

GUIÓN SOBRE LA FILOSOFÍA ÁRABE Y JUDÍA: TEMA VIII

Aristóteles y las teologías medievales

1. LAS TRES GRANDES RELIGIONES MONOTEÍSTAS (JUDAÍSMO, ISLAM Y CRISTIANISMO).

- En sus fundamentos, las tres religiones tienen como origen al patriarca Abraham.
- El cristianismo lo hemos visto al margen de la filosofía de Aristóteles. Una desconexión que se produjo desde el siglo VI, donde las escuelas filosóficas fueron clausuradas por Constantino y pasaron sus enseñanzas a Oriente bajo el Imperio de Bizancio.
- Al ser estos territorios conquistados por los árabes, diversos filósofos y teólogos se valieron de la Filosofía aristotélica para fundamentar las nuevas religiones recién fundadas: El islam (principalmente con Avicena y Averroes) y el judaísmo (de manera muy especial en el cordobés Maimónides).
- Pero no fue una asimilación de Aristóteles al pie de la letra, sino que al ser comentaristas e intérpretes de Aristóteles, acoplaron a su manera sus doctrinas e incluso añadieron contenidos neoplatónicos y místicos que no aparecen en el Estagirita.
- En el siglo XIII cuando la filosofía aristotélica pasa a Occidente a través de los textos de Avicena y Averroes, dos teólogos cristianos (S. Alberto Magno y Sto. Tomás), se valen de la filosofía aristotélica para hacer cambios en lo que sólo era la visión predominante del platonismo de San Agustín.

2. CUÁLES FUERON LOS TEMAS PRIORITARIOS DE LOS COMENTADORES ÁRABES Y JUDÍOS

- a) La relación entre Dios (monoteísmo) y el mundo creado por Él (necesidad, independencia, analogía,...)
- b) El problema de relacionar la fe con la razón en cuanto la filosofía ofrecía orden y pruebas explicativas.
- c) La dificultad de concebir una vida ultraterrena (dualismo antropológico) con la visión aristotélica de una posición monista.
- d) Dar una salida a las cuestiones morales y políticas en dos tradiciones con poderes en manos de los líderes religiosos (El rabino, imán, califa, emir,...) o los obispos en el cristianismo.
- e) La posibilidad del cristianismo del siglo XIII de fundamentar la religión en una nueva base teológica procedente de Aristóteles.
- f) Las interpretaciones de lo que en Aristóteles suscitó todo tipo de interpretaciones, sobre si el intelecto agente se queda en lo divino o si realmente participa el hombre de él. Veamos esto último:

3.- QUÉ HABIAMOS VISTO SOBRE EL ENTENDIMIENTO PACIENTE Y AGENTE EN ARISTÓTELES (TEMA VIII)

Aristóteles partía de la vida sensitiva. LOS SERES QUE, ADEMÁS DE ALIMENTARSE Y REPRODUCIRSE, SON CAPACES DE EXPERIMENTAR SENSACIONES Y MOVIMIENTOS EN EL ESPACIO, tienen vida sensitiva.

LA PERCEPCIÓN SE CONVIERTE EN EXPERIENCIA CUANDO TENEMOS AUTOCONCIENCIA MISMA. SE TRATA DE ELEVARSE A OTRO NIVEL PARA TENER EXPERIENCIA. Y ESTO ES LO QUE NOS DIFERENCIA DE LA SENSIBILIDAD ANIMAL.

- **SOMOS CAPACES DE AISLAR LAS FORMAS E INTERIORIZARLAS, SOMOS CAPACES DE RECIBIR FORMAS. Y LA PREGUNTA ES ¿CÓMO SE RECIBEN?**

- PERO LO MÁS IMPORTANTE HAY UN ENTENDIMIENTO ACTIVO QUE DIVINIZA AL HOMBRE: LA CREACIÓN INTELECTUAL, LA MUSICAL, LA LITERATURA, LA MATEMÁTICA, LA ARTÍSTICA EN GENERAL... **ME ALEJO DE TODA MATERIA Y ME SUMERJO SÓLO EN UN MUNDO CONCEPTUAL. ¿DEBE SER ESTA LA PARTE INMORTAL DEL SER HUMANO?** Y ESTE ENTENDIMIENTO AGENTE, QUE CONSIDERA INMORTAL, TRAJO DE CABEZA A LOS FILÓSOFOS MEDIEVALES QUE REINTERPRETARON A ARISTÓTELES (ÁRABES, JUDIOS Y CRISTIANOS).

