

FASES DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL

Filosofía Medieval desde el siglo V al XIV (Lectura por parte del alumno)

1. Desarrollo del pensamiento medieval

A) PODRÍAMOS RESUMIRLO EN CUATRO FASES

El pensamiento del cristianismo primitivo se desarrolla paralelamente al pensamiento pagano tardío (ss. II al V). El diseño cristiano puede considerarse acabado con San Agustín en el Occidente latino. Mientras que en el Oriente griego había que esperar al siglo VII con Máximo el Confesor.

1) Primera fase. Después de estas fechas, desde los siglos V al IX –época de formación de los reinos romano-bárbaros y consolidación del Sacro Imperio Romano- recibe el nombre de “oscurantismo”, debido al retroceso que sufre la investigación en todo el ámbito cultural. Sólo descuellan en este momento como figuras de relieve Boecio y Escoto Eriúgena (al primero lo hemos comentado en el problema de la “sustancia” y los predicables en la metafísica de Aristóteles. Lo escaso de aristotelismo antes de los árabes). Escoto Eriúgena que sigue la línea neoplatónica y da un sentido realista (otorga realidad a lo trascendente) al problema de los universales. La dialéctica no es un ejercicio mental, sino que es algo que se halla en la estructura misma de la realidad, (el conocimiento refleja de forma pasiva la propia realidad) como el arte fundado por el creador en el acto de la creación. Puesto que religión y filosofía hacen referencia a Dios (que es nuestro filósofo), nadie entra en el cielo si no es a través de la filosofía.

2) Segunda fase de la Edad Media abarca los siglos X al XII. Por este momento suceden las disputas de las investiduras¹ y las cruzadas. Es también la época de las reformas monásticas y sobresalen figuras como Anselmo de Canterbury, Abelardo, así como los representantes de las escuelas de Chartres y de San Victor. Se añade la relación tempestuosa (corrupción y crisis del siglo XII donde Joaquín de Fiore propone una tercera edad (La del Padre, Hijo y ahora la del Espíritu). Para esta tercera ofrece una renovación (palin-genesia²)

3) Tercera fase, abarca el siglo XIII y coincide con la edad de oro de la Escolástica. Los textos aristotélicos pasan a Europa a través de los comentaristas árabes Avicena y Averroes. Sus máximos exponentes son: Santo Tomás, San Buenaventura y Duns Escoto.

4) Cuarta y última fase, marca la decadencia de la Iglesia y el Imperio y también la crisis de la síntesis entre fe y razón. El nombre de Guillermo de Ockam llena esta época.

¹ El conflicto de las Investiduras enfrentó a papas y reyes cristianos entre 1073 y 1122. La causa de dicho desencuentro era la provisión de beneficios y títulos eclesiásticos. Se puede resumir como la querrela que mantuvieron pontífices y emperadores por la autoridad en los nombramientos en la Iglesia.

² La palabra palin-genesia es un término que corresponde a conceptos análogos en historia de la ley, filosofía, teología, política y biología. Procede de la palabras griegas *palin* (de nuevo) y *genesis* (nacer). Esta doctrina plantea que cada ser vivo cumple un ciclo de existencia, comprendido desde el nacimiento, pasando por su existencia, luego su muerte, hasta la reencarnación. En algunos casos también se la ha denominado «eterna recurrencia». La doctrina plantea que dicho ciclo se repite una y otra vez, asegurando la continuidad de los seres.

2. Aspectos culturales y figuras más representativas de cada época

	Aspectos culturales	Sociales y políticos	Figuras de la época
Primer período Del V al IX	Recibe el nombre de “edad oscura” medieval por el retroceso de la investigación cultural. La cultura se centra en los manuscritos de los monjes y clérigos. Hacia el IX hay un impulso de la actividad intelectual promovida por Carlomagno en su intento de organizar un funcionariado con formación adecuada para estos menesteres (Sacro Imperio Romano Germánico). Se produce la formación de los reinos romano-bárbaros (los invasores del antiguo imperio romano asimilan la superior cultura de Roma y se consolida el Sacro Imperio Romano). Se da una relajación clerical en un periodo oscurantista. Las invasiones de los bárbaros y la casi total destrucción de las ciudades habían hecho desaparecer las relaciones comerciales y redujeron al mínimo los intercambios culturales. Destacan Boecio (s. VI) y Escoto Eriúgena (S. IX): Un texto del 1º, traducido de Porfirio, sirvió de inspiración para que se plantease el problema de los Universales a debate en toda la E. M.³ Escoto Erúgena escribe <i>De divisione naturae</i>⁴ fue muy debatida y polémica. Toda su doctrina es neoplatónica y redundante en la idea de trascendencia.		
Segundo período Del X al XI	Aparecen las enseñanzas en las escuelas monacales (anexas a una abadía), las episcopales o catedralicias (catedral) y las palatinas (corte). La escuela más floreciente, la palatina de Alcuino de York con la enseñanza en tres niveles: a) elemental, b) trívium (gramática, retórica y dialéctica) y c) cuadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música). Reformas monásticas, las aspiraciones de la Iglesia y las luchas de las Investiduras y las grandes cruzada (el objetivo es rescatar los Santos Lugares en poder de los turcos). Período de apogeo con Carlomagno.		

³ Al comentar la Isagoge de Porfirio, Boecio observa que aquel plantea la existencia o no de los universales (géneros, especies), si son corpóreos o no y sin son incorpóreos, si se hallan unidos a lo sensible o no. Esto fue el inicio del gran quebradero de cabeza de la Edad Media.

⁴ *De divisione naturae*, divide la realidad (naturaleza): 1) La naturaleza que no es creada y no crea (Dios); 2) La naturaleza que es creada y que no crea (El Logos con las ideas divinas), pero que se manifiestan como causas eficientes por obra del Espíritu Santo; 3) La naturaleza que es creada y no crea: el cosmos como manifestación de Dios; 4) La naturaleza que no es creada y no crea, esto es Dios entendido como fin de la historia.

