige abocarse, en recuperación tardía pero efectiva del primado de la libertad propia de Kant, y en contra del excesivo intelectualismo y «sistematismo» (de la razón) hegeliano, hacia esa idea de Libertad, de manera que en ella logra la Razón, como Razón Práctica, su abocamiento. Y esa idea de libertad, que incluye la razón (como organización sistemática de las ideas, o como *logos* encarnado y expuesto), exige una finalidad que la rebasa, ya la que Schelling llama Amor.

Éste es, finalmente, el norte y oriente de toda la aventura espiritual, y de toda la gesta de la libertad, o del «sistema de la libertad»: Dios es amor (como se dice en la *epístola de Juan*), y el espíritu es el eslabón o la cópula amorosa (como ya sabía Agustín de Hipona) entre todas las dimensiones que ese concepto, espíritu, aglutina y sintetiza: (1) el sujeto espiritual todavía por formar, anterior a la creación del mundo, y a la libre decisión de crearse a sí mismo, a través de un acto de libérrima «voluntad de existir» (primera hipóstasis o persona del Dios Espíritu); (2) el espíritu encarnado como *lógos*, razón y luz del mundo (segunda persona); y (3) el espíritu libre, el que sopla donde quiere y procura el resurgimiento del hombre viejo a través de Pentecostés, orientando la comunidad hacia una forma de conjunción amorosa que le concede su sentido último y radical, el que enuncia la célebre carta de Juan (tercera persona).

En referencia a esta triada ascendente, o a esta terna de potencias personificadas en hipóstasis trinitarias, culmina la

filosofía de la revelación de Schelling, con una importante referencia a Joachim di Fiore y a los tres *status* o *edades* en las que cada una de estas personas imparte su hegemonía, y que culmina en esa edad del espíritu en la cual rige sobre todas las cosas el principio amoroso del «evangelio eterno» (el que corresponde al evangelio del «discípulo amado», también llamado evangelio de Juan).

Después del evangelio de Pedro y del impulso hacia la libertad paulino (propio de una iglesia reformada, luterana), se aguardaría la tercera revelación, la del espíritu, cuya cifra es la cópula amorosa. Tras la Razón, y por encima de la libertad (y de su sistema), se halla por tanto el Amor, en el cual concluye y alcanza su finalidad la realidad espiritual. Ya que el Espíritu es Razón (Hegel) y también libertad (Hegel, Schelling). Pero sobre todo es Amor (Agustín, Schelling, Joachim di Fiore).

Éste es el argumento esencial de esta tesis ambiciosa e importante que Pérez-Borbujo nos propone a través de estas páginas en las que refleja el fruto de su ardua y difícil investigación.

Eugenio Trias

Introducción

EL 'SISTEMA DE LA LIBERTAD' EN LA FILOSOFÍA DE SCHELLING

Evolución de su pensamiento de 1809 a 1854

I

Nuestro tiempo presente puede calificarse como un «tiempo de crisis». La «crisis» de nuestro tiempo no es una «crisis de valores», ni está determinada tan sólo por una «muerte de Dios», como vaticinara Nietzsche, ni se reduce a vivir inmersos en un nihilismo vergonzante. La «crisis» en la que vivimos, y que poco a poco hemos hecho habitable, intentando domar y hasta narcotizar su lado trágico e inquietante, es una «transformación o metamorfosis» del espíritu que transita la historia, y que está encarnado en el conjunto de la Humanidad. Esta «crisis» que nos llena de inquietud, que aletea y se vertebra en mil formas y modos, determinando la percepción de nuestro propio cuerpo, nuestras relaciones sociales y familiares, nuestro modo de entender y vivir el amor humano y el divino, es el «tema de nuestro tiempo»¹. Se han dado muchos diagnósticos de esta crisis, se han postulado muchas soluciones, pero lo cierto es que la «crisis» no remite, sino que más bien se agrava.

En realidad, lo que está en «crisis» es la Modernidad, con todos sus asertos, bases y prejuicios, que han sido ya superados y revisados, en buena parte, durante el siglo xx. Sin embargo, esta «crisis» implica en sí misma la necesidad de un cambio en los presupuestos básicos de la conciencia hu-

mana. En este sentido, la Modernidad supuso un segundo inicio en la historia de la cultura europea, que quería empezar de nuevo, sin ningún presupuesto, dando la espalda a toda la tradición anterior, que se le había vuelto totalmente incomprensible. Desde este punto de vista, la «crisis» proviene de la ruptura, en el ámbito de la cultura y el saber humanos, de la «continuidad histórica». La «continuidad», tratada en el ámbito religioso a raíz de la disputa entre católicos y reformistas sobre la tradición como fuente de la Revelación², se ha convertido en una cuestión de primera magnitud. Este doble inicio de la historia ha provocado una historia doble: una historia exotérica, pública, y una historia esotérica, escondida. La primera se remonta hasta los inicios del pensamiento ilustrado o la Modernidad, con todos sus análisis de la Naturaleza, del hombre, del Estado. Pero, junto a ésta, se seguía moviendo el grueso de la historia, heredera de toda una serie de tradiciones milenarias, que bebían de las fuentes del pensamiento mitológico y religioso y que se remonta hasta los orígenes de la Humanidad. La «crisis» actual, cuya irrupción puede fecharse con Nietzsche a finales del siglo XIX, que dura por tanto casi ciento veinticinco años, responde en gran medida a la imposibilidad de hacer dialogar el pensamiento moderno de la historia exotérica con el pensamiento heredero de todas aquellas tradiciones de la historia esotérica.

Desde este punto de vista el pensamiento de Schelling, y su figura, constituyen un punto privilegiado de la historia, porque, él, como nadie antes de él, ha reunido ambas dimensiones de la historia, releendo la Modernidad desde una concepción que se sitúa en la necesidad de reconstruir la «continuidad histórica». De este modo Schelling es a la vez un moderno y un crítico de la Modernidad; un tradicionalista y un vanguardista. En su estilo, en su lenguaje, en las materias que aborda (las mitologías, la Naturaleza, el Arte, el lenguaje, etc.) Schelling se nos muestra como alguien que está más allá del paradigma ilustrado, como un profundo «contemporáneo». La actualidad de Schelling es un hecho innegable e irrefutable. Esta actualidad de Schelling se