- **¿CUÁL ES ESA PARTE DEL ALMA QUE DIVINIZA AL HOMBRE?** ARISTÓTELES RECONOCE LA DIFICULTAD DE DETERMINAR EL CARÁCTER Y LA PROCEDENCIA DE ESTA FACULTAD. ES DE HECHO LA MÁS OSCURA DE LAS DOCTRINAS ARISTOTÉLICAS. LA DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS DOS TIPOS DE NOÛS O INTELIGENCIA ESTÁ INDICADA EN UNA SIMPLE FRASE, QUE HAY QUE COMPLETAR CON EL RESTO DE SU FILOSOFÍA.

- **ESTE NOUS ACTIVO LE VIENE AL HOMBRE «DE FUERA»** (Alguien activa desde fuera) Y ES SEPARABLE DEL RESTO DEL ANIMAL. PERO ARISTÓTELES NO ESTÁ AFIRMANDO LA INMORTALIDAD «DEL ALMA» SINO SOLO DE ESA PARTE QUE VIENE DE FUERA Y QUE NO ES ESPECIFICA DEL HOMBRE CONCRETO.

- EN CONSECUENCIA, **EL NOUS TIENE CARÁCTER DIVINO Y PRESENTA UN PARALELISMO PERFECTO ENTRE LA NECESIDAD DE UN MOTOR INMÓVIL AL FINAL DEL MUNDO FÍSICO Y LA NECESIDAD DEL NOUS AL FINAL DEL MUNDO PSÍQUICO.**

- DE HECHO EN EL LIBRO LAMBDA (λ) DE SU METAFÍSICA, ARISTÓTELES SE REFIERE A DIOS COMO EL NOUS, Y ACLARA QUE NO COMO NOUS -CAPACIDAD, SINO COMO NOUS ENERGEIA –recuérdese que la dynamis era mera potencia, la materia en las sensaciones, pero la energeia es acto puro, perfección (ALGO QUE ACTIVA LA FACULTAD DE PENSAR HUMANA), ES DECIR NOESIS, INTUICIÓN PURA (PARA CAPTAR EL NOEMA O ESENCIA). Una activación que genera la divinidad en el aparato psíquico del hombre en general.
- UNA CUESTIÓN CLAVE PARA LA INTERPRETACIÓN DEL ALMA INMORTAL EN LA FILOSOFÍA ÁRABE, JUDÍA Y CRISTIANA QUE VEREMOS AQUÍ.

4. Para no tratar de memorizar el extenso listado de autores, recogeremos los tres más importantes del mundo árabe: Avicena, Al-Gazel y Averroes y Maimónides como referente judío.

INTERPRETACIÓN DEL ARISTOTELISMO DE AVICENA POR PARTE DE MARZOA

Avicena entiende que aquello a lo que hacemos referencia en todo conocer es la cosa real y concreta, siempre un individuo. Es la intención sobre la sustancia primera (esta mesa). Sócrates es hombre; Esto es un perro; Aquello es un caballo (Sócrates, esto, aquello: el sujeto de la proposición). Pero el conocimiento mismo es aquello a lo que puede referirse el concepto, sería la intención¹ o sustancia segunda, el universal del que se ocupa la lógica (hombre, caballo, perro). Sócrates es hombre (Sócrates, esencia; hombre, universalidad). La universalidad es una propiedad de la esencia, algo que vale lo mismo para todos los individuos independientemente de lo peculiar de cada individuo concreto. Esta propiedad de la esencia produce una indiferencia: lo mismo da uno u otro individuo, todos son lo mismo, también una indiferencia para el universal: hombre, caballo, perro, etc., y equivalen a las esencias correspondientes en los ejemplos de arriba. Así que mientras del universal se ocupa la lógica (hombre), las esencias son objeto de la metafísica u ontología. Con ello llega Avicena a lo que es la esencia: La esencia en sí considerada es el puro *eidós*, (intuición pura) la pura *ratio* sin contaminación de cualquier otra propiedad, ni siquiera de las condiciones que necesariamente ha de adquirir para poder estar en un estado u otro: una cosa es la pura esencia (la razón de la equinidad) y otra distinta la individualidad o la universalidad que reviste en la realidad (in re) o en el intelecto (post rem), respectivamente.