	Carlomagno pretende la formación y el saber y encarga a Alcuino de York la creación de una gran escuela palatina. En esta época destacan las figuras de Anselmo de Canterbury (s. XI), Pedro Lombardo y Juan de Salisbury y las escuelas de Chartres y San Víctor. En filosofía, S. Anselmo y la existencia de Dios. En relación con el trívium y cuadrivium destacan dos métodos de enseñanza: <i>la lectio</i> (comentarios de texto) y <i>la disputatio</i> (análisis de un problema con argumentos a favor y en contra). Con ello se llegó a los comentarios de la Biblia, de Boecio o Aristóteles, el libro de <i>Las sentencias</i> de Pedro Lombardo, etc. Así como <i>Las cuestiones quodlibetales</i> en la que los aspirantes a teólogos debían discutir para obtener el título y <i>Las cuestiones disputataes</i> que los profesores de teología tenían en sus cursos.
Tercer período Crisis del XII	La relajación en las costumbres y moral de los clérigos llevó a una reforma con los primeros pasos ya desde el siglo X (Orden de Cluny), así como la reforma gregoriana. Fue un siglo muy tempestuoso. Lleva a Joaquín de Fiore a proponer una tensión escatológica. El desarrollo de la historia se relaciona con el misterio trinitario y con el acontecer de 3 edades: la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo (la radical renovación). En esta última, De Fiore propone una “palingenesia” (nacer de nuevo). Se produce la conquista cristiana del mundo (las cruzadas), mientras el poder da un giro con la concentración religiosa y secular en manos del Pontífice. Fue un siglo de crisis económica, social y política. En torno a la catedral de Chartres, surge la escuela de Chartres con especial énfasis a las enseñanzas del trívium, especialmente a la gramática y manejan ya el tema realista platónico de los universales. Si el nombre expresa las ideas y las ideas son arquetipos (ideas en la mente de Dios), el estudio de las relaciones entre los nombres expresa en cierto modo la relación entre las cosas. En esa línea, Teodorico de Chartres intentó combinar las afirmaciones del <i>Timeo</i> y del <i>Génesis</i>, identificando los principios del mundo con Dios. Dios como principio de unidad y la materia como principio de multiplicidad. Destacan aquí Abelardo, Gilberto de la Porrée y Juan de Salisbury; mientras que en la espiritualidad y mística: Bernardo de Claraval, Guillermo de Saint-Thierry y los de la escuela de S. Víctor (Hugo y Ricardo). Precisamente, la escuela de San Víctor intentó establecer un canon razonable para la exégesis de los textos bíblicos y se mantuvieron a distancia del exceso de alegoría y literatura. También esta escuela introdujo las artes mecánicas para hacer frente a las necesidades cotidianas. Su punto más fuerte estuvo en la importancia concedida al ascenso místico donde Ricardo de San Víctor lo sitúa en tres planos: <i>cogitatio, meditatio y contemplatio</i>.
Cuarto período: la Escolástica en el Siglo XIII	En los siglos XII y XIII nacen en Bolonia y París las primeras universidades en forma de asociaciones corporativas de maestros y estudiantes. Como consecuencia, ayudan a la aparición de una nueva clase de intelectuales (la gentileza, burguesía con actitudes de iniciativa y creatividad), junto a las tradicionales del <i>regnum</i> y el <i>sacerdotium</i> (nobleza y clero). Se introduce en Europa el aristotelismo de Avicena y Averroes. Hay una división de la cultura con debates entre razón (Aristóteles) y fe y con el uso de la filosofía como instrumento de interpretación de la Biblia. Desde la Escuela palatina, la facultad de artes liberales (trívium y cuadrivium) 6 años, y la de teología, 8 años. Triunfa el averroísmo latino. Entre las dos facultades se experimentó una tensión en el saber de LA ESCOLÁSTICA. La facultad de artes mucho más innovadora y creativa en la interpretación de Aristóteles (con tendencias a la oposición de las verdades teológicas, como Siger de Bravante que fue maestro de arte UP y averroísta frente a Sto. Tomás y la facultad de teología).

Quinto período Siglo XIV	Aparición, dentro de cierto sector del clero, de ideas partidarias de que el poder terrenal debe estar en el imperio y con ello dar más sentido a la filosofía desde el punto de vista laico. Se pasa así a una cultura con predominio de lo laico, los poderes plurales que deben ser asumidos por el tercer estado, preludio de la sociedad civil, así como el alejamiento de lo trascendente y la racionalidad física, la filosofía y la ciencia.	Se caracteriza por la crisis de la Iglesia y el Imperio y con ello con la conclusión del mundo espiritual que ha marcado la Edad Media y la proximidad a la aparición de la ciencia Moderna.	Guillermo de Ockam en la controversia por los universales. Frente al realismo exagerado de Guillermo de Champeaux y Anselmo, el conceptualismo de Abelardo o el realismo moderado de Santo Tomás, frente a ellos, el nominalismo de Ockam.

LA FORMACIÓN DE LA ESCOLÁSTICA

La controversia de los universales en la Edad Media (tema VII, resumen)

Índice: 1) La formación de la filosofía escolástica; 2) Los primeros filósofos medievales; 3) El siglo XII; 4) La controversia sobre los conceptos universales.

1.- La formación de la escolástica

En los siglos octavo y noveno de nuestra era coexistían dos grandes imperios: el árabe y el Sacro Imperio Romano Germánico (fundado por Carlomagno). Nos centraremos en este segundo: en él los **centros culturales fueron los monasterios, las abadías** (escuelas monacales), las catedrales (escuelas episcopales); mientras que desde el ámbito monárquico aparecen las escuelas palatinas, auspiciadas por Carlomagno. En estos centros la enseñanza se organizó, según pautas propuestas por Alcuino de York, según el trivium y el quadrivium, es decir, se combinaban en pie de igualdad lo que hoy denominamos “las ciencias y las letras”. Esas enseñanzas, por otra parte, se organizaban alrededor de **la ‘lectio’ y la ‘disputatio’**.

El problema central que articula la Edad Media es, simplificando, el problema de la razón y de la fe. En general se intentó en esta época armonizar o conjugar el saber filosófico, el pensar racional basado en pruebas y argumentos, con la fe, con las creencias religiosas del cristianismo (una serie de dogmas, de verdades reveladas por Dios mismo recogidas en las escrituras sagradas). **Estos constantes intentos se llevaron a cabo siempre bajo la estricta primacía y prioridades de los dogmas de la fe**, y por ese motivo la filosofía griega fue considerada en el fondo **como una sierva o una esclava de la Teología** (la Iglesia se presenta por lo tanto como la **principal autoridad**, tanto religiosa como también social y política).

1.- **Los principales periodos de la ‘escolástica’** (de esta teología filosófica generada y difundida en los centros culturales antes mencionados) son tres: 1) **la alta escolástica en los siglos once y doce**; 2) **el apogeo o florecimiento en el siglo trece**; 3) **el comienzo de su disolución y ocaso en el siglo catorce** (estamos aquí a las puertas del Renacimiento).

2.- Los primeros filósofos medievales de relevancia pertenecientes a la Alta Escolástica

Presentaremos a continuación un resumen con las aportaciones centrales de **Juan Escoto Eriúgena (siglo noveno)** y **Anselmo de Canterbury (siglo once y doce)**, dos de los más destacados filósofos medievales y a continuación **las escuelas de Chartres y San Víctor**: **Destacan Abelardo, Gilberto de la Porrée y Juan de Salisbury**; mientras que en la **espiritualidad y mística** caben destacar: **Bernardo de Claraval, Guillermo de Saint-Thierry** y los de **la escuela de S. Víctor (Hugo y Ricardo)**.

