

Desde la f de Alejandro 323 a.C.

Medieval 84

Notas para el estudio
de la

HISTORIA DE LA FILOSOFIA ANTIGUA (a partir de Aristóteles ...)
HISTORIA DE LA FILOSOFIA MEDIEVAL

(Estas notas suponen siempre la explicación oral del profesor y están sometidas a la interpretación que de ellas haga el profesor en su explicación)

" ... Si pues el espíritu, por lo que al hombre se refiere, es un atributo divino, una existencia conforme al espíritu será, por relación a la vida humana, verdaderamente divina.

No hay, pues, que prestar atención a las personas que nos aconsejan, con el pretexto de que somos hombres, no pensar más que en las cosas humanas y, con el pretexto de que somos mortales, renunciar a las cosas inmortales.

Sino que, en la medida de lo posible, debemos hacernos inmortales y hacerlo todo para vivir de acuerdo con la parte más excelente de nosotros mismos, pues el principio divino por muy débil que sea en sus dimensiones, aventaja con mucho a cualquier otra cosa por su poder y su valor.

... Lo propio del hombre es, pues, la vida del espíritu, ya que el espíritu constituye en esencia al hombre. Una vida así es igualmente perfecta feliz de manera perfecta."

ARISTOTELES
("Ética a Nicómaco" libro X, capítulo 7)

Guatemala, Julio 1988

Alejandro M. 336-323 = línea 13 años!

Filosofía helenista.-1

EL HELENISMO

"difusión" en una generación de lo griego antiguo en la expansión al mundo latino

FILOSOFIA HELENISTICA

ALEJANDRINA

(I) Consideraciones generales

(+323 en año)

El período helenista en sentido estricto comprende los tres siglos desde el acceso al trono de Alejandro (336 a.C.) hasta la muerte de César (44 a.C.). Aquí vamos a tratar no solo de la filosofía helenística, sino también de la historia posterior de las tendencias neoplatónicas hasta finales del s. II p.C.

Los filósofos helenistas concentraron su atención sobre los problemas de la vida moral y más en concreto sobre la "libertad interior" de la persona ante las vicisitudes de la vida. El individualismo, que comenzaba ya a marcar la filosofía griega (y su cultura en general) del s.IV, gana rápidamente terreno y ejerce su influencia sobre la filosofía. En general se presta poca atención a los problemas de la política teórica y ya no se elaboran proyectos de ~~política~~ Estado ideal. Pero cuando, en torno al a. 150 aC, los griegos entraron en la órbita del poder romano, se produjo un cambio: mientras que la problemática moral del estoicismo antiguo se acantonaba en el plano de los principios y se preocupaba exclusivamente del individuo y de sus relaciones con Dios y con el mundo como totalidad, los estoicos más recientes, a partir de PANECIO, comenzaron a interesarse por las tareas o deberes que el hombre debe cumplir en la sociedad.

En la época helenística, la filosofía ocupa un puesto en la estructura regular de la enseñanza. En todas las regiones de lengua griega, los hijos de familia toman la costumbre de seguir durante algunos años cursos de filosofía, generalmente en Atenas; desde comienzos del s. I a.C. los jóvenes romanos hicieron lo mismo. La filosofía adquiere un carácter más escolar y más dogmático; gana en influencia al llegar a un mayor número de personas, pero pierde el contacto íntimo con la vida y se convierte en asunto de especialistas y profesores. Las diferentes escuelas mantienen entre sí polémicas con frecuencia acerbadas, pero sufren mutuas influencias. Desde el s. I a.C. se puede detectar una tendencia al clasismo: los representantes de las tendencias filosóficas rivales trataban de seguir lo más fielmente posible la doctrina de los grandes maestros del pasado, lo que no favorece ciertamente la originalidad del pensamiento.

- ESTOICOS = PERIODO-GRIEGO

(II)

EL ESTOICISMO

2.1 Historia externa:

2.1.1 Estoicismo antiguo: Zenón de Citio (333-262 a.C.); Cleantes de Aso (310, 233); Crisipo de Solos (280-205).

de Cizio?

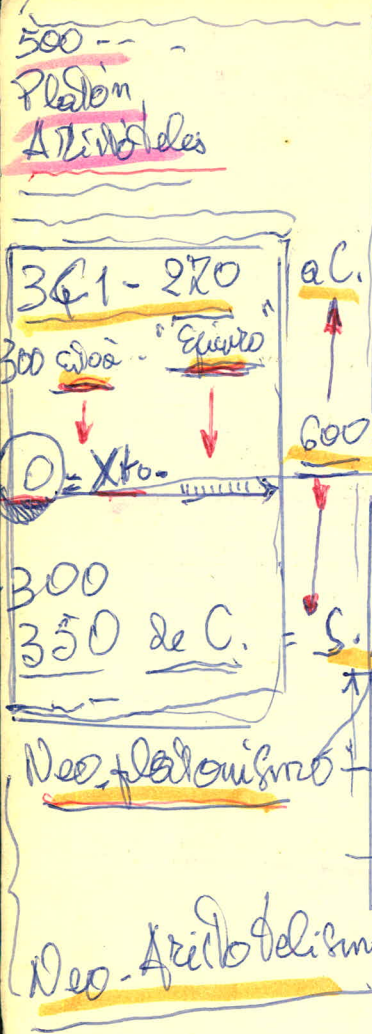
Sus obras se han perdido. No se conocen sus teorías sino por fuentes indirectas y en especial por la polémica antiestoica y en particular la de Plutarco.

Desde Crisipo la "Stoa" antigua no produjo ya pensadores importantes. Sin embargo la escuela gozaba de gran renombre, porque la Academia había caído en el escepticismo, el Peripato no era ya más que la sombra de sí mismo y el epicureísmo no gozaba de buena reputación.

2.1.2 Estoicismo medio: período de pensamiento más bien ecléctico.

- Panecio de Rodas (185-110): le gustaba inspirarse en el ejemplo de Sócrates, admiraba mucho a Platón y tomó algunos elementos del aristotelismo. Pasó en Roma grandes temporadas, entró en el círculo de Escipión Emiliano e introdujo el estoicismo en la nueva capital del mundo. Cicerón tomó prestadas muchas cosas de Panecio en sus obras sobre la ética (sobre todo en el "De officiis") y sobre la política.

Posidonio de Apamea, en Siria (135-51) es el mayor espíritu enciclopédico que el mundo griego haya producido desde Aristóteles, de mentalidad muy religiosa. La doctrina de la "simpatía" universal juega en su pensamiento un

Expansión-especulativa

De

conquistas de Alejandro
Imperio fragmentado
Invasión de Roma!

600 años

Periodo de Dominación "política"

Grandes Emperadores -

S. Agustín

Augusto - Flavio
- Domitiano - Nerón
- Adriano
- Antonino Pio
- Marco Aurelio

→ sistemas intelectuales

Recepción

→ filosofía "pragmática"

ética

"sociología"

Político

Indicencia con Christianidad

mezclas de judaísmo y
neoplatonismo = Orfeco

Estados

Desarrollo de la lógica = Estadismo sustituye a los "conceptos" las "proposiciones"

Formaliza = oraciones: = que se refieren a objetos concretos → lógos

Crisipo (300 al.) - único modo de razonamiento -

- 1) $[(A \rightarrow B) \wedge A] \rightarrow B$ 1. a) conjunción = MF
- 2) $[(A \rightarrow B) \wedge \neg B] \rightarrow \neg A$ 2. b) negar = MT
- 3) $[\neg(A \wedge B) \wedge A] \rightarrow \neg B$ 3. a) implicación = negar de una conjunción
- 4) $[(A \vee B) \wedge A] \rightarrow B$ 4. (alternativa exclusiva) disyunción por desigualdad V
- 5) $[(A \vee B) \wedge \neg A] \rightarrow B$ 5. (d) disyunción inclusiva V

Teoría del conocimiento = "sensista" = individual empírica

Anti-platónico = pasivo frente al mundo: reacciona!

"Representa" interviene el lógos = único principio activo =

ESTOICOS

PERIODO ROMANO

papel importante. Su influencia sobre la vida intelectual de los siglos siguientes ha sido tan extensa como profunda, aunque sea difícil de precisarla.

2.1.3 El nuevo estoicismo (estoicismo tardío)

En la época imperial, el pórtico cuya severa y viril inspiración venía tan bien al carácter de los romanos y a sus responsabilidades mundiales, ejerció mayor atracción que antes. Los principales pensadores pertenecen a los círculos de la capital. Su interés se inclina casi exclusivamente sobre los aspectos teológicos y morales de la doctrina; la física en sentido estricto pasa a segundo plano y apenas se habla de la lógica. Se conservan muchas obras importantes de esta época.

SENECA

Epicteto (55-125): su personalidad no deja de recordar a la de Sócrates, aunque no se encuentra en él la misma ironía sutil ni la misma flexibilidad intelectual. Su enseñanza es concreta, toda entera dirigida hacia la práctica y se dirige directamente al oyente individual. Su estilo de vida era simple e impregnado de un sentido religioso cálido y profundo.

Marco Aurelio (121-180) escribió en griego un "Diario personal" (ἡμερησίως) en el que aparece una gran nobleza de alma, de una benevolencia sin ilusiones y de una piedad viril. Esta pequeña obra nos permite comprender en vivo qué es lo que el estoicismo podía aportar a las grandes almas.

2.2 LOGICA ESTOICA: Λόγοι

Comprende la retórica y la dialéctica. La dialéctica a su vez se compone de la gramática, la lógica formal y la teoría del conocimiento. Los estoicos han hecho un trabajo considerable en el campo gramatical. La terminología que elaboraron ha estado en uso hasta nuestros días.

Lógica formal: la silogística aristotélica suponía la validez de las proposiciones universales y la posibilidad de representar esencias por definiciones. Tales presupuestos son incompatibles con el empirismo ~~flexa~~ estoico. Substituyen la lógica de clases por una lógica de proposiciones que relaciona hechos particulares en vez de nociones generales. Se interesan especialmente por la conjunción, la disyunción y la implicación.

L
O
G
I
C
A

Crisipo distinguía cinco modos fundamentales e indemostrables de razonamiento, compuesto cada uno de 3 proposiciones, la premisa principal, la premisa secundaria y la conclusión:

- 1.- si hay el primero, hay el segundo. Ahora bien, hay el primero. Por tanto hay el segundo (modus ponendo ponens) MP
- 2.- Si hay el primero, hay el segundo. Ahora bien, no hay el segundo, por tanto no hay el primero (modus tollendo tollens). MT
- 3.- No se dan el primero y el segundo juntos. Ahora bien, hay el primero, por tanto no hay el segundo (modus ponendo tollens) Silog Disting. ex clatado
- 4.- No hay el primero o hay el segundo. Es así que hay el primero, luego no hay el segundo (modus ponendo tollens) Silog Disting. exclusivo
- 5.- Hay o el primero o el segundo. Es así que no hay el primero, por tanto hay el segundo (modus tollendo, ponens) de forma Silog Disting. inclusivo

Epistemología: La epistemología estoica es un empirismo sensualista que tiene en muchos puntos semejanza con el de Locke, al que probablemente ha influenciado.

Antiinnatista.

Los sentidos reciben las impresiones del mundo exterior; respecto a ellas son tan pasivos como la cera que recibe la marca de un sello. Sigue a esta marca recibida de fuera una representación en nuestra facultad de conocer, que suscita una reacción de la razón (λόγος) para saber si la representación es válida. Si el resultado es favorable, la razón da su asentimiento. Esta intervención del logos es el único momento activo del proceso cognocitivo.

Ahora bien, no toda representación es necesariamente objetiva; existen sueños, alucinaciones, ilusiones ópticas, creaciones libres de la imaginación. La representación no tiene valor objetivo a no ser que emane de un objeto real, si lo representa con claridad y si se nos impone de modo que nada allí podamos

(memoria fueren)

Caracteres del conocimiento científico - TECNISTA + carácter = singular
 + reacción en el logos = representac.

- 1) Claridad. = (Ideas de Descartes)
 - 2) Apodicticidad = seguro
 - 3) Completitud = se adueña de uno = 2 modos (individuos)
 - 3.1 = se adueña de la construcción - verdad
 - 3.2 = se adueña del Objeto - estímulo
- Este es el tipo de "representac." que genera "conocim. Verdadero"

Metafísica 1) Todo lo real es "cuerpo" = σώμα = Zúma? = lo real + todo DO SER

2) Lo no perceptible es no-real = ἀσώματον = imcorporeo

3) Lo inteligible (νοητόν) es "enunciable" = "proposiciones"!
 Las proposiciones = son la "representación significativa" de lo real } lugar
Husserl - Ideas "habla de lo real" } tiempo
 } Vacio

"real" = (fundamento de la experiencia)
 ↳ percepción - material
 ↳ inteligible
 ↳ proposición - material - intelectual) representac. de lo real

Lenguaje = las proposiciones son la expresión oral de la Verdad!

ESTOICOS

Filosofía helenista .-3

cambiar a nuestro gusto; es la "representación comprensiva" o que se adueña de uno (: φαντασία κατεληπτική). Lo es por dos motivos: porque se adueña de nuestra conciencia y porque realmente se adueña del objeto. Este tipo de representaciones es el criterio del conocimiento verdadero.

2.3 FÍSICA:

En el campo de la Física los estoicos han tomado muchos elementos de Heráclito y algunos de Aristóteles.

2.3.1 Doctrina del ser en general: De acuerdo con su epistemología los estoicos ponen como primer principio que todo lo real, que todo aquello que puede ejercer o padecer una influencia efectiva, es cuerpo (σῶμα); esto vale también, y aun principalmente, de Dios, del alma, de la virtud, etc. Además de los cuerpos hay otras cuatro especies de objetos, que no son ni reales ni perceptibles y que por este motivo son llamados "incorpóreos" (ἀσώματον) o "inteligibles" (νοητόν): el enunciable (e.d. las proposiciones o predicados, en la medida en que no son sino la representación subjetiva de los seres reales), el lugar, el tiempo, el vacío.

Lo real aparece bajo dos formas, corporales ambas, pero de valor desigual: la materia no cualificada (ἡ ἀποιος ὕλη), radicalmente pasiva y puro substrato; y el principio activo, la Razón (δ λόγος) o Fuego creador (πῦρ ζιχνικόν) que produce todas las cosas dando forma y estructura a la materia.

2.3.2 Teología: Esta razón universal, este espíritu o soplo vivificante (πνεῦμα), este principio eterno de belleza y armonía es Dios. El Dios estoico no es trascendente sino immanente; no es otra cosa que el mundo, visto bajo su aspecto dinámico y regulador. Nada puede suceder fuera de Dios ni escapar a su sabiduría o a su voluntad. El es Providencia y dirige todo hacia el bien. El mal no existe salvo en la voluntad humana, cuando ésta rehúsa conformarse con la Razón divina.

Todo cuanto es real es al mismo tiempo bueno y tiene su puesto y su sentido en el gran Todo; si no lo comprendemos es porque nos empeñamos en erigir en normas absolutas nuestros estrechos puntos de vista.

2.3.3 Psicología: el alma humana es una emanación del fuego divino, un principio activo e inteligente que da vida y unidad al cuerpo. Está compuesta de ocho partes, de las que la primera, el "principio director" e.d. la facultad de pensar y de querer, está localizada en el corazón. Sin duda sobrevive a su separación del cuerpo en el momento de la muerte, pero más o menos tarde retorna al Fuego cósmico.

2.4 ÉTICA

Como Zenón había sido discípulo del cínico-Crates, no habrá de extrañar que su Ética comporte ciertos rasgos de origen-cínico. Después de él, los estoicos no han dejado de proclamar la autarquía de la virtud, el valor del esfuerzo y el peligro del placer.

2.4.1 Ideal moral:

para designar el ideal o fin último (τέλος) de la vida humana, Zenón se sirve de la expresión ὁμολογουμένως ζῆν, por ello entiende una vida consecuente y armoniosa según el modelo socrático, o en otros términos la vida perfectamente conforme a la razón, lo que incluye el dominio de las pasiones irracionales (πάθη) y hace a la felicidad independiente de todas las condiciones exteriores. Cleantes y los estoicos posteriores substituyeron esta fórmula por esta otra que da un fundamento ontológico a la doctrina ética: ὁμολογουμένως ἡ φύσις ζῆν, "vivir según y en conformidad con la naturaleza"; esta naturaleza es por una parte la naturaleza humana, que es razonable y puede conscientemente coincidir con la ley divina de la que ella no es sino una emanación.

2.4.2 La virtud: es idéntica a la recta razón (ὀρθός λόγος), norma immanente del acto bueno. En primer lugar consiste en la inteligencia (φρόνησις) de la ley divina y de su valor absoluto. No es una actitud especulativa, sino una voluntad resuelta de conformarse con la Naturaleza. De ahí se sigue ante todo que las virtudes particulares, que son la irradiación de la inteligencia en

Dominio del Ser { Natural / social } del hombre = como criterio "Dico".
El saber se "libera" de las pasiones

Querer la Dico Kantiana = el principio Dico fundamental =
"dejar ser para conformarse con la Razon universal"

La "intención virtuosa", determina lo Bueno -

αὐτάρκεια

ἀφάρθεια = tomar la distancia!

Ética Social { = ocupa importante lugar en el pensam. ético }

la "simpatía universal de todos los seres", corrige el egoísmo
ciencia de la amistad.

- "Intersubjetividad" = estudio con Panico y sig. las relaciones de hombre
con los demás! supera prejuicios de clases

- tareas a cumplir por parte de cada uno para con

familia
/ sociedad
/ estado
/ etc.

No hay intermedio entre el Bien y el Mal.

Los diferentes campos de la vida, son inseparables la una de la otra. Otra consecuencia es que no existen grados intermedios entre la virtud y el vicio, entre inteligencia e imbecilidad, no más que entre línea recta y curva: todas las faltas tienen la misma gravedad ... aunque admitan la posibilidad de un progreso moral ...

2.4.3 la acción buena: Absolutamente hablando no hay para el hombre sino un solo bien: (la virtud, acuerdo sin reservas con la ley universal, y un solo ~~xxx~~ mal: el vicio; todo lo demás es indiferente.

Reconocen, sin embargo, que ciertas cosas son preferibles o no preferibles en un sentido relativo, según que respondan o no a "tendencias naturales" del hombre. Así p.e. el talento, la salud, el buen carácter ... son cosas preferibles porque el normal funcionamiento de nuestros órganos y de nuestras facultades depende de condiciones materiales y sociales.

Es verdad que solo hay acto moralmente bueno cuando la persona actúa por el puro motivo de su conformidad con la "recta razón", sin consideración de ventajas o desventajas, de agrado o sufrimiento. Es por lo que el sabio aceptará cuanto la naturaleza le envía, aun la enfermedad, la pobreza y la muerte. Sin embargo el acto dirigido hacia uno de los bienes relativos es una "acción conveniente" o una tarea (καθηκον, officium) y merece ser recomendada. Pero no llegará a la categoría de acto bueno sino por la intención virtuosa.

2.4.4 El sabio estoico es el hombre que actúa siempre por pura razón. Es completamente feliz puesto que posee la virtud, condición única de la felicidad; se basta a sí mismo (αὐτάρκεια). El es el solo hombre rico, el solo hombre libre, el señor del mundo e igual a Zeus, puesto que todo en el mundo se cumple conforme a su voluntad. No se distingue del Dios supremo más que por el hecho de ser mortal, pero esto carece de importancia, puesto que la duración como tal nada añade a la perfección de la felicidad.

El sabio se caracteriza en particular por su "libertad respecto a las pasiones" (ἀπάθεια). Las pasiones son en nosotros emociones irracionales que surgen con ocasión de acontecimientos externos y despiertan impulsos que a su vez provocan juicios inexactos sobre el valor de cosas indiferentes. Para prevenir cuanto pueda obscurecer la razón, es necesario vencer las pasiones o mejor todavía extirparlas radicalmente.

Para llegar a la "apatía" ideal, los estoicos aconsejan tomar distancias frente a las pasiones sea por relación al tiempo ... sea por relación a la persona⁽¹⁾. La apatía estoica, contrariamente a la "ataraxia" epicúrea, está orientada no hacia la disminución sino hacia la intensificación de la actividad humana.

2.5 ETICA SOCIAL

Por naturaleza todo ser tiende en virtud de una atracción o afinidad espontánea, hacia su propio bienestar y hacia la conservación de su existencia. Tal inclinación puramente instintiva puede degenerar fácilmente en egoísmo. Debe por tanto ser regulada por la razón o fin de insertarse en la interdependencia o "simpatía" universal de todos los seres: nosotros no llegamos a ser verdaderamente nosotros mismos a no ser que nos integremos en nuestro lugar exacto en la sociedad humana y en el conjunto de la naturaleza. Así nuestro amor al prójimo englobará círculos cada vez más amplios hasta alcanzar a todos los hombres y convertirse en una "caritas generis humani" (Cicerón, "De amicitia" 50). El sabio no conoce límites para su buena voluntad; se sabe solidario de todos los hombres y por tanto ciudadano del mundo (κοινοπολίτης).

Desde Panecio los estoicos se interesaron siempre con más intensidad en los numerosos aspectos concretos de los que hoy llamamos la intersubjetividad, elaboraron toda una teoría de las tareas que cada uno de entre nosotros debe cumplir en la familia, la sociedad y el Estado. No caen en los prejuicios aristocráticos que habían jublado la mirada de los filósofos de la época clásica.

(1) sea previendo en momentos de tranquilidad las posibilidades futuras, sea suponiendo que el mismo acontecimiento sucede a otro.

METAFISICA = teoría-cadte { ETICA = libertad
Y FISICA = necesidad }

La "Necesidad" absoluta que domina en el Universo.

Se evita el excepcionismo = "formalizando" la dica
desde valor al modo con que se realiza!

- El Sentimiento Moral :
Religiosidad
Culpa de la Verdad
Pessimismo

EPICUREISMO | Demócrito: "el inspirador" proporciona el "sistema"
Nausilano de Teos (Aria menor) fue su maestro.

Epicuro = comos 341 aC = Aria menor.

San Pablo y los Padres de la Iglesia han podido "sacar partido" de los análisis estoicos en el campo de la ética aplicada. Por su contenido o sentido comunitario abierto y activo, el estoicismo se encuentra una vez más en clara oposición al epicureísmo.

2.6 TENSION ENTRE FÍSICA y ETICA

Lo elevado de la moral estoica no puede disimular sus debilidades ... Entre la física y la ética del Pórtico hay tensiones graves que amenazan la misma unidad del sistema:

2.6.1 Libertad y necesidad: Según la física estoica, en el universo todo sucede según una necesidad absoluta que desde diversos puntos de vista puede llamarse "Fatalidad" (ἐπιμεμένη) o Providencia (πρόνοια). Siendo esto así, la ética parece perder su sentido, sobre todo cuando insiste sobre el esfuerzo, una vez que el hombre no tiene la menor influencia sobre su suerte.

El Pórtico trata de prevenir esta objeción por una formalización radical de la moral: lo importante (no es lo) que hacemos (de todas maneras lo hemos de hacer), sino la manera como lo hacemos: ¿estamos dispuestos a conformarnos libremente con el logos divino o intentaremos inutilmente oponernos?. La respuesta está por entero en nosotros y de ella depende nuestra felicidad o desgracia: "Ducunt volentem fata, nolentem trahunt" (Séneca). Respuesta poco satisfactoria y el problema vuelve a plantearse: si la distinción entre buena y mala voluntad es real y no imaginaria, ¿no debe nuestra voluntad como todo el resto, ser determinada por la necesidad universal?, o ¿hay que distinguir dos niveles de ser: un mundo material, prisionero de una ley de hierro y un mundo espiritual en el que queda espacio para la libertad?.

Pero esto nos lleva a la segunda dificultad,
2.6.2 Idealismo y materialismo: No merece sino admiración el idealismo moral estoico, la noble energía y el religioso abandono del estoico en la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo justificar esta actitud si Dios no es otra cosa que la necesidad inherente a las fuerzas materiales ciegas, y si el alma que se entrega a él en el amor y la confianza, no es una personalidad espiritual que existe verdaderamente delante de Dios? ¿Qué sentido puede tener el dominar las pasiones corporales para hacer reinar la razón, si no existe otra cosa distinta del cuerpo?. En el fondo, el estoicismo no tiene más que una débil estima tanto del hombre como de Dios, y esto es lo que explica el pesimismo y abatimiento profundo expresado en tantas páginas de Marco Aurelio.

(III) Nota sobre el Cinismo:

Desde el comienzo de la época helenística y bajo el Imperio, el cinismo conoció un éxito paralelo al del estoicismo. No existen divergencias de principio entre las dos direcciones de pensamiento. Únicamente que los cínicos no tienen interés alguno por los problemas especulativos, son más bien los propagandistas de una filosofía vulgarizada y por entero vocada hacia la práctica.

En el seno de una sociedad refinada y complicada predicaban el retorno a una vida más simple-sencilla, el desprecio por las convenciones sociales y una autosuficiencia orgullosa y muchas veces provocadora. Son bien conocidas las "diatribas" teñidas de retórica y muchas veces burlonas con que atacaban los defectos de sus contemporáneos.

(IV) EL EPICUREISMO

4.1 Epicuro y su escuela

4.1.1 vida de Epicuro: nació el a. 341 en Samos, hijo de un colono ateniense. Durante cuatro años siguió en Teos (Asia Menor) las lecciones de Nausifano, un discípulo de Demócrito. Después de su servicio militar (323, 322) ya no pudo volver a Samos, de donde habían sido expulsados los colonos a te

los que tie en la voluntad los hechos se conducen

Criterios de Verdad 1 | percepción
2 | audición
3 | sentimientos > existencia.

Lenguaje = el poder de los "nombres" = imagen recordada

nienses por orden de Alejandro Magno. Vivió en diversos sitios, en una pobreza que su constitución enfermiza hacía más difícil de soportar. En medio de esas dificultades externas intentó establecer y afirmar en su interior la tranquilidad y el equilibrio. De estos esfuerzos y experiencias nació su filosofía, que es ante todo un "arte de vivir".

En el año 314/10 comenzó a enseñar filosofía en Mitilene de Lesbos, más tarde en Lámpsaco, del Hellesponto, y finalmente el a. 306 compró en Atenas el famoso Jardín (Κήπος) donde estableció su escuela.

2.- El círculo de amigos: El Jardín era más que una escuela, un círculo de personas unidas por una ideología común. Reinaba entre todos una intimidad llena de confianza y veneraban al maestro tanto como le admiraban... En determinados días se organizaban comidas sobrias pero festivas y Epicuro en su testamento tomó las disposiciones oportunas para que continuasen después de su muerte.

Enseñó en Atenas durante 35 años y no dejó la ciudad más que para esporádicas visitas a sus amigos de Mitilene o de Lámpsaco. Murió el año 270 entre terribles dolores renales y estomacales, pero con gran serenidad de espíritu, mientras escribía a sus amigos: "Es mi día más bello, el último. Opongo a mis agudos sufrimientos la alegría de mi alma, recordando nuestras conversaciones de otros tiempos."

Escribió más de 300 rollos. Pero solamente se conservan tres cartas reproducidas por Diógenes Laercio en su "Vida de Epicuro" y dos colecciones de sentencias conservadas por el mismo autor...

FILOSOFIA EPICUREA

(I) CANONICA

Todo su pensamiento está dominado por una preocupación práctica. La filosofía es para él "la actividad que conduce a la vida feliz por argumentos y discusiones", y se divide en Canónica (:lógica), Física y Ética.

Igual que los estoicos, Epicuro profesa un "sensualismo" radical. En su obra "Sobre la regla" (περί κανόνος) da tres criterios de verdad, que se manifiestan en la evidencia y son: la percepción, la anticipación y el sentimiento.

1- La percepción nace por la irrupción en nuestros órganos de representaciones muy sutiles que emanan continuamente de los objetos. Nuestra inteligencia reacciona a esta impresión recibida por una opinión, que será exacta o inexacta según encuentre o no apoyo en el "testimonio" de otras percepciones distintas y más precisas.

2- La noción o anticipación no es otra cosa que la imagen-recuerdo suscitada en nosotros por un nombre; no tiene por tanto verdadera universalidad, y su objetividad está por entero fundada sobre la percepción.

3- Los sentimientos (πάθη) e.d. el placer o el sufrimiento son hilos conductores, no para el conocimiento, sino para la acción. Trataremos de ellos en la Ética. A Epicuro no le interesó la Lógica Formal.

(II) FISICA

2.1 lugar de la Física en el sistema: Los autores epicúreos tratan abundantemente los temas físicos. Esta preocupación dada a la filosofía de la naturaleza no procede de una preocupación especulativa, sino del deseo de asegurar a la ética un fundamento indispensable. En lo esencial, Epicuro reasume sin cambiarla la doctrina de Demócrito. El valor de su física es pequeño. Cuando en ciertos medios le conceden elogios exagerados por haber sido de los iniciadores del materialismo científico, de la observación objetiva de la naturaleza y de la teoría atómica moderna... hay todo un engaño, pues tales elogios pertenecen a Leucipo y a Demócrito. La única rama que en la antigüedad ha sido elaborada de una manera puramente matemática es la astronomía, y Epicuro la rechaza como una construcción vana e inverificable...

Desarrolla el materialismo de Demócrito

Los atomos:

"la desviación"
materialismo
divers.

muchos mandos = pluralismo!

El problema de la "libertad" - el elemento de "indeterminación"!
tiene para salvar la libertad personal

Los dioses marcan el respeto = perfección ideal!!!

El alma es "materia" y a principio del placem.

Criterio Ético

"ataraxia" = indiferencia = ausencia

placer { concreto!

{ debe ser regulado = ordenado!

{ apolo
negación
indicio!

2.2 El atomismo mecanicista y la "desviación": El atomismo ya ha sido expuesto. Pero Epicuro modifica en un punto la doctrina de Leucipo-Demócrito. Según él los átomos no se mueven en todas las direcciones sino que caen verticalmente a través del espacio vacío en virtud de su propio peso. Si siguiesen caminos rigurosamente paralelos y cayesen como gotas de agua, jamás se encontrarían dos átomos y no habría cuerpos capaces de ser percibidos. Para escapar a esta dificultad admite Epicuro que los átomos, en momento y sitios no sometidos a ninguna ley, presentan una ligera desviación lateral que da ocasión a colisiones entre ellos.

En tal afirmación, que no apoya en argumento alguno, Epicuro ve todavía otra ventaja: le permite escapar a la ley de hierro que está en la línea lógica del mecanicismo e introduce un elemento de indeterminación absolutamente necesario para su ética: quiere a todo precio salvar la libertad.

2.3 Teología: Existen dioses, que poseen forma humana ... Son eternos y gozan de una vida feliz. Ahora bien, esto no es posible a no ser que perezcan fuera de los mundos perecederos y cambiantes. Viven una existencia libre de preocupaciones, en los espacios existentes entre los mundos; no pueden interesarse en nuestros asuntos ni ejercer sobre ellos influencia alguna ... Lo que interesa a Epicuro es que el temor a los dioses y a su intervención, está desprovista de fundamento ... Admite sin embargo que merecen nuestro respeto a causa de su perfección, participaba con con vicción en el culto tradicional y organizó su escuela al modo de una fraternidad religiosa.

2.4 Psicología: El alma está compuesta de átomos muy sutiles, redondos y lisos, expandidos por todo el cuerpo ... Es principio de actividad y reposo para el cuerpo y principio también de nuestros diferentes actividades intencionales: percepción, "pensamiento" (:imaginación creadora), opinión y sentimientos.

En la muerte, los átomos del alma se separan de los átomos de cuerpo, lo que implica el fin de la vida consciente. Este fenómeno, perfectamente normal y natural, ni es doloroso ni justifica temor alguno. La lucha contra la angustia ante la muerte es el segundo tema principal de la predicción epicúrea, que repite sin cesar: "Mientras vivimos, la muerte no existe; y cuando morimos, nosotros ya no existimos", o también: "La muerte no nos concierne en absoluto."

(III) ÉTICA

En la Ética Epicuro ha tomado elementos de pensadores más antiguos; la "ataraxia" está emparentada con la "paz del alma" de que hablaba Demócrito; la teoría del placer como criterio del bien se encuentra ya en Aristipo.

3.1 El bien supremo: ataraxia y placer. Los textos designan como bien supremo o fin, unas veces la ataraxia o imperturbabilidad y otras el placer. Para lograrlo, el hombre debe principalmente expulsar todo temor al sufrimiento, a la muerte, a los dioses y a la fatalidad. Se advertirá que el medio es puramente negativo y no menos negativo el término ataraxia, que significa exclusivamente ausencia de turbación. Parece que Epicuro pensaba en un estado psíquico de equilibrio, que es para el alma lo que la salud para el cuerpo. Grave laguna la de la ética epicúrea el que en punto tan importante la doctrina no sea más clara y explícita.

Placer es todo aquello que un ser vivo busca espontánea y naturalmente. Distingue Epicuro placer en reposo (= ataraxia) y placer en movimiento; placeres del alma y placeres del cuerpo. Realmente el cuerpo es "el principio y raíz" de todo placer, como es principio de todo conocimiento... Pero el placer corporal no es experimentado como agradable sino a través de la conciencia; además podemos prolongarlo hasta lo infinito ~~en el~~ tiempo, gracias al recuerdo del pasado y a la previsión del futuro, sin necesidad de nada exterior.