La humanidad, la equinidad, la perrunidad, etc. son cosas diferentes, pero en ellas hay algo que es siempre lo mismo, el “ser”. El ser forma parte de todo concepto, pero se desdobra en SER NECESARIO y SER POSIBLE. El ser potencial o posible es algo que puede ser pero que no será si no es producido por una causa. Es decir, se convertirá en algo necesario, si actúa un agente sobre su materia.

PLANO DE LA LÓGICA: Sócrates es hombre (Sócrates, intención primera; hombre, intención segunda).

PLANO ONTOLÓGICO: Sócrates es su esencia (EL SER). Y la esencia de Sócrates es “la humanidad” (EL SER en general). En virtud de su misma esencia no puede no ser, lo que implica que es un ser NECESARIO. Pero para Avicena, en sentido estricto, el único ser necesario es Dios. Sin embargo como también es necesaria la creación del mundo desde toda la eternidad, lo necesario abarca también a todo lo creado.

¹ La intención hace referencia al hecho psíquico. La intención primera (Juan) frente a la intención segunda (hombre), un segundo grado de abstracción.

Todo este planteamiento surge de la influencia de Al-farabi sobre Avicena, al entender la existencia como un accidente. “...es ...”: Dios es el ser necesario porque no tiene otra esencia que la existencia misma. Nada responde al ¿qué es? Dios es, en el sentido que es, pero como esencia no podemos decir nada más. En consecuencia, coinciden esencia y existencia. Y, curiosamente, esta visión de Avicena de hacer coincidir esencia y existencia en Dios va a servir a Santo Tomás para fundamentar su teología.

Todo esto encaja en Avicena al no concebir la creación como “libertad divina” (recuérdese que el tema de la libertad se presenta en los que defienden la voluntad como máximo poder de Dios. Y esto se da, por aquella época, sólo en Al-Gazel. Al contrario, en Avicena su universo es necesario en virtud de una CAUSA. Es el acto propio de Dios en cuanto Dios, por eso mismo es eterno. Tampoco puede crear de inmediato –su creación es desde toda la eternidad– porque de lo UNO no puede surgir la pluralidad. Entonces, la creación de Dios tiene que surgir de su propia actividad. Se trata de la actividad del pensamiento y de lo pensado. Algo semejante al Logos cristiano, lo primero producido, nous o inteligencia. La inteligencia que piensa produce la segunda inteligencia. Y esta se piensa como necesaria en virtud de su causa y así el alma del mundo, etc, (Aportación neoplatónica que vimos en Plotino).

Asimismo, esta serie de actividades son identificadas por Avicena como la serie de motores que mueven el mundo celeste y terrestre (cuestión esta que inspiró a Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios). En lo más alto, la última esfera separada, a la vez que orienta el movimiento subluar. Cada alma tiene un entendimiento posible que sólo es la mera aptitud (un intelecto habitual que es el de los aprendizajes, la práctica, la investigación y los saberes en general), es humano e individual y, por tanto, con potencialidades distintas. Ahora bien, la decima inteligencia es la responsable de la actualización de este entendimiento posible a través de los primeros principios y de los conceptos universales con lo que se obtiene el intelecto en acto. Pero, a su vez, permite la elevación de nuestro intelecto individual, de forma mística, al intelecto agente supremo (intelecto santo).

DE LA FE SUPERIOR A LA FILOSOFÍA EN AL-GAZEL

- Fue el que antepuso la libertad en Dios al necessitarismo de Al-farabi y Avicena, con dos intenciones claras: 1) hacernos ante todo libres para aceptar la única religión verdadera y 2) Desterrar toda necesidad en el universo que supusiera contrariedad a la intervención en el mundo de acciones sobrenaturales: milagros, profecías, hechos inexplicados..., 3) luchar contra la racionalidad filosófica porque entendía que esta conducía al ateísmo.
- No existe mayor argumento teológico que la fe en Dios y la guía de un líder espiritual que nos enseñe el camino de la única verdad.
- Los dogmas de la fe no tienen cabida en la Filosofía, de ahí que buena parte de sus energías las usase para combatir a los filósofos, especialmente en su libro “La destrucción de los filósofos”. Aparte de los dogmas religiosos, se encarga de perfilar la organización social y política en relación con la sharía, la ley religiosa y los líderes religiosos capaces de ponerlas en práctica.
- También es de gran relevancia la creación por Al-Gazel de una serie de ritos en pos de la iluminación divina y la trascendencia, conocida como “Sufismo”. Un sufismo que se va a imponer tras el período de apogeo de la filosofía en la teología racional.