JUAN ESCOTO ERIÚGENA

-De origen irlandés, nació y murió en pleno siglo IX (810-877).

-Por orden de Carlos El Calvo fue llamado a dirigir la escuela palatina.

Tradujo del griego las obras del Pseudo Dionisio y las de Gregorio de Nisa con lo que enriquece el horizonte teológico latino con las aportaciones de estos autores orientales. Su actividad transcurrió en tiempos del "renacimiento carolingio": primera unificación funcional de los poderes políticos y religiosos a partir de la idea de Imperio Cristiano. Sus tesis, interpretadas como panteísmo a partir de su utilización de las gradaciones neoplatónicas, fueron condenadas en el Concilio de París de 1210. El Papa Honorio III, en 1225, exigió que todas las copias de sus obras fueran llevadas a Roma para ser quemadas.

Su filosofía se mantiene en la línea de lo que se conoce como neoplatonismo en cuanto al platonismo y la teología negativa (o apofática⁵). Sin embargo, Erígena quiso explicar la realidad mediante un sistema racional y unitario que contradecía el dualismo de la religión —Dios y mundo son dos realidades diferentes— y los dogmas relativos a la creación y la voluntad divina.

Para Escoto, razón y fe eran fuentes válidas de conocimiento verdadero, y por ello no pueden ser opuestas; pero si así fuera, la razón debe prevalecer. Esta afirmación, junto al panteísmo (todas las cosas son emanación de Dios y vuelven a Él) y al pandeísmo que sostiene su explicación *Sobre la división de la Naturaleza*, le valió la condena eclesiástica por herejía, que pudo eludir gracias a la protección real.

En su obra *Sobre la división de la naturaleza*, Escoto, siguiendo al Pseudo Dionisio Areopagita y Boecio, afirma la posibilidad de creer en la existencia de Dios, y de comprendérselo por medio de sus manifestaciones divinas otorgadas a las criaturas (teofanías). Ahora bien, así como se puede decir algo de Dios (Dios es bondad), así también, en realidad, al afirmarlo, se lo está "limitando al entendimiento", y Dios no se agota en la razón humana; más bien, Dios está más allá de la razón humana, porque desde el momento que se le atribuye una esencia - se lo piensa en el plano del ser -, se lo determina y limita. Sin embargo, para el Erígena, Dios está por encima del ser y de la razón humana.

Para Escoto, ni siquiera Dios podría comprender su propia esencia en tanto que no es todo lo que se le podría predicar o atribuir. Asimismo, Dios no puede comprender su esencia porque si así lo hiciera, necesitaría verse a sí mismo en sus criaturas (lo creado), esto es, en sus manifestaciones que están en el plano del ser. Ergo, "Dios se crea, creando", y por esto si se pensara a sí mismo, se limitaría.

-EN SU OBRA *DE DIVISIONE NATURAE*, ERIÚGENA SE INSPIRA EN EL NEOPLATONISMO PARA CONSTRUIR UNA IMAGEN METAFÍSICA DEL MUNDO. Ocurre que a partir del UNO-DIOS se dan una serie de emanaciones donde nacen todas las cosas del único ser verdadero que es Dios y a él regre-

⁵ La teología negativa, también llamada teología apofática (del griego ἀποφάναι que significa "decir no", "negar"), es una vía teológica que se aparta de todo conocimiento positivo de la naturaleza o esencia de Dios.

san. Hay un círculo de salida y retorno en unos términos muy próximos al panteísmo: **de manera que el mundo es Dios mismo como teofanía o manifestación de Dios**, si bien Dios no es el mundo porque al crear este, queda por encima de Dios.

-**TEOLOGÍA NEGATIVA**: No podemos decir nada positivo de Dios porque siempre estará por debajo de lo que realmente es. Sólo con analogías podríamos acercarnos a Él. Como él no es nada que se acerque a las cosas existentes que se pueden decir, parecerá que dices la verdad si pronuncias él no es esto ni lo otro... Por ello **SIGUE LA TRADICIÓN AGUSTINIANA DE LA TEOLOGÍA NEGATIVA**.

-En su obra de influencia Platoniana, *De divisione naturae*, establece cuatro momentos en los que Dios se manifiesta como teofanía:

a) Dios es naturaleza **que crea y no es creada (Dios)**; b) **La naturaleza que crea y es creada (El Logos)**; c) **La naturaleza que no crea y es creada (EL cosmos, los seres creados en el tiempo, diseñados por las razones seminales)**; d) **La naturaleza que ni crea ni es creada (DIOS entendido como eternidad y fin de la historia, el propio plan divino)**.

- Del conocimiento del divino se extraen todos los acontecimientos. Esa es la base para explicar el orden del mundo que expone en una obra que nos recuerda a Séneca y al estoicismo tardío. **DE ESAS CUATRO NATURALEZAS FORMA PARTE NO SÓLO TODO LO QUE ES, sino también todo lo que no es. La UNIDAD DEL COSMOS**: Lo que nuestra mente entiende, lo que no entiende y las cosas futuras que aún no son, pero serán. **EL ORDEN DEL SER**.

ANSELMO DE CANTERBURY

Anselmo de Canterbury

Rasgos más importantes. Ver en el texto de la asignatura.

VIDA DE ANSELMO, DE AOSTA A CANTERBURY. El pensador más relevante del siglo XI, al igual que Escoto Eriúgena lo fue del siglo IX.

EN EL MONOLOGIUM: El camino interior (un incondicional de San Agustín) que despierta la luz en el creer. El a priori de la luz divina.

FE Y RAZÓN. EN EL PROSLOGIUM antepone el creer sobre el entender: "Creo para entender". **La primera parte del lema de S. Agustín: "credo ut intelligam"**. Hay que creer para entender y no a la inversa. El entendimiento se ilumina con la luz divina. **Así se presenta LA PRUEBA ONTOLÓGICA**: o prueba sobre la existencia de Dios.

LAS CUATRO PRUEBAS A POSTERIORI DE LA EXISTENCIA DE DIOS (a posteriori, partiendo de la experiencia: a) Se parte de la existencia de **LAS COSAS BUENAS** hasta llegar a un origen de las mismas que es la Bondad absoluta. b) Parte de la variedad de **LAS GRANDEZAS** hasta llegar a la suma grandeza de la que participan las otras. c) Se basa en EL **CONCEPTO DE CAUSA**: si todo lo que existe está en relación con **una causa**, hay que admitir un Ser supremo que es causa de todas las cosas. d) **EXISTEN GRADOS DE PERFECCIÓN**, por tanto, debe haber una perfección suma.