3.2 La sabiduría: Aunque todo placer considerado en sí mismo sea un bien, eso no quiere decir que haya que agarrarse a él en cualquier circunstancia, como que tampoco sea conveniente evitar todo sufrimiento, aunque en sí sea un mal. En cada caso hay que tener en cuenta las consecuencias. Es pues in-

Clases de derechos {
a) naturales necesarios
b) " " " " no necesarios!
c) no naturales ficticios

que deben analizarse -!

La "Inteligencia" (???) conduce al hombre a interesarse por el "otro" hombre

Dimensión social :
axiomas éticos que giran al
saber - epistémico →

Nace del contacto - necesario con otros =

- no causar molestias a otros
- conservar amigos y lealtad
- no - comprometerse

el tesoro de la tranquilidad!

moderar las pretensiones de uno,

confianza con los amigos -!

No es el "vividor - grosero"

EPICUREISMO

dispensable un cálculo exacto de los placeres y sufrimientos. Es la tarea propia de la sabiduría o inteligencia (φρόνησις).

La sabiduría nos enseña a distinguir tres clases de deseos: unos que son naturales y necesarios, otros naturales pero no necesarios y otros que ni son naturales ni necesarios sino vanos o inútiles.

Solamente debemos satisfacer los primeros, porque si renunciáramos a ellos haríamos imposible la "vida buena" y la vida sencillamente. Son además fáciles de satisfacer y su satisfacción es la que procura el mayor placer. Es la razón por la que la sabiduría tiene como ideal reducir sus deseos al mínimum posible y hacerse lo más "autárquico" que sea posible: una vida pues sobria y aun ascética. Epicuro llama ya la atención sobre el hecho de que el placer tal y como él lo concibe no tiene absolutamente nada que ver con vividores y libertinos.

Gracias a su libertad interior, el hombre puede centrar su atención en lo que prefiera. El sabio, que percibe la superioridad de los placeres del alma sobre los del cuerpo, está capacitado para combatir y aun vencer los eventuales sufrimientos físicos gracias a su alegría interior y a su ataraxia (también interior).

La inteligencia incita al sabio a tener en cuenta a los otros hombres y así hace de él un hombre justo y benévolo; o, de otra manera, sus cita en él todas las virtudes.

De todo esto se sigue, según el pensamiento de Epicuro que voy exponiendo, que la inteligencia es una virtud y que la virtud es la fuente del placer más elevado.

3.3 Amor de uno mismo y amor del prójimo: En sus principios, la ética hedonista y utilitarista de Epicuro está toda ella dirigida a la satisfacción de las propias necesidades y por lo tanto es individualista y egoísta. Epicuro además desaconseja formalmente cuanto pueda causar molestias y preocupaciones, como la vida de familia, la educación de los niños y sobre todo los asuntos públicos (:políticos), la búsqueda de la riqueza, de las dignidades etc. (es interesante comparar la ética de Epicuro con la de Demócrito tal como la resume Fischl. Facilmente se verá que la dependencia no es solo en el campo de la Física sino también en el de la Ética)... "Vive ocultamente" (ἀόρα βίωσκε) es una divisa epicúrea clásica.

Sin embargo al hombre le es imposible evitar la relación con otros hombres. La vida social reposa por tanto sobre motivos de utilidad y está regulada por una especie de "contrato social" por el que cada uno se compromete a no causar daño al prójimo para a su vez no recibirlo de él. La justicia es la virtud que asegura la observancia de este pacto. Tomada en sí misma la injusticia no es un mal; pero el hombre injusto es perseguido por el temor de ser descubierto y castigado perdiendo así el tesoro-placer de su tranquilidad interior o ataraxia...

Además Epicuro atribuye un valor especial a la amistad. Sin duda que originariamente también por motivos interesados. Pero todos comprendemos pronto que la confianza mutua entre amigos nos procura mayor alegría que todas las ventajas exteriores que nosotros pudiéramos sacar de ellos. Por eso será sabio cultivar la amistad por sí misma y admitir duros sacrificios por nuestros amigos, aun el de la propia vida.

CONCLUSION

La sabiduría epicúrea da a sus adeptos un sentimiento de confort íntimo y de libertad frente al mundo. Regula sus comportamientos exteriores en un espíritu de tranquilidad discreta y afecto hacia quienes comparten el mismo ideal. El verdadero epicúreo es un hombre amable y digno de estima, y no el vividor grosero que sus oponentes tan gustosamente han pintado. Pero el sistema tiene graves defectos tanto a nivel teórico como práctico: encierra al hombre en el círculo estrecho de sus intereses más insignificantes, ahoga la vida social y cultural y reduce al absurdo el sacrificio y el don de uno mismo...

(Este APENDICE al estoicismo y al epicureísmo está tomado del libro de Strycker pags. 160-177).

S. Juan 90° de Kto
Evangelio y 1ª carta

"A.T."

Filon 25 a C → 50 d C.

DOCTRINA

Dios es "es algo más"

- 1) Logos
En el principio
Estaba con Dios
Era Dios
- 2) Todo se hizo por el logos
- 3) En ella estaba la vida
de la luz
- 4) Las tinieblas
no la vencieron
Pues se movió entre nosotros
- 5) La luz ilumina a
todos los hombres
misión
- 6) Estuvo en el mundo
"luz" por ella! y en
su casa. Es un ser real
El mundo no le
recibió. = a mala!

- 1) La palabra
era Dios
Proc. 8, 29
Gal. 4, 22
Gal. 3, 16
- 2) Todo se hizo
por el logos
Gen. 1, 3-6 1s. 40, 8
" 44, 24
- 3) Fue enviada
a la tierra
misión Jud. 16, 14
Sb. 18, 14 Sln. 107, 20

Presencia de Dios
en el Tabernáculo
en la nave.

Luc. 4, 14
Envío por el
Verbo - Mc. 1, 38
Gal. 107, 20
147, 15-18

Terminada su
misión
relaciona a Dios

Dios es Unidad - imposible
Dios es Soz = tiene potencias 2.

- 1) la bondad y poder
Dios ↓ Espíritu
hijo: lo recibe
a través.
"imagen"
- 2) le hace "comprender a sí mismo, por
las obras de la creación"
- 3) El logos y el "centro" con el cual
se opuestos. Es el ser del Eterno
es "modo" de todo

3) Dios crea el hombre a su imagen
que es el logos = a semejanza
de la imagen. Emanación

6) El mundo es "materia" - de la nada; AT.
preexistente (Gen. 1, 3) platónico
vacío desorden
Unidad de contrarios lleno orden
Transformación

Dios - no puede relacionarse con la materia
se firmó del Verbo - mediador
materia = es mala
mundo - inentendible!

7. El alma tiene capacidad de concebir
a Dios, por su naturaleza divina

* Todo hombre es participante del Verbo
por naturaleza! es "emanación"
de D. pero es insuficiente (p. 218)
* & h. se convierte en superior -
alejándose de la materialidad

* La gracia divina opera la
transformación (p. 220)
servir a Dios forsi mismo
produce "amistad" (p. 221)
- servir a Dios por sí mismo
se halla en el "pecado" divino
Extasis -

9) Dios poder a los que lo
recibieron
de "hacerse"
hijos = de Dios.
personas reales!

S. Juan le da un
carácter "personal"
al VERBO.

pericopado - persona
"hombre que
es Dios" es el Verbo.

S. Juan Bautista
concepción - persona
"hombre que solo
anuncia"! No ES
el Verbo.

Extasis -

FILOSOFIA. -

Según de Aristóteles - Alejandro

De la Epoca "Alejandrina"

320 → 100 a.C.

ESCUOLA ALEJANDRINA

A

+323

Epoca Alejandrina es lo que sigue a la muerte de Alejandro Magno

Pero es "Alejandrina" = por su centro Alejandria (en Egipto) helénicos

muerto Aristóteles = Atenas dejó de ser el centro del pens. filosófico.

322

de la Escuela = "LICEO!"
"DIRECTOR" =

1. Teofrasto de Ereso = LESBO
2. Eudemo de RODAS
3. Edesón de TARENTO.
4. Aristóxeno de TARANTO. 250
5. Díscarco de MARINA
6. Plutarco = (45 a.C.) (obis?)

- ACADEMICOS = Platónica
- CRATES = 320-240. Director. Escéptico
- Aronías 315-241. Director. Escéptico
- Carneades de Creta 214-129. atar
- Diogenes = famoso 155
- Cicerón de Cardaga su discípulo
- Filón de Larisa

(ninguno de ellos a Atenas!)

Cuadro Corrientes paralelas

Dos corrientes (Días):

1. ESTOICOS

2. EPICUREOS

Zenón = Chipre 334-262
Criseo = Tarso - Cilicia

Eficio de SAMOS

"Vito L. Caro" 455 a.C.

+65 de Xto
Seneca = ROMA

De CORDOBA - España
65 de C.

Museo Pub
ETRUSCO

EPICURO = Fregene
de Hierápolis (Egipto)

Marco Aurelio = 121 de Xto
"ROMA"

Dos "filosofías"

3. Escépticos

4. Estoicos

320 → ELIS 360-270

Purron = megeria
Anaxarco (con Alej. M!)

Carudade CIRENE

Bene Dímoo
ALEJANDRIA

Brote de SIDON

Panecio de RODAS

Poibonico de APAMEA

ANDRONICO de RODAS

Claudio Tolomeo

Galeno médico

Alejandro de "Afrodite"

100 a.C. → → 140 de Xto

En la época edictamente - Alejandrina

Neo pitagóricos

Hermeto - Trismegisto = de origen egipcio
como el mito de I. de union entre
elif. quipus y griega

P. Nigidio Figulo

Apolonio de Tiana = oros.

Nicomaco de Gerasa = ARABIA.

Dionisio de Afamea = SIRIA.

* Plutarco (45 de C.) = no plat. → al 110?

* Atenodoro = ALEJANDRIA

o Filon. n. (20 a.C.) (+ 50?) (+) Centro
de Alejandria. (+ 50?) de C.

"Neo platonismo"

Después Proclo de C.

- Ammonio Sacas 175-242 de C
ALEJANDRIA

- Canio Longino 213

- Plotino 203- (ROMA)

- Porfirio de TIBO

- Porfirio Iamblico (330)

PROCLO - 410

BOECIO - ROMA 450

Libro a Moisés = Exodo = libros de Dios a Moisés
Levítico -
Números - / teología moral
Deuteronomio -

Ideas en "Moisés" = que se trasladan a la filosofía - neoplatónica

- 1 - Dios lo hace todo
- 2 - Dios es "bondad"
- 3 - Dios es poder y domina la historia humana
- 4 - La gracia de Dios opera en el hombre
- 5 - El hombre se merece por sí mismo sino por su gracia
- 6 - El h. es llamado por Dios = Dios dirige!

B FILOSOFÍA - CRISTIANA
(pre-nativa)

(30 → 130 de Xto.)

1) Cartas de Pablo → Romanos → 55 → Evangelios = 60-80
 → Corintios → 60
 y Hebreos: 19 cartas = libro S. Juan 80?

2) - Cuadrato - 124 = apología a emp. "ADRIANO"
 3) - Justino - 110-160 → diálogo con el judío Trifón
 → 2 Apologías a: "Antonino Pio"

4) - Taciano (de Siria) (en Roma) → Discurso a los griegos!!
 5) - Atenágoras (de Atenas) → Súplica para la Nicomedia: "marco Aurelio"
 A. Autólico - 3 Libros - 181-2

6) - Teófilo de Antioquia → TA → A. Autólico - 3 Libros - 181-2
 (Eusebio) PADRES

"grécicos teólogos"		127
Basilio de Cesarea	Alquira	127
De Cirilo de Alejandría		
Valentín	Roma	154
Barbaro	Edesa	154
MANI	Persa	

140 Emirna ASIA (Lyon)
 - Sobre la monarquía
 - Sobre las órdenes
 - Sobre la ciencia
 - Refutación de la falsa profecía
 - Adversus haereticos
 Hipólito (discípulo de Ireneo)
 Philofofímene
 Calisto = meden bo en cardone
 Tertuliano = 160 ?!!!

Latinos "apologías" =
 - Minucio Felix → Octaviano
 - Cipriano → Cato Cato + 258
 - Arnobio → Adversus Nationes
 - Lactancio (Lucio Clio Truiano) poeta religioso

La difusión del lógos

= "Preparación" ⁵⁰⁰ Q. modo está de lógos = teología
 Partes oratorias Teoría de elos

200-100 a.C.

1) En la Efoia - etapas de desarroll. la lógica = lógos

Discursos interiores y opuestos a la "Dialéctica" = Discursos exteriores
 Cos de "lógica son"

So. figuras = gramaticales =

(45 d.e.C.) (n. 45 d.e.C.) (± 110) en Quirónes

2) Proclo = el lógos = "razón" que "apunta de las cosas que no tienen relación con nosotros."
 = opuestas.
 a 0-100 de H. -

3) Filón de Alejandria (judío) embajador en Roma (40 d.C.) (hebreos!)

n. 30-20 d.C. = comentarios AT. - (hay otros apologetas - filosofos)

Adapta el concepto de "lógos" de la Filosofía griega, el AT. interpretando
 el LOGOS en el intermediario entre Dios y el hombre

= ha sido mediador en la creación del mundo
 = Dios crea primero "un Modelo" = si mismo! el lógos

4) S. Pablo = Epístola a los Hebreos = 60? (En Hebreos en 62)

5) S. Juan = 4º Evangelio => El lógos es Dios, = en la (80-)
palabra encarnada - y Mediador

6) S. Justino - recupera el lógos = con S. Juan el ano 100-110

7) S. Clemente - Romano - 1º de lógos de su Magisterio 92-100

8) Plotino (neoplatónico) - 203-205 d.H. = Emanación =

Dios + alma del mundo = mundo inteligible = es el lógos

9) Clemente de Alejandria el Verbo es el sol de justicia
 cita Pablo a los Hebreos - y los misterios

10) S. Agustín = cañón de las ideas en Dios de X confesiones

(-380-430?)

Si Calixto 2º 217-222
logos

4.1 S. Papias Ateuagoras 130-

4.2 Clemente de Alej. 180 => S. Hipólito (200)

Tema del Verbo = **lógos**

- 1 → Heraclito = "discurso del alma" -
- 2 → Zenón - diólogo - lógico =
- 3 → Gorgia -
- = Plutarco en de Sto - 80

Andrés J. J. = año 50 a.C.

Εἰσαγωγή = 200-100 "λόγος" (= discursos interiores) } Zenón - Cítrico
 en "AT" = λόγος - Prov. 8:22, Sabid. 7:22 = parte en Dios cada del mis } Cleanthe -
 Filón de Alejandria (en Roma) (40 a.C. - 50 de C.) + 50? } Crisipo -
 filos. pagano + A.T. "lógos" - "Intermediario en la creación".

Plutarco 0-100 (n. 45 de Sto) Escuela de Alejos = !

→ lógos = la razón que especula sobre los seres.
 el hijo en Palabra del Padre
 con su Palabra sostiene el universo
 un paralelo a Juan - mensajero

Año Cero

S. Pablo - a los Hebreos 70? 60 comenceros
 a los Corintios - 95

S. Juan = 4º Evangelio 80? = "lógos en Dios!"
 CAPA DOGÍOS - San Basilio, S. Greg. Nazianzeno, S. B. Niseno
 la Dida chi - "todo lo hizo Dios con el lógos y su grandesa" = 90-100
 (p. 6. nº 14)

S. Clemente Romano - 92-100 cita el lógos
Juliano - recupera lógos 100-110 - S. Papias 130? "Verbum sanctum
 Verbum" -
Athenagoras (- Atenas = Alejandria) 180 - IRENEO 180
Clemente de Alejandria = lógos = 180 "Sol de justicia"
 (Cita Pablo a "los Hebreos")

Hijólo = 200 (afirma el lógos de Roma)
S. Calisto { 217 - Parte del Verbo de Dios. (como Hebreos 1).
 222

Plotino = neoplatónico (203-205)

S. Agustín = (380-400) las Veras en Dios = ?
 - 400

Papias - Obispo de Hierápolis = 130 escribió y no dice que
 el mismo oyo en apol, pero averiguó por boca = que dijo Jesús que
 dijo Juan, que dijo Mateo, Andrés... y etc (con palabras)

Revista Ecuanduta

Nº 40 Julio - Septiembre 1986 Caracas, Venezuela -
Revista de Lírica Ecuanduta -

Apartado 6314 (Carmelitas) Caracas 1010-A
Venezuela

+ C. Direcc = La Tabara, Calle Norte 10
San Vicente a Medina No 139
Tel (58-2) 81-1548
Fax 861-1196

Direcc = Alexander Campos
Editor = Manuel Larral
Cordo = America \$ 16.00

- CDs George Bataille "Solos Niebla" - Voluntad de Libertad
Ed. Taurus Madrid 1982.
- Gracise Brandonio : Arbo e Folklore. Ed. New Concha Tomo 1986,
- Miguel Alvarado : Simbolismo Religioso y Pensamiento Católico
Ed. Blas Cenas, Santiago - Venezuela
- Roberto Darcy : Fronteras Indígenas de la Civilización. Ed. Sigo XXI
México 1981.
- Alfize, Lourdes. - El Indio: Mito, Profecía y Períon. Ed. Sigo XXI
México 1986
En "America Latina en sus Ideas" -

Filosofía = Medieval = "A"

Aristóteles: (1)

"Seres naturales"

"Naturaleza"
(definición aristotélica)

3. «Entre los seres los hay que existen por naturaleza y los hay que existen por otras causas. Por naturaleza existen los animales y sus partes, las plantas y los cuerpos simples como la tierra, el fuego, el aire y el agua. En efecto, decimos de estos seres y de otros de la misma clase que son por naturaleza. Ahora bien, todos estos seres de que venimos hablando difieren claramente de los que no están constituidos por naturaleza. En efecto, todos los seres naturales poseen en sí mismos un principio (*arché*) de movimiento y reposo, bien respecto del movimiento local, bien respecto del crecimiento y mengua, bien, en fin, respecto de la alteración. Por el contrario, una cama, un vestido y cualquier otro objeto semejante no tienen tendencia natural alguna al cambio en tanto en cuanto pertenecen a esta clase de seres, es decir, en tanto en cuanto son seres artificiales, si bien la poseen en cuanto resultan ser de piedra, de madera o de una mezcla de tales sustancias. Y es que la naturaleza es un principio (*arché*) y causa del movimiento y del reposo para aquellos seres en que reside inmediatamente, esencialmente y no de un modo accidental.»

NATURALES

ARTIFICIALES

1. Seres: poseen en sí el principio "Naturales"

para crecer y moverse.

2. "Artificiales" no lo poseen

Aristóteles, *Física*, 1.II,c.1.192b8-23

(a) Dos son los puntos fundamentales que se abordan en estas líneas: Aristóteles comienza ofreciendo una caracterización de los seres naturales («por naturaleza») para, a continuación, proponer una definición de naturaleza. La definición de naturaleza ofrecida en la segunda parte del texto deriva lógicamente de la caracterización previamente establecida de los seres naturales.

(b) En oposición a los seres artificiales (una cama, un vestido, etc.), los seres naturales se caracterizan por dos rasgos coordinados entre sí. En primer lugar, poseen en sí mismos un principio de movimiento y reposo. Puesto que se trata de sustancias naturales, Aristóteles se refiere aquí a los tres tipos posibles de movimiento accidental: los astros que giran en el firmamento o la piedra que cae (movimiento local), el organismo vivo que se desarrolla y crece (cambio cuantitativo), el hombre que aprende a leer (cambio cualitativo) no reciben estos movimientos desde el exterior de un modo pasivo y mecánico sino que los realizan en virtud de un principio interno a ellos mismos que determina y orienta tales movimientos. De ahí que Aristóteles, en segundo lugar, establezca que las sustancias naturales poseen una tendencia a realizar determinadas

actividades y comportamientos: esta afirmación equivale a interpretar los movimientos de las sustancias naturales en términos de teleología.

Los seres artificiales carecen de este principio intrínseco y de esta tendencia: una estatua que cae, no cae por ser estatua sino por estar hecha de una sustancia natural pesada.

(c) Aristóteles pasa a definir la naturaleza precisamente como ese principio intrínseco que determina la tendencia a realizar ciertas actividades o movimientos. En cuanto que determina tal tendencia, la naturaleza de una sustancia natural establece unas pautas de comportamiento; en cuanto principio intrínseco, no puede ser sino la materia o la forma de la sustancia natural. Puesto que la materia es indeterminada, la naturaleza se identifica con la forma.

La naturaleza (en el sentido fundamental de tal término) se identifica, pues, con la forma de las sustancias naturales. Sólo derivadamente puede la materia denominarse naturaleza, en cuanto que en ella se realiza la forma.

Aristóteles⁽²⁾: ¿en qué puede consistir la felicidad humana?

2/

«Si la felicidad es una actividad ejercida conforme a una capacidad, es razonable que se trate de la capacidad más perfecta de la parte mejor del hombre. Ahora bien, la parte mejor del hombre es la Razón o como quiera que llamemos a aquella parte de nosotros que por naturaleza parece ser la más excelente y principal y poseer la inteligencia de las cosas bellas y divinas; pues la Razón es o algo divino o, ciertamente, lo más divino que hay en nosotros. Por tanto, su actividad —según la capacidad que le es propia— será la felicidad completa.

»...Más aún, parece que solamente esta actividad se busca por sí misma pues no tiene ningún resultado fuera del conocimiento mismo, mientras que con otras actividades buscamos más o menos algo aparte de la actividad en sí.

»...pero tal vida sería superior a la condición humana: en efecto, no vivirá así en cuanto hombre, sino en cuanto reside en él algo divino; y cuanto difiere esto del compuesto, otro tanto excede esta actividad de las que se realizan conforme a las demás capacidades. Ahora bien, si la Razón es algo divino en relación con el hombre, también la vida conforme a ella es divina en relación con la humana. No hay que tener, como algunos aconsejan, sentimientos humanos puesto que somos hombres, ni sentimientos mortales puesto que mortales somos, sino inmortalizarse en cuanto sea posible e intentar todo para vivir de acuerdo con lo más excelente que hay en nosotros mismos... Y parecería que cada uno de nosotros consiste precisamente en esto, que lo principal es también lo mejor. Sería, por tanto, absurdo no escoger la vida propia sino la de algún otro ser. Y esto está de acuerdo con lo que dijimos anteriormente, pues lo propio de cada cosa es, por naturaleza, lo más excelente y agradable para cada cosa; para el hombre, por tanto, la vida según la inteligencia, si es que el hombre es primariamente esto. Y esta vida es, además, la más feliz.»

Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1.X,c.7.

(a) El objetivo fundamental de este texto es determinar o concretar en qué puede consistir la felicidad humana. Para ello, Aristóteles introduce las siguientes consideraciones.

—En primer lugar, la felicidad ha de consistir en algún tipo de actividad. (Esta es la razón por la cual Aristóteles excluye la identificación de la felicidad con el placer, ya que el placer no es una actividad sino una sensación o estado que acompaña a ciertas actividades placenteras).

—En segundo lugar, ha de ser una actividad conforme a una capacidad (o potencia o facultad) de las que son propias del hombre.

—En tercer lugar y puesto que en el hombre existen diversas capacidades físicas y psíquicas, ha de tratarse de la capacidad o facultad más perfecta.

(Estas tres observaciones aparecen ya en la primera frase del texto).

Platon = Academia
 Aristóteles = Liceo
 Las 2 escuelas continúan por 3 siglos - 336

300 a.C.

Alejandro Magno + 323

<u>Estoicismo</u> <u>PÓRTICO</u> - Zenón de Lizio - Claudius - Crisipo - Seneca - Seneca de Agaña - Licerón	<u>Epicureísmo</u> <u>JARDIN</u> - Menócrito - Epicuro - Lucrécio + - Horacio
--	--

Imperio
 División
 Invasión de Roma
 Augusto

O. de Xto = predicación Xti

Estados Romanos
 Sévaco -
 Epi Deto -
 Marco Aurelio -
 Cato
 Existencia
 Sexto empírico
 300 de fuera

"de S. Pablo"
Escuelas Teológicas
 Alejandria - Cesarea - Efeso
Padres Griegos
 Tito Flavio Clemente 150-214
 Dionisio de Alejandria
 Gregorio Taumaturgo
Es. de Alejandria
 Panteón
 Orígenes

grandes emperadores
 Flavio
 Nerón
 Vespasiano
 Adriano
 Antonino Pio
 Marco Aurelio

Neo Platonismo - Ammonio Saca

se multiplica en

PLOTINO 204-269
 ↓
 PORFIRIO -
 IAMBlico -
 Nueva Academia = Católicos Dignos

Longinos
 Orígenes 185-255

Escuela de Atenas: Proclo, Damascio, Simplicio, Pirron -
 Escuela de Alejandria: Heron y Ammonio Saca

Juliano el Apóstata
 Diocleciano

Agustin 354-430

S. Basilio 331
 Gregorio Nazianzeno 330
 Gregorio Nizeno 394

Epicuro: El placer "principio" y "fin" de la "vida humana"

—En cuarto lugar, como se dice en el segundo párrafo del texto, ha de tratarse de una actividad que se busque por sí misma y no como medio para conseguir otra cosa: de este modo quedan excluidos los saberes de tipo práctico como fin último, ya que tales saberes no se buscan por sí mismos sino en función de la acción.

Estas características son, según el texto, exclusivas del conocimiento teórico o contemplación, que es la actividad de la Razón. De ahí que ella constituya el ideal de felicidad.

(b) El texto tiene también interesantes implicaciones para la antropología y teología aristotélicas.

En el campo de la antropología, el texto establece la presencia en el hombre de una Razón o Entendimiento que no se confunde con el alma: en el último párrafo se dice que la Razón «difiere del compuesto», se entiende del compuesto de cuerpo y alma. Sin embargo, el texto es ambiguo respecto a la naturaleza de tal Razón o Entendimiento: en él se dice que «o es divino o, ciertamente, lo más divino

que hay en nosotros». Este pasaje ha sido a veces utilizado para identificarlo con Dios.

También el texto tiene interesantes connotaciones teológicas. No se trata, desde luego, del texto más importante para conocer las ideas de Aristóteles acerca de Dios, ya que su teología se halla expuesta sistemáticamente en el 1.XII de la Metafísica. Sin embargo, la lectura de este texto pone de manifiesto que Aristóteles concibe a Dios como Entendimiento, como un ser viviente cuya vida consiste en la actividad intelectual y que es soberanamente feliz.

(c) El último párrafo incluye no una mera disquisición teórica sino una invitación, una llamada a intentar este tipo de felicidad. Se trata, sin duda, de un pasaje exaltado que, como señalábamos en la exposición de la moral aristotélica, encuentra su contrapartida en otros textos más moderados en que este ideal se declara excesivo e inalcanzable.

Para el lector medio moderno esta concepción de la felicidad resulta, sin duda, excesivamente unilateral y deshumanizada, al no conceder atención a otros aspectos (emotivos, estéticos, creativos) de la personalidad humana.

3/

«Y como éste (sc. el placer) es el bien primero y connatural, precisamente por ello no elegimos todos los placeres, sino que hay ocasiones en que soslayamos muchos, cuando de ellos se sigue para nosotros una molestia mayor. También muchos dolores estimamos preferibles a los placeres cuando, tras largo tiempo de sufrirlos, nos acompaña mayor placer. Ciertamente todo placer es un bien por su conformidad con la naturaleza y, sin embargo, no todo placer es elegible; así como también todo dolor es un mal, pero no todo dolor siempre ha de evitarse. Conviene juzgar todas estas cosas con el cálculo y la consideración de lo útil y de lo inconveniente, porque en algunas circunstancias nos servimos del bien como de un mal y, viceversa, del mal como de un bien.

»...Cuando, por tanto, decimos que el placer es fin no nos referimos a los placeres de los disolutos o a los que se dan en el goce, como creen algunos que desconocen o no están de acuerdo o malinterpretan nuestra doctrina, sino al no sufrir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Pues ni banquetes ni orgías constantes ni disfrutar de muchachos, ni de mujeres ni de peces ni de las demás

¿emulmo?
seriedad!

Aljandria y el Hellenismo

(Pierre Grimal, p. 230; El helenismo p. el auge de Roma - Historia Universal, S. XXI, 1974 (1961) - México -

a.C. (332 - 177)

Atenas I Jerusalén - (período anterior a los Marabos)
La judíos se sometieron al poder griego que dominaba desde el costa
La emigración, elavitud intensificaron las relaciones con la cultura griega
SAMARIA fue re-poblada por Macedonios! Sichem! el centro de reunión
y culto fue el garizim a Yafne y se levantó un templo (p. 230)

Los Sichem - itas (no Macedonios) siguieron en comunión con los judíos aunque mezclados con Zeus, Zeus griegos

En Egipto los Siquemitas y Judíos formaron una única comunidad "helenizada"

Antiocho III envió a Jerón Athenien a obligar a la judía a abandonar sus leyes antiguas y adorar el templo - de Jerusalén a Zeus Olímpico, y el del garizim a Zeus Xenios

Jerusalén no tuvo aludamiento griego pero fue tomada una docena de veces y se estableció una guarnición griega - Durante 332-177

Los oficiales de gobierno griego y hombres de negocio griegos debían a todo el país
Así cambió la cultura y la literatura y el culto - El idioma griego era escrito
le alabó - era el idioma - (el vernáculo era araméico)

[321=295] Los Malonios y otros fueron dueños de Judea - le envió al Pentateuco

La ley siguió existencia en (Marabos)
El sumo sacerdote, propiedad de familias - protegidas por los griegos (p. 231)
El sumo Sacerdote Simón negoció con Antiocho III el fin de dominación.

- José primo de Simón convino con el Rey - Antiocho - debido
uno de sus hijos construyó un templo en Transjordania (p. 271) - por Antiocho
- Josías - Josón introdujo costumbres griegas - Seda Sadoquita

[168] Antiocho desde Egipto volvió a conquistar Jerusalén
[167] Ordenó que los templos de Jerusalén y Garizim fueran dedicados a Zeus y le
ceremonias se hicieron a la manera griega

[177-167] En este año se perpetró la imposición - hubo revueltas -
Se separaron los Siquemitas de los judíos (= aceptan Zeus)
Lo mismo hizo el poder griego en Jerusalén. (Zeus + Yafne?)

Epicuro (d)

100
88
83

250

cosas que ofrece una mesa lujosa engendran una vida feliz, sino un cálculo prudente que investigue las causas de toda elección y rechazo y disipe las falsas opiniones de las que nace la más grande turbación que se adueña del alma.»

Epicuro, Carta a Meneceo, 129-31. (Traducción tomada de C. García Gual-E. Acosta, La génesis de una moral utilitaria, (Barcelona, 1974).

(a) La idea central que preside todas estas disquisiciones de Epicuro acerca del placer es que éste constituye el «bien primero y connatural» (línea primera del primer párrafo) y el «fin» (comienzo del segundo párrafo) de la vida humana. El resto del texto pretende explicar y matizar esta afirmación.

Para comprender la doctrina de Epicuro es necesario tener en cuenta la forma en que entiende la relación existente entre el placer y el dolor. Para Epicuro, placer y dolor son estados contradictorios, es decir, entre ellos no hay término medio: placer es la ausencia de dolor y dolor es la ausencia de placer.

Epicuro no toma en consideración la existencia de estados intermedios, estados de indiferencia en que no se experimenta ni lo uno ni lo otro. (Tal vez esto constituya una de las deficiencias de la doctrina epicúrea).

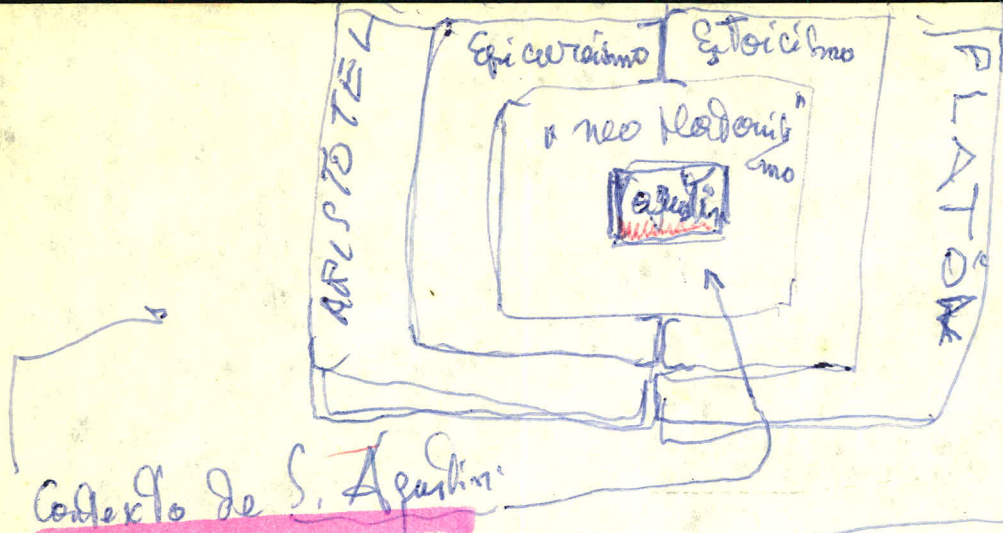
(b) Las indicaciones anteriores nos permiten comprender la definición sorprendentemente negativa del placer que se ofrece en el segundo párrafo: «no sufrir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma». Además —y esto es especialmente importante— tal formulación

negativa expresa la concepción epicúrea del placer como liberación.