LA FILOSOFÍA Y LA TEORÍA DE LA DOBLE VERDAD EN AVERROES (FILOSOFÍA EN AL-ÁNDALUS)

- Destacó en la filosofía de los territorios autónomos de los reinos de Taifas junto a Avempace (taifa de Zaragoza) y Abentofail (Taifa de Guadix).
- Nació en Córdoba y fue un genio de la época: filósofo y médico andalusí, maestro de filosofía y leyes islámicas, matemáticas, astronomía y medicina.

- Se sintió aludido por Al-Gazel y respondió con otro libro “La destrucción de la destrucción”, en clara alusión al fanatismo de aquel.
- Comentó a Aristóteles con gran detalle y profundidad y deslumbró a los filósofos occidentales del siglo XIV hasta el extremo de crearse una línea de pensamiento conocida como averroísmo. En efecto, el llamado averroísmo latino recoge al Aristóteles filósofo, sin contaminar por lo religioso de los nuevos credos. Por esta razón fue acusado de impío e infiel.
- Su filosofía es heredera de Avicena con la idea de que el único ser en términos absolutos es Dios y, en consecuencia, de esa causa deben surgir los demás seres mediante la creación.

PRESENTA LA NOVEDAD DE HACER COMPATIBLES LAS VERDADES TEOLÓGICAS CON LAS FILOSÓFICAS: TEORÍA DE LA DOBLE VERDAD.

- Para tener idea de la lealtad que profesa Averroes a la filosofía frente a las verdades teológicas, debemos decir que este comentó con gran libertad la obra de Aristóteles en medio de los dogmas del Islam. Sin embargo, cree que la doctrina de Aristóteles coincide con la verdad suprema, y que, aunque la teología y la filosofía coinciden con una única verdad, en caso de discrepancia, la postura de los filósofos sería más autorizada: para Averroes, la revelación produce símbolos imperfectos que corresponde a la razón descifrar.
- Entre otras cosas, trata de conciliar la creación del mundo del Islam con la idea de Aristóteles sobre la eternidad del mundo (verdades muy difíciles de digerir). Cómo concebir que el mundo es a su vez eterno y creado por Dios. Una contradicción que sólo es compatible con la doble verdad. La eternidad del mundo es verdadera de acuerdo con la razón y la creación del mundo acorde con la teología también debe ser verdad.
- Asimismo plantea la necesidad del ser supremo en el ORDEN DEL MUNDO mediante leyes universales deterministas (movimientos de las estrellas y leyes del universo que corresponden a las regularidades merced a las causas aristotélicas. Y si esto es así, ¿Dios puede ser causa del mal?), en efecto, se le escapa todo lo que de contingente hay en el mundo, así como el origen del mal tras ese racionalismo en que las cosas del mundo se remontan a una causa. Y si el mal viene de cada uno por el buen o mal uso del libre albedrío explicitado en los libros de religión, se manifiesta de nuevo una contradicción entre el determinismo y la libertad, la filosofía y la fe.
- Toda una serie de aporías que se dan en la Edad Media por ese afán obsesivo de encajar lo filosófico (racionalidad) en lo religioso (teología).
- Por otra parte, Averroes reformula la teoría aristotélica de la inteligencia divina y la inteligencia humana de forma original y paradójica. Es decir, la única inteligencia activa (agente sería la de Dios). La inteligencia humana sólo es potencial (posible): esto es, tiene necesidad de la inteligencia divina para pasar de la potencia al acto y esta inteligencia en acto es inmortal y única para toda la humanidad.
- Por tanto, concibe cuerpo y alma como mortales y plantea la imposibilidad de una salvación individual más allá de la muerte. Con la única plenitud con la que debemos contar es con la felicidad en este mundo. Una vez más se impone en Averroes sus preferencias por la racionalidad filosófica.
- Lo que sabíamos de la filosofía de Aristóteles es que el alma era la forma del cuerpo y que tras la muerte desaparece la substancia humana. Nada que ver con lo que vimos en el párrafo anterior de una inteligencia supraindividual e inmortal. Murió en Marrakech tras las persecuciones llevadas a cabo por los almohades al ser condenado por impío, infiel y hereje. Un presagio de quien antepone la filosofía a la teología en un marco donde la tradición imponía que la filosofía debía ser la esclava de la teología. Y, a su vez, adelanta lo que va a ocurrir en Europa: el averroísmo se hace independiente de la teología y como

alternativa al racionalismo religioso, la llamada del corazón para encontrar la experiencia mística del amor a Dios. Por tanto, después de Averroes ya no habrá más filosofía en el mundo árabe.