3) **EL ARGUMENTO ONTOLÓGICO O ARGUMENTO A PRIORI DEL PROSLOGION**. Se parte del a priori de que **Dios es una realidad tan grande que nada mayor que Él puede ser pensado** sin incurrir en autocontradicción. Va directamente al salmo 13: "dijo el insensato en el corazón no hay Dios". Una prueba usada también por **Descartes**. Si es pensado lo más grande que se puede pensar, contradecir su existencia es imposible. Resumen: **el Dios sólo pensado es inferior al Dios también existente**. Recuérdese que la existencia es un atributo **que perfecciona la esencia. Luego existe, porque hemos definido a Dios como el ser tal que no puede pensarse nada mayor**. Y es insensato porque si piensa correctamente el ser de Dios se ve que no puede no existir. Con ello llega Anselmo que **"siendo como una necesidad de su propia naturaleza, por tanto implica su existencia**. No es sino el viejo principio eleático según el cual *êstin einai*, **que conduce a la identidad pensar = ser**; el ser es, no puede ser pensado de otro

modo que siendo. Ello implica (descubrir **defensores: los racionalistas**, y **detractores de este argumento**, Gaunilón y las versiones materialistas y empiristas).

4) **EL TEMA DE LA VERDAD Y LIBERTAD EN ANSELMO**. El concepto es más o menos verdadero según sea su mayor o menor adecuación a las cosas. **El pensamiento recto es el que expresa la realidad tal y como es**. Anselmo distingue **el libre albedrío de la libertad** (la libertad implica seguir el Bien de Dios).

5) **LA LIBERTAD HUMANA Y OMNISCENCIA DIVINA**. La previsión divina se produce en la eternidad y la acción humana tiene lugar en el tiempo (al modo de Eriúgena).

6) **"CREDO UT INTELLIGAM"**. En general, la reflexión se produce en la relación entre razón y fe y **se propone aclarar con la razón lo que se posee con la fe**. La razón en la fe para explicitar su verdad. Creo para poder comprenderte. 7) **Distingue tres tipos de verdad: la verdad del conocimiento** (verdad lógica), que consiste en la **conformidad del conocimiento** con la cosa (el recto conocer), **la verdad de la voluntad (verdad moral)**: obrar bien, haciendo lo que se debe hacer) y **la verdad de la cosa (verdad ontológica)**, que es el criterio objetivo y fundamento de toda verdad al estar fundamentada en la verdad eterna que es Dios. Las cosas son las que hay **en la mente de Dios en las que existen desde siempre sus ideas ejemplares** (un recurso muy socorrido desde los primeros padres de la Iglesia y que se consolida en San Agustín).

- **ESQUEMA SOBRE EL ARGUMENTO ONTOLÓGICO DE SAN ANSELMO**

- O EXPLICADO DE OTRA FORMA MÁS SENCILLA

- **EL ARGUMENTO ONTOLÓGICO O ARGUMENTO A PRIORI**. a) Concebimos a Dios como **aquello mayor que lo cual nada puede pensarse**, y esa idea de Dios es comprendida por cualquiera. b) Pero aquello mayor que lo cual nada puede pensarse debe existir no sólo mentalmente, en la idea o en el concepto, **sino también extramentalmente, en la realidad, pues siendo la existencia real una perfección, será más perfecto** ("mayor que...") el ser existente en la realidad que otro que posea las mismas propiedades pero que sólo exista mentalmente; de otro modo caeríamos en una flagrante contradicción, lo que no puede ser aceptado por la razón (se aplica aquí pues el principio lógico de la no-contradicción: lo que presenta una contradicción es imposible). c) **En consecuencia, Dios existe** no sólo en la mente (como idea) sino también extramentalmente, en la realidad.