(c) Este planteamiento obliga a introducir la razón, el cálculo como técnica para la determinación de qué placeres han de elegirse en cada caso. El epicureísmo no predica, pues, la dedicación irracional, desenfrenada, al placer, sino la administración sabia de los mismos. (En los dos párrafos propuestos se habla de cálculo).

(d) Puesto que el placer consiste en la ausencia de turbación en el alma, además de la ausencia de dolor en el cuerpo, en la doctrina epicúrea cobra especial importancia la supresión de «las falsas opiniones» que turban al alma (final del segundo párrafo). Este intento de eliminar el miedo y la turbación es el que motiva y preside todas las disquisiciones físicas de Epicuro. Como señalábamos en la exposición, Epicuro es un físico mediocre, a quien le interesa la física solamente en la medida en que puede contribuir a disipar los grandes motivos de miedo, angustia e infelicidad que asaltan al hombre: el miedo al destino, el miedo a los dioses, el miedo a la muerte. La eliminación de estos miedos lleva a la ausencia de turbación en el alma.

177 Onias IIIº línea sacerdotal legítima, alaudona Jerusalén y va a Egipto. Construye un templo (con permiso de Tolomeo Filometor) en Leontópolis en el Delta del Nilo (p. 233) "En una carta dice que vivía los judíos de Egipto 3 = 1 persona por la diarquía de Calto — (duró 250 años) cerrado por Cer: O. Fue cerrado por los Romanos en el 23/4 de Hto (después de la destrucción de Jerusalén). En Palestina dominaba el partido de la helonización — (Macedonismo) y también en Jerusalén — Se levantaron altares — griegos en todos los lugares del país — y tallaban a los ídolos — (Macedonismo) o filo helénica (= verdadera ciudad con otra ciudad y territorio) 16 años recibió la "ciudadela" de Jerus (el final conquistado por los macedonios). Senios se retiraron a Damasco 177. — (después con los macedonios) regresaron

Contexto de S. Agustín

Siglo I-II 1) Reinos del Epicurismo - Estoicismo y del Epicurismo = son entendidos como elementos fructíferos de la cultura helenica por los autores latinos
del occidente latino

III-IV 2) Neoplatonismo = dominante = S. III-IV
200 de Xto (vive en Roma)

ESCUELAS -

a) Escuela de "Atenas"

Plotino - 200 de Xto (vive en Roma)
Porfirio = comentador de Aristot. - "Isagoge"
Jenofon - antiviridiano

b) Escuela de "Alejandria"
tendencia
científico - matemática

Teágenes
Hermias
Amenio hijo de antonio
Dandicio - Simplicio

Atenas
Alejo
Tandemio
celemente
origenes

El "Cristianismo" en la historia! - y Sócrates (FILOSOFIA CRISTIANA)

- 1. El hecho capital, no solamente en la historia de la humanidad sino en la historia del mundo
- 2. como mostró Theillard de Chardin en su epílogo a su libro sobre "El fenómeno humano" (Ed. Taurus 1960)
- 3. es el advenimiento del cristianismo, pues la evolución universal conduce al fenómeno cristiano, que es el único que da su sentido y su culminación a la ascensión hacia la vida y hacia la conciencia, del Cosmos en el que Xto ocupa el centro.

(Jaques Chevalier: Hist. del pensam. Vol II, p. 3. nota)

En presencia de este hecho el filósofo se encuentra en cierto modo desconcertado. Un acontecimiento que hecha por tierra todos sus cálculos. Nacido de un germen tan pequeño creció desmesuradamente, desbordando todas las proporciones naturales.

Difícil resultaría en verdad tratar de asignarle un lugar, entre los edificios laboriosamente contruados por la inteligencia humana, a una doctrina que ignora la filia taliduria de los filósofos, que se abstriene de toda especulación sobre la naturaleza de las cosas.

El Xtiano mas que proponer un ideal, pide su realización. Xto como Señor es insertado de una misión divina, que prueba por sus milagros, así como por su misma enseñanza.

También Sócrates se sentía inspirado:

- Jenofonte Memorias p. 142 conoce por revelación...
- p. 162. Tiene un Dios que le inspira...
- p. 168 en la Apología. p. 169. era ejemplo p. 18.
- "anuncia los designios del Señor" p. 170

Pero Xto reivindica autoridad propia: = Walter Kasper - p. 200

- capit. Xto es el Maestro único (Mat XXIII 8-10)
- signo de contradicción (Lucas II, 34)
- pedra de escándalo (Rom. IX, 33)
- pedra angular I Petr II, 7; Mat XXI, 42; Act. IV, 11

De Jesús el Xto
ed. Sigüeme

Él pretende ser Dios = { igual al Padre en el Padre, hace lo que el quiere

- Ed No (Incursio)
- Edón - El "mito de la Otra Vida" (2ª parte) El que me ve a mí, ve al Padre
En embargo sus mandatos no son arbitrarios: están conformes con la razón en lo que la razón tiene de más cierto y más perfecto.

tiene en cuenta así mismo la debilidad de nuestra naturaleza...

APOLOGÉTICA CRISTIANA

1. S. Clemente Romano 92-101 Epistola a la "Corintios"
2. Desideri "Todo lo hizo con el logos de su granbera (R. 6, 14) Jenofonte Varlos de Dios (p 8, 20) 150
3. Epistola de S. Bernaba 96/8 (= expositiva)
4. S. Ignacio de Antioquia (+ 107) reivindica la luz de Dios
5. "S. Policarpo" 20/116 (p 214) (dice kenos que lojo los opóides)
6. S. Papias (+ 35) - 130 ? " Verbum sanctum locavit - λογου του Αγιου (exp a S. Juan?)

JUSTINO - el apologeta justino - el apologeta griego más importante del siglo II°
y una de las personalidades más nobles de la literatura cristiana primitiva.

(Nació en Palestina, en Flavia neápolis (la antigua Sichem) - Sus padres eran paganos. El mismo nos refiere (Dial 2-8) que probó primero la escuela de un estoico, luego la de un peripatético, y finalmente, la de un pitagórico.

Ninguno de estos filósofos logró convencerle ni satisfacerle.

El estoico fracasó por que no le dió explicación alguna sobre la esencia de Dios?.

El peripatético exigió muy inoportunamente a Justino el pago inmediato de la matrícula, a lo que respondió este dejando de asistir a sus clases.

El pitagórico le exigió que estudiara primero música, astronomía y geometría; pero Justino no sentía la menor inclinación hacia esos estudios.

El platonismo por su parte lo atrajo, por un tiempo, hasta que un día mientras se paseaba por la orilla del mar, un anciano logró convencerle de que la filosofía platónica no podía satisfacer al corazón del hombre, y le llamó la atención sobre los "profetas", los únicos que ha anunciado la verdad".....

"Mas inmediatamente sentí que se encendía un fuego en mi alma y se apoderaba de mi el amor a los profetas y a aquellos hombres que son amigos de Xto, y reflexionando conmigo mismo sobre los razonamientos del anciano hallé que esta sola es la filosofía segura y provechosa."

80 El 1er gran apologeta "Justino" (Dial 8.) (110 = 160 de Xto)

De Justino escritor fecundo se conservan solamente tres obras, ya citadas por el Historiador Josefo (Hist. Eccl. 4, 18)

(El manuscrito (Paris n. 450) fué copiado en 1364): Son dos apologías contra los paganos, (y el Dialogo contra el Judía Trifón).
Origenes al Emperador: Auténtico
Lucio Aurelio Commodo

Es el primer escritor eclesiástico que intenta echar un puente entre el cristianismo y la filosofía pagana.

Otras obras (perdidas)

Una citada por el Mismo Justino,

Otra por S. Ireneo.

Eusebio enumera una larga lista. (Ocho son las que se conocen actualmente).

1. Liber contra hereses.
2. Contra Marción.
3. Disurso contra los griegos.
4. Una Refutación.
5. Sobre la soberanía de Dios.
6. Sobre el alma.
7. Salterio.
8. Sobre la Resurrección (en los Sacra Paralela de S. Juan Damasceno).

Mientras que las anteriores se perdieron, los códices conservan muchos fragmentos de obras pseudo-justinianas. (Tres de ellas ostentan títulos semejantes a los de las obras auténticas que se perdieron.)

El concepto de Dios.

Hay que tener en cuenta que sus obras propiamente teológicas, como

- 7) Modesto (p. 39) año 124 (8) Aristóteles de Atenas 2 Apolo y el mundo
emper. Adriano
- 10) 1) Apela a los Testigos de los milagros.
2) Prueba la existencia Dios desde el Movimiento (Aristóteles 9)
3) Profesa la creación por Dios hijo de Dios y el Ejército 80.

9) Ant. no 100 (Apología) 110 - esta la maceda loje Pancho Volado f. 43 no 374
Relaxa la magia. Defirma la continuidad con el AT. y la fructu de
las buenas acciones
y las profecías que se han realizado (f. 62)
- cita el VERBO (p. 2, 373) ἑρῶ εἶπον το υ σο υ ου
El Verbo - primogénito (f. 100 - 127) - de Dios a Dios
(410) h. Caro factu en - por el Verbo hecho como es
contra la misericordia de Mitra - (131) adoramos el Verbo
En el unio hip el Verbo (no 130 f. 50) (131) adoramos el Verbo
(siempre en el epítom. de la teología hina de los apóstoles)

- 10) Toliano sec. II ca. 165
- 110) Menágeras 177 ca. (160-202) (p. 80)
- 11) S. IRREVERSO contra loherys (160-202) (p. 80)
hace la historia de los Evangelios (Verbo f. 90 n. 223) p. 92, 93.

12) Teófilo de Antioquia
"Odas de Salomón" (Rendel Harris 1905. →

manuscrito
hina
son 62

)
Odas : la 19. contra al Lojos.
(Patrología p. 100)

NOTA: (uodec.)
Lojos : Todo el mundo hablaba entonces del Lojos, se había hecho to pi to obligado. Ja fué ello asi en la filatofia pagana
Filon corroboró y consagró esta mota; y desde que juan el Evangelista adobó con este concepto
el mensaje del hijo de Dios para el palabra helénico, quedó consagrado dicho termino.

A man Lojos = la suma de las ideas con las que Dios se representa a si mismo (en Platón era un mundo objetivo
es { = refleja el ser Total de Dios y en él tiene su origen (impersonal)
= es la eterna cohabitadora de Dios ! (Filon lo personaliza)
= es la "palabra" por medio de la cual se expresa el mismo
= como hijo de Dios en el que en algún modo se proyecta a si mismo !

El Lojos está también en relación con el mundo; con la creación
= es el modelo, tu orden su estructura.
= por el Lojos es hecho todo lo que ha sido hecho !

Justino

como los tratados Sobre la soberania de Dios
De la resurrección
Refutación de todas las herejias
y Contra Marción se han perdido.

Las apologias y el Dialogo no nos dan un retrato completo de justino como teólogo. *Las 2 apologias pretenden obtener tolerancia para los cristianos*
En defender la fe contra los infieles tiene que hacer hincapié ante todo, en los argumentos de razón.

Se esfuerza en señalar los puntos de contacto y las semejanzas que hay entre las enseñanzas de la Iglesia y las de los poetas y pensadores griegos. *Aunque los filósofos locos o dervichos, no han hecho nada digno de muerte -*

Pero también la teología de Justino acusa la influencia del platonismo, ya que este era el sistema filosofico que tenía para Justino el mas alto valor.

En el Concepto que Justino tiene de Dios aparece su inclinación hacia la filosofía platónica. *(ἀόρατος) "indescible"*
Dios no tiene principio (Arretòs)

De donde se sigue la conclusión que "Dios es ineffable, sin nombre.

"Por que el Padre del Universo, ingénito como es, no tiene nombre impuesto, como quiera que todo aquello que tiene un nombre, supone a otro mas antiguo que se lo impuso. Los de Padre, Dios, Creador, Señor, Duéño, no son propiamente nombres, si no denominaciones tomadas de su beneficios y sus obras....

La "denominación" de Dios, no es nombre si no una concepción ingénita en la naturaleza humana de una realidad inexplicable.".....

Dios no tiene presencia sensible en la tierra.

El nombre que mejor le cuadra es el de Padre. Siendo Creador es realmente padre de todas las cosas (Patér ton olon - ò pânton pater)

Dios Padre vive, según él, en las regiones situadas encima del cielo (Platón: La republ. cap .7.) (Convivio)

No puede abandonar su morada, y consecuentemente no puede "hacerse ver" en el mundo.

(BAC § 206 Patrol. p.201)

Mas como Dios es transcendente, es necesario salvar el abismo que media entre Dios y el Hombre.

Esto fué obra del Logos *
E'l es el mediator entre Dios y el Hombre. (Platón: Timeo) *el mundo es creado por el Demiurgo mirando a las ideas eternas*
Dios no se comunica al mundo mas que a través del mundo = Logos. y no se revela al mundo más que por medio de él.

El Logos es pues el guía que conduce a Dios, y el maestro del hombre.

EL LOGOS. *de Justino*, Los filósofos paganos abandonan con la razón muchas cosas que los cristianos creen por divina revelación.

La doctrina mas importante de Justino es la doctrina del Logos; forma una especie de puente entre la filosofía pagana y el cristianismo.

Justino enseña en efecto que si bien el Logos divino no apareció en su plenitud más que en Xto, una "semilla",

y los filósofos fueron iluminados sin saberlo...

5. Vencida cuenta (p. 103) el conflicto de Calbera (n. 265)

entre: Policarpo - (modo judío)

ETNIA → Amiceo - 2 (modo romano) Papa

mula uno fuso con el otro! de adoptar se civilo cultural

PENSAMIENTO cristiano primitivo (* 19 generacion)

Año hasta finales del IIo siglo de Xro

I
S.

1. S. Pablo - y - Sinópticos -

2. S. Juan -

3. Dionisio apolonia -

4. S. Clemente Romano - papa 90 de Xro Carta a los Corintios

4.1. Epistola de Bernabé -

5. Papias - (no es apolonia) expositor de la doctrina...

6. Predicacion de Pedro - (apocriifa)

7. Carta a Diogneto 120? - 180? apologia Diogneto?

8. Quadrato 125 - 124 apologia a Adriano

9. Aristide 130 - 125? apologia a Adriano

10. Justin 110 - 160 3 apologias a Antonino Pio y Lucio Aurelio Comodo

11. Taciano - 165 polemista -

12. Demágoras 177 apologia a Comodo y Marco Aurelio "Embajada"

13. Teófilo - 180 a Antolus - que se convirtió -

14. Panteno - 180

15. Minucio Félix 180 - 92

16. Clemente de Alej 150 - 214 crucida de Alejandro -

17. Tertuliano - 160 -

18. Orígenes - 184 -

19. Hipólito 200?

II
S.

(H. v. 1. fil.)

3 momentos en el desarrollo de la filosofía Medieval o la filosofía

a) En los primeros escritores - Justiniano, Máximo Felice, Aristides, Ambrósio, Isidoro, Boetio. Tertuliano
una postura negativa: inatización de las escuelas filosóficas antiguas.
Tertuliano ha abierto como nadie el abismo entre la religión cristiana y la antigua filosofía.
una tendencia a encontrar un plano común: se llega a adoptar el ateneo externo a la antigua filosofía: el método del diálogo, la pediatría ambulante, la doctrina ateneo-cristiana.

b) Un segundo paso lo representa la instauración de la escuela catequética Alejandrina
Esta metrópolis del Hellenismo hace saltar todas las barreras y estimula la síntesis
La tradición de Filón permanece viva con su intento de conciliar la religiosidad del
Antiguo Testamento con la filosofía griega.
Representa de la escuela catequética de Alejandria: | Genesio, el pulchero.
Clemente de A.
Orígenes

c) Tercer momento, que inclina decididamente la balanza en favor de una actitud positiva
lo constituye la postura espiritual de los 3 grandes capadocios | Gregorio de Nazianzo
Basilio el Grande
Gregorio de Nisa.

La fórmula definitiva nos la da S. Agustín.

La filosofía patristica a través de S. Agustín y Severino Boecio desemboca en la escolástica de la edad Media.
el Pseudo-Dionisio

Por escolástica se entiende, en sentido estricto, aquella especulación filosófico-teológica que se cultivó y desarrolló en las escuelas del propio Medievo. (= desde Carlomagno al Renacimiento)
Fueron originarias las escuelas de las catedrales y conventos, más tarde "universidades".

Más ampliamente se define por escolástico aquel pensamiento que aún sin emplear el método rigurosamente escolástico (racional-conceptual) se mueve en el mismo mundo metafísico-religioso.

Método Escolástico: | Lectio (= clase en forma de comentario) (De los comentarios nacen las "sumas")
| Disputatio (= diálogo libre) (De la disp. nacen las cuestiones)

Espíritu de la Escolástica: | Autoritas = tradición | campo teológico = la escritura
| Ratio = saber racional.. - que analiza las doctrinas recibidas. | filosófico = las "diferencias"

Las grandes preocupaciones se pusieron en juego, una objetividad estricta y una acurada exactitud lógica.
Fue el hombre medieval acaso demasiado receptivo, poco histórico y poco crítico.

Sin embargo se evidencian en el pensamiento escolástico las dos grandes tendencias que continuarían en la filosofía moderna y contemporánea:

p. 6. escuelas de oriente. Voluntarista.

Wendinor & Phila Selfler
Hutchinson - of London

1971 -

(p 22) Era Patrística - Previa =

(p 24) Fue en "Alejandria" que los judios realizaron las trinitas mas eicas, entre la religion Helenaica Mosaina y la filosofia hellenistica =

Filon es la quien escribio en la 1^a y 2ª del 1er siglo en "Alejandria", hizo voluminosos comentarios de Verdadencia, contrapone Moises como maxima altruista, contra los filosofos griegos en general. Buena analogia entre AT y el pasam. griego = neo platonico.

- a) Que los gricos dependen de Moises como el Verdadencia → Aristobalo (2° siglo antes de H₂)
- b) Filon acusa a Heraclito haber derivado de Moises su teoria del opuesto y que en las leyes gricas = "robaron" la ley de Moises !? -
- c) El III° libro de los Macabeos: Ellezer y su hijo fueron - fundadores de las "leyes de la razon", que fue derivada de la ley de Moises -
- d) Que la ley judia era mas ant. jua que la ley de los gentiles! (siglo XII?)
- e) Filon (dice Wolfson) afirma simplemente que Moises "antecipo" los descubrimientos de los filosofos griegos -
- f) Otros que la filos. fue un regalo de Dios a los gricos para que descubrieran con la razon lo que Dios habia a los judios - con su palabra.

Estos trabaja tambien para la apologetica Antiana de los Padres Griegos!

Siglo II = [100-200] = Declaracion no apologetica

- 6 a) Previa predicacion de Pedro, apocrito, escala a monoteismo bilico y condena el politeismo
- 7 b) Quadrato (125) el Emperador Adriano, solo tolerancia un fos cuando recopido por Heracleto escribio: Hable la lengua - Los Millones de Jesús que todavia vivian (romano) (via foq. autor)
- 8 c) ARISTIDES - una Apologia al mismo Emperador Adriano - (p 23) = adoran deidad o inanimada

Barbara	=	(p 23) = <u>adoran</u> <u>deidad</u> o <u>inanimada</u>
Griegos		
Egiptios		
Judios		
Criticos		

Divide la h. en cinco categorias = religiosa
Una escala arrendado → nacen imagenes y dioses inocentes + edificios - plantas y eminales - superiores un solo Dios - un Dios mas furo adad. que de ser su vida sanct. - de los Hebreos!

Es breve, bien argumentada, y hace énfasis en la vida moral de los cristianos

- que incluye:
 - pureza
 - caridad
 - más que en milagros bíblicos!
- > un foco más que los éticos!

9) Jurino el grande! (vea págs. anteriores) (100-110)

La 3ª apología de Jurino es la única del 2º siglo dirigida a Judios (= Diálogo con el judío Trifón -

1. En los primeros capítulos cuenta la historia de su conversión desde el Paganismo, con el estudio de los Profetas del A.T.
2. En los últimos prueba la misión de Jesucristo con varias profecías de la Escritura. Los cristianos no son infieles a la "ley" de Moisés porque fue abrogada, y el NT interpreta la ley correctamente.
3. Al final dice que la Iglesia es el nuevo Israel! No es violento ni antisemita - y le despide con cariño

Demuestra respeto y estimación para los filósofos paganos y los profetas, judíos. Su estilo es prolijo y desordenado y sus argumentos no brillan mucho.

2) Hay otras obras atribuidas -

Coloquio ad Graecos, pero a primera vista no parece nada bueno en los paganos - es un discurso que apela a la conversión

Oratio ad Graecos (Pseudo-Jurino) con mucho celo y poca verdad

10) TATIANO discípulo de Jurino - Es un rigorista, feliciza duramente con la guerra y describe las aberraciones de su culto Olímpico y de sus dioses y habla

De sí mismo que llegó a apreciar los profetas a pesar de sus barbarismos. Trata de probar que Moisés es más antiguo que Homero. Si es así y no falta de originalidad y buen carácter. Funda la Enciclopedia - "Fundación de la Enciclopedia" - en la Enciclopedia.

11) ATENAGORAS de Atenas (177) El más elegante y elocuente de los apologetas - Cristiano = Embajador (= Embajador) para los cristianos, redactado por Lucio Aurelio Commodo y Marco Aurelio - (176-180) = fase de la tolerancia imperial

Apela a un sentido de justicia comparando las religiones. El mito es el impío.

- 1) Rechaza el cargo de Ateísmo =
- 2) " " la acusación de inmundicia =

Demuestra que su idea de Dios es más elevada y más divina que cualquier otra pagana - Los politeístas son verdaderos adoradores de cara al Dios Único. -
 Como filósofo resulta claro que no puede haber más que un Dios!

Con relación al antibalismo y promiscuidad - contagia la vida de los cristianos, la certidumbre al estado de la vida de Dios, el no poner niños ni hacer abortos - Es evidente que se fundan las leyes del Imperio y son elemento de prosperidad.

ATENAGORAS (acerca de la Resurrección de los Muertos solo se dedica a este tema - pero a las Cristiandades en general - declara el logos reyo de luz de Dios -

11) TEÓFILO (obispo de Antioquia) (180) hace una advocación a Hadolico a que le considera más parecido al radicalismo de TACIANO en el espíritu y menos agudo en los argumentos =
 Teófilo recurre a Moisés - y la teología del Génesis que le inspira en única guía confiable base el origen del Universo.

Para verlo encanto para 11 días por lo que le llamaría "una lógica - del corazón"! (p. 28)
 Dios es visible para aquellos que abren su corazón (S. Agustín!!) a la "luz del espíritu", es invisible para los que habitan en la oscuridad del pecado !!!

{ ¡ "Enténame ud, qué dice de hombres es; } = o o o o o o
 y yo le enseñaré mi Dios!"

i) La CARTA a Diogneto (= de autor desputado) = es la perla de la apologética antigua primitiva (120-210?) algunos creen que es la apologética - perla de Quadrato pero como llamaría a Dios con el nombre de DIOGNETO?
 Puede que sea PANTENO el heleno quien dirigió la escuela de teólogos de Alexandria (180-199) y el Destinatario: Cleudio Diogneto, procurador de Antioquia

Responde a 3 preguntas =

- 1) Qué culto es el Cristiano? que rechaza el paganismo y el formalismo judío?
- 2) Cuál es el secreto del amor mutuo de los Cristianos?
- 3) Porque esta religión llegó tan tarde en la historia?

R/ - Expone la lógica paganos y legalismo judío
 - Exponer a una importante descripción de la Kristiana una nueva base de hombres es su carácter donde quiera - y siempre de extranjeros! Como el abuelo en el mundo! en el corazón -
 - La bondad de los Kristianos deriva de la bondad del Hijo de Dios! (p. 29)

La culpabilidad liberada de culpa y de la condenación por que Dios ha dado su Hijo.

El autor es un autor brillante - que funda un cuadro favorable de la fe cristiana y la vida.

Diller (p 30) subraya la debilidad de los apologetas del S. IV. de sus argumentos y la falta de carácter profundo de la teología pagana. A base de la Biblia arguye que si como pensó y como lo fuera todo acude por los profetas -

No demuestran aprecio por la Totalidad de la cultura clásica - solo dirigen a Plotino
Porque que no aprecian "el carácter - personal de Jesús - y los ideales - morales de su predicación (p 31)

EL CENTRO ALEJANDRINO en el siglo IV

Alejandro fundó esta ciudad, no solo como centro de poder y del comercio, también como lugar de su fuerza = crear un mundo nuevo entre Oriente y Occidente -

En Alejandro se volvió el centro + brillante

- Atenagoras de Atenas = fundador Escuela Catédral icia
- Pantano de Sicilia = fundador de la Escuela de teología
- Clemente (su discípulo) y basilio, de Alejandría = un gran humanista
- Origenes = He es el Verbo Encarnado!

① Clemente de Alejandría 150-214 = gran viajero para conocer las instituciones, Elige convertido al Christianismo = jefe de la Escuela hacia el 200
Es el gran teólogo de la Escuela Alejandrina

- Prodicus (revelando a Aristóteles) (el convertidor) = Tres ediciones de
- Pedago (195 El Tutor) disputa He con el fin
- Socroneta (carpetas - miradame)
- Discalus (el instructor) = impulsó solidaria
- Praxagoras = Es el primer gran maestro de los apologetas

La apologeta para el es una exhortación a la conversión - argumentos parado a todo judío, abro mas elegante 7 forbido
aproximada el grado de los gringos por la musica y los mitos y condiciones que
son ellos los arabes

SIGLO = III° → 200 / 300 a.C.
- 200 a.C.

NEO-PLATONISMO:

10) 210-100 a.C. La fl. que en época clásica se había desarrollado como una actividad especulativa (= Arist. Metafísica = debe ser ciencia!)
- En la época Alejandrina - Helenística se desplaza hacia un fin práctico = la conducta humana y el bienestar personal. - Con las investigaciones de Aristóteles

consecuentemente la especulación se aproxima parcialmente a lo que ya se realiza (Heráclito Demócrito, P. de Jena, Sócrates, Platón, Aristóteles), y se orienta a una actividad (generalmente edictiva) en que domina una o las "acciones anteriores" - academia o liceo!

UNA NUEVA FILOSOFÍA?

El neo-platonismo, no es una continuación del platonismo, ni lo profeta; pero la "manera" de filosofar ya descubierta! - adaptados a problemas particulares del individuo!

- # El fin último, no es la "personalidad humana" en la totalidad; sino el "individuo" particular con sus problemas! Querer no puede ser asegurado por la investigación misma - (sino la "praxis") - la pura especulac. racional.
- # Debe volver a su orden de una "revelación", o por una "tradición religiosa", a la cual se subordina la investigación.
- # La filosofía, nació como liberación racional de la tradición! perseguido el Verdad en sí misma! (yo no diría eso!) Nació como perfeccionamiento racional!
con el anhelo de independencia del periodo helenístico = esteponer orientales, mitica, sofistas, comunidades, no se limitaba la tradición como principio privilegiado de Verdad de una Verdad - de la Verdad! (Ejemplo de Abbaeus).

- = De ahí una? - a) El periodo de desarrollo = guerras de Alejandro, y Diadocas!
al 332...0 b) Pérdida de valores propios = guerra! giro oriente - judaísmo
c) "Egiptismo" que conduce a la frustración de no encontrar "nada definitivo"

Resultado = 1) Los apócrifos que se atribuyen una "autoridad", no auténtica!
2) Recopilaciones de dichos o sintaxis de opiniones incoherentes
3) Actividad ética = edictiva como parte de la especulación!

NEO-PLATÓNICO \approx (100 \rightarrow 0 - 140) de Xto

Se revivía la antigüedad pitagórica con su componente mística y algebra a lo largo del siglo II
a.C y 1er de Xto - Dichos autores, simbolos, cosmos

Hermes Trimegisto relación =

... .. (9)

! occid o sinuso

! AITRODIT AUCU AAO

! lamias al pulimar aieeef amaisiell (! oca aieeef)

12 S. Basilio: Padre de la Iglesia Oriental (380)
Comitio - monaquismo L. Diano de Otranto
 : 357. - decalogo de los santos - alorsó la vida monástica -
 en otra organizar a estas monasterios
Concepción maría - vide de "Comitio" maría para la vida

13 Oruliano (160-222) = de Cartago -
 pone énfasis entre razón y revelación - fil. ind. y fernando -
 se hallan señalados por la encarnación - la resurrección a cierta -

14 S. Hipólito (hacia el 200) = eplo II-III = obispo de Roma = 22
"del Adiciendo" = quita el poder del Verbo que honra los profetas
 y los mantiene unidos a ti como un instrumento musical . para que anuncien lo que Dios quiere
desear que todos los hombres sean salvados . - en un solo hombre perfecto - en Roma - todos queremos
encontrar al Hijo de Dios - para obtener la regeneración (p. 189/410)
el VERBO de Dios - se hizo una figura de carne para acceder a la crus →

15. Maria = Petra
 ↳ Dale principio
 - Se con virtió al Almabmo - se refere por la carne -

16. Minnicio Felix (180-92) (p 200) Latin: Dialogo = Octavio

"Que los Valer no son Dioses"
Octavio = Dialogo
Por cada

El autor toma el del b / res

Cecilio = papa
 Octavio = cristiano
 Minucio = convertido

En un mundo romano, se convirtió. El Dialogo cubre la
 a una preparación al Niceno, aunque no profundiza mucho
 sobre la presunción - y a + presunción adherir a la elección de los Antipapas
 elección antipapa

Hacerse a Dios en un mundo que se está quedando
 curiosa de Dios, de dudas y prácticas infames
 (Cecilio)

Octavio - responde: religione sobre el mundo - la humanidad de la naturaleza
 es falsa, fuesen que se Dios Dios es incompleto sobre auto
 los cultos de universal de los manuscritos populares

El Dialogo es de gratuito, revista buen contenido de los filósofos

17.

Chrysostomo (200-258) (p 199) de Cartago = se convirtió -

A Donato (ano) se unió, vertiendo la fe y el Verdadero - escrito a ver
 con superior de la vida, y dejar el alma a los ojos del cielo

De la Unidad de la Iglesia (951)

De la bondad de la potestad
 De la bondad de los Dalor
Cartos de importancia

Terminación lib
 10 24 25, 26, 27, 28, 29, 30
 30

temporal a Demétrio forzando de Africa
 era la organ de Minucio y Teruliano

De la Oración
 meditando e inmortalidad
 de Donato

se apoya en el "milagro de la Iglesia" ten vida
universalidad y fecundidad
No hay salvación fuera de Xto

18.
Arnobio ->

19.

IRENEO? 140-202 (189) -

- contra los herejes = defiende la unidad de Doctrina en toda la Iglesia!
- diversidad de lenguas y ciudades de fe y Doctrina.
- Pelota con conversiones: Alexandria, Antioquia, Armenia - Folcorno -?

Minucio Félix. 180-92

Armelio

Afirmación de la doctrina (?) lo completó
Tiempo de Diocleciano -
 Obra " poco conocida del H. cristiano!
es más un ataque que una defensa -

20.
Lactancio

- Romano, Gran Obispo - crítica Lactancio por la teología
 y Minucio Félix por no haber escrito más en apología. Discip. de Armelio
 de Nicomedia (Asia) Gran Obispo - rae Babilonia, entregado esclavo por
Diocleciano - cerca del a. 300 se hace crisiano. 316 en Galia -
 Obra: "Divino Instituto" (304-314) En la crisis nicena el libro
de la teología crisiana

21.
ORIGENES - 184

Escuela 7
ALEXANDRIA - de la de Cesarea!
 continuador de la Escuela de Clemente que dece

con el lo máximo.
 su padre fue martirizado tránsito de un mundo
 su obra principal = el decir y exponer las Escrituras.

Alexandria es el centro en el cual se hace el trasiego entre el mundo judío y
 el crisiano, aldea de la Cultura griega! (Allí está el Templo de Iherosolima
por todo a 24. - La decadencia de los 80 - y la Escuela de Escatología
líica

→ estudio filosofía con Ammonio Saccas (neo-platónico), En 246 avalió
 su respuesta a la polemica antioquina de CELSD punto por punto

Los que cada día le moris -

Esta acusación: Verdadera Doctrina fue el primer gran ataque anterior a Porfirio
Escribió desde materiales a los cooperadores el Quintus hasta el siglo XIX y XX recapitulando
Cello no fue un pensador, pero defensor de la cultura Hellenística como un ideal + tercer
Era patrono y creía en un Dios Supremo y muchas deidades intermedias, con una unidad
de monoteísmo con los cultos locales.