MAIMÓNIDES COMO AUTOR MÁS DESTACADO DE LA FILOSOFÍA JUDÍA

- Nació en al-Ándalus, Córdoba, en 1138 y fue un rabino y médico eminente.
- Maimónides critica el exceso de fe de Judá Ha Leví –un autor anterior a él- al que tacha de unidireccional. Estos caracteres los trata en una de sus obras, “Guía de perplejos”.
- Los perplejos son los que se dejan llevar por el fideísmo y el fanatismo.
- Estos son unidireccionales porque para Maimónides se aferran a la fe y rechazan la razón o al revés, los filósofos que no miran la fe. La verdad para él está en ambas cosas.
- Nada que ver con la doble verdad de Averroes o la doble versión de Avicena sobre la eternidad del mundo y la creación del mundo por Dios (Dios crea el mundo desde toda la eternidad). Valen la fe y la filosofía sin contradicciones, pero siempre que se justifiquen como una verdad única.
- Fiel a su cultura judía, nos remite al Antiguo Testamento. El ejemplo más palpable es la verdad del Génesis sobre la creación del mundo. No puede ser afirmada con seguridad y certeza desde la razón filosófica (pero tampoco puede ser desmentida por ella y esto es lo relevante para Maimónides).
- Aunque muestra sus preferencias al proclamar que la religión judía es la única religión verdadera. Y ello porque la religión judía se apoya en la palabra del profeta. Una vez conocida la palabra de Dios, todo hijo de la comunidad de creyentes debe defenderla como propia.
- Pero que nadie intente conocer a Dios en su esencia, sólo es posible desde la teología negativa (por lo que no es). Sólo una aproximación a la fe en las Sagradas escrituras, pero algo que no puede ser racionalmente entendido ni racionalmente explicado.
- Sobre el entendimiento agente nos dice que existe un E. A. inmortal que es el de la sabiduría, que viene iluminada desde Dios, y sólo este es inmortal en la medida que retorna al E. A. del cual procede.

LOS LIBROS SAGRADOS JUDÍOS

1) **EL TALMUD**. Mezcla prescripciones sobre las conductas (comportamientos y elementos culturales) de los seres humanos con consideraciones intelectuales y espirituales. El Talmud (תלמוד) es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Existen dos importantes versiones del Talmud: el Talmud de Jerusalén (Talmud Yerushalmi), que se redactó en la entonces recién creada provincia romana llamada Palestina y el Talmud de Babilonia (Talmud Bábli), que fue redactado en la región de Babilonia, en Mesopotamia. Ambas versiones fueron redactadas a lo largo de muchos siglos por generaciones de eruditos provenientes de muchas academias rabínicas establecidas desde la Antigüedad en adelante. El judaísmo considera al Talmud como la tradición oral, mientras que la Torá (Pentateuco) constituye la tradición escrita. El Talmud extiende, explica y complementa al Tanaj, pero no puede, por definición, contradecir a la parte más importante o esencial de la misma, a la Torá.

2) **SEFER-YETZIRA**. Combina el **monoteísmo de la religión judía con el neoplatonismo en un escrito místico con un mensaje esotérico y por ello solo accesible a los iniciados**, unos iniciados que, además, realizaban **una serie de prácticas cercanas al trance** (por ejemplo a través del recitado repetido de fragmentos de textos, rituales de cadencias)

3) **EL ZOHAR Y LA CÁBALA**. En la Cábala se sostiene que **la estructura última y secreta del mundo está vinculada con las 22 letras del alfabeto hebreo**. El *Zohar* –un texto del siglo XIII atribuido a Moisés de León- se apoya en la Cábala y desarrolla desde ella **una compleja mística de carácter esotérico en la que influyen algunos elementos del neoplatonismo y de la numerología**. El Zohar fue creado por este rabino sefardita **para hacer frente al exceso de racionalismo en el que había entrado la religión judía**. Además el *Zohar* señala **que la Historia Universal atraviesa tres estadios**: la creación del mundo por Dios, la revelación de la Ley y del dogma a los profetas, la **redención o salvación en el punto final o fin de la Historia**.

La Cábala, término que **encierra misterio y que para muchos constituye una ciencia cósmica difícil de entender**, viene a describirse como **un conjunto de doctrinas místicas y prácticas esotéricas, para la interpretación de la Sagrada Escritura**. Se enmarca como una tradición de la **interpretación del sentido del lenguaje o hermenéutica**.