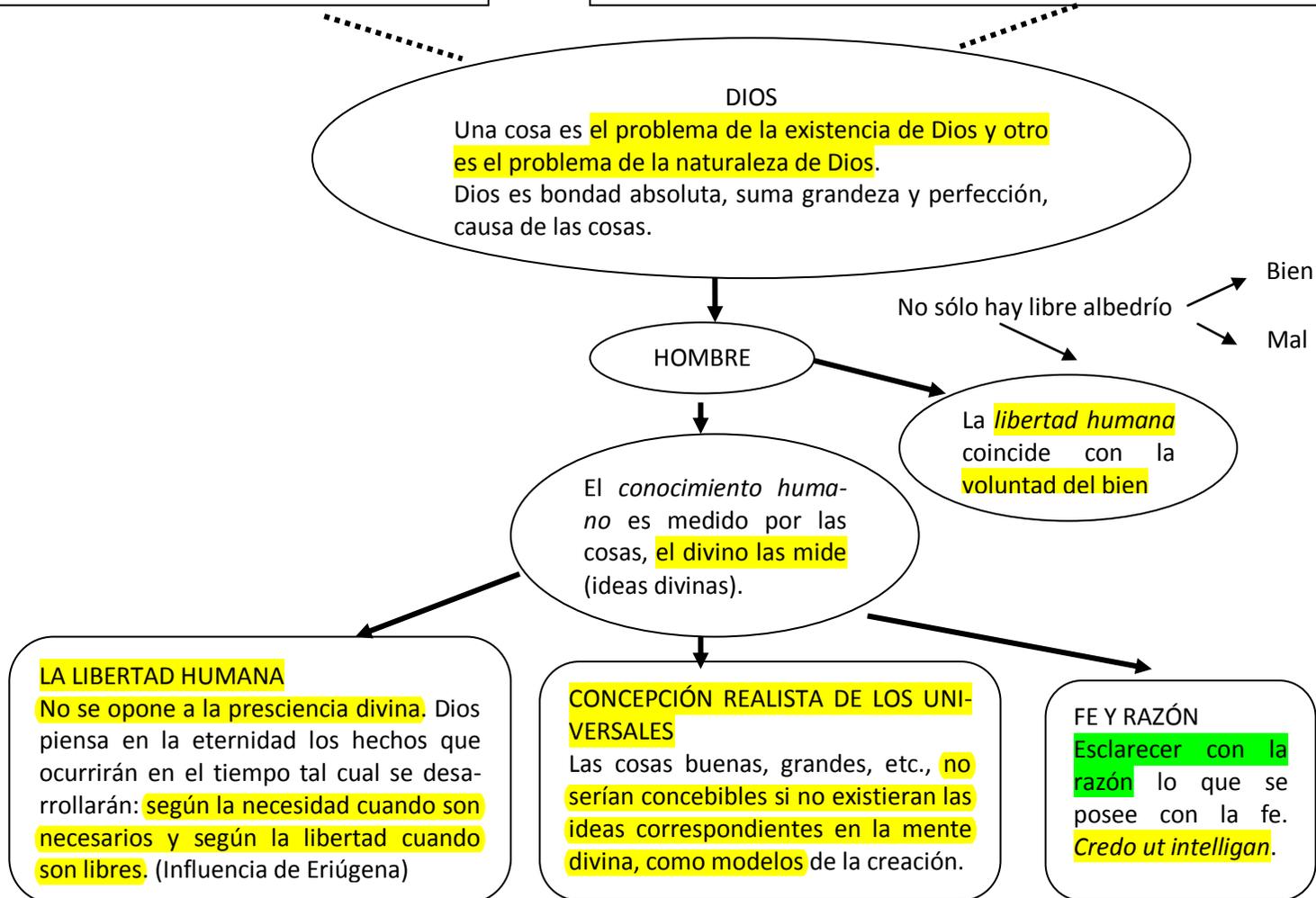
ANSELMO: DIOS Y EL HOMBRE

PRUEBAS A PRIORI DE LA EXISTENCIA DE DIOS

- Dios es esa realidad tan perfecta que nada más perfecto puede ser pensado.
- Entre **las perfecciones** de DIOS se encuentra también **la de la existencia**.
- Por tanto, no cabe pensar en Dios suma-perfección sin el atributo de la existencia.

PRUEBAS A POSTERIORI DE LA EXISTENCIA DE DIOS

- Si las **cosas** son **buenas** en distinto grado, existe una bondad absoluta que es DIOS.
- De las **grandezas** cualitativas que existen se llega a la suma grandeza (= Dios).
- Todo lo que existe por alguna **causa**, debe existir por tanto un ser supremo causa **de las cosas que es Dios**.

ABELARDO

Nació en el año 1079, cerca de la ciudad de Nantes (Francia). Fundó su propia escuela en París, donde adquirió gran fama como maestro. Vivió una intensa relación amorosa con su discípula Eloísa (sobrina del canónigo de la Catedral de Notre Dame), con quien tuvo un hijo (Astrolabio). Si bien se casó con ella en secreto, la indignación del tío de su amada le valió la castración. En 1125 fue elegido abad del Monasterio de Saint-Gildas-de-Rhuis. Murió en el año 1142 y su cuerpo yace hoy junto al de Eloísa en un cementerio de París. Algunas de sus teorías y de sus obras fueron condenadas por concilios católicos.

Abelardo fue **precursor del proceso histórico por el que creció la influencia de Aristóteles** respecto de la de Platón en la teología cristiana. Entre sus obras teológicas se destaca *Sí o no*. En ella presenta afirmaciones de las *Sagradas Escrituras* y de Los Padres de la Iglesia aparentemente contradictorias. Con ello busca mostrar que **SE DEBE NEGAR TODO CRITERIO DE AUTORIDAD EN TEOLOGÍA** de un modo arbitrario (**No al ad verecundian⁶**). Este método será retomado por Tomás de Aquino en su *Summa Theologicæ*, donde cada afirmación se presenta con las autoridades que se manifiestan a favor y en contra, para luego arribar a una solución. Si bien es cierto que Abelardo **TUVO UN EXAGERADO OPTIMISMO SOBRE LA CAPACIDAD DE LA RAZÓN** para comprender los dogmas, intentando incluso interpretar racionalmente el de la Santísima Trinidad, **NO ES MENOS CIERTO QUE CONSIDERABA QUE LA AUTORIDAD DE LA FE ESTÁ SOBRE LA RAZÓN**, y que la finalidad principal de ésta es esclarecer las verdades de fe y refutar a los infieles.

En el ámbito filosófico, **aborda el problema de los universales intentando responder la pregunta de Porfirio**: los universales, ¿existen en la realidad o solamente en el pensamiento? Una cuestión que trataremos en el último punto de este tema.

Pero, ¿por qué determinadas predicaciones son válidas y otras no? **ABELARDO SOSTIENE QUE, COMO UNA IDEA NO PUEDE SACARSE DE LA NADA, ES NECESARIO AFIRMAR QUE LAS COSAS TIENEN ALGO QUE DA VALIDEZ O NO A LO QUE DE ELLAS SE PREDICA** (Juan es hombre/ Esto es una mesa). Abelardo llama *estado* a ese fundamento en las cosas del universal. No es necesario recurrir al concepto metafísico de "esencia"; **basta con comprobar que varios individuos existen en el mismo "estado" y, para extraer de ellos los universales, sólo hay que buscar su semejanza y asignarle un nombre**. De los objetos que percibimos por los sentidos nos formamos una imagen determinada y clara; pero los términos generales, basados en una serie de imágenes de individuos que se hallan en el mismo estado, remiten siempre a una imagen confusa.

EN SU ÉTICA ABELARDO SOSTIENE QUE LO QUE MÁS CUENTA ES LA INTENCIÓN y que, en consecuencia, un acto debe ser juzgado por la intención que persigue quien lo realiza Ese **querer de la conciencia en S. Agustín** se va modelando ya en la primera Escolástica).

Abelardo vivió **entre finales del siglo XI y mediados del siglo XII**

**LA DUDA
METÓDICA**

Reconoce como muy importante el criterio de la duda para la investigación que él realiza **con objeto de lograr la mayor objetividad posible en la exégesis**, método interpretativo o comprensivo, lo que implica un método riguroso donde se imponen reglas en el análisis lingüístico-terminológico, síntesis, comprobaciones, relaciones con el contexto, etc. ⇨ **RAZÓN CRÍTICA**.

⁶ es una forma de falacia. Consiste en defender algo como verdadero porque quien el citado en el argumento tiene autoridad en la materia.

DISTINCIÓN
ENTRE IN-
TELLIGERE
Y COMPRE-
HENDERE

Por tanto, lo más importante es la RAZÓN CRÍTICA para las cuestiones de Dios. De cualquier modo debemos ser conscientes de la inaccesibilidad a Dios. Como es imposible acceder a Dios, se propone como objetivo no la verdad, sino la verisimilitud, que pueda ser accesible a la razón humana y no contrario a la Sagrada Escritura. Distingue dos términos claves el *intelligere* y el *comprehendere*. De manera que, *la ratio* y *la fide* permiten el *intelligere*, pero el *comprehendere* es una facultad exclusiva de Dios

LA MORAL
TIENE SU
FUNDAMENTO
EN EL CONSEN-
TIMIENTO

La moral se fundamenta en LA INTENCIÓN o *consensus animi*. El alma se siente convulsa muchas veces por lo IRRACIONAL (impulsos involuntarios e instintivos). La moralidad surge en el siguiente paso, cuando tras el análisis, la conciencia da su consentimiento. Los actos morales son desde nuestro interior y la conciencia de quien actúa.