La Judaica y Neoplatónica habían arrancado las instituciones clásicas minuend. Le hace la lección

Ello se perdió pero se puede reconstruir por intermedios de Orígenes -

(Toda) Que jeru más de un adulterio - y escribió arte mágica en Egipto
Le conocían es una importura de los Apóstoles decepcionados!
Fue calificado por uno de los supos y predicados no era divino
Si hubiera previsto su muerte la halaría certada -

Cello seca (Torta) Le se no es racional, por análisis de la hecha sin irracional
Opera como una luz de vida - reduce ignorar y codicia
La Biblia es una de repres e impuls le romos -
Dice que Dios cambia de parcer y tiene sus protector en la vida
La etna valiosa ya estaba en los filósofos griegos
En lugar de separar a la gente de luz - deberían mudar o
ellos para convencer con misma dieta -

500 fechas
Origenes de ella, le se no se funda en razones humanas " sin en el Espíritu -
en la razón que deja de ser por los profetas y los milagros -
No son los razonamientos humanos que quedan convencidos de fe

La razón fuera ayudada a la de -
Exalta el carácter maravilloso de jesucristo -
Trabaja la verdad de la escritura de San Morice que toda la judicia depende
de profetas del A.T.
La razón de una a una a los afirmaciones - Los afirmados se fugaron la vida
La razón no es una cosa admisible

PLOTINO

[203] de Xoo ^{en} Licópolis - Egipto1.- Originalidad y dependencia:

Pl. no tenía la pretensión de ser original. Porfirio asegura que tenía simplemente la pretensión de trabajar en el espíritu de Ammonio Saccas. En las "Enneadas" insiste en que es un platónico que intenta conseguir la significación auténtica del pensamiento de Platón y resaltar su verdad liberadora. Más que puntos particulares de su doctrina, lo que toma de Platón son algunos motivos fundamentales: la distinción tajante entre lo sensible y lo inteligible, el dinamismo del Eros, la significación incomparable de lo trascendente, la contemplación como amor-supremo. Además se deja inspirar gustosamente por temas platónicos y siempre su exposición de fórmulas tomadas de Platón.

De hecho, siempre son las mismas páginas de un restringido número de diálogos a los que hace alusión: cita sobre todo el Fedón, el Banquete, el lib. VI de la República, el Fedro, el Teeteto, el Parménides, el Sofista, el Filebo y el Timeo. De hecho su platonismo ya no es el de Platón. El elemento específicamente socrático, con sus búsquedas y tanteos, con la ironía, la refutación del adversario y la mayéutica desaparecen, igual que cualquier referencia de la filosofía a los cuadros ~~concretos~~ concretos de la vida y la situación contemporánea. Por otra parte, la filosofía de Plotino comporta importantes innovaciones doctrinales: las tres hipótesis, las ideas como immanentes al entendimiento, el carácter malo de la materia ... todo ello es consecuencia de una sistematización radical.

De Aristóteles y de los estoicos Plotino ha tomado un cierto número de conceptos y términos, de los que algunos tienen su importancia. También depende de estos sistemas en el modo de plantear algunas cuestiones, aunque rechaza su espíritu. Y esto es especialmente claro con el epicureísmo, al que ni siquiera se digna refutar. De Aristóteles le viene la doctrina de la coincidencia del sujeto cognoscente y del objeto conocido en la unidad del acto intelectual; la doctrina de los λογoi σπερματικοι viene del estoicismo.

Sin embargo Plotino es un ecléctico a la manera de los platónicos del s. II; su método es muy riguroso racionalmente y muy vivo su sentimiento de la trascendencia del Absoluto. A pesar de su conocimiento de toda la tradición filosófica griega, es un pensador de una extremada independencia y la personalidad más fuerte de la filosofía antigua después de Platón y Aristóteles.

2.- Problemática y método:

La filosofía de Plotino se nos presenta en cada uno de los tratados como un sistema filosófico completo. A propósito de cada tema particular, trata de todo; aun los problemas más especializados reciben respuesta a la luz de algunas posiciones clave, mientras que éstas no son objeto jamás de una argumentación propiamente dicha. Plotino invoca constantemente las experiencias espirituales del oyente: éste, bajo la dirección del maestro, penetrará en su propia interioridad y en ella descubrirá los niveles siempre más profundos que oculta la vida del espíritu.

Para obtener esta experiencia, es preciso renunciar a la multiplicidad y a la extroversión y concentrarse en el corazón mismo de nuestro yo para reencontrar así el contacto con la Realidad absoluta en la que la nuestra tiene su fuente.

3.- ¿Religión o filosofía?:

Tal actitud fundamental da al platonismo un carácter claramente religioso. Quiere hacernos comprender que cuanto existe no tiene sentido sino por aquello que supera lo existente y que tanto la felicidad como la perfección se encuentran en la superación del

- Africanos
- Cipriano = Cartago
 - Orígenes = Alejandría
 - Arnobio = Cartago
 - Tertuliano =
 - (- Italo?)
 - = S. Clemente de Alejandría

Existe un "Doble nacimiento"

ἡπό-οδός = cósmico
va hacia el exterior!

ἐπιεστροφή = metafísico
se hacia perfección

con esta visión -
 "Indicada reducir" → el devenir continuo "variable"
 → a algo firmemente y "constante"
 ¿... es posible esta tensión? 4

PLOTINO (X)

nivel en el que cada ser no es sino él mismo y por tanto en el hecho de alcanzar la simplicidad y la profundidad en que solo subsiste el Bien (o el Uno).

Sin embargo la doctrina de Plotino no es una religión sino una filosofía: por una parte pretende fundamentar esta actitud de modo puramente racional y por otra quiere realizar tal superación por el camino exclusivo del pensamiento. Por estas razones debe considerarse su inspiración como puramente griega: no se puede encontrar en él influencia alguna orientada tal determinada, a no ser en la medida en que Plotino reacciona negativamente frente a las tendencias activas en el judaísmo, el cristianismo, la gnosis y la magia.

4.- Reducción de la problemática:

Dado el acento exclusivo que pone en la trascendencia y la interioridad y la devaluación resultante para la intersubjetividad y el mundo de la experiencia, su problemática queda reducida en relación con los sistemas que le precedieron. Concede muy escasa atención a la lógica, a la teoría del conocimiento y a la física. Cuanto dice sobre ello es más bien polémico y poco constructivo. Quedan la metafísica y la ética y ésta por cierto amputada de sus aspectos sociales, políticos y pedagógicos que tanto espacio habían tenido en Platón, Aristóteles, los estoicos y en parte también (:la amistad) en los epicúreos.

5.- Doble movimiento:

Plotino ve la realidad total como un doble dinamismo, como dos movimientos opuestos pero complementarios en su oposición: la emanación gradual (ἀπόδοσις: término que aparece sobre todo en los neoplatónicos posteriores) de todo a partir del primer principio, y la vuelta o retorno de todo (ἐπιστροφή) a su fondo original.

El primer movimiento da lugar a la existencia y a la estructuración de todo lo real, el segundo lleva cada ser a su perfección y a su felicidad: corresponden a lo que en la terminología usual se llama metafísica y ética. Como movimientos, son la proyección de nuestra experiencia personal: por una parte nuestro yo se desarrolla en una multiplicidad de niveles y actividades y por otra cada uno de estos niveles y actividades se integra en la unidad de nuestra personalidad. En tanto en cuanto son tomados de nuestra experiencia vital, tienen algo de intuitivo e irracional. Pero el proyecto fundamental de la filosofía de Plotino consiste precisamente en presentarlos, a los dos, como procesos puramente lógicos: el uno, como el despliegue de las virtualidades presentes desde el comienzo y el otro como la integración de lo desplegado en la unidad absoluta. Tentativa grandiosa de reducir el devenir a una manifestación de lo permanente y de conferir a la identidad formal la plenitud de una presencia concreta.

LAS TRES HIPOSTASIS TRASCENDENTES(A) EL ALMA (ἡ ψυχή)

El alma es para el ser corporal un principio tanto de unidad como de actividad. Comunica su unidad a las múltiples partes del cuerpo sin perder nada de su propia unidad: en cada parte del cuerpo está presente en su integridad.

Por naturaleza manifiesta una doble orientación: por una parte hacia lo alto, o, lo que es lo mismo, hacia el interior; por otra parte, hacia lo bajo, hacia el exterior. La primera la sintoniza con el reposo del Espíritu contemplativo; la segunda, le permite dar al cuerpo organización y actividad.

Ocupa por lo tanto una posición intermedia entre lo trascendente y la realidad de este mundo: por su propia esencia pertenece al primero, por su tarea y acción al segundo. De ahí resulta que no solo es conocimiento, sino también esfuerzo y preocupación. Sin embargo, en razón de su relación con lo múltiple, su conocimiento no es pura intuición, comporta un elemento discursivo.

jerarquía de los seres:

↑ BOUNO
espiritu
alma
cuerpo

PLOTINO (X)

Y porque no coincide jamás con la totalidad de los objetos, debe integrar los en la memoria. El carácter sucesivo de la actividad del alma da nacimiento al tiempo, que es como una desconcentración y una relajación de la eternidad. Así es como viene a la existencia el mundo material, todo él sumergido en el tiempo y medido por él. El alma por el contrario crea el tiempo y no le está sometida: no conoce ni nacimiento ni fin.

(B) **EL ESPIRITU** (ὁ νοῦς) / El alma no puede ser la realidad más alta, una vez que es imperfectamente una, principio de actividades diversificadas en el espacio y en el tiempo. Por encima de ella se encuentra una "actualidad" que se posee a sí misma en el reposo y la ~~alta~~ inalienabilidad, el Espíritu.

Ahora bien, el acto (Aristóteles lo vio bien) es determinación; a esta determinación, según la cual el alma confiere a las cosas su estructura, nosotros llamamos desde Platón Forma o Idea. Cuando nosotros contemplamos una tal Forma en su propio ser y no en los reflejos deficientes que de ella ofrece el mundo material, entonces esa forma es "perfecta posesión de sí", coincidencia de inteligibilidad (τὸ νοητόν) y de intelectualidad (), en una palabra, Espíritu (τὸ νοεόν). Porque en tanto que acto puro, el Espíritu es transparencia; su objeto no es otra cosa que él mismo. Sin duda, cuando las esencias son particularizadas en la materia, se encuentran en un estado de separación mútua; pero en el Espíritu ya no son exteriores las unas a las otras, cada una "es" la otra, por el hecho mismo de ser ella misma. De este modo, todos los seres son el ser, un cosmos único, inagotable riqueza de una presencia de sí. El Espíritu se posee en una intuición que excluye todo carácter sucesivo y discursivo. Su forma de existencia es la "eternidad", un feliz presente siempre idéntico a sí mismo, sobre cuyo modelo el alma forma al tiempo.

(C) **EL UNO** (τὸ ἓν)

Sin embargo, aun el Espíritu no es lo más elevado que existe, a pesar de lo que creía Aristóteles y después de él los platónicos del s. II. Porque el Espíritu posee en sí la riqueza del mundo de las formas y, todavía más radicalmente, porque contiene en sí, sino real, al menos lógica y funcional, la oposición entre el sujeto y el objeto, no es sino un momento derivado. "Más allá de la esencia y superándola en dignidad y poder" (Platón, República VI, 509 b) subsiste el UNO, fuente primera de toda realidad, no siendo él mismo esencia, sin forma, sin actividad, porque más original que todo eso.

Por el nombre que le damos, pues un nombre nos es necesario para hacernos entender, no queremos designar cosa alguna que poseyese el carácter de la unidad; porque entonces tendríamos ya construída una dualidad. Tampoco queremos afirmar que él es esto más bien que aquello, sino que él posee precisamente todas las características en el estado primordial donde ellas están todavía indiferenciadas y por tanto "el Uno". Por este motivo tenemos que negar todos los nombres o predicados que nos gustaría darle, porque en su determinación son distintos los unos de los otros; nosotros le llamaremos entonces más ἓν οὐδὲν que ἓν, más bien οὐδὲν οὐδὲν que οὐδὲν, más bien οἶον νόησις que νόησις.

Con Platón podemos también designarle como el Bien, por ser la fuente de cuanto existe y el sol hacia el que el universo se resuelve para encontrar su perfección y su felicidad. Pero nos es preciso comprender que el Bien no es bueno por el hecho de ser objeto de una tendencia; por el contrario, la tendencia nace justamente de la fuerza de atracción irresistible que emana del Bien. No podemos atribuir personalidad al Bien, porque en razón de su absoluta simplicidad, está por encima de la dualidad de la conciencia; sin embargo Plotino emplea frecuentemente el masculino "el" y no el neutro cuando habla del Uno. En efecto, el Uno tiene esto de común con una persona, que es libre; más todavía, en su originalidad creadora absoluta, él mismo hace que sea él mismo. En resumen, el Uno-Bien es una realidad indecible

PLOTINO (X)

poder que sumerge y presencia que todo lo llena, encontrando en sí misma, en su perfecta simplicidad, un feliz reposo.

LA EMANACION

¿Cómo procede el Espíritu del Uno, y, mutatis mutandis, cómo ca da grado inferior de ser procede del que le es inmediatamente superior? Por el efecto de la riqueza desbordante del Trascendente, éste se explaya, no por un acto libre de creación, sino por una necesidad absoluta que, como pertenece a la naturaleza íntima del Principio, es superior a toda presión y por lo tanto, en este sentido, absoluta libertad.

Plotino describe la emanación como la irradiación (ἐλλκμφισ, περίλλκμφισ), del sol y de las estrellas, como la aparición de un objeto reflejado en un espejo, como el fluir (ρειν, ἀπορεεεεεε) de una fuente. Esta profusión no provoca ningún empobrecimiento, porque esto que brota no es extraño a la fuente, que por lo demás es inagotable. Aquí no podría hablarse de intención o de "providencia", sino que el proceso de emanación comporta un sentido, porque el Uno es el origen de todo sentido, de toda bondad y de toda belleza. Tampoco habrá que imaginarse que el Uno crea por una decisión deliberada, como si tuviera que pasar pros y contras y finalmente, entre muchas posibilidades, escoger una de ellas. La sola explicación es que nada puede poner un dique al incomprensible poder del Bien. La escolástica ha formulado perfectamente la concepción fundamental del neoplatonismo en el adagio: "Bonum est diffusivum sui" (Sth. I q. 5 a.4 ad 2). En la medida en que la realidad es precisamente el Uno, ella es el principio original; en la medida en que ella se expande y ya no es el Uno absoluto, ella es distinta de él, con una distinción por lo demás "inadecuada" (incompleta); ella deviene primero Espíritu, después alma y finalmente materia. Y en todo esto no hay sino bondad, porque no es otra cosa que el Bien que no para de desbordar...

Desde el punto de vista del pensamiento cristiano, hemos de llamar al emanatismo plotiniano, un panteísmo. No en el sentido de que para Plotino todo sería Dios: las hipóstasis inferiores, y con más razón aún los seres materiales, son distintos del Uno. Pero Dios crea "necesariamente"; sin su creación no sería perfectamente lo que es por su propia esencia: una fuerza que tiende irresistiblemente a comunicarse; no es sino por su creación por lo que él es plenamente él mismo.

EL MUNDO MATERIAL

Con el alma aún no queda agotada la fecundidad del Trascendente; después de ella, salido de ella, surge aún el mundo material con sus seres múltiples y perecederos. Estos seres están compuestos de materia y forma. Del Alma del mundo emanar las almas individuales en la medida en que están destinadas a formar y organizar una cierta porción de materia sensible; sin embargo, en lo más profundo de su ser, estas almas forman unidad con el Alma del mundo y por esa razón permanecen unidas entre ellas.

Como fuerza organizadora, el alma individual es una "ley germinal" (Γερμικη νόμος) que da a la materia una determinada estructura corporal y funciones activas. En resumen, (el alma) suscita allí una "forma" aristotélica, que es recibida en la materia (ύλη). Para Plotino, como para Aristóteles, la materia es totalmente indeterminada (ἀσχεεον); pero en la concepción de Plotino, (la materia) no asume de verdad los caracteres de la forma y no constituye con ella una unidad sustancial. Es más bien, como la ύψηλα platónica, un simple apoyo externo, o, mejor aún, un cuadro en el i. serier del cual las formas, que por su propia naturaleza son puramente espirituales, aparecen de manera fugitiva, como sombras. ¿Qué es pues la materia? El polo opuesto al Ser ideal, por lo tanto el No-Ser; el polo opuesto del Uno y del Bien, por lo tanto múltiple y mala.

Sin embargo el mal no debe concebirse como una sustancia, sino como la pura ausencia del Bien, como un límite de lo real, que se manifiesta como el contor-

PLOTINO (X)

torno exterior que reviste la corriente de la emanación cuando ha llegado a la última expresión posible de algún bien, de alguna unidad, de alguna realidad. Por otra parte la materia es indispensable en tanto que límite con el que choca la fuerza formadora que emana del alma y que de alguna manera la obliga a realizarse ... de lo contrario las formas no existirían más que en la esfera espiritual que les es propia y jamás darían nacimiento a realidades sensibles y en ese caso la emanación no habría realizado todas sus posibilidades.

¿Existe la materia con independencia de la realidad suprema, como en Platón y Aristóteles, o proviene de las exigencias internas de la emanación como en Alejandro Polyshistor?. A semejante problema Plotino no da una respuesta clara. La segunda solución parece sin embargo coincidir mejor con el espíritu del sistema.

Si la materia es mala, no se sigue de ahí que la realidad material lo sea también. Es más bien tan buena como le es posible. Está sin duda lejos de alcanzar la perfección de lo espiritual, pero no deja de ser una maravillosa eflorcencia del ser eterno bajo la cambiante figura del devenir. Por esta razón Plotino combate el dualismo de los gnósticos que e consideraban el mundo material como impuro.

(F) EL RETORNO

1.- Consideraciones genarles: Al proceso de emanación corresponde el de retorno. Cuanto no es el Uno-Bien tiene el fundamento de su existencia, de su unidad y de su perfección fuera de sí mismo, o más exactamente en el fondo más íntimo de sí mismo.

Con una fuerza proporcional a su proximidad al primer principio, retorna, desde su origen eterno, enseguida hacia su fuente, para que el contacto virtual indisoluble que mantiene con ella, alcance la actualidad más alta posible. Esta fuerza es el élan platónico.

Los seres materiales inferiores, los elementos, las plantas y los animales, no pueden realizar este movimiento sino, "per modum naturae" (por la fuerza de la naturaleza) siguiendo una ley que es como una conciencia apagada. Queda reservado al hombre el realizar integralmente la vuelta a la fuente e identificarse intencionalmente con el objeto supremo, al que encuentra en la conciencia y la libertad. Así la doctrina del "retorno" viene a ser la forma plotiniana de la ética. (= Deber - regresar - hacia lo perfecto.)

2.- Estado del alma encarnada: Aunque el alma individual da al cuerpo su estructura, permanece distinta de él; no está el alma contenida en el cuerpo, sino que es más bien ella quien le contiene a él. Pero no deja de resultar un compuesto (τὸ συνυμπίρρονον), y así el alma (al menos en este aspecto del alma que concierne a su unión con el cuerpo) pierde algo de su unidad y de su pureza. Es entorpecida por añadidos tales como la "percepción", la "imaginación", los "sentimientos". Corre el riesgo de olvidar su origen celeste y de concebir un amor desviado por el cuerpo, por las actividades en las que él toma parte y por su propia distinción respecto al Alma del mundo y a las otras almas, sus hermanas.

Así es cómo ella se hace mala. En ocasiones Plotino habla de la encarnación del alma como de una caída, por su propia culpa, por la que el alma abandona su estado de pureza original para buscar la unión con el cuerpo. En otros textos considera el cuidado del cuerpo como una tarea esencial del alma. El mismo Plotino advierte explícitamente (Enn. IV, 8, 1) la ambigüedad de la doctrina platónica sobre este tema. Sea lo que sea de ello, el caso es que solo las regiones inferiores del alma pueden perderse en la corporeidad: su pura sustancia queda inalienablemente unida al Espíritu, del que procede.

PLOTINO(8)

3.- La vida activa (πρᾶξις): Supuesto pues que la materia es negación de unidad y bondad, la manifestación más elemental del retorno del alma a su origen consistirá en reducir la multiplicidad desordenada de los instintos al orden de una regla moral y al dominio de sentimientos (πάθημα) como son el placer y el dolor, la esperanza y el temor.

Esto se realiza por un primer grado de virtudes, aquellas virtudes que Platón llamaba "populares" o "virtudes de grupo". Tales virtudes regulan nuestra actividad externa, sea en lo que se refiere al orden de la conducta (πρᾶξις) o al de la técnica (ποίησις).

Por este tipo de acciones, el hombre que no logra elevarse al nivel de la contemplación puramente intelectual, busca al menos hacer presente el mundo de su experiencia diaria un orden que recuerda las normas absolutas fundadas sobre el Ser trascendente.

4.- La Contemplación (θεωρία): Para llegar a ser ella misma, el alma ha de renunciar a cuanto es exterior, purificarse de toda entrega al cuerpo y a los sentidos, y aun de toda colaboración con ellos, retirarse radicalmente a su interioridad y "recogerse". Cuando lo hace, despierta como de un sueño, descubre su verdadero ser y su nobleza, y se encuentra admirada de haber podido olvidarse de sí misma durante tanto tiempo.

Para llegar a este estado, se requiere una ascesis estricta. Es preciso que al alma corte inexorablemente cuanto le ata a lo que no sean las realidades y valores supremos. De este modo el alma adquiere las verdaderas virtudes, que son purificación (καθάρσις καὶ ἀπέλευσις). Con este término Plotino no designa el proceso mismo de la purificación, sino el estado estable del alma purificada que en adelante podrá ejercer su actividad propia, la contemplación. Para alcanzarla en plenitud ha de ejercitarse ante todo en las ciencias discursivas, en tanto que se trata de ciencias estrictamente teóricas. Pero el objetivo último es una pura intuición de la totalidad de lo inteligible y de la Belleza original. Plotino no se cansa de citar a Platón, para quien nuestra asimilación con Dios, por la que nos hacemos justos y santos en la claridad del espíritu, es una huida de este mundo hacia el otro (Teeteto 176 b)

5.- El éxtasis: En la contemplación la conciencia se sí y por lo tanto la oposición sujeto-objeto, todavía no estaban excluidas. Sin embargo, sabemos ya por nuestra experiencia de los estadios inferiores del alma, de la vida espiritual que en la medida en que nuestra actividad intencional se hace más intensa, la atención a nosotros mismos, la "reflexividad", desaparece. Así el alma querrá superar todavía el nivel del Nous y retornar al Uno absoluto: el impulso del Eros no se deja entorpecer. Cuando el alma llega a este punto se aparta de sí misma (ἐκστῆναι ἑαυτοῦ), está fuera de sí misma, en éxtasis (ἐκστασις). En esta feliz experiencia, el alma nada sabe ya de su propia felicidad; ya no distingue entre ~~felicidad~~ contemplación y objeto contemplado. Habría más bien un contacto, una presencia invasora, que le hace fundirse en la unión, sola con el solo. Según Porfirio, a lo largo de los seis años que pasó al lado de su maestro, Plotino vivió cuatro veces el éxtasis.

El éxtasis es excepcional, no porque sea una gracia de elección que el Uno concediese por bondad, sino porque las condiciones requeridas no se encuentran realizadas sino en un pequeño número de hombres, y aun en ellos excepcionalmente. Es preciso que hayan alcanzado un grado elevado de purificación, de concentración y de actualidad intencional. Entonces puede producirse esta experiencia inefable que da al alma el ser por fin de hecho lo que de derecho había sido siempre por su naturaleza esencial.

DIONISIO es "pseudo-aeropagita" = putativo!
"supuesto-aeropagita".

FILOSOFIA MEDIEVAL

Del s. V (S. Agustín) al s. IX (Alcuino y Escoto Eriúgena)

Antes de emprender la Historia de la Filosofía Occidental posterior a San Agustín, hemos de acudir brevemente de nuevo hacia el Próximo Oriente, quizá a Alejandría, porque "una de las fuentes más importantes del pensamiento medieval, escribe Gilson, es un conjunto de escritos designado frecuentemente con el título de CORPUS AREOPAGITICUM".

Este Corpus comprende las obras siguientes: "De la jerarquía celeste", "De la jerarquía eclesiástica", "De los nombres divinos", "Teología mística" y diez "Cartas". En estas últimas su autor se dice discípulo de San Pablo y evidencia con multitud de detalles su intención de presentarse como discípulo de los Apóstoles e íntimo de alguno de ellos. Sus Obras llevan el nombre de Dionisio y por eso pronto se le identificó con un miembro del Areopago que se convirtió después de haber escuchado la predicación de S. Pablo (Hech. XVII, 34) Sin embargo dichos escritos aparecen por vez primera en la Historia, el a. 532.

Hasta que Lorenzo Valla y Erasmo levanten las primeras sospechas respecto a la personalidad del autor, todo el mundo le considerará como el convertido de S. Pablo y, quizá, el testigo excepcional de alguna instrucción apostólica secreta ... Traducido al latín por Hilduino y Escoto Eriúgena en el s. IX, fueron de nuevo traducidas después por otros y dieron origen a innumerables comentarios. Las obras en que se expuso su pensamiento quedarán como objeto de meditación para Hugo de S. Víctor, Roberto Grosseteste, Alberto Magno, S. Buenaventura, Stc. Tomás de Aquino etc. Unos le seguirán lo más lejos posible y otros se esforzarán en interpretarlo dentro de la ortodoxia católica que nadie le negaba, pero que todos lamentaban no fuera más clara ... Su mentalidad es claramente neoplatónica, como la estructura general de su pensamiento y su riesgo (de ahí los esfuerzos de interpretación) el panteísmo emanatista ...

Tal como hoy lo conocemos debe ~~xxx~~ haber sido compuesto -el Corpus- a fines del s. IV o comienzos del s. V. Para indicar su carácter apócrifo habitualmente se llama a su autor el Pseudo-Dionisio. Recientemente se ha propuesto llamarle Dionisio el Místico. Pero aunque merezca tal título ... el caso es que ni siquiera sabemos si se llamaba Dionisio.

Sobre su influencia en Occidente:

✓ -La idea de "Ordo", muy racional de suyo y por lo tanto completamente "occidental", experimenta un nuevo refuerzo al mismo tiempo que una profundización y ampliación mediante la idea fundamental del Areopagita de la "Jerarquía". Jerarquía quiere decir ordenación de rangos dentro de una sociedad que abarca a todos los seres y fundada en un dominio divino - El orden se considera más como un hecho estático, como una perfección dinámica hacia la que continuamente hay que tender en la vida del espíritu.

También la idea platónica primitiva de los grados de la elevación hacia la perfección adquiere una fuerza que ya, nunca se iba a perder en la espiritualidad occidental. "Purificación - Iluminación - Unión" con estos tres términos del Areopagita describirán todavía el camino de la vida interior los grandes místicos españoles del s. XVI, Sta. Teresa y S. Juan de la Cruz.

Otra gran influencia de Dionisio el Areopagita sobre la escolástica medieval: "La Filosofía y la Teología negativas": → Pseudo-Dionisio

- no podríamos dar a Dios, en absoluto, ningún nombre conveniente si El mismo no nos lo revelara ... Ni siquiera los nombres revelados pueden expresar adecuadamente la esencia de Dios.

- la razón de los enunciados negativos no es un vago sentimiento injustificado, sino el conocimiento claro, racional, de que Dios supera infinitamente las posibilidades del conocimiento humano.

Todo esto podía la Escolástica haberlo tomado también de S. Agustín: "Si comprehendis, non est Deus" había escrito el santo obispo de Hipona, pero probablemente frente a la "ratio" que se descubría a sí misma, necesitaba esto de una autoridad que sobrepasara incluso a la de S. Agustín, como fue la que falsamente se le atribuyó al Corpus areopagiticum.

Pertenece a la grandeza del "Doctor Universal" el haber asimilado enérgicamente en su propio pensamiento aquel elemento "no escolástico" de la Teología y la Filosofía negativas

como contrapeso de la "ratio" por naturaleza demasiado inclinada a lo positivo;

"Como de Dios no podemos saber lo que es, sino solo lo que no es, tampoco podemos tratar de cómo es, sino más bien de cómo no es" Suma Teológica I, 3 Proemio

"A Dios se venera mediante el silencio, no porque no podamos decir o conocer nada de El, sino porque sabemos que somos incapaces de comprenderlo" Comentario a Boecio, De Trinitate, 2, I ad 6

"Según lo cual decimos que al fin de nuestro conocimiento de Dios lo conocemos como desconocido, porque entonces la mente ha llegado al máximo en el conocimiento de Dios, cuando conoce que su esencia supera a todo lo que ella puede conocer en el estado de caminante" Ibid. 1, 2 ad 1

"Este es el máximo conocimiento (humano) de Dios; conocer que no conocemos a Dios" Quaest, disp. de Potentia Dei 7, 5 ad 14

Siempre que en la Filosofía Medieval se habla de la oscuridad que rodea el luminoso edificio de la razón, se puede sospechar la proximidad del areopagita. Precisamente al final de la época escolástica surge de nuevo con toda claridad en Nicolás de CUSA.

*** *** *** *** *** ***

Pero volvamos a Occidente, al momento en que fallece en Hipona el primer gran sistemático del pensamiento cristiano occidental (dicho sea con todos los matices necesarios...). El "mundo antiguo" termina prácticamente en el s. V y si queremos fijar una fecha, podemos señalar precisamente el a. 430 e.d. la fecha de la muerte de S. Agustín.

La nueva época que entonces comienza suele considerarse acabada o bien el año 1453, toma de Constantinopla por los turcos, o bien 1492, descubrimiento del Nuevo Mundo... Sea como sea, en torno a un milenio... Demasiado tiempo para considerarlo en bloque, como una sola época. De ahí nuestras subdivisiones.

Precisamente a la muerte del santo se abre una laguna en el campo cultural, y muy particularmente en el campo filosófico, que por lo menos dura hasta el s. IX. De esta época tratamos ahora.

Situamos en el s. V la invasión de los pueblos bárbaros. El imperio se desmorona y es sustituido por una multitud de pueblos reinos... Consecuencia cultural de este magno acontecimiento: el aislamiento cultural que arrastra consigo un empobrecimiento. Los escritos y los "sabios" con los que un hombre puede entrar en contacto son los de su propio-pequeño-reino. Y esto después de la extensión alcanzada por el imperio romano, sus vías de comunicación (las calzadas romanas...) que tanto habían facilitado el intercambio y el mutuo enriquecimiento entre diversas culturas.

Dispersión también de los elementos culturales...

Por lo tanto la obra que sigue a la invasión de los pueblos bárbaros y al desmoronamiento y atomización del imperio romano será una obra recopiladora más que creadora. Además se pierde el dominio de la lengua griega ya hasta el s. XIII, a excepción de algún monasterio benedictino inglés o escocés, de donde precisamente vendrán en su día a la corte francesa ALCUINO y el primer filósofo propiamente tal del medioevo, ESCOTO ERIUGENA.

Pero la Historia es a veces complicada. Cuando este primer escollo cultural estaba a punto de ser superado, se presenta a las puertas de la Europa meridional EL ISLAM. La primera consecuencia será el desplazamiento de la cultura, hasta el momento meridional y mediterránea hacia los países centroeuropeos y nórdicos: Colonia, Oxford y sobre todo París serán lo que un día habían sido Atenas, Alejandría y Roma...

En esta obra recopiladora de la cultura antigua y más tarde en el nacimiento de la pensamiento medieval, cabe un papel de primer orden a S. Benito de Nursia que el a. 529 (precisamente el mismo año en que el emperador Justiniano cerraba la Academia y el Liceo...) fundaba sobre el monte-Casino la orden religiosa que lleva su nombre...

ACTIVIDAD CULTURAL DEL S. V al IX

Figuras destacables de esta actividad recopiladora y salvadora de la cultura antigua, incluso con su grano de aportación personal. En primer lugar citaremos a MARCLANO CAPELLA que pertenece a la segunda mitad del s. V. Es autor del programa o di-

ba la gramática, la dialéctica y la retórica y el QUADRIVIUM que abarcaba la aritmética, la música, la geometría y la astronomía. "Obra muy estudiada en la Edad Media por ofrecer un ensayo de clasificación de los conocimientos humanos y un plan ordenado de estudios" (Wulf)

Y aquí podemos colocar el comienzo de la Filosofía Medieval en cuanto "Filosofía Escolástica". Es imposible especificar un momento determinado, pero bien puede servirnos el momento en que S. Benito funda en Montecasino el primer monasterio benedictino, entre Roma y Nápoles, junto a una de las rutas estratégicas de la invasión de los bárbaros. Porque la FILOSOFÍA MEDIEVAL es cosa de los pueblos que, procedentes del Norte, invaden el ámbito de la Antigüedad. Y BOECIO que muere pocos años antes de la primera fundación benedictina, es el primero en dirigirse a ellos.

La apropiación de algo no crecido en el propio suelo, el aprendizaje de un vocabulario extraño y de una diferente manera de pensar, la asimilación de un vasto patrimonio de cosas ya pensadas, todo esto es en realidad el problema con el que se las tiene que ver y ha de resolver la Filosofía Medieval.

Los nuevos pueblos, invasores del Imperio romano, reconocen como su tarea apoderarse y asimilar el patrimonio de la tradición que se almacenaba en éste y que comprendía no solo la Filosofía Antigua, sino también la inmensa cosecha de la Teología de los Padres de la Iglesia.

Es este rasgo fundamental distintivo del pensamiento medieval en general: la "sistematización" escolar a la que precisamente apunta el término "escolástica". No se entiende nada de la Escolástica cuando no se ve que ésta, ante todo, ha sido un enorme aprendizaje, una organización escolar de enormes dimensiones mantenida durante varios siglos.

Si había que apropiarse la herencia del mundo antiguo-pagano y cristiano- se imponía la ordenación del patrimonio encontrado, una ordenación bajo el aspecto de la docencia y de la discencia; trabajo ciertamente prosaico, el trabajo de organizar-seleccionar y clasificar. ¿Quién podría asegurar que hoy hubiéramos tenido la posibilidad de un inmediato acceso intelectual a Platón, Aristóteles y Agustín, si no hubiera precedido aquel paciente esfuerzo de la exposición elemental ... Tarea discente que en un momento dado habría de perder actualidad y nuevas cuestiones habrían de salir al paso, derivadas de la experiencia propia del mundo, que exigirían reflexión y respuesta desde un ángulo propio, e irían convirtiendo en menos importante e incluso inadecuado el mero tratamiento de lo ya sabido.

Otra de las características o notas diferenciales de la "Escolástica" es la concordancia, proclamada por vez primera por BOECIO, de lo creído con lo racionalmente conocido y que por tanto su peculiaridad está determinada por la especial importancia que se adjudica a la razón en relación con la fe. Aspecto muy emparentado con el ya citado de lo escolar, puesto que lo escolar se acomoda bien con la racionalidad. Como la racionalidad caracteriza efectivamente toda la escolástica se puede ver con facilidad. La cima de la escolástica está definida precisamente por esto, por el hecho de que las mentes rectoras, Tomás y Buenaventura p.e., realizan aquella concordancia de la aceptación creyente de la verdad revelada y transmitida, por una parte, y de la argumentación racional con todas sus consecuencias y con el más exacto y diferenciado respeto por sus exigencias, por otra. La unidad en tensión y contrapunto entre razón y Fe, produce precisamente la "plenitud clásica" de ese breve momento que llamamos "Alta Escolástica".

Precisamente el último escolástico va a mantener esta tesis: "la fe es una cosa y el conocimiento científico otra; una concordancia entre ambos no tendría sentido ni tampoco sería deseable" (Guillermo de Ockham).

Para que la transmisión de la tradición se realice de generación en generación es necesaria aún otra cosa: una escuela, escuela entendida en el sentido originario de esta palabra, que significa tanto como lugar de ocio. Esto quiere decir: en medio de la sociedad humana tiene que existir un espacio preservado, en el que se acallen las exigencias de las necesidades vitales y de la seguridad de la existencia; un espacio que esté resguardado frente a los fines y sujeciones de lo práctico y a cuyo abrigo puedan tener lugar la enseñanza y el aprendizaje sin ser molestados, como un preocuparse en general "de nada más que de la verdad". Casi durante mil años ha sido Boecio el último "hombre de mundo" de la Historia de la Filosofía europea. CASIODORO abandonará el mundo a los 50 años para trabajar desde entonces en la soledad de un monasterio.

BOECIO

Los invasores, aquí los "aprendices extranjeros", tenían que apropiarse de un patrimonio que no había crecido en su suelo y que se había formado en otra lengua que no era la suya ... como ya se ha dicho. Por tanto: hay que traducir, en el sentido de trasladar al modo de hablar y de pensar de los receptores. Hay que simplificar, no solo metodológicamente, sino casi aún más determinando qué contenidos han de ser transmitidos como primarios y más importantes, y colocados como cimientos de la nueva construcción. La cuestión decisiva es si esta tarea encontrará su hombre o no. La respuesta es: ANICIUS MANLIUS BOETHIUS, contemporáneo de Benito de Nursia.

Fue discípulo de la academia platónica. Se hallaba situado en la estrecha zona de nadie que separa las dos edades. Es claro que no va a plicar la energía de su mente y de su corazón a la mera administración de lo heredado. Se atreve a meterse en lo nuevo y extraño ... Es un romano al servicio del príncipe germano ... el "griego" en el terreno de la fe cristiana, el "cristiano católico" en el círculo de los godos arrianos. Encuentra la muerte en el desempeño de su oficio de intermediario.

Fue Boecio, ante todo, uno de los grandes "traductores". Cuando decimos "universal", empleamos una palabra acuñada por Boecio, igualmente cuando decimos "sujeto", "especulación", "definir", "principio". Todas estas palabras que B. hace corresponder al griego de Platón y Aristóteles, esto es obra del gran traductor que es capaz de algo imposible e.d. de trasladar sano y salvo el pensamiento de una lengua a otra.

"Verteré al latín todo libro de Aristóteles que caiga en mis manos y todos los diálogos de Platón". No es de extrañar que el gigantesco plan de traducir e interpretar toda la obra de Platón y Aristóteles no se llevase a cabo y no llegase a pasar de algunas obras lógicas de Aristóteles.

Los conceptos limpiamente perfilados de persona, destino, eternidad ... igual que el conciso principio según el cual todo conocimiento tiene lugar necesariamente al modo del sujeto cognoscente, todos estos hallazgos de Boecio, han pasado hace mucho tiempo a formar parte del patrimonio común sin que se reconozca ya la firma del autor. BOECIO se encuentra pues entre los fundadores de la Edad Media precisamente por su trabajo de traductor y comentarista. Si se le llama "primer escolástico" es por ser el autor de unos pequeños tratados sobre materias teológicas, que generalmente se designan con el nombre genérico de "opuscula sacra". Merced a estos tratados se califica a Boecio como un predecesor de Tomás de Aquino y de esos tratados escribió Grabmann que son las primicias del "método escolástico".

CASIODORO:

romano de nacimiento, aunque su familia fuera de origen sirio. Permanece fiel a la tarea que había comenzado junto con Boecio. Por ello también él llega a ser como conservador y mediador, uno de los patriarcas de la época que se avecina. Una especie de ministro de Educación.

A la mirada diagnosticadora de este historiador y hombre de Estado, no pudo permanecer oculto el hecho de que los poderes públicos no eran ya capaces de preservar y administrar la herencia intelectual, y que para salvaguardarla era preciso un lugar distinto, un cobijo garantizador de la tarea. Pero en aquellos tiempos no existía ningún otro lugar, en el que pudiera crecer la vida intelectual fuera del ámbito monacal organizado. "No podemos negar, aunque lo quisiéramos, que entonces no podía prosperar planta alguna, sino la que crecía y brotaba en el monasterio" (Jh. Adam Möhler).

"La intangibilidad del espacio libre del claustro es cierto que descansa en el hecho de los poderes temporales que lo respetaban. Esto es así incluso dentro de la tormenta del s. VI. Es totalmente digno de crédito lo que un enviado del rey godo arriano, Witigis, dijo al romano oriental Belisario: "Hemos respetado en el más alto grado los santuarios de los romanos; nunca se le ha tocado ni un cabello a nadie que haya buscado allí apoyo" Procopio, "Guerra de los godos" II,6, citado por J. Pieper en "Filosofía Medieval y Mundo Moderno" pag. 49, nota.

Casiodoro lleva consigo al monasterio su gigantesca biblioteca, que parece ser abarcaba la totalidad de la obra literaria, filosófica e histórica greco-romana. Y va a ser él quien fun- de la costumbre monástica de la traducción y copia de textos clásicos, con el resultado de que casi todo el patrimonio de la literatura antigua influyó en el

de la temprana Edad Media.

Es un compilador con vista para aquello que merece la pena. Y sus "Institutiones" van a ser una fuente y una mina para los siglos siguientes. Sin esta provisión de simiente capaz de germinar, apenas serían imaginables, por ejemplo, los grandes maestros de la escuela; Alcuino y Rabano Mauro su alumno. ("Mientras ella se mantenía en Francia, la influencia civilizadora de Alcuino se extendía a Alemania a través de su discípulo Rabano Mauro" escribe Gilson).

Si de esta forma no se ha perdido lo que sobre la esencia del acto filosófico habían pensado Pitágoras, Platón, Aristóteles, el estoicismo, Cicerón, Séneca, los neoplatónicos, San Agustín y la escuela de Alejandría, no hay que agradecerlo sino a este guardián fiel, situado en el umbral de la Edad Media.

La labor que desempeñaron Boecio primero y Casiodoro después en Italia, la desempeñó S. Isidoro de Sevilla en España. Alumno de la escuela sevillana de su hermano el arzobispo S. Leandro. No es tampoco una personalidad creadora, sino un compilador que conserva, ordena y transmite a la posteridad la ciencia antigua esparcida en la obra de los Santos Padres y de la Filosofía pagana. Influyó como el que más en la cultura europea. Sobre el modelo de la escuela sevillana se abrieron otras en Toledo, Córdoba, Vich, Barcelona, Fraga ... que colocaron a la España del s. VII sobre las demás naciones europeas.

S. Beda el Venerable abriría otras en Inglaterra a imitación del modelo sevillano, con la repercusión que pronto veremos. Uno de los monumentos más antiguos de la prosa alemana es la traducción alemana de las Etimologías de S. Isidoro de Sevilla.

ALCUINO (730-804)

Este monje inglés (benedictino) cierra el período de transición del que únicamente hemos resaltado algunas personalidades excepcionales para el tiempo que les tocó vivir y a las que tanto deben la cultura occidental y la cultura simplemente. Carlomagno le encarga la fundación y dirección de la escuela palatina de Aquisgrán. Desde allí será el alma de la cultura germánica. El mismo Carlomagno con sus hijos y su corte asistían a sus lecciones. Enseñaba el TRIVIUM y el QUADRIVIUM y su filosofía no difiere mucho de la de Boecio, Casiodoro, San Isidoro de Sevilla ...

"Nos imponemos la tarea de hacer revivir, con todo el celo de que somos capaces, el estudio de las letras, abolido por la negligencia de nuestros antepasados. Invitamos a todos nuestros súbditos a cultivar las artes liberales en la medida en que sean capaces de hacerlo; y en esto les damos ejemplo"

Introducción de Carlomagno a una colección de Homilias de Paul Warnefrido

Para realizar esta tarea, Carlomagno trajo de Inglaterra al monje benedictino ALCUINO de YORK. La existencia de esta cultura anglosajona, de origen latino, no tendría más que un interés local, si la restauración de las letras en la Europa continental no tuviese allí su origen.

En la escuela catedralicia de York, bajo la dirección del arzobispo Egbert, Alcuino recibió la instrucción intelectual y moral que más tarde habría de impartir en Francia. York estaba impregnada de influencias romanas. El emperador Severo había muerto allí el a. 211 y Constantino el Grande había sido proclamado emperador allí el a. 306. Sin embargo el mismo Egbert había estudiado en Jarrow con Beda el Venerable, asistido en su enseñanza por Aelbert que había de sucederle en la sede episcopal de York en el 766. Sabemos por el mismo Alcuino que Aelbert enseñaba a sus alumnos el conjunto del Trivium y el quadrivium y que hacía cuanto podía por inculcarles su propio gusto por el estudio.

Alcuino le sucedió como maestro de la escuela de York en el 778, pero Carlomagno consiguió ganárselo, primero provisionalmente del 781 al 790, y después definitivamente desde el 793 hasta su muerte. Cuando Alcuino aceptó hacer una primera estancia en Francia tendría en torno a los 50 años, pero la parte más fecunda de su carrera no había hecho más que comenzar.

Entre otros profesores y hombres de letras, Alcuino es un misionero y un Apóstol. Exactamente es un misionero de la literatura latina cristiana de York y de Jarrow en la Francia carolingia, donde esta cultura otrora floreciente ya había perdido. Cuando después de una vida de trabajo que llegaba a su fin en S. Martín de Tours, Alcuino murió el 19 de Mayo del 806, había hecho un trabajo de Apóstol y evangelizador.

La única ambición de Alcuino quedaba perfectamente explicada en una de sus cartas a Carlomagno: "Levantar en Francia una Atenas nueva, o, más aún, una Atenas muy superior a la antigua, porque al estar ennoblecida por la enseñanza de Cristo N.S., sobrepasa la sabiduría de la Academia: Aquella, sin otra enseñanza que la disciplina de Platón, ha brillado en la ciencia de las siete artes, pero ésta aventaja en dignidad a toda la sabiduría de este mundo, porque está, además, enriquecida con la plenitud de los siete dones del Espíritu Santo".

Alcuino logró, en verdad, escribe Gilson, realizar su propósito, porque echó los fundamentos de la Universidad de París, en la que el pensamiento del s. XIII debía sobrepasar efectivamente al de Platón y Aristóteles.

Cierra este período el monje irlandés JUAN ESCOTO ERIUCENA (Irlanda= Scotia maior; Eriu=Irlanda). El a. 847 fue llamado a la escuela de la corte de París por Carlos el Calvo y allí enseñó filosofía y teología. Como dominaba el griego, recibió el encargo de traducir al latín las obras del Areopagita.

Este trabajo le llevó al "neoplatonismo", al que dio expresión en su obra: "Sobre la división de la Naturaleza", que fue la principal representación del Neoplatonismo en la Edad Media. Trata en ella de Dios, Causa altísima y primera, de las ideas, de las cosas creadas y de la vuelta de las cosas a Dios. No es difícil adivinar en el simple enunciado de los temas la actitud neoplatónica y efectivamente su filosofía es neoplatónica.

Dios: creadora
LOS creador
MUNDO creada
Por encima de todo está Dios, naturaleza no creada y creadora, después viene el Logos: naturaleza creada y creadora y finalmente nuestro mundo visible: naturaleza creada y no creadora. Pero el mundo vuelve a Dios, acabamiento y plenitud en el que el ser vuelve otra vez a su principio: naturaleza no creada ni creadora.

¿Es un panteísmo?. De hecho como tal fue condenado por el Papa Honorio III el a. 1225.

Tampoco queda clara la distinción entre ciencia y fe, pero sobre este tema volveremos a propósito de Santo Tomás. Y aquí damos por terminado el estudio de este período que suele denominarse como de la Pre-escolástica.

A este primer intento de renovación y florecimiento cultural que fue el período carolingio, sigue de nuevo otro siglo de decadencia, el s. X, como consecuencia de las invasiones normandas. En los ss. XI y XII la escolástica de influencia platónica-agustiniana planteará ya casi todos los problemas que harán de discutirse en la filosofía medieval posterior.

EL NEOPLATONISMO
DESPUES DE PLOTINO

203-269 del.

(A) Caracteres Generales: Después de Plotino el neoplatonismo es la única corriente filosófica todavía realmente viva en el mundo pagano. No produjo personalidades intelectuales de primera línea, sino más bien algunos pensadores interesantes, que no se dejaron impresionar por el prestigio del fundador hasta perder su independencia.

Aunque algunos teólogos cristianos hayan sido influenciados por el neoplatonismo, algunos incluso profundamente, la escuela a partir de Porfirio se levantó como una ciudadela de la reacción pagana contra el cristianismo. El emperador Juliano el Apóstata (reinó del 361 al 363) quiso hacer de neoplatonismo la armadura espiritual de su paganismo renovado. A causa de la actitud pagana militante de los jefes de la Academia ateniense, el emperador Justiniano la cerró el a. 529

(B) Siglos III y IV: ^{DR} PROFIRIO (232-301 +), editor de las Enneadas de Plotino, es sobre todo conocido por un escrito en sí poco importante: "La Introducción (Εἰσαγωγή) a las Categorías de Aristóteles", donde trata principalmente de los predicables ... Durante siglos, tanto en Oriente como en Occidente (en la traducción de Boecio) este opúsculo ha servido de manual para la enseñanza elemental de la Filosofía.

Como filósofo, Porfirio manifiesta ya la inclinación a la sistematización y a la clasificación que había de caracterizar al neoplatonismo posterior.

No distingue, como Plotino, dos grados de virtudes sino cuatro. Tiende a borrar la distinción entre el Alma y el Espíritu, y aun entre el Espíritu y el Uno. Tanto insiste sobre el hecho de que en su esencia íntima la hipóstasis inferior es idéntica a la que le precede inmediatamente.

Ya antes de su encuentro con Plotino, Porfirio había mostrado interés por el fenómeno religioso en todas sus manifestaciones. Ya filósofo intenta interpretarlo racionalmente.

Escribió varias obras sobre las religiones paganas y un tratado, hoy perdido, en 15 libros "Contra los cristianos", donde con especial sagacidad atacaba el valor histórico de numerosos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento.

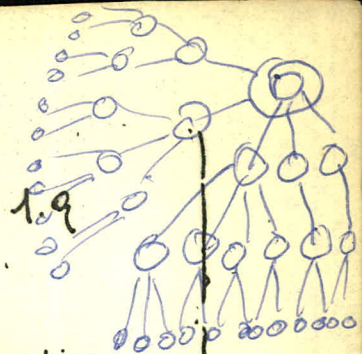
A Porfirio suele añadirse el nombre de Jámblico, muerto hacia el a. 326

(C) La Escuela de Atenas: Continúa la tradición de Jámblico. Consagra una parte de su actividad al comentario de Platón, pero da la misma importancia al pensamiento constructivo que ha de servir de marco y de fundamento a las prácticas y a las experiencias religiosas.

Podemos citar a Proclo (412-385), Damascio (462-540 +) y Simplicio

(D) La escuela de Alejandría: No se interesa únicamente por la labor especulativa de la doctrina filosófica, sino también por las matemáticas y las ciencias naturales. La enseñanza cobra generalmente en ella la forma de comentarios a Platón y Aristóteles. El maestro más famoso es Ammonio (440 - 520 +), hijo de Hermias, entre cuyos oyentes se contaron Damascio y Simplicio. A comienzos del s. VI se entendió con el patriarca de Alejandría para dar a la enseñanza de la escuela, en la que estudiaban muchos cristianos, un tono de neutralidad desde el punto de vista religioso ...

Textos

1/ «Si hay, pues, otros seres tras el Primero, es necesario que o bien procedan directamente de él, o bien se remontan a él a través de realidades intermedias y habrá un orden segundo y tercero, de modo que lo segundo se remonte a lo primero y lo tercero a lo segundo. Es necesario que lo Primero de todo sea algo *simple* y distinto de todas las cosas que vienen a continuación, algo que existe en sí mismo, que no se mezcla con las cosas que lo siguen y que, sin embargo, es capaz de estar presente de otro modo en las demás cosas. Es lo realmente uno; no es algo y además uno; es falso, incluso, decir acerca de él: el Uno, ya que no es objeto de discurso ni de ciencia y de él se afirma que está más allá del ser. Si no hubiera algo simple, ajeno a todo accidente y composición, no habría principio. Es máximamente autosuficiente por ser simple y el Primero de todos: en efecto, lo que no es primero necesita de lo que es anterior a sí y lo que no es simple necesita de los elementos simples de que está compuesto. Algo tal ha de ser por fuerza *único* ya que si hubiera otro semejante a él, ambos no serían más que uno: en efecto, no se trata de dos cuerpos o de que el Uno sea el cuerpo primero, ya que ningún cuerpo es simple, y todo cuerpo es engendrado y no es principio. Pero el principio es inengendrado. Y puesto que (el Principio) no es corporal, sino verdaderamente Uno, es lo Primero.

»Por tanto, si hay algo tras lo Primero, no será ya simple. Será uno y múltiple. ¿De dónde procede esto? De lo Primero... y ¿cómo procede de lo primero? Puesto que lo primero es perfecto, lo más perfecto de todo y la potencia primera, necesariamente será el más poderoso de todos los seres y el resto de las potencias lo imitarán hasta donde les sea posible. En efecto, vemos cómo el resto de los seres, cuando llegan a plenitud, engendran y no soportan permanecer en sí mismos sino que producen otro ser. Y esto es así no solamente en el caso de los seres dotados de voluntad, sino que también los seres carentes de voluntad y los seres inanimados comunican de sí mismos cuando les es posible: así, el fuego calienta, la nieve enfría y los venenos actúan sobre otro: y es que todos los seres imitan la eternidad y bondad del Principio en la medida en que son capaces. ¿Cómo, entonces, lo más perfecto y el Bien Primero permanecería inmóvil en sí mismo? ¿Por *envidia* acaso, o por *impotencia*, siendo la potencia de todas las cosas? ¿Cómo, además, sería el Principio? Es, pues, conveniente que algo proceda de El.»

Plotino, Enéadas V, 4.4.

Este amplio texto de la enéada quinta de Plotino contiene algunas ideas de suma importancia en la teología filosófica occidental. Nos referiremos sucesivamente a cada uno de los dos párrafos que lo componen.

Primer párrafo.

(a) Este párrafo comienza con la afirmación típica del Neoplatonismo de que la totalidad de lo real constituye una gradación u orden descendente en la que no falta eslabón alguno intermedio por lo que a perfección entitativa se refiere.

(b) En él se subrayan las siguientes características de lo Primero:

—Es simple, en contraposición radical con el resto de lo real. La simplicidad absoluta como atributo esencial de lo Primero (Dios) es una tesis fundamental en el Platonismo y en el Agustinismo. Esta radical diversidad del Uno hace que esté más allá del ser y del conocimiento: en esta afirmación se halla el fundamento de la teología negativa desarrollada por el neoplatónico Pseudo-Dionisio.

—Es autosuficiente, por ser lo Primero y por ser Simple: lo primero no puede ser compuesto, ya que lo compuesto es posterior a lo simple. Plotino establece la prioridad de lo simple respecto de lo compuesto, al igual que lo hará Leibniz.

La autosuficiencia de lo Uno plantea el problema —que afecta a toda teología— de por qué a partir de él se producen otras realidades

si no necesita en absoluto de ellas. De esta cuestión se ocupa en el segundo párrafo.

— Es único, precisamente por ser simple.

Segundo párrafo.

(a) Este párrafo insiste nuevamente en la gradación, al establecer que lo que procede del Uno ha de ser uno y múltiple (uno, por proceder directamente del Uno; múltiple, por no ser ya el Uno). La segunda hipótesis es el Entendimiento, que es uno y es múltiple, al contener la Ideas.

(b) La razón de que del Uno procedan otras realidades a pesar de que es autosuficiente es que es bueno y perfecto. Los rasgos que incluye el concepto de Bondad aquí manejado son tres: (a) A mayor bondad, mayor potencia productiva; (b) Lo bueno tiende naturalmente a comunicarse, a difundirse; (c) lo bueno no es ni puede ser envidioso. Los conceptos (b) y (c) son difícilmente compatibles y este es un problema que afecta a toda teología: en efecto, el rasgo (b) parece llevar a una producción espontánea, no voluntaria de lo real por parte de Dios, mientras que el rasgo (c) parece implicar una creación voluntaria del mundo.

(c) El texto defiende claramente una producción, emanación de lo real a partir de lo Uno, que no es voluntaria sino natural, y de ahí la insistencia en que todo ser en plenitud, esté o no dotado de voluntad, se comunica o difunde, es productivo.

S. Agustín

2/ «...Son las ideas ciertas formas principales o razones permanentes e invariables de las cosas, las cuales no han sido formadas, y por esto son eternas y permanecen siempre en el mismo estado, contenidas en la divina inteligencia. Y siendo así que ellas ni nacen ni mueren, con todo se dice que está formado según ellas todo lo que puede nacer y morir, y todo lo que nace y muere.

»Sólo al alma racional le es dado el conocerlas con aquella porción suya que sobresale, es decir, la mente y razón, que es como cierto semblante y ojo suyo, interior y espiritual.

»Y no cualquier alma racional, sino la que fuere santa y pura, se asegura que es idónea para tener visión de ellas; es decir, la que tuviere el mismo ojo interior, con que estas cosas se ven, sano,

comunicación
confrontación

ENCUENTRO

EN EL

CRISTIANISMO DE (Y FILOSOFIA. RELIGION] SAN AGUSTIN

3

El encuentro entre Cristianismo y Filosofía puede considerarse y tematizarse de dos maneras distintas. Puede, en primer lugar, plantearse como confrontación entre dos actitudes que cabe adoptar ante los problemas suscitados por el ser del Hombre y del Mundo: la actitud que se basa fundamentalmente en la Fe y la actitud que se basa en los logros de la Razón. Considerado de este modo, el encuentro entre cristianismo y Filosofía, entre las exigencias de la Fe y las imposiciones de la Razón, es inevitable y perenne en nuestra cultura, no ha terminado ni terminará jamás mientras existan el uno y la otra. Siempre la Filosofía interpelará al Cristianismo y éste se verá siempre obligado a definirse al contestar a la Filosofía. En la época contemporánea, esta continua

interpelación alcanzará momentos de máxima radicalidad en el pensamiento de autores como Marx, Nietzsche y Freud.

Pero el encuentro, entre Cristianismo y Filosofía puede, en segundo lugar, plantearse como un acontecimiento concreto de primera magnitud que tuvo lugar durante el período histórico correspondiente al Imperio Romano. En aquel entonces el Cristianismo se enfrentó con la filosofía griega. A menudo suele explicarse el triunfo del Cristianismo como el resultado de ciertas condiciones económicas, políticas, etc., del mundo antiguo. Estos condicionamientos son ciertos y es muy razonable tenerlos en cuenta. Pero el triunfo del Cristianismo se debe también en gran medida a que una minoría de cristianos cultos aceptó el reto de los filósofos y trató de estar a su altura. Es difícil imaginar si el Cristianismo, religión de gentes humildes y de las capas sociales más bajas, hubiera triunfado de no ser por el esfuerzo intelectual de este puñado de cristianos cultos.

La primera parte de nuestra exposición está dedicada a presentar las características y los resultados de esta confrontación histórica entre el Cristianismo y la filosofía griega. Para ello, analizaremos sucesivamente: 1. las doctrinas del Cristianismo en sus puntos de enfrentamiento con la filosofía griega; 2. las doctrinas filosóficas de la época, con las cuales hubo de enfrentarse el Cristianismo, y 3. la formulación de un pensamiento cristiano, platónico en sus líneas fundamentales. En la segunda parte nos ocuparemos de S. Agustín, pensador cuya obra constituye la culminación de la filosofía cristiana de inspiración platónica.

Fe
Razon

Algunas tesis fundam^{entales}
del agustinismo.
Formulación anselmiana del
ARGUMENTO ONTOLÓGICO.

limpio y sereno, y semejante a la misma realidad que pretende intuir.

→ »Nadie que se precie de hombre religioso, aun cuando sea todavía inepto para aquella visión, se atreverá a negar, o dejar de confesar, que todas las cosas existentes, según su naturaleza y especie fueron creadas, siendo Dios su autor... Pues él no miraba ningún modelo exterior a sí para fabricar conforme a él cuanto fabricaba. Luego, si la razón de las cosas, antes o después de crearlas, está en la mente del Creador, donde todo es eterno e inmutable —y a estas razones causales de las cosas llamó Platón ideas—, se deduce que ellas son verdaderas y eternas, y permanecen inalterables en su ser, y con su participación se hace cuanto se crea, de cualquier modo que fuere.

»Ahora bien: el alma racional aventaja a todas las cosas que fueron creadas por Dios, y está cerca de él; cuando es pura y cuanto más se adhiere a él por la caridad, tanto más participa de la luz inteligible, y tanto mejor podrá ver, no con los ojos del cuerpo, sino con la porción principal, que es su título de mayor excelencia, aquellas razones cuya contemplación la hace sumamente feliz.»

S. Agustín, *Sobre ochenta y tres diversas cuestiones*, 43. (Traducción tomada de: F. Canals, *Textos de los grandes filósofos. Edad Media*, Barcelona, 1976).

En este texto aparecen algunas de las más características tesis del Agustinismo:

(a) Inmutabilidad y eternidad de las ideas y pertenencia de las mismas a la mente divina;

(b) Ejemplarismo. Las ideas no son meramente contenidos inmutables del conocimiento sino el arquetipo de la creación. En el cuarto de los párrafos propuestos, el texto alude a la causalidad de las ideas («a estas razones causales de las cosas llamó Platón ideas») y a la participación («con su participación se hace cuanto se crea»);

(c) Conocimiento de las ideas por la parte superior del alma. El párrafo segundo se refiere a la necesidad de un proceso de elevación para que sea posible su conocimiento («y no cualquier alma racional, etc.»), y el párrafo quinto, además de insistir en lo anterior, afirma la cercanía de esta parte a Dios («está cerca de Él»);

(d) Doctrina de la iluminación, formulada en términos de participación («tanto más participa de la luz inteligible», último párrafo);

(e) La felicidad como meta del proceso de autotranscendimiento.

3/

Plegaria
introdutoria

«Así, pues, ¡oh, Señor!, Tú que das inteligencia a la Fe, concédeme, cuanto conozcas que me sea conveniente, entender que existes, como lo creemos, y que eres lo que creemos. Ciertamente creemos que tú eres algo mayor que lo cual nada puede ser pensado.»

El problema

Se trata de saber si existe una naturaleza que sea tal, porque el insensato ha dicho en su corazón: no hay Dios.

EL NEOPLATONISMO

HELENISMO y CRISTIANISMO : LA FILOSOFIA CRISTIANA

"La Comunidad (cristiana) se encontraba en el mundo romano, en el que había de tener lugar la expansión del cristianismo. La comunidad hubo de empezar por mantenerse alejada de toda actividad en el Estado, constituyendo por sí una sociedad separada, sin reaccionar a las decisiones, opiniones y acciones del Estado.

Pero como estaba separada del Estado y no tenía al emperador por Jefe supremo, fue objeto de la persecución y el odio. Entonces se manifestó esa infinita libertad interna en la gran fortaleza con que fueron soportados pacientemente, por la verdad suprema, sufrimientos y dolores.

Lo que ha dado al cristianismo su expansión exterior y su fuerza íntima fueron, no tanto los milagros de los Apóstoles, como en contenido, la verdad de la doctrina misma."

HEGEL "Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal"
Revista de Occidente, Madrid, 1982, pp.558 s.

"En esto reside precisamente el gran privilegio de esta religión cuyo reino no es de este mundo y que no se propone dirigir un determinado sistema estatal, una determinada cultura, como lo habían hecho las religiones del paganismo, y que es capaz, más bien, de reconciliar los pueblos y edades diferentes, estados y culturas diversas y mediar entre ellas.

No podía, pues, el cristianismo insuflar una segunda juventud al Imperio senescente, pero podía preparar a los conquistadores germanos hasta el punto, al menos, de que no pisotearan, sin remedio, la cultura romana."

Burckhardt : "Del paganismo al cristianismo. La época de Constantino el Grande" FCE, Madrid, 1982, pag. 242

Especulación → ← Religión

* LAS DOCTRINAS FILOSOFICAS DEL IMPERIO ROMANO

1.1 Durante el Imperio Romano se mantienen vigentes las cuatro grandes escuelas griegas de Filosofía: platonismo, aristotelismo, estoicismo, epicureísmo. De hecho las tres primeras se opusieron radicalmente al epicureísmo por considerarlo enemigo común, ateo y licencioso, ... y experimentaron todo un proceso de acercamiento mutuo claramente observable ya a partir del s. I a.C.

En este sincretismo la corriente platónica resultó ser la más poderosa. De hecho a partir del s. III p.C. la única filosofía con vigor y representantes de categoría será el neoplatonismo, único interlocutor de entidad suficiente con el que hubieron de enfrentarse los pensadores cristianos.

1,2 También es verdad que los presupuestos filosóficos del epicureísmo y del estoicismo, son en último término idénticos: no hay otra realidad que la corpórea; fuera de sus facultades sensitivas el hombre no posee otras facultades cognoscitivas; la vida no tiene un fin más allá de ella misma y en este mundo el hombre realiza la totalidad de su destino, y consigue, si quiere, el fin último e.d. la propia felicidad.

Pero este ideal del "sabio" helenista, y muy especialmente del estoicismo, era demasiado aristocrático, privilegio de una minoría ... La masa humana quedaba lejos de la comprensión y de la realización de este ideal, en el fondo inhumano y antisocial ...

Y fue así como, perdida la confianza en la razón, la necesidad religiosa se hizo irresistible, y alimentó la esperanza y la fe en una realidad trascendente, en una ayuda superior, en una vida "ultraterrena". El fatalista y estéril mundo de la "razón estoica" se remozó en una nueva atmósfera espiritual impregnada de religiosidad y misticismo.

2.- La metafísica, ausente en rigor de la filosofía griega desde Aristóteles; reaparece una vez más en el gran sistema -último del mundo helénico: el llamado neoplatonismo. Por última vez el gran problema metafísico se plantea en términos griegos, aunque con ciertas influencias cristianas y de todo el ciclo de las religiones orientales que entran en el mundo grecorromano en los primeros siglos de nuestra era.

Es un momento importantísimo, en el que se divide la filosofía con la única visión realmente discontinua de su historia: por una parte la filosofía antigua y por otra la moderna, o lo que es lo mismo, la griega y la cristiana. Los dos modos fundamentales del pensamiento auténticamente filosófico que hasta ahora han aparecido en el mundo.