DESTERRAR
ESE DUALISMO
DE QUE EL
CUERPO ES MAL
O FUENTE DE
MAL
EL REVERSO DE LOS NEOPLATÓNICOS EN ABELARDO

Estas cuestiones preceden a la moralidad. Impulsos, deseos e instintos no son malos en sí mismo, tampoco el cuerpo. Por tanto no hay prejuicio dualista ante la naturaleza humana. Desaparece así ese prejuicio dualista de la concepción del hombre tantas veces expuesto por el período oscurantista del Medievo.

VER HASTA DONDE
NOS LLEVA LA
RAZÓN "INTELLIGO
UT CREDAM"

Ya vimos arriba como *la ratio* y *la fide* sólo llegan al *intelligere* y no al *comprehendere* (atributo sólo de Dios). Sin embargo, Abelardo considera que la *ratio* juega un papel clave y con el entrenamiento de lógica y dialéctica goza de una autonomía propia y goza de reglas específicas. Por ello conduce a la fe, de ahí la expresión *intelligo ut credam*, sin que la razón llegue a verdades definitivas, a lo más que llega el ser humano es a la VEROSIMILITUD.

LA ESCUELA DE CHARTRES

La relajación en las costumbres y moral de los cléricos llevó a una reforma con los primeros pasos ya desde el siglo X (Orden de Cluny), así como la reforma gregoriana. El siglo XII fue un siglo muy tempestuoso. Lleva a Joaquín de Fiore a proponer una tensión escatológica.

Se produce la conquista cristiana del mundo conocido (las cruzadas), mientras el poder da un giro con la concentración religiosa y secular en manos del Pontífice. Fue un siglo de crisis económica, social y política.

También se produce en el siglo XII la atención al mundo humano, la razón crítica de Abelardo y posiciones parecidas en las relaciones fe y razón de Gilberto de la Porrée, así como el despertar por la ciencia, la medicina, la aritmética, la astronomía y las ciencias naturales a cargo de la Escuela de Chartres. Se trata de una mayor autonomía del mundo respecto a su creador. Surge la idea del alma del mundo platónica como una emanación que da energía y vitalidad con manifestaciones de armonía, belleza y regularidad al cosmos (Abelardo y La Escuela de Chartres). Una orientación del sentir, vivir y cauce al discernimiento, a la que se identifica con el Espíritu Santo, con el simbolismo del fuego-vida del viejo estoicismo. Destacan una serie de filósofos en la escuela de Chartres: Gilberto de la Porrée y Juan de Salisbury.

1. GILBERTO DE LA PORRÉ

Se le considera el más destacado filósofo de la escuela de Chartres. Enseñó en París y fue obispo de Poitiers, pero fue condenado por herejía (2 archidiaconos de su diócesis) en una interpretación realizada sobre la Trinidad.

En realidad, Gilberto mantuvo posiciones parecidas a las de Abelardo respecto a las relaciones entre FE y RAZÓN. La fe ha de ser anterior a la razón en el ámbito de la teología, pero posterior en el ámbito de la filosofía. También establece una gradación de acuerdo con la investigación y el objeto de estudio. Se parte de la objetividad que requieren las CC. NN. Mientras estas se ocupan de seres materiales y en movimiento caso de la Física, Dios carece de ambas cosas. Lo mismo ocurre con la sustancia referida a cosas concretas que es lo que sostiene los accidentes, mientras en Dios no hay accidentes. Lo más que podríamos decir de Dios es esencia, aunque esta no pueda ser explicada racionalmente. Su singularidad y simplicidad de su esencia impiden cualquier otra atribución. Muy importante es la distinción que hace entre subsistente (en sí mismo o en otro), esencia (incognoscible en Dios) y sustancia (impropia para Dios porque Él no tiene accidentes). Una doctrina que se ampara en un componente lógico decisivo que aparece en su obra *De sex principiis* donde establece una diferencia entre las primeras cuatro categorías (sustancia, cantidad, cualidad y relación: Juan es hombre, de 1,80 de alto, delgado, hijo de Ana), tres de estas cuatro formas inherentes a la sustancia. Las otras seis categorías sólo manifiestan modalidades externas para cambiar la condición de sustancia pero sin unirse a ella por lo que serían formas "asistentes": (acción, pasión, posición, hábito, lugar y tiempo).

2. JUAN DE SALISBURY

Nació en la ciudad de Salisbury (Inglaterra) y su vida transcurre en el siglo XII. Se educó con Abelardo y las figuras de la escuela de Chartres. Primero fue secretario de Thomas Becket y luego obispo de Chartres lo que nos muestra las afinidades del estamento eclesiástico y su subordinación al Papado incluso entre distintos países. Hay notables influencias mutuas con gente de la época y de formación relacionada con la escuela de Chartres.

Uno de sus objetivos principales es determinar **LAS BASES Y LOS LÍMITES DEL CONOCIMIENTO HUMANO ESTÁ EN DISTINGUIR LO CONTINGENTE DE LO NECESARIO** (Una cuestión típica del empirismo inglés que volverá a actualizar Hume en la Ilustración) . Para ello reflexiona sobre lo contingente o situaciones que puedan darse en el futuro. **Para Salisbury, los acontecimientos futuros sólo tienen una estimación probable y nunca necesaria.** Pero no por ello se debe caer en el escepticismo, sino que **LOS SENTIDOS, LA RAZÓN Y LA FE OFRECEN FUNDAMENTOS SÓLIDOS PARA ALCANZAR CON ELLOS CONOCIMIENTOS INDUBITABLES** y para ello se centra en tres disciplinas que ofrecen estas garantías: **la MATEMÁTICA, LA COSMOLOGÍA Y LA TEOLOGÍA.**

Sin embargo, las principales aportaciones de este autor se **PRODUCEN EN EL CAMPO DE LA LÓGICA, A TRAVÉS DE SU OBRA METALÓGICUS**, con planteamientos muy próximos a los de Abelardo al que refrenda en su **concepción de los universales**. Los conceptos universales no son realidades existentes, porque **lo existente son las sustancias individuales (Juan o esta mesa) a las que Aristóteles llamó sustancias primeras.** Pero esto no quiere decir que carezcan de verdad objetiva, **ya que se han obtenido por abstracción y expresan la conformidad de todas las cosas singulares entre sí que tengan la misma propiedad.** Los conceptos universales no son ficciones sino que tienen una realidad mental a la que se llega por inducción.