[Ver el NEOPLATONISMO EN LAS páginas siguientes]

Con el NEOPLATONISMO termina la Filosofía griega. Después viene una nueva etapa filosófica en que va a ser la mente cristiana la que se enfrentará con el problema metafísico. La Filosofía griega ha sido la primera en existir, y esto es esencial, porque la Filosofía ha recibido de manos de los griegos su carácter y sus modos fundamentales. Toda la Filosofía posterior transcurre por los cauces que abrió la mente griega. La huella de la Filosofía helénica es, pues, como el griego quiso, "para siempre", ...

Los modos de pensar de la mente occidental dependen en lo esencial de Grecia. Hasta el punto de que, cuando ha sido menester pensar otro tipo de objetos y aun de realidades de los que fueron tema para Grecia, se ha luchado con la dificultad de liberarse de los moldes helénicos, de nuestra mentalidad.

De este modo la filosofía griega tiene hoy una actualidad plena, que es la que corresponde a su presencia rigurosa en la nuestra.

Sobre el gozne de la nueva era, la filosofía helenística dio un giro desde la problemática ética a la religiosa. La razón más poderosa de este tránsito fue la creciente insuficiencia de la temática ética para satisfacer el anhelado deseo de felicidad de los hombres de aquel período de éxitos bélicos y fracasos humanos. La problemática ética había buscado, incluso, una instancia superior en la que basar sus presupuestos. Y el progresivo descreimiento incitaba a la búsqueda de algo en que creer. De aquí la buena acogida de las religiones foráneas, como la judía, la persa y las orientales, que introducían en el campo del pensamiento una referencia a la trascendencia.

Esto afectó a las escuelas tradicionales, que se llenaron de sentido teís ta y se ofrecieron como filosofías de salvación. Así sucedió con el estoicismo del poplo

Del Dios Supremo emanan "las entes jerárquicos" =

el
(ἰσχυροί)

edificios,
poderes,
tronos,
ángeles,
etc.

GNÓSTICOS = pensamiento combatido por S. Pablo y S. Juan y S. Irenaeo.

Gnósis = posibilidad de "conocer" Dios, (inaccesible a la razón) = "misticismo"
a través de un "tipo de conocimiento especial"
Dual: luz = espíritu = estado pneumatiko!
 tinieblas = cuerpo = estado físico!

NEOPLATONISMO

I - PREPARACION

año: 100 a.C.

1.1 El Neopitagorismo: el nacimiento del neopitagorismo es típico de la tendencia al clasicismo que comienza a manifestarse en el helenismo un siglo antes de nuestra era ... (Si no siempre, al menos con frecuencia aparecen combinados temas pitagóricos y doctrinas platónicas).

1.2 Renacimiento platónicos: A finales del s. II a.C. aparece un eclecticismo que combina elementos platónicos y estoicos. Los principales representantes de esta tendencia fueron en el Pórtico, Panecio y Posidonio; en la Academia, Filón de Larisa y sobre todo su sucesor Antíoco de Ascalón (escoliarca del a. 88 al 68 +). Se alejaron del escepticismo y Antíoco se presentaba como un panteísmo sensualista fuertemente teñido de estoicismo. A finales del s. I p.C. el platonismo se hace más puro y vuelve a su significación metafísica original.

1.3 El pensamiento religioso platonizante: Cuando los pensadores religiosos se ponían a la búsqueda de un cuadro filosófico para sus ideas, siempre resultaba ser el platonismo quien ejercía sobre ellos una fuerte atracción, en razón sobre todo de su fuerte insistencia sobre la trascendencia de la realidad suprema, por su idealismo moral después y por su doctrina sobre la Providencia. Estos dos últimos puntos es verdad que también se encontraban en el estoicismo; pero el materialismo del Pórtico y su doctrina sobre la inmanencia divina alejaban de él a los espíritus religiosos, Mucho menos asimilables todavía, resultaban el aristotelismo y el epicureísmo, con su declarado naturalismo y su rechazo de la Providencia.

1.3.1 cfr. Filón de Alejandría o Numenio de Apamea.

1.3.2 El hermetismo: movimiento religioso que floreció en Egipto en los ss. III y IV de nuestra era y cuya doctrina nos es conocida por una veintena de tratados, diálogos y cartas compuestas en griego. Contienen las revelaciones de Hermes Trismegista a su hijo Asclepio (designado a veces con el nombre egipcio de Tat) o del Nous-a-Hermes.

La realidad suprema es el primer Nous, Luz original o Padre; el segundo Nous es el Demiurgo. El hombre primordial es creado por el primer Nous, pero se une a la materia y pierde así su pura unidad para caer en un estado de división consigo mismo. No puede conseguir su salvación si no es retornando a la unidad de la Luz absoluta.

A esta doctrina le falta coherencia: unas veces el Dios supremo es presentado como radicalmente trascendente e incognoscible, y el mundo malo. Según otros textos Dios es inmanente al mundo y revela su esencia por el esplendor de su creación.

1.3.3 La Gnosis: corriente que ya desde los comienzos del s. I p.C. comienza a penetrar en los sistemas religiosos más diversos: el judaísmo, el cristianismo (las herejías más antiguas, combatidas por S. Pablo y San Juan. Sobre todo los grandes gnósticos cristianos del s. II, como Valentín, combatido por S. Ireneo); el Maniqueísmo (Mani, s. III), hermetismo. El interés se proyecta siempre con preferencia sobre la trascendencia divina y sobre la posibilidad de alcanzar al Dios inaccesible por medio de un conocimiento de tipo especial, la gnosis. Del Dios supremo deriva, por emanación una complicada serie de seres celestes inferiores (eones, poderes, tronos, ángeles) cuyo conjunto constituye el universo. De ordinario la gnosis es dualista: el hombre debe renunciar a las tinieblas del cuerpo para volver a la luz del "espíritu" o en otras palabras pasar del estado "psíquico" al estado pneumático. Los diferentes sistemas son muy complicados y ponen en acción una rica mitología compuesta de personificaciones abstractas y simbólicas. Todas tienen en común la impregnación platónica.

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
FACULTAD DE HUMANIDADES
Depto. de Letras y Filosofía

FILOSOFIA MEDIEVAL

=====

Programa de 1974

Dr. Antonio Gallo

Idea general del curso:

El curso se desarrollará en dos sentidos diferentes:

a) Uno histórico b) Otro analítico.

A) La historia de este periodo de la Filosofía deberá estudiarse por parte del alumno como una visión de conjunto de los movimientos culturales y de las problemáticas que maduran en Europa entre los siglos III y XIII.

La base de este estudio lo formará una de las buenas historias de la Filosofía que se citan en la Bibliografía.

Para facilitar el conocimiento de las diferentes tendencias y métodos se impartirá una clase semanal de tipo histórico a la cual asistirán los alumnos que tengan interés en aclarar sus dudas y formarse un juicio crítico de conjunto.

La clase podrá ser impartida por el catedrático o por un auxiliar.

En la página que sigue se expondrán las divisiones principales de tal estudio.

B) El análisis se realizará sobre textos de autores elegidos entre los que presenten especial interés de actualidad.

Se articulará en dos momentos:

1. Exposición del autor y de un breve esquema de la obra por parte de un alumno.

2. Lectura de algunos párrafos y discusión de problemas.

Para esto es necesario establecer un calendario que ponga en orden histórico los diferentes estudios y permita a los alumnos prever la secuencia de las discusiones.

A) Historia de la Filosofía Medieval.

Señalamos aquí los grupos más importantes de autores y fases culturales que deberán mantenerse presentes para conseguir un recorrido completo del desarrollo de la Filosofía Medieval. Alrededor de estos grupos podrá hacerse la complementación del panorama histórico recurriendo a diferentes fuentes bibliográficas.

I. Caracteres de la última Patrística y transmisión del pensamiento Antiguo a la Edad del Medio.

S. Agustín
Tito Manlio Torcuato Severino Boecio
El Pseudo Dionisio Aeropagita
Elio Casiodoro

II. Organización del método escolástico. Nuevo empuje del renacimiento Carolingio.

Anselmo de Aosta
Abelardo
Bernardo de Claraval.

III. Invasión Árabe en Occidente y filtración del pensamiento Antiguo en la Edad Media.

Avicenna
Averroes
Avicbron.
Maimonides

IV. Grandes Pensadores Medievales:

Alberto Magno
Buenaventura
Tomás de Aquino

V. Las nuevas tendencias y la decadencia de la Escolástica:

Dialéctica: Escoto : **Juan Duns Scoto.**
Empirismo: Ockam
Mística : Eckart

Estos puntos servirán de programa para algunos exámenes parciales cuya preparación estará a cargo del alumno independientemente de las clases.

B) Analisis de textos de Filosofia Medieval

Cada alumno debera escojer una obra, el solo o bien en colaboracion con otros alumnos para analizarla y exponerla brevemente en clase.

Para tal fin se destinaran dos periodos de clase por semana.

Primero sealaremos las obras que consideramos de mayor interes y luego indicaremos algunos temas que consideramos importantes y pueden prestarse a discusiones proficuas y relacionadas con la problematica actual del pensamiento.

I. Autores y obras:

- S. Agustin: Contra los Academicos
 - De la Trinidad Tema: La Verdad.
 - Soliloquios
 - Confesiones Tema: El Alma
 - La Ciudad de Dios : Tema :Concepcion de la Historiay del Mundo.

- Severino Boecio: La Consolacion de la Filosofia
 - Tema: Los limites del mundo.

- Anselmo de Aosta: Proslogion Tema: el argumento ontologico.

- Abelardo: Sic et non (Si y No) Tema: El problema de las ideas.
 - Dialectica Tema: Mundo real y mundo del pensamiento

- Alberto Magno: Parafrasis a Aristoteles
 - Tema: Metafisica.Sustancias.
 - El libro de las causas.

- Buenaventura: Itinerario de la mente hacia Dios. Tema: Ser Infinito.
 - Comentario a las sentencias. Tema: Materia-Forma .

- Tomàs de Aquino: El Ser y la Esencia
 - La Unidad del Entendimiento
 - De la Verdad
 - Suma contra los Gentiles. Temas: varians del hombre y su destino.

- Juan Escoto: El cono cimiento.*

- Eckart: Opus Tripartitum Tema: el Logos
 - Libro de las consolaciones divinas.

- Guillermo Occkam: Summa totius Logicae = Logica
 - Filosofia Natural .

II El analisis de los Autores.

Algunas cuestiones que pueden hacerse para actualizar las obras de los autores que se van a estudiar.

- a) Marco cultural en el cuàl surge la problematica del autor.
- b) Antecedente de las polemicas aludidas en la obra examinada.
- c) Posición del autor con relación a la querella de las ideas universales.
- d) Concepción del ser. Relación entre finito e infinito. Valor de la mente humana.
- e) El hombre y su situación en la problematica del autor.
- f) Concepción de la Historia.
- g) Valor sociologico de la invesigación del autor.
- h) Aspectos psicologicos.
- k) Comparación con la problematica presente.

Esta guía puede ser útil, tanto al que presenta la obra como para las discusiones que se efectuen sobre el autor en clase. En general será conveniente más que una sutil disección de los conceptos, un esfuerzo para colocar el proceso ideal del autor dentro de la preocupación humana del autor y el condicionamiento de su mundo físico y cultural.

BIBLIOGRAFIA:

Obras Generales:

Historia de la Filosofia: Nicolas Abbagnano (Vol I)
 Hirschberger/(Vol. I.)
 Federico Sciacca
 Fraile.
 Chevalier (Historia del Pensamiento).

Historias de la Filosofia Medieval:

E.Baker:Medioeval Contributions to Modern Civilization .
 Gilson: La Filosofia Medieval
 E.Gilson: Estudios de Filosofia Medieval
 Grabmann:Historia del Metodo Escolastico
 Grabmann: Vida intelectual medieval.
 M.De Wulf:Historia de la Filosofia Medieval
 Brehier : La Filosofia Medieval.

FILOSOFIA MEDIEVAL

El Primer Problema que suscita la especulación medieval constantemente relacionada con las interrogantes morales o teoricas de la fe. Su preocupación fundamental es la de explicarse el misterio de la revelación hacer accesible lo inaccesible del mensaje de la salvación.

Es portanto una actitud práctica, más que un gusto espontaneo de la razón.

La pregunta se pone como: Hubo filosofía en la Edad Media?

Windelband tiende a considerar este periodo como una edad de transición capaz de transmitir al renacimiento el afán científico del mundo antiguo. Por que " ha recorrido el camino que los griego habian andado, pero en sentido inverso: De la necesidad práctica, al saber por el saber.

Aquellos habian encontrado la ciencia a partir del puro placer estetico del saber, más tarde pusieron sus conocimiento al servicio de las necesidades practicas.

A pesar de su caracter dependiente y supeditado a los problemas de la fe, el pensamiento medieval paulatinamente se libera de esta actitud para adquirir el gusto y las dimensiones de una especulación autonoma.

Si por filosofía se entiende una cultura del espíritu fin en si misma por la cual se crea un concepto del hombre y de la vida, la respuesta a la pregunta anterior seria: En la Edad Media no hubo Filosofía.

La Edad media no se plantea el problema de una ciencia en si, de una exaltación del pensamiento como tal. Al contrario su actitud es confesadamente pedagogica y funcional: hacer accesibles al hombre las verdades nuevas y transcendentales contenidas en la aceptación de un credo sobrenatural.

Sin embargo, la anterior no es la unica forma de entender el que hacer filosofico. Filosofía es ponerse preguntas sobre lo fundamental del hombre, lo experimentable y lo no experimentable, sobre su razón y su propio ser.

En este sentido la edad Media es esencialmente filosofica. Más aun capaz de convertir hasta los dogmas en objeto de especulación y someterlos a un analisis racional. Investigar las fronteras que separan lo uno de lo multiple, lo general de lo particular, lo personal de lo colectivo, el hombre y su historia.

Por eso la especulación medieval no se presenta como un simple redescubrimiento de la actitud científica, si no un real enfrentarse del hombre con su propia vida y la vida del mundo.

Segundo Problema: Qué se entiende por aristotelismo en la Edad Media?

Los diferentes sentidos de la palabra "Aristotelismo" se refieren a las relaciones entre el auténtico espíritu de la filosofía de Aristoteles y las interpretaciones, en diferentes direcciones, dadas por filósofos medievales hasta las "restauración" que desemboca en la filosofía de Santo Tomás.

Hay que tener en cuenta la distinción entre:

- a) Sistematización de la filosofía que se encuentra en las obras de Aristoteles y
- b) La tradición aristotélica que alcanza en diferentes medidas los pensadores medievales.

También puede variar el sentido de "Aristotelismo" entre una clarificación precisa del concepto, que tiende a oponerlo a otras corrientes; y la "intensificación comprensiva" que se esfuerza de sintetizar las posiciones y el alcance del pensamiento de la escuela.

Estos dos aspectos surgen cuando una palabra se vuelve "termino técnico"

Diferencias

=====

PRIMER SENTIDO

En sentido amplio el "Aristotelismo" puede significar una "forma de filosofar más autónoma" (opuesta a los comentarios escriturísticos) y pura (o sea levantada sobre la pura razón) con la cual es posible descubrir una sabiduría más independiente; y históricamente ya constituida.

No se trata de una autonomía simplemente libre del peso de la fe, si no más bien de un esfuerzo para explicar la "realidad cósmica" y "humana" que no se reduzca al papel de símbolo de "otra realidad", la ultramundana.

Este esfuerzo se presentaba como más genuino que el propio "platonismo" (que a través de los siglos se había amalgamado con una mística ultracósmica u a veces anticósmica.)

Un platonismo que por San Agustín había sido asociado con la "mística y la teología católica."

Este modo de filosofar aparece como más genuino a muchos todavía hoy en día (aunque históricamente restarado). Platón posee un sentido cósmico y político pero a la vez una dirección mística, que al parecer de algunos le resta al vigor filosófico.

Esta impresión aunque parcialmente falsa, denota cierto "carácter intuitivo" de la especulación platónica. Platón posee la exigencia de una explicación del mundo sensible, está claro, sin embargo, para él la realidad sensible queda siempre al nivel de "participación" más de posesión plena del "ser".

Por otro lado la acusación hecha a Aristoteles de una carencia en la aspiración mística, la ausencia de religiosidad, la absoluta independencia entre Dios y el Mundo, no deja de ser discutible.

SEGUNDO SENTIDO

Aristotelismo puede entenderse como un quehacer filosófico que posea la estructura técnica y el "espíritu" o matiz personal y universal impreso por Aristoteles.

Podría reducirse en breve a estas características:

- a) La mente humana es relativa.
 - b) y a la vez priva de saber "innato"
- Lo cual la obliga, para conocer, a partir de la experiencia sensible
 la cual no solo es la ocasión si no la "causa" de nuestro conocimiento.

La experiencia no proporciona más que el "contenido" del conocimiento" (con ello no se pretende que el hombre no pueda conocer nada que rebase la experiencia) pero si lo conoce, es a condición de que ello presente analogías o relaciones con lo que se conoce por experiencia, y a partir de la experiencia.

No solo; si no precisamente en virtud de tal conocimiento, el hombre queda capacitado a conocer el "ser" que rebasa la experiencia; de una manera imperfecta, si queremos, pero con total evidencia.

Ahora bien, para obtener que la experiencia llegue a superar lo sensible es necesario de que haya algo, un quid, que lo empuje más allá de sí mismo. El secreto estriba en la virtud de la "FORMA"

La Forma aquí es la estructura misma de lo inteligible.

La Forma, incorporada a la materia de un modo tan íntimo que constituya con ella una "Sustancia", pero no-circunscrita a la materia (no es ni siquiera circunscrita por un número enorme de individuos que realmente existan) es por eso mismo "universal."

Universalidad no actual si no virtual o sea que: posee la virtud de existir indefinidamente.

La tal comunicabilidad universal está presente en cada individuo que posea una determinada forma.

El entendimiento hace emerger la "universalidad formal" encontrando, en el universo del ser, leyes estables y universales que no poseen otra explicación de la universalidad de su existir más que en la Idea Suprema, en el Acto Pensante, al cual se refiere todo otro acto mezclado de materia.

Las consecuencias de este estilo de interpretación llevan a considerar el "Concepto" de la mente, no simplemente como un recurso "logico" y como simple "categoria" de la mente, marcos esquematicos (como los interpreta Bréhier), más bien se acerca a un verdadero "En-si". Carlos Mazzantini (Historia del Pensamiento Antiguo, Marietti 1949) rechaza la interpretación de B. inclinándose a aceptar para Aristoteles una verdadera "intuición de esencias".

Es cierto que el intelecto intuye por medio de la "abstracción"; y al tratarse de aspectos "transcendentales" nunca revela totalmente el fondo de su contenido; sin embargo esta indeterminación queda encerrada interiormente a su propia determinación, que es el "presente" y que es "concreto" o sea "superconcreto".

A la vez se da como universal, o sea esencia ejemplar que fundamenta todas las demás determinaciones del individuo.

Los mismos empiristas aceptan esta visión aristotélica. Por Ejemplo Robin (Aristoteles Paris 1944) por cuanto intente reducir el concepto universal a "común", reconoce que el verdadero "universal" no es los que se define por la repetición y relación común; si no el que se da por medio de la "necesidad" derivada de la esencia formal y que consiste en el conocimiento de la causa.

El individuo transcendental "es la más alta de las formas" es una "forma sin materia."

También A. Rivaud (Las grandes corrientes del Pensamiento antiguo) (Paris Colin 1929) interpreta Aristoteles en sentido Empiristico. Los conocimientos objetivos se dan como contrarios a la misma mente la cual reacciona a tales conocimientos en sentido objetivo.

La especie está presente en el individuo formula oscura que deja entrever la incapacidad de concretar los límites de la capacidad infinita de la esencia individual.

El contenido del concepto o comprensión dica Rivaud" no es solamente un molde mental, ni un esquema de clasificación si no encierra los "tipos supremos del ser. De los cual sin coherencia logica deduce que "en fin de cuentas el conocimiento no es más que una clasificación.

Pero las deformaciones del pensamientos Aristotelico tienen sus origines muy antiguas. Por un lado en sentido "naturalistico" y por el otro en sentido "empiristico."

Séneca y sus seguidores Epicteto y Marco Aurelio, con el cismismo de Demonax (s.II) o con el propio epicureísmo, que, sin nombres, siguió ejerciendo su influjo.

En apoyo de Hegel hay que decir que la principal escuela filosófica que llenó la filosofía de intención religiosa fue el neoplatonismo, fundado en Alejandría por Ammonio Sakkas en el tránsito de los ss. II y III. A lo largo de un siglo se extendió por todo el Imperio...

En este conjunto de doctrinas hay que mencionar también a la "GNOSIS" (junto con el neopitagorismo y el neoplatonismo sirio, alejandrino, romano y ateniense) que no fue sino la incrustación en las filosofías neopitagóricas y neoplatónicas de elementos religiosos de los cultos orientales y, fundamentalmente, del cristianismo, en la medida en que día a día aumentaba su vigencia.

La gnosis se ofrecía como la revelación de la revelación, adquirida por los caminos más peregrinos, y, por tanto, como la verdad última. Desde Simón Mago y Cerinto, contemporáneos de S. Juan ... hasta los alejandrinos Basílides (s.II) y Valentín (s.II) que la introdujo en Roma ... encontramos toda una cohorte de privilegiados sabedores de la verdad última, creadores de doctrinas mágicas, que luego debieron ser combatidos por el cristianismo.

Este complejo panorama es imprescindible para comprender el desarrollo de la Filosofía cristiana ...

CRISTIANISMO Y FILOSOFÍA

"La división más profunda de la H. de la F. la marca el cristianismo; las dos grandes etapas del pensamiento occidental están separadas por él. Pero sería un error creer que el cristianismo es una filosofía; es una religión, cosa bien distinta; ni siquiera se puede hablar en rigor de una filosofía cristiana, si el adjetivo cristiana ha de definir un carácter de la Filosofía:

→ UNICAMENTE PODEMOS LLAMAR FILOSOFÍA CRISTIANA A LA FILOSOFÍA DE LOS CRISTIANOS EN CUANTO TALES, es decir, la que está determinada por la situación cristiana de que el filósofo parte. En este sentido, el cristianismo tiene un papel decisivo en la historia de la metafísica, porque ha modificado esencialmente los supuestos sobre los que se mueve el hombre y, por lo tanto, la situación desde la que tiene que filosofar.

Es el hombre cristiano el que es otro y por eso es otra también su filosofía, distinta, por ejemplo, de la griega." Julián Marías

Esa nueva situación en la que se encuentra el pensador cristiano, en relación con el pensador de la Grecia del s. IV, por ejemplo, solo puede hacerse comprensible si acudimos al método comparativo, haciendo resaltar la peculiaridad de una situación en contraste con otra.

Los SUPUESTOS que constituyen las creencias básicas del hombre antiguo, sobre las cuales se articula ese quehacer especialísimo y original del hombre que conocemos con el nombre de filosofía griega, puede resumirse así:

- el mundo "es". Está ahí como el gran supuesto, como la "realidad dada". El mundo como tal nunca es problema para los griegos ...
- el mundo es fuente de realidad: "naturaleza" ($\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$) de donde brotan las cosas, y "principio" ($\alpha\rho\chi\eta$) que las hace ser y al cual se reducen originariamente.
- la unidad principal del mundo corresponde -o se contrapone- la pluralidad de las cosas, que suscita ya uno de los problemas permanentes del pensamiento antiguo. La incompatibilidad de ambas posturas obliga a encontrar una nueva certidumbre que las supere y concilie; es una de las raíces de la ontología griega.
- la pluralidad supone o implica multitud de cosas, unidades reales dotadas de propiedades permanentes que permiten su utilización fundada en la unidad de su comportamiento.

Tales cosas ven amenazada su identidad por el hecho de que son cambiantes; el movimiento ($\kappa\iota\nu\eta\sigma\iota\varsigma$), que es otra realidad con que el antiguo se encuentra, plantea una nueva cuestión y obliga a investigar la estructura interna de esas cosas que son y no son ...

- las cosas son interpretadas por el griego como "sustancias", como algo que tiene en propiedad ciertas disponibilidades de las cuales se deriva su "suficiencia" o "independencia"...

- f) el mundo tiene una estructura "inteligible", que le confiere el carácter de "cosmos" e.d. orden; está regido por una ley. La traslación de esa legalidad al mundo de los hombres funda la posibilidad de un orden político, de una "polis" definida por la ley.
- g) desde muy pronto aparece para el hombre antiguo la escisión en "dos mundos": el mundo de la verdad y el mundo de la opinión; mundo inteligible y mundo sensible etc. Escisión que culmina en el impulso de huida del mundo, latente en casi toda la historia griega y que se extrema en el neoplatonismo.
- h) por último, la realidad se presenta al antiguo en forma "ahistórica", como algo cuya pretensión capital es el "ser siempre", en una esencial inmutabilidad.

LOS SUPUESTOS DE LA "FILOSOFÍA CRISTIANA":

La filosofía de la época patristica significa una época, una fase rigurosamente nueva. Porque el supuesto básico se ha alterado, y se ha alterado como supuesto e.d. previamente a la filosofía. La dialéctica interna del pensamiento antiguo no hubiese llevado nunca a la "filosofía cristiana". Lo que ésta tiene de radical novedad no viene de la filosofía misma, sino de algo de origen extraño: la idea de "creación".

a) El mundo se ha hecho problemático. Lo que antes funcionaba como punto de apoyo, suelo o instancia a que apelar para resolver los problemas del hombre antiguo, es el problema radical y primero para el cristiano. No cabe mayor alteración en la función vital de eso que llamamos "mundo". Resulta que ante éste lo primero que hay que hacer es preguntarse por qué existe y cómo puede existir, y, naturalmente ... lo problemático del mundo remite a una realidad que aparece como segura y que podrá dar razón de él.

b) Esta realidad es Dios ... (y) esta realidad divina se hace patente en la "intimidad"; por esto, mientras el interés dirigido preferentemente a Dios tiene que detenerse también en el alma, el mundo solo importa de manera secundaria, como algo que es obra de Dios o elemento para la vida del alma.

c) por otra parte se introduce un elemento de historicidad. Y esto en dos sentidos: en primer lugar el cristianismo establece una articulación histórica en los hechos decisivos humanos: creación, pecado de Adán, redención, juicio ... Además, para que la historia exista como tal, es menester que el pasado se conserve y se una dinámicamente con el futuro anticipado: entonces puede haber una historia con sentido, no una mera sucesión de momentos temporales, y esto es lo que hace que el Dios cristiano en la medida que existe un "plan" divino que unifica el acontecer histórico. El historiador puede rastrearlo o inferirlo en cierto modo para alcanzar así una comprensión de ese acontecer ...

Hay que advertir que esta forma de pensamiento que llamamos "Filosofía cristiana" ... no surge inicialmente en un "mundo cristiano", entendiéndolo aquí por mundo "el sistema de creencias vigentes". Por el contrario, incluso en el momento de mayor madurez, San Agustín, que ni siquiera era ya cristiano desde su nacimiento, sino que llegó a serlo tardíamente, se encuentra con un mundo que no lo es. Y precisamente su problema consiste en buena parte en ver ese mundo que él había vivido "paganamente" e.d. de modo "antiguo", en una nueva perspectiva: con ojos cristianos. No es otra la tarea que ha de realizar en "La Ciudad de Dios".

(Julián Marías: "Biografía de la Filosofía"
Alianza Editorial, Madrid, 1980, pag. 149 s.)

EL HECHO CULTURAL CRISTIANO y LA FILOSOFIA GRIEGA

Introducción

Es un hecho que a partir del s.II el cristianismo inició un diálogo con la Filosofía griega. Con la adopción de la lengua griega penetró en el cristianismo todo un mundo terminológico, de gran riqueza semántica, que, además, debía adaptarse a expresar semantemas peculiares del mundo credencial cristiano de tradición hebrea, que no eran moneda lingüística corriente en el idioma griego.

De la misma manera que los cristianos usaron desde el primer momento las formas literarias griegas como la "epístola", los hechos, o la "diatriba" que constituyó la base del sermón, la terminología hebrea debió revestirse de formas griegas. Es decir, espontáneamente tuvo que recurrir al griego culto para verter términos que no lo eran en el lenguaje hebreo. Esto caracterizó desde el principio el lenguaje cristiano.

El diálogo Cristianismo-Paganismo se definió lingüísticamente por la condición cultural de los interlocutores. Inicialmente hubo una conversión básicamente de elementos populares. Apenas hubo conversiones en el mundo agrícola, muy apegado a la tradición religiosa popular; ni en la aristocracia, excesivamente próxima al aparato imperial. Cuando las conversiones dejaron o superaron el ámbito popular, la gama de los convertidos quedaba bastante definida: se trataba del conjunto de las clases medias, tradicionalmente cultas en el Imperio y que incluía el mundo de los intelectuales. Esta nueva clientela obligó a cambiar el lenguaje y el estilo de los predicadores e incluso el medio de difusión que ya no fue exclusivamente el contacto directo, ni la prédica, sino también el texto escrito difundido de casa en casa o dado simplemente a la publicidad.

1.- El nuevo lenguaje:

"Tenemos que contar con la existencia de folletos religiosos que en la época helenística servían como medio de propaganda fide a muchas sectas. Si bien estos escritos efémeros no sobrevivieron. Platón menciona ciertos folletos órficos que eran distribuidos por miembros de esta secta de casa en casa. Y Plutarco en sus "Reglas para las recién casadas", advierte a las casadas que no admitan extraños por la puerta de atrás, pues éstos tratarán de meter sus folletos sobre religiones ajenas y esto puede acarrearlas disgustos con sus maridos ...

Todos tenían cierta semejanza entre sí y, de cuando en cuando, se copiaban frases. Uno de estos grupos era el de los llamados "pitagóricos", que predicaban la forma de vida "pitagórica" y tenían como símbolo la Y, el signo del cruce de caminos en el que el hombre debía elegir qué camino tomar, el del bien o del mal".

W. Jaeger: "Cristianismo primitivo y paideia griega"
FCE, México, 1965

Este mismo signo fue utilizado por los cristianos:

"Esta situación paralela entre los filósofos griegos y los misioneros cristianos llevó a estos últimos a aprovecharla a su favor. También el dios de los filósofos era diferente del dios del Olimpo tradicional pagano y los sistemas filosóficos de la edad del helenismo eran para sus seguidores una especie de refugio espiritual.

Los misioneros cristianos siguieron sus huellas y, si confiamos en los relatos de los Hechos de los Apóstoles, a veces tomaban prestados los argumentos de estos predicadores, sobre todo cuando se dirigían a un auditorio griego culto..."Ibd. pag. 21-22

No puede decirse que esta literatura fuese en sentido estricto filosófica, pero sí que utilizó un lenguaje altamente formalizado, aunque haya que tener en cuenta que lo que ha llegado hasta nosotros son muestras muy elaboradas. En cualquier caso, tanto los escritos apostólicos (que pudieran entenderse como únicamente para cristianos) como los apologeticos, muchas veces agresivos para el paganismo, constituyeron un primer ejercicio dialéctico importante.

2.- El esfuerzo racionalizador: A estas primeras fases del encuentro entre Filosofía y cristianismo hay que añadir otras que se caracterizaron por ser más deliberadas;

- la actitud del filósofo converso a quien se le presentaba la alternativa de abandonar su vocación o conciliar ésta con su nuevo mundo credencial.

- también la filosofía pagana, sobre todo la neoplatónica, y ya desde el s. II, provocó la actividad filosófica cristiana. Solo han llegado hasta nosotros tres ejemplos: el de Celso, el de Porfirio y el de Juliano. Estos autores atacaban con sus argumentos la doctrina cristiana, que (entendían) se presentaba como una filosofía más, pero que, como decía Celso, por basarse en una ingenua credulidad sin fundamento no podría pasar de ser estimada más que cualquier otra religión mística.

- La necesidad de responder a estos ataques forjó otro de los desarrollos del pensamiento cristiano con más carga filosófica, porque el cristianismo no podía renunciar a presentarse como "la verdad" y ésta, frente a este tipo de ataques debía ser defendida como "razonable" y "lógicamente" demostrable.

- Finalmente, y éste es el campo más propio de la Filosofía cristiana, el cristianismo tuvo que formalizar sus propios contenidos credenciales, para lo cual no disponía de otro mundo conceptual que el del pensamiento pagano.

3.- Judaísmo y Filosofía : Aunque sobre este tema no han insistido mucho los investigadores, quizá no se hubiese producido de igual manera el diálogo cristianismo-Filosofía, si antes no se hubiese desarrollado la cultura judeo-helenística.

La Diáspora comenzó siglos antes del cristianismo y continuó ininterrumpidamente... Así se constituyeron importantes colonias por todo el ámbito del Imperio desde Antioquía a Roma ...

A (la buena acogida) respondieron con una profunda helenización o romanización, que les llevó, incluso, a olvidar sus lenguas originarias, el hebreo y el arameo, introduciendo el griego y el latín en sus propios cultos y ritos. Esto explica la pronta traducción de la Biblia al griego en la llamada "versión de los setenta", realizada al parecer en la segunda mitad del s. III a.C.