ESPIRITUALES, MÍSTICOS Y HEREJES

LAS ÓRDENES RELIGIOSAS DEL CLUNY Y EL CISTER

La visión de Cluny hundía sus raíces en la vida consagrada de sus miembros, pero con un rito y un ascetismo señorial. Esto se veía reflejado en dos cosas: la primera era la consagración de los monjes a las tareas “espirituales” en exclusividad y la separación de los monasterios de su influencia señorial y feudal. La segunda consistía en que Cluny se sometía únicamente al Papa, lo que conseguía en cierto modo cierta independencia del poder secular, que durante casi 700 años había dominado la Iglesia. La orden se propagó por toda Europa.

LA AUTONOMÍA DE CLUNY TERMINÓ POR CONSEGUIR EN PARTE LA LIBERTAD DE ROMA, QUE YA NO DEPENDÍA TANTO DE LOS FAVORES DE REYES, NOBLES O EL EMPERADOR. Frente a la reforma de Cluny, grandilocuente y de carácter señorial, otra rama de los benedictinos fundó el Cister basado en la sencillez evangélica. La gran figura de este movimiento fue Bernardo de Claraval. El Cister **desechó la forma feudal de Cluny y apostó por un sistema más democrático y participativo.** Nacería así la Orden del Cister, que contribuyó a recristianizar zonas de Europa y crear nuevas ciudades en las zonas fronterizas del continente.

-LA MÍSTICA MEDIEVAL

El misticismo se produce en el siglo XII como consecuencia del gran desarrollo de la Filosofía como sierva de la Teología en un intento de alcanzar la verdad a través de una apertura hacia lo divino guiado por la acción sobrenatural de Dios. Estas inquietudes místicas suponen una ascética o sacrificio en el cual el que la practica debe hacerse digno de experimentar la gracia divina.

El problema de la mística fue que el auge de la filosofía en el siglo XII, debía ser frenado por la ortodoxia de la Iglesia. Dos planteamientos ante la mística: 1) Antes de ésta época la elevación hasta el conocimiento de Dios y el gozo místico no se distinguía de la reflexión filosófica ni se oponía a ella, 2) La verdadera mística de méritos personales debía estar en consonancia con el reconocimiento a Dios de la iniciativa y la guía del esfuerzo para alcanzar la verdad, 3) Ante la aparición de diversas herejías como las de los cátaros y albigenses, la Iglesia se hizo con la ortodoxia del misticismo, donde se reivindica la administración de los sacramentos para que esta sea efectiva. Se trata de una oposición tajante entre la racionalidad y sus derechos filosóficos frente a la autoridad de los dogmas y la fe. Con el tiempo, la mística va a situar la elevación racional en la ortodoxia de la Filosofía para entenderla en una evolución que va de Bernardo de Claraual a Hugo y Ricardo de San Víctor (tradición francesa) frente a la tradición alemana de Eckhart que volverá a defender la vía mística en oposición al desarrollo y ejercicio de la razón.

Dentro de los centros especializados franceses está el de la abadía de San Víctor, caracterizado por una mística que no excluía el saber racional de las ciencias profanas y de la filosofía. Se trataba de lograr un equilibrio entre fe mística y reflexión personal, de modo que pudieran complementarse y potenciarse mutuamente.

PARALELO A ESTE AUGE DE LA FILOSOFÍA NACE EL FERVOR ESPIRITUAL, MÍSTICO. Un ascenso que se producía con un trabajo ascético por el que el ser humano ha de superar sus límites por la purificación del cuerpo y la anulación rigurosa de su egoidad. Algunas de estas pasiones religiosas degeneraron en herejías como las conocidas de los cátaros y albigenses. Trataron de resolver los problemas de la ortodoxia escolástica de manera heterodoxa (panteísmo, materialismo, eternidad del mundo,...) **Caso peculiar fue el de Guillermo de Champeaux, riguroso seguidor de la mística de San Agustín y Anselmo** donde no excluía el saber racional de las ciencias profanas, sino que las veía en lo positivo y sin contradicciones con la mística. **Cuestión ésta muy propia de la escuela de San Víctor donde se fomentó tanto la teología, la filosofía como la mística.** PERO SI LA ESCUELA DE CHARTRES ACENTÚA LOS ASPECTOS FILOSÓFICOS, LA ESCUELA DE SAN VÍCTOR ACENTÚA LOS MÍSTICOS.

LA FILOSOFÍA DE BERNARDO DE CLARAVAL

Fue abad de Claraual e impulsor de la orden del Cister y de la Segunda Cruzada. Tan partidario fue de la ortodoxia que combatió con fuerza tanto a filósofos (caso de Abelardo y Gilberto de la Porré), como a los herejes especialmente a los cátaros. Era tal su elocuencia y el modo lógico convincente de su dialéctica que se le conoce como "doctor melifluus" (que hace brotar la miel), así como de sus contenidos donde se muestra afectivo y espiritual.

CON ÉL, LA ORDEN DEL CÍSTER SE EXPANDIÓ POR TODA EUROPA y ocupó el primer plano de la influencia religiosa. Participó en los principales conflictos doctrinales de su época y se implicó en los asuntos importantes de la Iglesia. En el cisma sobre el Papado se movilizó para defender al que fue declarado verdadero papa, se opuso al racionalista Abelardo y fue el apasionado predicador de la segunda Cruzada.

Recoge las influencias de San Benito en su idea del itinerario espiritual en el sentido de que sin ser enemigo de la ciencia profana entiende que la verdadera sabiduría se aprende en la escuela de Cristo y no en las discusiones irrelevantes de los filósofos.

Este proceso hacia Dios lo entiende como un itinerario espiritual en un ascenso con UNOS ESCALONES QUE IDENTIFICA CON LOS GRADOS DE HUMILDAD: 1) El primer grado es la consideración, que es una búsqueda y deseo de la verdad, 2) El segundo es la consideración cierta de algo (certeza), 3) La contemplación o éxtasis en el que tras la purificación del cuerpo y el ascetismo para desvincularse de los deseos terrenales, se alcanza el éxtasis en el que Dios actúa sobre el alma y esta se une con él. En este trance, todo sentimiento se funde y se disipa en la voluntad de Dios, sin que la substancia del hombre desaparezca. (Analogía de la gota del agua en vino; el hierro enrojado en fuego o el aire iluminado en luz).

GUILLERMO DE SAINT-THIERRY

Estudió teología con su amigo Abelardo bajo el magisterio de San Anselmo, cuyas tesis criticará más tarde. Fue abad del monasterio cluniacense de Saint-Thierry y pidió a San Bernardo participar en las reformas del Cluny. Luego entraría ya en un monasterio reformado, cisterciense de Signy donde murió. SU VIDA Y SU OBRA ESTUVIERON DEDICADAS A LA MÍSTICA Y A LA ESPIRITUALIDAD. No ajeno a una formación filosófica mantuvo su contrariedad a lo que él llama errores de Abelardo (Disputas contra Abelardo). Sus fundamentos filosóficos estuvieron subordinados a la meditación espiritual.