Esta versión sirvió también para que los griegos tuvieran acceso a las fuentes religiosas judías. Pero sobre todo supuso una primera adaptación de la terminología del mono-teísmo y creacionismo hebreo a la conceptualización griega ...

De todas las colonias de la Diáspora es Alejandro la que ha llegado a nosotros como la más culta y helenizada, sobre todo en el orden filosófico, aunque ello no impide que el fenómeno en menor escala se produjera también en otras ciudades. De Alejandro proceden los textos y referencias más importantes, incluida la versión de los setenta. Y también encontramos en ella el más cualificado representante del pensamiento judío-helenístico: FILÓN.

Filón, contemporáneo de Cristo, fue, más que un filósofo, un buen comentarista bíblico en griego... Su obra se presenta como un ejemplo privilegiado del grado de helenización a que llegó el pensamiento judío. Es indudable que este pensamiento influyó sobre el cristianismo y facilitó la posibilidad del diálogo cristianismo-helenismo.

Es imposible recordar el capítulo I del Evangelio de San Juan o los orígenes de la interpretación del dogma de la Trinidad, sin hacer referencia a Filón (a su teoría de las ideas y del logos). Esto no quiere decir necesariamente que San Juan leyera a Filón o que lo hicieran los primeros tratadistas del dogma, aunque un caso de excepción pudiera ser Orígenes, pero sí quiere decir que en el lenguaje filosófico helenista habían calado profundamente sus doctrinas, convirtiéndose en patrimonio común. *

4.- ORIGINALIDAD DE LA FILOSOFÍA CRISTIANA : No sería bueno abordar ya a S. Agustín sin referencia previa a las primeras formas de pensar cristiano iniciadas con S. JUSTINO. Los pensadores cristianos anteriores a S. Agustín desarrollaron su actividad en dos ámbitos geográficos, o quizá mejor aún en dos ámbitos lingüísticos: Imperio de Occidente o latín e Imperio de Oriente o griego ...

El griego se había adelantado en la incorporación de la conceptualización cristiana, mientras que el latín tenía todavía pendiente esta labor, que llevó a cabo fundamentalmente Tertuliano.

Otras formas de clasificación se refieren al contenido de sus obras, a su intención o programa ... Más fuerte es el criterio unificador de todos los escritores cristianos nacido de sus motivaciones pedagógicas y magistrales, que los engloba como "maestros" de la cristiandad ... El concepto de "maestro" fue sustituido por el de "Padre" en base sobre todo a la tradición paulina: "Porque aunque tengáis diez mil preceptores en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, puesto que quien os engendró en Jesucristo, por el Evangelio, fui yo" 1 Cor.

Esta idea introdujo un aspecto eclesial y jerárquico en el papel de "maestro" o "padre" y de ella derivó el término de "Padre de la Iglesia" que hace referencia al ya dicho criterio pedagógico y magistral.

En un principio se llamó "Padres" solo a los Obispos, que eran "verdaderos maestros", pero ya S. Agustín citó a un autor eclesiástico, no Obispo, designándole como "Padre" ...

El cristianismo intentó ya desde un principio institucionalizar la pedagogía doctrinal identificando en cierta manera doctrina y jerarquía. En cualquier caso solo consideró escrituras y rituales propios a aquellos que ejercieron una función pedagógica teológica.

Por eso muy pronto se preocupó de establecer el catálogo de sus "doctores" que es lo que subyace en el concepto de "Patrística". El concepto de Padre-Maestro ha sido definido restrictivamente en la Iglesia. Así se referiría solamente a los autores en los que recayeran estas características: Doctrina ortodoxa, santidad de vida, aprobación de la Iglesia, antigüedad. El concepto de "Padre de la Iglesia" queda como el de Maestro de la Fe, que por su antigüedad se sabe que afirmaba lo que era universalmente creído originariamente.

Este concepto restringido se amplió cuando se inician las grandes patrologías, que incluían también doctrinas no ortodoxas y autores sin antigüedad eclesiástica ... Se ampliaba así el concepto de Padre antes definido, al de "escritor eclesiástico", aunque fuera hereje.

La vocación erudita del cristianismo se puso pronto de manifiesta recopilando nombres y obras de estos primeros escritores. La tarea la inició S. Jerónimo, estando en Belén. Su amigo Dextro le propuso recopilar nombres de personajes eminentes del cristianismo para demostrar a los paganos la riqueza cultural de la Iglesia. Y le propuso como modelo a seguir la obra de Suetonio. S. Jerónimo compuso una obra de 135 capítulos, dedicado cada uno de ellos a un escritor cristiano. Fue el primer "Catalogus scriptorum ecclesiasticorum", que tituló en recuerdo de Suetonio: "De viris illustribus". San Jerónimo incluyó ya en su obra a varios autores herejes, a los judíos Filón y José (?) y al pagano Séneca. A imitación de S. Jerónimo escribirían más adelante: Genadio de Marcella (a. 480); S. Isidoro de Sevilla (a. 615-618); S. Ildefonso de Toledo (a. 667) y finalmente hacia el s. XI, el benedictino belga Sigiberto de Gembloux (m. ca. 1112) redactó otra "De viris illustribus" que viene a cerrar la serie de Patrologías antiguas.

El contenido de la Patrología suele clasificarse así: Padres Apostólicos (:hasta el a. 150), Actas de los mártires, Padres Apologistas (:hasta el 300, más o menos), Padres y autores griegos, Padres y autores latinos. Los dos primeros apartados incluyen una literatura de intimidad, realizada por cristianos para cristianos, agotan su interés en lo puramente religioso.

4.1 APOLOGETICA GRIEGA: a excepción de S. Justino, finalidades muy diversas y poca elevación especulativa. Resalta calumnias y acusaciones, fustiga vida y moral paganas (alabando las formas cristianas) e incluso ataca la filosofía como "soberbia de la razón" (:Cuadrato, Aristides de Atenas, Taciano de Siria discípulo de S. Justino. De más importancia Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquía o Melitón de Sardes completan la lista).

Entre los ss. II y III aparece la "literatura herética", sobre todo el gnosticismo, y en oposición la literatura antiherética, nombres de poco relieve a excepción de Ireneo de Lyon, el más importante teólogo de la época (en torno a los finales del s. II). Terminan pronto las preocupaciones apologeticas y dejan paso a obras más constructivas-expositivas de la doctrina cristiana durante el s. III con relaciones más pacíficas cristianismo-paganismo. Son tres los "centros" fundamentales: Escuela de Alejandría, de Cesarea y de Antioquía. Cada una de ellas con algunos nombres excepcionales:

ESCUELA DE ALEJANDRIA: fundada por Panteno, proveniente del estoicismo. Compañero y sucesor suyo fue Clemente de Alejandría (ca. 150-215).

CLEMENTE DE ALEJANDRIA: entre sus obras destaca para la Hist. de la Fil. sus "Stromata" donde pone en relación Cristianismo y Fil. griega. Parte del principio de que la fe es el fundamento de todo conocimiento. Fuente importante de textos de los antiguos filósofos griegos, que comparaba con los profetas, porque todos habían sido inspirados por el Logos.

ORIGENES: el más importante (a. 185-253). Claro exponente del intento de racionalización del Dogma. Ejemplo de intelectual cristiano que intentó una "aventura" filosófica. Sucede a Clemente en la dirección de la escuela que dirigió durante casi ^{veinte} años ... al final de los cuales "refugiado" en Cesarea abre una nueva escuela. Erécita

A los 25 años acude a la escuela de Ammonio Sakkas, se afianza en el conocimiento de las doctrinas filosóficas griegas y sobre todo en el naciente neoplatonismo. Para Orígenes el cristianismo no se opone a la filosofía como doctrina ya que antes que una doctrina el cristianismo es una fuerza, una energía que actúa en la historia, que se manifiesta en sus mártires, en la transformación de las almas. Tiene abundantes comentarios bíblicos, interesa a su posición ante la filosofía sostenida en su obra "Contra Celso", a causa de una diatriba de éste contra el cristianismo. Allí en el l. I cc. 9-14 asoman una serie de ideas importantes:

- en principio la Fil. aparece como una esquiua sustituta de la Fe: "Si fuera posible que todos abandonaran los negocios de la vida para vacar tranquilamente a la Filosofía, no

habría que seguir otro camino que éste, pues en el cristianismo no se hallará menor tarea -para no decir algo fuerte- que en otra parte alguna: el examen de las verdades de la fe, la interpretación de los enigmas de los profetas, de las parábolas evangélicas y de infinitas cosas más acontecidas o legisladas simbólicamente. Pero eso es imposible, ora por razón de las necesidades de la vida, ora también por la falta de inteligencia de los hombres, pocos de los cuales se entregan con ahínco a la reflexión". (BAC, Madrid, 1967, pag. 46)

Parece pues ser la fe cristiana como cierto camino abreviado, elemental y fácil, de poseer unas verdades filosóficas, para aquellos incapaces de alcanzarlas por sí mismos. El contexto es el pasaje de Celso en el que reprocha a los cristianos el no servirse de una guía racional, y adherirse a lo primero que toca. Ahora bien, eso no es cierto. Solo una de las filosofías, solo una de las escuelas filosóficas es la verdadera; el platónico defiende su filosofía frente al estoico y éste frente al aristotélico. Si esto es así, parece evidente la necesidad de creer a Dios mejor que al fundador de cualquier otra filosofía, pues Dios es el único que nos enseña una sabiduría que nunca puede llevarnos al error, que no tiene el peligro, como otras filosofías, de la incertidumbre.

-Para Orígenes es esencial distinguir entre la fe desnuda y la fe adquirida y sustentada en y por la razón, como lo es igualmente establecer un orden de primacía entre ellas. La primacía está en favor de aquél que cree apoyado en su disposición divina, de aquél que se entrega a Dios confiadamente. Orígenes sin embargo dio en su vida ejemplo de dedicación al estudio, del valor del hombre que se entrega al razonamiento y a la comprensión de lo creído. La argumentación de Orígenes tiene un valor moral, pues parte de una concepción de la religión, normativa, ordenadora y estructuradora de la vida humana:

"No hay sino preguntar sobre la muchedumbre de los creyentes, limpios ahora del alubión de maldad en que antes se revolvían: ¿Qué es mejor para ellos: haber creído sin buscar la razón de su fe, haber ordenado como quiera sus costumbres movidos por su creencia sobre el castigo de los pecados y el premio de las buenas obras, o dilatar su conversión por deshuda fe hasta entregarse al examen de las razones de la fe?. Es evidente que, en tal caso, fuera de unos poquísimos, la mayoría no habrían recibido lo que han recibido por haber creído sencillamente, y habrían permanecido en su pésima vida" *ibid.* pag. 46

- Hay que distinguir también entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, entre las cuales trata Orígenes de encontrar una dialéctica no de oposición: "Ahora bien, llamamos sabiduría de este mundo, que, según las Escrituras, es destruída por Dios (1 Cor. 2,6), a toda falsa Filosofía; y decimos buena la necesidad, no así absolutamente, sino cuando uno se hace necio para este siglo" (pag. 50)

No se trata pues de alabar la necesidad, sino de remediarla, no de despreciar la sabiduría de este mundo, sino de divinizarla. Por ello Orígenes confirma:

"Que, según el beneplácito del Logos mismo, va mucha diferencia entre aceptar nuestros dogmas por razón o sabiduría ó por desnuda fe; esto solo por accidente lo quiso el Logos, a fin de no dejar de todo punto desamparadas a los hombres, como lo pone de manifiesto Pablo, discípulo genuino de Jesús, diciendo: ya que el mundo no conoció, por la sabiduría, a Dios, plúgole a Dios salvar a los creyentes por la necesidad de la predicación" 1Cor. 1,21

Quizá sea injusto juzgar la postura de Orígenes como antirracionalista (aunque en el fondo sea así), porque en su bienintencionada fe se piensa que en la predicación de Jesús - como dice Pablo - radica la única posibilidad de sabiduría, aquella que era escándalo para los judíos y necedad para los griegos, Orígenes defendió siempre al creyente frente al intelectual, aunque lo fuese también, porque consideró valor primario el ser lo primero frente a lo segundo, el que fue en el más estricto sentido de la palabra un intelectual.

En su "De principiis" hay un primer gran intento de "Summa" cristiana, dogmática, que a través de la traducción de Rufino de Aquileya (345-410) se incorporó al caudal inspirador del pensamiento cristiano medieval. El traductor pretendió también eliminar de sus páginas las posibles herejías ...

ESCUELA DE CESAREA: Surgo como consecuencia del refugio ^{allí} de Orígenes; se consolidó después de su muerte el a. 253, convertida en centro de erudición con una gran biblioteca. Discípulo de Orígenes en Cesarea fue Gregorio el Taumaturgo, durante cinco años, del 233 al 238, período de tiempo que parece duraba el curso completo de formación establecido por el maestro. Este Gregorio Taumaturgo fundó la Iglesia de Capadocia, en Asia Menor. Era hombre de acción más que filósofo. Allí se formó también el futuro historiador Eusebio de Cesarea y en cierta manera también los "Padres Capadocios": Basilio, Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno ...

→ que fue Antioqueña.

ESCUELA DE ANTIOQUIA: Fundada por Luciano de Somosata (muerte el a. 312) en oposición, al menos, a los métodos de Orígenes. Luciano se opuso al idealismo platónico y al método alegórico alejandrino, tratando de volver a un austero racionalismo que buscaba en el análisis gramatical y en la interpretación literal de las Escrituras, la definición dogmática. Luciano fue maestro de Arrio y en cierta manera la escuela quedó unida a la herejía. Alcanzó (la escuela) gran importancia a finales del s. IV con Diodoro de Tarso, maestro de Juan Crisóstomo.

4.2 LA APOLOGETICA LATINA: Sus comienzos no son independientes de la apologética griega. En las calles de la Roma Imperial se oían otras lenguas distintas del latín, especialmente el griego. Además, el griego fue la lengua oficial y litúrgica de la Iglesia como consecuencia de que la mayor parte de la primitiva comunidad cristiana, incluso la asentada en Roma, era primordialmente oriental.

JUSTINO abrió escuela en Roma, escribiendo en griego. ¿Fue un apologeta latino? HIPOLITO DE ROMA (muerto el a. 235), el gran conocedor de la Filosofía griega, probablemente no nació en Roma, y escribió en griego. El mismo NOVACIANO, continuador de la teología de los "Logos" propuesta por Hipólito, sí escribió en latín, pero era de origen frigio. Con rigor solo se podría llamar apologeta latino a MINUCIO FELIX que era romano y escribió en latín.

La oficialidad del griego en la Iglesia duró mucho tiempo, aunque algunos Papas como Cornelio (250-253) y Esteban (254-257) escribieron ya algunas cartas en latín. En la liturgia el cambio de lengua no se efectuó hasta el período del hispano Dámaso (366-384) ... y aun entonces cabe preguntar cuánto tuvo de proyecto político. Finalmente TERTULIANO, uno de los escritores latinos más importantes de este período, ni era romano ni se educó en Roma ... Consecuencias de las características geopolíticas del Imperio romano.

TERTULIANO nacido en Cartago, convertido en Roma ca. a. 193, se trasladó a Cartago donde se entregó a su nueva labor literaria apologética. El a. 207, como consecuencia de su temperamento se pasó al montanismo, movimiento caracterizado por su rigorismo fanático y visionario, que pretendía reformarlo todo, comenzando por la propia Iglesia. Tertuliano fue cabeza de una facción de este movimiento, "tertulianismo", que todavía existía en tiempos de S. Agustín.

- creó, o contribuyó a crear, un lenguaje cristiano latino. Según el cómputo de H. Hoppe, Tertuliano creó 982 palabras entre sustantivos, adjetivos, adverbios y verbos; algunos de importancia fundamental para la Dogmática. En su tiempo ya existía una traducción latina de la Biblia que él mejoró.

- Actitud ante la filosofía: para Tertuliano la fe nana tiene que ver con la Filosofía. Para quien posee el Evangelio nada puede interesarle el conocimiento de otras ciencias que en nada van a ayudarlo para la salvación. La ciencia no solo no conoce la verdad, sino que la corrompe.

- Importancia de su Teología trinitaria. Punto culminante de su creación lingüística fue la aplicación del término latino "Trinitas" a la unidad de la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así como la concepción de la unidad "substancial" y la utilización del término "persona", tomado del derecho, para afirmar que el Hijo es otro que el Padre en el sentido de Persona y no de substancia ...

5.- ESCRITORES ECLESIASTICOS GRIEGOS: A partir del a. 300, fecha simbólica, cambian las relaciones entre Iglesia e Imperio, de la mano de Constantino, y ello hizo que cambiaran también los temas y las formas literarias de los escritores eclesiásticos.

Santos Padres:

→ SAN ATANASIO: el Padre griego de mayor influencia en este período y de influjo más duradero (ca. a. 295-373). Nació y vivió, mientras pudo, en Alejandría. No es "maestro" en sentido académico, pero su ingente labor teórica hizo de él un escritor universal, en el más estricto sentido eclesiástico del término e, d. como guía dogmático de todos los cristianos. La Iglesia griega le impuso el título de "Padre de la ortodoxia" ...

En defensa de la fórmula trinitaria del Concilio de Nicea e, d. la consubstancialidad del Hijo y del Espíritu Santo con el Padre, introdujo la problemática de la "procedencia" del Espíritu Santo, que resolvió iniciando la fórmula "del Padre por el Hijo", que dará lugar a una de las más importantes disputas medievales de los primeros siglos.

Los PADRES CAPADOCIOS. Asia Menor.

→ SAN BASILIO (ca. a. 330-399) Vida y doctrina en extraordinario paralelismo con S. Atanasio. En Atenas conoció a GREGORIO DE NACIANZO, oriundo de Arianzo, en las proximidades de Nacianzo de Capadocio y con quien le unió una amistad entrañable ... GREGORIO DE NISA, influido por Gregorio de Nacianzo y también amigo suyo. Para nuestro tema dos aspectos son de interés en éste último: La relación que estableciera con la Filosofía y su concepción de la libertad.

En cuanto al primer tema, hay que reconocer que el Niseno fue el Padre griego que mayor uso hizo de las teorías filosóficas para explicar los dogmas. Esta actitud suya, en este punto, estaba en perfecta consonancia con el carácter especulativo de toda su obra. No es que hubiera pensado en restaurar las concepciones platónicas, o quizá aún mejor, las neoplatónicas en el seno de una dogmática cristiana mínima. Lo que pretendía por el contrario era profundizar en la Dogmática a partir de las Sagradas Escrituras y la tradición de los Padres, para encontrar la "razón" de su fe ...

Respecto al segundo tema, en su "De vita Moysis", obra que por pertenecer al último período de su vida recoge perfectamente su doctrina, establece que el hombre es, en su estructura originaria anterior a la caída (que para Gregorio constituye el hombre real, "Imagen de Dios", y viene definido como síntesis existencial de naturaleza y gracia. Solo porque en el hombre hay algo divino, aun en el estado caído, es posible su divinización. La naturaleza se prolonga y acaba en movimiento ascensional, es una tensión hacia Dios. Así lo divino, que coexiste en el hombre con lo natural, es lo que permite acceder, en cuanto es punto de partida para ello, a la inteligibilidad y a la libertad ...

6.- ESCRITORES ECLESIASTICOS LATINOS

Como la APOLOGETICA, la PATRISTICA latina tiene características muy diversas de la griega. No padeció los problemas dogmáticos creados en Oriente por el arrianismo, pero sí sufrió una mayor inseguridad política que le impidió, en cierto modo, dar mejores frutos.

EN UN PRIMER PERIODO tenemos a Hilarios de Poitiers y a Ambrosio de Milán. Aquí hay una mayor comunidad de problemas con la patrística griega. La obra de Hilario (315-367+), típicamente polémica (contra el arrianismo), significó una importante difusión de las doctrinas dogmáticas griegas en el mundo de la lengua latina. El había estado desterrado durante cuatro años en el Asia Menor.

EN UN SEGUNDO PERIODO tenemos a S. Jerónimo y a San Agustín. Afloja ya la sistemática filosófica cristiana, fundamentalmente representada por S. Agustín. Por su parte S. Jerónimo durante su estancia en Constantinopla escuchó a Gregorio Nacianceno e intimó con Gregorio de Nisa. Su período "oriental" se caracteriza sobre todo por sus estudios de griego y hebreo y de la obra de Orígenes (a quien por entonces admiraba ...) y de los grandes Padres Orientales.

Y después de esta larga, y sin embargo superficial todavía, introducción podemos pasar ya al estudio de lo que podríamos llamar el primer sistema filosófico cristiano, de inspiración platónica. Ciertamente muy influenciado, en su problemática, por la inspiración de la fe cristiana. Es la obra agustiniana. Pero antes algo sobre el paralelismo temático entre el platonismo y la fe cristiana, y una cierta afinidad espiritual entre ambos.

Es verdad que el encuentro cristianismo-filosofía le permitió al cristianismo formularse en un cuerpo doctrinal cuyos conceptos eran básicamente platónicos. Y la razón de ello es clara: la corriente platónica -definitivamente propulsada por el neoplatonismo- era entonces la más vigorosa y dominante. Además era la que ofrecía más puntos de contacto con la fe cristiana.

1.- EN TEOLOGIA, la Filosofía platónica ofrecía muchas posibilidades para la formulación de ideas cristianas: - La existencia de otro mundo, aparte del mundo sensible, el mundo de las ideas que el platonismo posterior situará en la mente divina ... La afirmación platónica de que este mundo ha sido hecho a imagen del mundo de las ideas; el mundo como vestigio y huella de Dios, será una expresión permanente en el cristianismo... La doctrina -- platónica de la participación, según la cual todo cuanto hay de real en los seres sensibles es en definitiva participación de la realidad auténtica que no es otra que la de las ideas.

Al formular el concepto de creación los filósofos cristianos se servirán de esta idea de participación para subrayar la contingencia de lo creado y su dependencia-en-el-ser del Creador. Los filósofos cristianos creyeron incluso encontrar la idea misma de creación, de alguna manera prefigurada, en el Demiurgo platónico ... por más que fuesen muy conscientes de la reinterpretación profunda a la que debía sometersele.

Finalmente, tanto PLATÓN (el situar la Idea del Bien por encima y más allá del resto de las Ideas), como el NEOPLATONISMO (al insistir en la trascendencia del UNO), ofrecían fórmulas vigorosas que el pensamiento cristiano supo aprovechar para expresar el monoteísmo.

2.- también en el campo de la ANTHROPOLOGIA la filosofía platónica ofrecía sus posibilidades para la formulación de ideas cristianas; Platón p.e. defendió en el Fedón la inmortalidad del alma con diversos argumentos que los filósofos cristianos utilizarían con gusto. Es verdad que sin embargo había un punto de discrepancia; la preexistencia de las almas y sus sucesivas reencarnaciones que el cristianismo no podía aceptar.

Platón había insistido en que el verdadero lugar del alma no era el mundo éste, sino el mundo de las ideas al que se siente atraída; la vida no sería sino una purificación y preparación para la existencia posterior a la muerte ... Concepción fácilmente asimilable por el cristianismo, que por otra parte ha contribuido a dar forma a una tensión que le es insoslayable; la huida del mundo y el compromiso con el mundo.

Platón había hablado de un juicio del alma y de una retribución de premio o de castigo según la conducta observada durante la vida. El cristianismo aquí aportaba algo totalmente nuevo; además del juicio personal tras la muerte, habría un juicio universal al final de los tiempos, al ocaso de la historia.

La concepción filosófica del alma por parte del pensamiento cristiano es fundamentalmente platónica. Sin embargo existe al menos un punto donde la compatibilidad no es fácil. Es el tema de las relaciones alma-cuerpo. Para el cristianismo es el hombre entero, alma y cuerpo, el que fue hecho a imagen de Dios, y no el alma solo. En segundo lugar la doctrina de la "resurrección de los cuerpos" no permite afirmar que el estado natural y definitivo del alma sea el de una existencia desencarnada al estilo platónico ...

"Antes de pasar directamente al pensamiento cristiano, conviene destacar un detalle que GILSON ha puesto mucho de relieve en distintos textos: el griego, el pensador griego, se hace una cuestión con la realidad porque quiere saber qué es la realidad. Se asombra y contruye la ciencia y la filosofía porque quiere averiguar la constitución de las cosas que hay, inclusive su ser.

Pero si le asombra y le extraña el qué sean las cosas, no le asombra en la misma medida el hecho de que las cosas simplemente sean o existan. El griego da por supuesto en general, que el mundo y las cosas existen, y lo que trata de saber es lo que son. Por eso, la idea de una eterna presencia, o retorno del mundo, es fundamental para los griegos.

Pero para el cristianismo la cosa es más grave. El cristianismo no se asombra solo por el qué, por las "esencias", por los constitutivos de la realidad. Al cristianismo le asombra el hecho mismo de que haya una realidad; "le asombra la existencia de la realidad". Por eso puede decirse que la filosofía cristiana es una filosofía existencial, en el sentido de una filosofía anclada en el problema de la existencia y no de la esencia. Y pasa algo más; como el cristianismo se encuentra con que la existencia del mundo solo se explica por la acción de Dios, que crea de la nada, se encuentra también con esto; con que la existencia del mundo, y de él mismo, no es algo dado, no es un supuesto, sino una existencia contingente, una cosa que pudo no ser y que depende, exclusivamente, de un acto de amor voluntario.

Por amor, y libremente, Dios crea este mundo y me crea a mí mismo. Por eso la Filosofía no podrá reducirse a una simple explicación de este mundo ..."

Manuel GONZALO CASAS : "Introducción a la Filosofía"

Édit. Gredos, Madrid, 1970, 4ª edic. (Cap. II: "La voz de la FILOSOFÍA después del cristianismo" pag. 23 s.)

SAN AGUSTIN (354-430)

(I) VIDA y OBRA LAS FUENTES

San Agustín fue propiamente quien inició de manera definitiva la sistemática filosófica cristiana. Fue sin duda el verdadero maestro de pensamiento a lo largo de la Edad Media y el artífice de la cultura medieval occidental. Los autores de este período histórico lo consideraron como "autoridad" indiscutible.

Si siempre es importante conocer la vida de un filósofo para contextualizar su pensamiento, mucho más en el caso de Agustín de Hipona. Su búsqueda constante, característica tan peculiar suya, explica el sentido de su conversión y de la gran producción escrita que nos ha dejado.

El propia Agustín nos proporciona suficiente información para poder establecer su biografía y su itinerario espiritual. Las "Confesiones", primer escrito autobiográfico de la literatura universal, contienen información desde su nacimiento (Tagaste 13 Noviembre 354, hoy Souk Ahras en Argelia) hasta la muerte de su madre, en Roma, el a. 387. Además la obra es un buen retrato de la personalidad de Agustín en el momento en que la redacta, entre los aa. 397-400.

La segunda fuente biográfica está especialmente en las Cartas, Sermones (especialmente el 355 y 356) y en las "Retractaciones", allí encontramos información sobre los hechos posteriores a su vuelta de Italia y donde pasa revista a su actividad literaria, explicando las circunstancias que le movieron a componer sus obras y revisando algunas de sus opiniones expresadas en escritos pasados.

Por fin tenemos la "Vita Sancti Augustini" compuesta por su amigo y compañero San Posidonio, Obispo, entre los aa. 431-439. Especialmente interesante para el tiempo que va desde su ordenación sacerdotal hasta el de su muerte. Tomando como base estas fuentes, pueden establecerse tres etapas en la vida de S. Agustín: desde su nacimiento hasta su conversión (:354-386); desde su conversión hasta su ordenación episcopal (:386-396) y desde este último acontecimiento hasta su muerte (396-430)

Tagaste, Madaura, Cartago donde a los 19 años tropieza con el HORTENSIO de Cicerón (exhortación a la filosofía, Confes. III, 4). Su lectura representó un punto de partida en el desarrollo de su pensamiento. Muchos historiadores lo consideran el acontecimiento más importante de su vida. La búsqueda de la Sabiduría. Tal fue el sentido que orientó la vida de A. desde su lectura del Hortensius. Una orientación que despertó en él una tendencia racionalista y naturalista, como parece desprenderse de las dos vivencias

que experimentó a continuación: su primer desafortunado encuentro con las Sagradas escrituras:

"Mas entonces, como aún no conocía yo el consejo de tu Apóstol, solo me deleitaba en aquella exhortación el que me excitaba, encendía e inflamaba con su palabra a amar, buscar, lograr, retener y abrazar fuertemente no esta o aquella secta, sino la Sabiduría misma, es tuviese dondequiera ... En vista de ello decidí aplicar mi ánimo a las Santas Escrituras y ver qué tal eran ... Al fijar la atención en ellas, no pensé entonces lo que ahora digo, sino simplemente me parecieron indignas de parangonarse con la majestad de los escritos de Tulio. Mi hinchazón recusaba su estilo y mi mente no penetraba en su interior." Confesiones III, 4-5

y su adhesión al maniqueísmo:

"De este modo vine a dar con unos hombres que deliraban soberbiamente, carnales y habladores en demasía ... Decían: ¡Verdad! ¡Verdad!. Y me lo decían muchas veces, pero jamás se hallaba en ellos; antes decían muchas cosas falsas, no solo de tí, que eres verdad por esencia, sino también de los elementos de este mundo, creación tuya." Confesiones III, 6

Durante nueve años permanece en el maniqueísmo, quizá por encontrar en la secta una pretendida explicación racional del universo y sobre todo por la solución al problema del mal que tanto preocupó siempre a S.A. - Finaliza sus estudios a los 19 años (Cartago) y comienza su tarea de profesor primero en Tagaste y luego en Cartago donde tiene su primer encuentro con Aristóteles a través de la lectura de las CATEGORIAS e inicia su trabajo de escritor con la obra hoy perdida: "De pulchro et apto".

Ya en Roma (383) después de una grave enfermedad (Confesiones V, 9) su nunca excesivo entusiasmo maniqueo cede ante el escepticismo de la Academia Nueva:

"Por este tiempo se me vino a la mente también la idea de que los filósofos que llaman académicos habían sido los más prudentes, por tener como principio que se debe dudar de todas las cosas y que ninguna verdad puede ser comprendida por el hombre" Confesiones V, 10

Sin embargo al apoyo maniqueo debe la cátedra de Milán (384) donde conoce y visita a su Obispo Ambrosio (Conf. V, 13-14). El le resolvió dificultades que no había resuelto su maniqueísmo y le dio la clave de la lectura de las Sagradas Escrituras (Conf. VI, 4). Comienza aquí la etapa que le llevaría a la conversión y al bautismo. Durante esta etapa sus dos ocupaciones fundamentales fueron el cristianismo y la filosofía platónica (Confesiones V, 14; VI, 5; VII, 9 y VIII, 2)

En el mundo antiguo el término "conversión" tiene una larga tradición. Convertirse quería decir "convertirse a la Filosofía", y convertirse a la filosofía no es otra cosa que convertirse a la vida del espíritu, e.d. "volverse sobre sí mismo". En el mundo cristiano este "volverse sobre sí mismo" implicaba un "volverse hacia Dios", porque ésta era la manera de entender el ir hacia sí mismo, en virtud de que la presencia divina sólo podía ser descubierta en el interior del hombre.

La conversión de S.A. representó por lo tanto no solo su entrada en la Iglesia, sino también el comienzo de la sistematización filosófica cristiana, porque la "conversión" se constituiría en el tema típicamente agustiniano sobre el que giraría todo su pensamiento y gran parte del pensamiento posterior: la interioridad como camino para descubrir dentro de sí la imagen de Dios.

Por eso se han destacado varios aspectos en la conversión de San Agustín:

- el religioso: entra en la Iglesia *(con todo lo que implica entrar a la Iglesia)*
- el moral: se separa de su concubina, rechaza el matrimonio y adopta una regla de vida ascética. *(Se separa de su concubina, rechaza el matrimonio)*
- el social: abandona la enseñanza como profesor remunerado y renuncia a todas sus posibles aspiraciones y ambiciones políticas.
- el filosófico: se adhiere al neoplatonismo y se libera completamente del escepticismo académico.
- el cultural: comienza a concebir una cultura muy diferente de la que había sido la suya propia e.d. abandona la cultura literaria y se ordena a la búsqueda de la sabiduría entendida esta búsqueda como cultura filosófica.

En todo este cambio desempeña un papel importante la lectura de los libros neoplatónicos que le encaminaron a la comprensión de las Sagradas Escrituras:

"Por medio de un cierto hombre me procuraste unos ciertos libros de los platónicos, traducidos del griego al latín. En ellos leí, no con estas mismas palabras pero sí enteramente esto mismo, persuadiéndolo con muchas y variadas razones, que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba en Dios y Dios era el Verbo." Confesiones VII,9

Conoció el platonismo a través de algunos textos de Plotino y quizá de la lectura del Fedro y el Timeo. Muchas veces reconoce la ayuda que Platón le prestó para comprender la verdad. Incluso llegó a afirmar que bastaría modificar unas cuantas palabras y unas pocas expresiones para que los platónicos se convirtieran en cristianos (De vera religione IV,7) ... El platonismo ~~la~~ puso en contacto con el mundo que él anhelaba, el de la verdad permanente ... Desde estos primeros momentos, Filosofía y Religión fueron para él una sola y la misma cosa: el estudio de la sabiduría (De vera religione V,8)

En 386 vuelve a Africa y en Tagaste con algunos compañeros organiza una vida de comunidad, austera y entregada al estudio y a la oración. Termina obras comenzadas en Roma y comienza el fructífero período de la ~~conversión~~ *composición* de sus escritos.