Asimismo, conoció las artes de la medicina y trata de sintetizar la influencia platónica-agustiniana con la MEDICINA ARÁBICO-GRIEGA. Por ello defiende que el estudio del cuerpo y del alma permite elevarse al conocimiento de su creador. Todo el equilibrio somático (armonía geométrica y fisiológica del organismo) redundará como instrumento del alma incorpórea, sutil, simple y próxima a Dios. Asimismo, Guillermo mantiene el planteamiento agustiniano de la analogía: memoria, entendimiento y voluntad, por una parte, y las tres personas de la Trinidad por otra. La Trinidad es "la forma proyectada al alma". Y el fin del alma es la unión mística con Dios como había descrito Bernardo. Su mística se basa en el amor-intelección sin que ambas cosas se confundan. Todo conocimiento implica una semejanza entre el que conoce y lo conocido. INTELECCIÓN POR AFINIDAD. Por ello el espíritu hecho a imagen de Dios conoce a este cada vez mejor a medida que va haciéndose semejante a él. El amor es transformación que transporta y eleva al alma a través de la purificación (ascética) permitiendo a la inteligencia conocerlo en virtud de la iluminación divina.

-HUGO DE SAN VÍCTOR

A pesar de haber nacido en Sajonia permaneció una gran parte de su vida en el monasterio de San Víctor hasta su muerte (1141). Fue maestro en este monasterio. Escribió EL DIDASCALION, una especie de gran manual dedicado a las enseñanzas liberales, trívium

(gramática, retórica y dialéctica) y cuadrivium (Aritmética, geometría, astronomía y música). Otra de su obra es "SACRAMENTOS DE LA FE CRISTIANA" con una serie de alegorías para comprender la Biblia. Asimismo, un tratado sobre el alma, DE ANIMA y numerosas OBRAS MÍSTICAS.

Su pensamiento se asienta en que de la misma manera en que LA FILOSOFÍA DEBE SER LA SIERVA DE LA TEOLOGÍA, EL CONOCIMIENTO DE LA CIENCIA PROFANA HA DE ORIENTARSE HACIA LA MEDITACIÓN DE LA PALABRA DIVINA y esta tiene su cenit en la contemplación. No es la filosofía el saber más elevado, sino la meditación de la Escritura que concluye en la unión mística. Una meditación mística que conlleva el triple silencio de los sentidos, del espíritu y de la razón y el triple adormecimiento de la razón, la memoria y la voluntad. En el saber profano se adivina lo que se sabe de las realidades empíricas y lo que se averigua racionalmente de ellas, su sentido y su esencia. Pero más allá de ello está la contemplación del alma que es la visión del alma de aquello que la razón indaga. Una contemplación que puede quedarse en las meras criaturas o ascender hasta el creador, que es su nivel más alto y perfecto. Y es aquí donde el alma entra en su interioridad y profundiza y recorre el camino hacia Dios.

RICARDO DE SAN VÍCTOR

Fue discípulo de Hugo y siguió la línea de pensamiento de su maestro. Murió en 1173, siendo prior del monasterio de S. Víctor. Escribió un tratado sobre LA TRINIDAD, un escrito sobre el VERBO ENCARNADO y varias OBRAS MÍSTICAS.

En Ricardo se da también un intento de coordinar la mística y el pensar racional. Para ello trata de conciliar la realización del conocimiento con la satisfacción del sentimiento y se vale del esfuerzo dialéctico y la especulación mística. En el prólogo de la Trinidad lo deja bien claro: "Si no creéis, no comprenderéis" o lo que es lo mismo, iluminarse con la luz de la revelación divina para poder comprender mejor.

Asimismo, para Ricardo, el corazón de la vida trinitaria está en EL AMOR, donde se produce la realización humana y la facultad principal de la contemplación. Es así como el alma se dilata y se aliena. Al quedarse iluminada en lo más alto por la luz divina, se produce el enajenamiento y con ella trasciende todas las capacidades humanas: abandona la memoria y todas las cosas presentes (conocimientos) y se adentra en la espera en un estado que sobrepasa lo meramente humano. Los pasos anteriores son humanos, el tercero es sólo posible por la gracia divina.

En efecto, este tercer estado es la cumbre de la contemplación, el éxtasis, la salida del humano fuera de sí, de modo que contempla la luz de la plena sabiduría. Es un camino donde queda abolido todo límite humano para hacer vivir al alma una transfiguración que la deifica.

-OTRAS APORTACIONES DE RELIEVE

Por último destacar la labor de sistematización de lo que era considerado ortodoxo o heterodoxo, así como las posibles soluciones teológicas. **SE TRATA DEL “LIBRO DE LAS SENTENCIAS” DE PEDRO LOMBARDO**. Una obra neoplatonizante y agustiniana y un texto clave para el que quería lograr el título de *magister* en teología.

LAS HEREJÍAS DE CÁTAROS Y ALBIGENSES

Los CAMBIOS SOCIALES Y LA PROLIFERACIÓN DE ESCUELAS RELIGIOSAS hacen que surjan MOVIMIENTOS HERÉTICOS a finales del siglo XII. Son los casos de los cátaros (palabra que significa “puros”) y de los albigenses, porque es en la ciudad francesa de Albi (la Provenza francesa y Languedoc) donde se concentran más adeptos. **LAS DISCREPANCIAS CON LA ESCOLÁSTICA TRADICIONAL CATÓLICA SE CENTRAN EN CUESTIONES DEFENDIDAS POR LA FILOSOFÍA DE FORMA MÁS AUTÉNTICA (GNOSTISCISMO)**. Se trata de temas tales como el **panteísmo, el materialismo, la eternidad del mundo**. Cuestiones que serán retomadas por la filosofía árabe muy conectada al pensamiento de Aristóteles. Esto sólo se superaría mediante una intensa labor teológica y de predicación que culminó con la orden de los dominicos por Sto. Domingo de Guzmán. La represión se llevó a cabo tras varias cruzadas en la que según alguna historiografía fue el precedente de la Inquisición. La cruzada impulsada por el Papa Inocencio III, por el rey de Francia Felipe II Augusto, por los cistercienses y dirigida por Simón de Montfort, indujeron en 1209 a la masacre de Beziers (pasando a cuchillo a más de 20.000 ciudadanos), a la expulsión de los ciudadanos de Carcasona y a la persecución de los principales nobles implicados.

ESQUEMA 2: LA CONTROVERSIA DE LOS UNIVERSALES

EL PROBLEMA DE LOS UNIVERSALES (Ver esquema 1)

En el ámbito filosófico, una serie de filósofos trata de abordar el problema de los universales intentando responder la pregunta de Porfirio: los universales, ¿existen en la realidad o solamente en el pensamiento?