El 391 es ordenado sacerdote por Valerio, Obispo de Hipona, allí mismo funda un manasterio, viviendo según la manera y regla establecida en tiempos de los Apóstoles, al decir de su biógrafo (Vita,5) ... Entre el 395 y el 396 es ordenado Obispo Auxiliar de Hipona, a los 42 años, y pronto se hace cargo de la Diócesis por la muerte de su titular.

Además de sus 300 sermones y 200 cartas, compuso aquí sus más importantes obras apologéticas, dogmáticas, morales, pastorales y exegéticas como el TRATADO SOBRE LA TRINIDAD (399-420); LAS CONFESIONES (397-400); LA CIUDAD DE DIOS (413-426) ... El 28 de Agosto del 430, en una Hipona cercada ya por los vándalos de Genserico, Agustín entrega su alma a Dios.

(II) LAS RELACIONES ENTRE FE y RAZON

San Agustín. Aunque sea un tema obligado para todo "filósofo cristiano", en S.A. viene condicionado por dos acontecimientos biográficos: su condición de buscador de la verdad entre las diversas propuestas de la filosofía clásica y el hecho de su conversión. Algo que recuerda a S. Justino.

La búsqueda de la verdad entre las diversas filosofías, le llevó al escepticismo de la Academia. No salió de él por su conversión sino por la lec-

La más importante figura de la patrística: recoge gran parte de la tradición anterior y ejerce una extraordinaria influencia en la historia del pensamiento occidental. Es un escritor que deja tras sí una obra enorme, difícil de sistematizar.

En 426-427 A. escribió unas "Retractaciones" y con frecuencia su pensamiento es fluctuante, sin llegar a conclusiones definitivas. Se encontraba demasiado comprometido en todo cuanto escribía ...

(I) VIDA y EVOLUCION

Al comienzo de su obra "Sobre la vida feliz" (386) A., valiéndose de la alegoría del navegante que arriba "al puerto de la filosofía", describe las etapas iniciales y definitivas de su pensamiento ...

maniqueo y escéptico
neoplatónico cristiano
teólogo y polemista

(II) LOS GRANDES TEMAS DE LA FILOSOFIA AGUSTINIANA

La Filosofía de A. es una continua búsqueda hacia lo más íntimo-interior de sí mismo y hacia lo más elevado de la realidad: "Quiero conocer a Dios y al alma. ¿Nada más?. ¡Nada más!". Sol. I,2

Al proceder así responde a sus propios impulsos y preocupaciones, y coincide con la dirección del pensamiento neoplatónico. Su doctrina será una síntesis de cristianismo y neoplatonismo. Según dirá más tarde Tomás de Aquino, S.A. representa el esfuerzo por "seguir a los platónizos lo más lejos que permitía la fe católica.

1º/ Búsqueda interior

El pensamiento que busca la verdad ha de comenzar por la evidencia de sí mismo. Es así como se puede superar la duda de los escépticos de la Academia Nueva. En la autoconciencia se encuentra un punto de partida irrefutable:

"Somos, conocemos que somos, y amamos este conocer y este ser. Y en estas tres verdades no nos turba falsedad ni verosimilitud alguna. No tocamos esto, como las cosas externas, con los sentidos del cuerpo (...) ni como damos vueltas en la imaginación a las imágenes de cosas sensibles (...) sino que, sin ninguna imagen engañosa de fantasías o fantasmas, estamos certísimos de que somos, de que conocemos y de que amamos nuestro ser. En estas verdades me dan de lado todos los argumentos de los académicos que dicen: "¿Qué? ¿Y si te engañas?". Pues si me engaño existo (Si enim fallor, sum). El que no existe no puede engañarse, y por eso si me engaño, existo. Luego si existo, si me engaño, ¿cómo me engaño de que existo, cuando es cierto que existo si me engaño?. Aunque me engañe, soy yo el que me engaño, y por tanto en cuanto conozco que existo, no me engaño. Síguese también que en cuanto conozco que me conozco, no me engaño. Como conozco que existo, así conozco que conozco. Y cuando amo estas dos cosas, les añado el amor mismo, algo que no es de menor valía. Porque no me engaño de que amo, no en ganándome en lo que amo, pues aunque el objeto fuera falso sería verdadero que amaba cosas falsas". La Ciudad de Dios XI,26

Pero la búsqueda de la verdad no se detiene en esta primera certeza. De acuerdo con la exigencia socrático-platónica, Agustín busca la verdad necesaria, inmutable y eterna, que no puede ser facilitada por los objetos sensibles que siempre están cambiando, y aparecen y desaparecen. También el alma es contingente y mudable. Solo Dios es la Verdad. ¿Dónde se le podrá encontrar? Hay que seguir buscando en el interior del alma. El pasaje es famoso:

"No quieras derramarte fuera; entra dentro de tí mismo, porque en el hombre interior habita la verdad; y si hallares que tu naturaleza es mudable, tras ciéndete a tí mismo; mas no olvides que al remontarte sobre las cámaras de tu ser, te elevas sobre tu alma, dotada de razón. Encamina pues tus pasos allí donde la luz de la razón se enciende" "Sobre la Religión verdadera", XXXIX, 72

Por tanto, la búsqueda va de lo exterior (: las cosas) a lo interior (: el alma); en ella se realiza el descubrimiento de "verdades, reglas o razones eternas" que nos permiten juzgar sobre las cosas sensibles. Como esas verdades no pueden proceder del alma, que es mudable, solo pueden explicarse por una "iluminación divina" (A. rechaza explícitamente la reminiscencia platónica y la transmigración del alma). Así, la búsqueda de lo interior culmina en un movimiento hacia lo superior: el trascendimiento del alma hacia Dios, el cual es, al mismo tiempo inmanente y trascendente (al alma).

No es fácil comprender cómo concibe A. esa "iluminación" divina en el alma. Sin duda se inspira en Platón (la idea del Bien como "sol" del mundo inteligible), en las imágenes neoplatónicas de la luz y en la afirmación del Evangelio de S. Juan: "El Verbo (logos) es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo" (Jn. 1, 9). Agustín presupone, pues, el concepto platónico de "participación".

29 Razón y Fe

S.A. conoce el platonismo fundamentalmente a través de dos obras de Platón: el Fedón (dedicado al tema de la inmortalidad y de la afinidad de ésta con las Ideas) y el Timeo (dedicado a exponer el origen y formación del universo). Conoció más o menos íntegramente las Enéadas de Plotino. Su contacto con el platonismo le produjo la firme convicción de que es íntimamente afín al contenido de la fe cristiana "con solo que cambien unas cuantas cosas" (Epíst. 56)

Tal afirmación es típica de la actitud intelectual de Agustín.

tura de los "Elementa" de Euclides que le hicieron ver la existencia de una verdad, tan restringida como se quiera en el ámbito intelectual, pero que abría la esperanza a encontrarla en un ámbito de mayor alcance.

Uno de los ideales que A. parece haber transmitido a la Edad Media fue el de la convergencia o, mejor todavía, la identificación entre Fe y Razón, entre Religión y Filosofía. S.A. lo repite continuamente en textos como éste:

"Porque se cree y se pone como fundamento de la salvación humana que son una misma cosa la filosofía, esto es, el amor a la sabiduría, y la religión, pues aquellos cuya doctrina rechazamos tampoco participan con nosotros de los sacramentos" De vera relig. V,8

Si entendemos por filósofo un pensador que se limita al ámbito de lo que puede ser conocido por medios exclusivamente racionales, sin apelar a la fe en el curso de su argumentación racional, pues A. no sería filósofo en sentido estricto.

Para que esa manera de filosofar fuera posible, previamente habría que trazar las fronteras precisas entre Razón y Fe, señalando a cada una el ámbito propio de sus competencias. SA jamás se preocupó de trazar esas fronteras. Consideró que ambas, Razón y Fe, solidariamente, tienen la misión de esclarecer la verdad que, de acuerdo con su fe y su itinerario espiritual no podía pensar que fuera otra que la verdad cristiana.

Por lo tanto, para A. el objetivo es la comprensión de la verdad cristiana y a tal objetivo colaboran la Razón y la Fe, de acuerdo con aquella expresión suya: "Comprender para creer, cree para comprender" (Sermón 43)

Tal actitud puede resultar desconcertante e incómoda para el hombre de hoy, acostumbrado a dos ideas fuertemente arraigadas en el pensamiento contemporáneo: la idea de que la Razón es autónoma y de que el pensamiento racional es limitado. La autonomía de la Razón exige que ésta funcione desde sí, sin hallarse sometida por principio a ninguna autoridad ajena a ella misma como podrían ser los artículos de una fe religiosa. Por otra parte, la limitación de la Razón humana impide la racionalización de los contenidos específicos de los dogmas, de la fe religiosa.

La postura de S. Agustín (al no establecer fronteras precisas entre la Fe y la Razón, entre los contenidos de la Revelación cristiana y las verdades accesibles al conocimiento puramente racional) no es arbitraria, aunque metodológicamente sea deficiente. Tiene en su favor tanto razones de tipo teórico como condicionamientos de carácter histórico-cultural:

a) desde el punto de vista teórico: la Verdad es única. Solamente hay una verdad y al hombre le interesa alcanzarla y esclarecerla por todos los medios.

Esta única verdad para A. es el cristianismo.

b) Desde el punto de vista histórico-cultural dos circunstancias contribuyeron a configurar la postura agustiniana:

- la forma cómo el cristianismo se enfrentó con la filosofía: el cristianismo se presentó como un sistema de doctrinas, como un conjunto de afirmaciones acerca de Dios, del Hombre y del Mundo que en algunos aspectos resultaba equiparable a ciertas afirmaciones de los filósofos y en otros aspectos incompatible. El interés de los platónicos antirristianos en mostrar las irrationalidades del cristianismo y el esfuerzo de los cristianos por mostrar la aceptabilidad racional de éste, no dejaron lugar para la distinción entre Razón y Fe.
- el mismo carácter de la filosofía neoplatónica: que tanto influyó en S.A. Esta filosofía consideró siempre que el entendimiento puede conocer la realidad divina y el resto de las realidades inmateriales. La filosofía platónica se desarrollaba de arriba abajo e.d. a partir de las realidades inmateriales ... Solo será posible trazar los límites de la Razón cuando se parta de la convicción de que el edificio del conocimiento se construye de abajo arriba e.d. a partir del conocimiento de las realidades sensibles. Será la tarea de Tomás de Aquino en el s. XIII. Pero tal tarea solo puede prosperar si se sustituye la teoría platónica del conocimiento por una teoría de orientación aristotélica.

30/ Dios y la creación del mundo

La mutabilidad de las cosas proclama que han sido creadas por Dios de la nada. (Sin una materia previa eterna como en Platón).

La creación es temporal, en el sentido de que el tiempo ha sido creado con el mundo y no el mundo en el tiempo. ... La inmutabilidad divina exige que la acción creadora no se haya desplegado a través del tiempo. En la mente divina están las ideas o modelos arquetípicos de todas las cosas posibles. Dios ha creado el mundo por su palabra y en un solo instante y ha depositado en la materia los gérmenes de todos los seres futuros (:"rationes seminales" de los estoicos), los cuales aparecerán en el momento querido por Dios. No se trata pues de una "evolución" en el sentido moderno de la palabra: pues la especies son inmutables (corresponden a las ideas divinas) y están en la materia desde la creación del mundo.

Al cambiar el concepto neoplatónico de "emanación" por el bíblico de "creación" (ex nihilo) afirma con toda la filosofía cristiana la absoluta trascendencia de Dios. Elimina también otros elementos típicamente platónicos: no hay materia eterna, no hay mundo de ideas distinto de la mente divina, no hay un Demiurgo distinto de Dios. No hay sino Dios y el mundo, y éste procede íntegramente de Aquél por creación.

Elimina también el dualismo pesimista platónico y maniqueo. Si la materia fue creada por Dios no puede ser mala sino buena. Contrasta este su optimismo metafísico, con su pesimismo moral, basado en la doctrina del pecado original. Optimismo metafísico apoyado no solo en la revelación bíblica sino también en conceptos neoplatónicos: el mal es pura privación de bien, no necesita una causa eficiente ni hay que buscar un principio positivo del mal, con lo que el maniqueísmo queda

→

* Memoria

→
→

relegado ...

40/ El hombre

En este tema S.A. se muestra fluctuante. Fiel a la tradición bíblica considera al hombre como la unidad de cuerpo y de alma. Pero cuando aborda la cuestión desde un punto de vista estrictamente filosófico adopta el dualismo platónico: "El hombre es un alma racional que se sirve de un cuerpo mortal y terreno" (Sobre las cost. de la Igl. Cath., I, 27, 52). Por supuesto rechaza la preexistencia del alma, la pluralidad de almas en el hombre y que su unión con el cuerpo sea consecuencia de un pecado anterior.

El alma es inmortal y simple (inmaterial-espiritual). En ella ve la imagen de la Trinidad: "La memoria, la inteligencia y la voluntad no son tres vidas, sino una sola vida ...". La concepción filosófica deriva así en una concepción religiosa, apoyada en la revelación.

Respecto al origen del alma A. se confiesa incapaz de dar una solución adecuada. Además de la teoría platónica de la preexistencia y la transmigración, circulaban en su tiempo otras dos teorías: el traducianismo de Tertuliano (el alma es engendrada por los padres) y el creacionismo de S. Jerónimo. El pecado original le hace difícil aceptar el creacionismo. En general parece inclinarse al traducianismo calcado del emanatismo de los neoplatónicos: el alma del hijo aparece "como se enciende una antorcha a partir de otra antorcha, de tal manera que, sin detrimento de un fuego, surge un nuevo fuego".

En su psicología destaca el valor de la memoria en la vida interior. No es casualidad que el análisis de la memoria se encuentre al final del libro de las Confesiones junto con el estudio del concepto de temporalidad. Gracias a la memoria, el hombre consigue hacerse presente su propia intimidad y construir, a través del tiempo, su identidad personal: "Mediante ella me encuentro conmigo mismo, me acuerdo de mí y de lo que hice, y cuándo y dónde y cómo y de qué modo me hallaba afectado" (Confesiones X, 8, 15)

La memoria pues, posibilita la vida interior y abre el camino de la introspección y de la búsqueda interior. Pero el abismo del espíritu es demasiado profundo para que pueda ser sondeado totalmente: "Quién ha llegado a su fondo?. A pesar de poseer esta facultad, no consigo abarcar todo lo que soy" (Ibd.). "Soy un enigma para mí mismo. Abismo grande es el hombre" (V, 9, 22)

Aún mayor es la importancia concedida a la voluntad y al amor. La primacía del amor sobre el conocimiento (una de las características del agustinismo) une sin dificultad elementos tomados del platonismo y del cristianismo. A. explicará que es el amor lo que mueve definitivamente al hombre. Como en Platón, el amor culmina el movimiento del alma iniciado en el conocimiento. El amor es fuerza ascendente ("fuego") que lleva al alma a su "lugar". De este modo se restablece el "orden" otro de los elementos favoritos de San Agustín.

La libertad: el cristianismo había puesto en el primer plano la libertad individual como posibilidad de elección entre el bien y el mal. Los filósofos griegos apenas habían reflexionado sobre la libertad en el contexto moral, quizá a causa de su "intelectualismo" que les lleva a identificar el mal moral con la ignorancia. Grecia no experimenta el drama de la libertad moral.

La afirmación de la libertad y la experiencia de la misma es un elemento fundamental de la antropología cristiana. El hombre es libre para aceptar o no aceptar el mensaje cristiano, libre de salvarse o condenarse ... Como carece de una visión adecuada de Dios, le es posible dirigirse a bienes mutables en vez de tender al bien inmutable. El hombre se aparta en tal caso del auténtico objeto de su felicidad y es responsable de tal alejamiento, resultado de su propia decisión libre.

La experiencia cristiana de la libertad es dramática, ya que es una libertad doblemente amenazada: por la corrupción de la naturaleza que lo inclina hacia el mal y por la fuerza de la gracia que lo empuja hacia el bien.

59/ La existencia de Dios

Dada la preferencia agustiniana por la vía de la interioridad, es lógico que A. no se preocupe por formular argumentaciones tomadas de la realidad exterior, del universo, para "demostrar" la existencia de Dios. Ciertamente en sus obras hay referencias al orden en el universo como prueba de la grandeza del Creador. También hay referencias al argumento comunmente designado como el del consentimiento universal e. d. al hecho de que la mayoría de los hombres coinciden en aceptar la existencia de Dios. Sin embargo ninguna de estas "pruebas" acaba de encontrar un desarrollo sistemático en la obra agustiniana.

La auténtica "prueba" original suya es la que parte de las ideas, de sus caracteres de inmutabilidad y necesidad, de aquella verdad "que no puedes llamar tuya ni mía ni de hombre alguno, puesto que está presente en todos y a todos se ofrece por igual" (Sobre el libre albedrío 2,12,13)

La naturaleza de las ideas, su carácter inmutable contrasta con la mutabilidad de la naturaleza humana y remite a una verdad inmutable, "la Verdad en la cual, por la cual y en virtud de la cual es verdadero cuanto es verdadero en cualquier sentido" (Soliloquios 1,1,3)

De ahí que al tratar de definir el atributo fundamental de Dios, S.A. siguiendo una orientación netamente platónica, insista en la mutabilidad como su atributo supremo.

60/ El Estado y la Historia, La Ciudad de Dios

-Historia y perspectiva cristiana: Puede considerarse a S.A. como el primer pensador que se ocupó sistemáticamente de analizar el sentido de la Historia Universal. Es un "filósofo de la Historia" en cuanto pretende ir más allá de los

hechos para tratar de interpretarlos y encontrarles un sentido. Pero, como en el resto de su obra, sus reflexiones no son estrictamente filosóficas. Se enfrenta a la Historia y a su sentido, como cristiano, y por lo tanto su Filosofía de la Historia es Teología de la Historia.

Posiblemente fueron dos los motivos que provocaron sus reflexiones sobre el sentido de la Historia universal:

a) El cristiano concibe la Historia como el escenario donde Dios se manifiesta al hombre y donde tiene lugar el drama de la salvación. Nada extraño pues, que fuera un pensador cristiano el primero en considerar la Historia como un todo dotado de un sentido unitario profundo.

b) La misma caída del imperio romano que ya desde Virgilio era considerado como algo definitivo y eterno, implicados como estaban en su fundación los mismísimos dioses. Este hecho histórico, indudablemente de primera magnitud, constituyó un estímulo para la reflexión sobre la Historia y el Estado.

-Las dos ciudades: Al comenzar el Cap. XIV de la Ciudad de Dios reconoce S.A. que los pueblos son muy variados a causa de sus usos, ritos y costumbres. Pero, sintetizando, y desde una perspectiva cristiana, afirma que toda esta indiscutible variedad,

"no forma más que dos géneros de sociedad humana que podemos llamar, conformándonos con nuestras Escrituras, dos ciudades, una es la de los hombres que quieren vivir según la carne, y otra la de los que quieren vivir según el espíritu, cada una en su paz propia. Y la paz de cada una de ellas consiste en ver colmados todos sus anhelos" XVII/58

Introduce pues una tipificación explícita que un poco más adelante va a ser reformulada más concisa y explícitamente partiendo del principio de socialidad ya enunciado:

"Dos amores, pues, fundaron dos ciudades, a saber: el amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial" (XVII, 115)

Queda pues explicitado el sentido de ambas: no es una la Iglesia y otra el Estado, ni una la celeste y otra la terrestre, sino que la Ciudad de Dios la forman todos aquellos que aman a Dios, y la terrena a aquellos que anteponen el amor propio y todas sus secuelas al amor de Dios.

La Ciudad de Dios busca la gloria de Dios, el vínculo que une a sus ciudadanos no es la autoridad sino la caridad. La Ciudad terrena asienta su unidad en la autoridad que logre dominar los intereses privados que necesariamente han de surgir cuando los ciudadanos parten del amor a sí mismos.

La Ciudad de Dios debe subsistir como ideal de la historia de la humanidad. Establécese pues como objetivo de la realidad histórica un ideal solo concebible como posibilidad a la que tender ...

Siendo la Ciudad de Dios el ideal de la Ciudad terrena, ésta es anterior y primera, tanto individualizada en cada hombre como considerada colectivamente:

"En cada hombre comprobamos la verdad de estas palabras del Apóstol: No es lo primero lo espiritual, sino lo animal y luego lo espiritual. De donde se sigue que cada cual, por descender de un tronco dañado, necesariamente es primero malo y carnal, y será luego bueno y espiritual si, renaciendo en Cristo, adelantare en la virtud. Y esto mismo sucede en la humanidad entera. Cuando las dos Ciudades emprendieron su curso evolutivo, por nacimientos y muertes sucesivas, nació primero el ciudadano de este mundo y luego el peregrino del siglo, que pertenece a la Ciudad de Dios." XVII, 124

No parece que San Agustín haya identificado la sociedad terrena con el Estado y la Ciudad de Dios con la Iglesia. Como los criterios utilizados de pertenencia a una u otra Ciudad, son de orden moral, ambas ciudades se hallan mezcladas en cualquier sociedad a lo largo de la Historia, y la separación de los ciudadanos de una y otra tendrá lugar solo al final de esa misma Historia.

Sin embargo S.A. sí insiste en la imposibilidad de que el Estado, cualquier Estado, realice auténticamente la justicia a no ser que su actuación esté informada por los principios morales del cristianismo. Desde este punto de vista la teoría agustiniana del Estado puede dar lugar a dos interpretaciones distintas:

- como fundamentación teórica de la primacía de la Iglesia sobre el Estado, ya que la Iglesia es la depositaria de las verdades y principios del cristianismo, es la única sociedad perfecta ... y por lo tanto superior al Estado. La Iglesia ha de conformar moralmente al Estado. Esta orientación presidió las relaciones Iglesia-Estado durante la Edad Media.
- Como minimización del Estado. La adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio romano y la creencia en la indestructibilidad de éste había llevado a muchos a la convicción de que el Estado era instrumento esencial de los planes divinos en la Historia. En esta situación el objetivo de S.A. es reducir el papel del Estado a mero organizador de la convivencia, la paz y el bienestar temporales.

Estratòn de Lampsaco (siglo III A.de C.) en sentido naturalistico.
Andronico de Rodas (S. I a. de Cto. y editor de Aristoteles)

Tiende a logicizar el universal en sentido empirico.

Boeto de Sidon y

Alejandro de Afrodisia (siglo II de Xto) con sus comentarios , consideran que los universales no son "nada" cuando no son pensados actualmente

Através del pensamiento medieval estas deformaciones se transmiten y van creciendo.

En los primeros siglos es la deformación empiristica la que prevalece.

Además se añade al aristotelismo sin elaborarlo un platonismo asociado y casi identificado con la teología ~~estelieu~~ sobrenatural (Siglo IV y V.

Más tarde se realiza un esfuerzo para hacer reaparecer el autentico Aristoteles separandolo del neoplatonismo y de la interpretación arabe.

Siglo IV y V.

En Boecio el universal posee un valor esencialmente logico; en Casiodoro ~~más~~ el énfasis aumenta todavía en el aspecto empiristico: la razón piensa las cosas aisladamente, una por una, igual como cuando uno hace uso de la palabra. La operación abstractiva es reducida a una especie de "atención discriminadora".

Lupo Servato (quien es representante de la escuela Palatina) cree que los universales pensables humanamente, no son más que "medios" humanamente necesarios , para auxiliar la debilidad de la memoria (ninguna verdadera entidad formal). Se reducen a imagenes esquematicas de nuestras experiencias.

Siglo VI VII VIII

Remigio de Auxerre, e tra en polemica con el anterior , sin llegar a un claro concepto de la labor mental de la abstracción.

Remigio nota que el mismo Servato distingue el universal de la idea platónica a la cual lo opone.

Aquella es una esencia que existe solamente en la mente divina . El hombre portanto solo la conoce en cuanto se le participa a él desde lo alto. (en esto hay confusión entre el misticismo platónico y la consideración teológica).

Al contrario (dice Remigio) el aristotelismo conservado con unilateralidad (o sea en sentido logico) deliberadamente aparecia como "profano" o sea sin relaciones con la esfera metafisico teologica.

La cual interpretación la sostienen aun hoy en dia los empiristas.

Esta reducción es también una táctica de autoconservación , a la cual en tiempos más recientes se sustituirá la otra, o sea de presentar a Aristoteles simplemente como un relato historico.

De hecho siguieron utilizando Aristoteles.

Por Ejemplo; Berengario de Tours en su tratado de la Eucaristia y Roscelino sobre la Trinidad, aplican la Logica aristotelica también a las cuestiones teologicas.

Abbagnano en su Historia de la Filosofia hace derivar los principios logicos de Aristoteles, (Nº 70 Vol.Iº) de las bases metafisicas y de su idea del ser, con tal que al caerse la metafisica aristotelica se caeria también la logica. (Esto fué el pensamiento de S. Pedro Damiano)

S. Anselmo trabaja en el sentido de una restauración aristotelica cuando afirm el valor fundamental de la razón y su alcance absoluto: los que aparece absurdo a la razón debe parecerle tal al mismo Dios.

Abelardo será el primero en hacer una tentativa conciente de restauración; en su polemica con S. Anselmo.

Las consecuencias de la yuxtaposición eclecticica de un universal entendido empiricamente, con una "idea" a la manera platonica se nota en Gerberto de Aurillac.(siglo X) De rationali et ratione uti. como comentario a la Isagogé de Profirio (introducción a las categorias) .

Gerberto se pregunta si es o no es necesario que el ser racional haga ~~recourse-a-las-categorias-de-la-razón~~ uso de su propia razón.

Contesta/: Si se trata de la Racionalidad como esencia eterna, es absurdo pensar que se quede sin uso.

Pero si se trata de una "potencia" en seres creados ,no será contradictorio que este uso carezca.

Aún así queda abierta la cuestión metafisica: como puede esta racionalidad incorporarse ,conservando a la vez la estructura ideal del ejemplar.?

Gerberto no pone mucha atención a este problema.

Sin embargo otros los plantearon:

Cassiano(Abad de S. Victor en Marsella),supone que el intelecto humano es incapaz de agarrar los preceptos evangelicos en su verdadero sentido.

S.Vicente de Lérins: "el valor intrinseco de la naturaleza y de la razón,no se demuestra por si sólo no por la autoridad de las Escrituras.

Fausto, Obispo de Riez , polemizando contra S. Agustiny su platonismo espiritualista,de una forma muy sumaria, afirma: Toda creatura va unida con su cuerpo, portanto es corporea, y por consiguiente está encerrada dentro de unos limites espaciales que no puede transcender ni siquiera através del pensamiento, solamente puede realizar ,"movimientos internos a si mismo.

De esta manera rebaja la espiritualidad del hombre a cierto psicologismo antropologico

Al contrario

Hay que tener en cuenta la abertura del hombre,a partir de su limitación

como la plantea el aristotelismo restaurado por Santo Tomàs.

((Summa Contra G. C. 3 l.I.))

La Verdad Divina puede manifestarse al Hombre en dos maneras:

- 1) Por revelaciòn
- 2) Por la razòn Natural

Ahora bien, el primer modo se funda en el segundo ((la razòn posee una viabilidad intencional))

A la razòn es evidente una cosa: la inevidencia de la esencia divina.

Tal inevidencia aparece clara por lo que ella posee de evidente: los efectos

El conocimiento humano comienza por el sentido, y con el intelecto el hombre conoce las esencias creadas, pero siempre a partir de los sentidos.

En esto el entendimiento se mueve en su propio terreno.

No se afirma con ello que no "rebasa" los sentidos; de hecho percibe cosas que no son sensibles ((pero en cuanto las conoce parten de cosas sensibles))

La naturaleza pues ,de las cosas no sensibles , se conoce partiendo de las que son sensibles , eso es: no se conocen como ellas son en si mismas, si no en la forma en que pueden ser pensadas , es decir de una manera "analogica".

((o sea en forma superior, la superioridad es evidente ,como la causa es superior a su efecto.))

Asì se llega a afirmar de Dios todo lo que puede afirmarse del "Primer Principio .

Pero siendo que lo que afirmamos es todo "solamente analogo", resulta con toda claridad y evidencia, que la esencia divina es inevidente.

Tal limitaciòn, siendo una limitaciòn de intelecto, es a la vez una "apertura" (como expone G.Marcel en su concepto de Fidelidad Creadora).

Santo Tomàs acepta esta permanencia del Aristotelismo, que a la vez no es una carencia de misticismo platonico si no simplemente una choerencia racional del hombre con su propio ser pensante en la totalidad de su facultad discursiva e intuitiva.

Abelardo

DISCUSIONES

*=====

1. Si la fe coarta la razón y le impide ser "libre" y "autónoma" en sus investigaciones.
 - A. Parece que no es libre una razón si admite una fe:
 - a) Por que la determina a ciertas soluciones
 - b) por que se adelanta y no es controlable
 - c) Por qué el hombre queda vinculado por la autoridad
 - e)

Explicuemos con claridad : qué es razón y qué es fe.

La razón es todo el poder del hombre como capacidad de pensar de descubrir , de crear, y también de determinar sus propios actos en la conducta ética.

La fe es un mensaje recibido y aceptado. Ese mensaje se comunica através de la Palabra, de hombre a hombre o de Dios(en la suposición de una revelación directa) a hombre.

La fe es un acto sobrenatural.

La fe es la aceptación de un contenido ideológico y práctico.

El contenido de la fe es también sobrenatural.

O sea no es nunca integralmente racionalizable.

La razón humana posee su completa independencia frente a la fe, la puede aceptar o rechazar.

La aceptación o adopción de la fe es libre. Si no fuera libre no sería válida, ni sería humana.

El hombre racional puede determinarse a la fe con una actitud racional profunda o con un acto intuitivo e inmediato. (que incluye racionalidad pero no exige ninguna preparación o discusión crítica).

En su determinación el hombre no hace más ,por su parte que tomar una decisión racional, corriente, como cuando escoje una carrera o adopta un credo político.

Pero desde el momento que en que el hombre se dispone a aceptar (pueden intervenir otra serie de factores no porpiamente naturales.

Esto es lo que hace misterioso y a veces confuso el pensamiento acerca de la fe. Si uno acepta la fe en Dios, el Dios existente ,queda de inmediato implicado en este acto de aceptación. Tal implicación es fundamental para el hombre y para Dios.

Es lo que hace la fe Oscura y problemática. En Este momento la fe en Dios deja de ser un acto puramente humano. Si Dios existe, el mero hecho de creer en Dios es participar de su existencia.

Ya caemo con ello en lo sobrenatural. La Fe es así un acto sobrenatural. Pero el acto sobrenatural de la fe, altera la razón?

No hay ninguna prueba.

La razón queda vinculada por la fe hasta el momento en que la misma razón decida de abandonarla.

Portanto: la fe no es una situación, ni una circunstancia: es una adhesión y una actividad constante del hombre: "el hombre vive de fe" no puede dormir dentro de la fe, o se fe sería muerta o sea inexistente.

Esta constante actividad del hombre para mantener su fe es también una renovada aceptación y como tal es libre.

La fe sigue siendo constantemente un acto libre.

El día en que se convierta en una camisa de fuerza, o una coraza dejaría de ser un acto racional, sería un absurdo.

En ningún momento de su existencia la razón puede topar contra la fe como un obstáculo.

Razón es lo humano total, si se suprime no quedará ni hombre ni fe.

El que cree como el que no cree debe poseer ideas claras sobre sus propios actos racionales. En caso contrario, no sería ni creyente, ni hombre.

PROBLEMAS QUE CREA LA ACEPTACIÓN DE LA FE

Damos por supuesto que hablamos de una fe en el destino eterno del hombre, en algo sobrenatural, en la salvación del espíritu. No existe una Fe que se presente como reveladoras de verdades naturales. Si una Fe te dice que hay hombres en marte, ya puedes despedirte. Esto no es un objeto que pueda constituir contenido de una fe.

Puesto que la Fe es un mensaje sobre la significación más profunda del ser humano, ya la coloca más allá de toda ciencia posible. En ciencia no existe lo más profundo si no simplemente los que está un poco más allá de lo ya conocido.

Aun así el hombre la necesita. De una manera extraña y sentida, confusa e imperiosa. El Hombre quiere lo último, lo absoluto, lo en sí, lo total.

Quizás de esto nazcan muchas confusiones entre: buscar con la mente y buscar con la fe, lo último.

Abelardo : (1079-1142)

Los positivistas y Cousin, redescubriendo Abelardo en el siglo XIX lo convirtieron en un "racionalista", o sea hostil a la "mentalidad de la Edad Media". Como afirmador de valores humanos independientes de lo sobrenatural .

Hoy en día nadie ya se atrevería a calificarlo de "racionalista", no no usaría este término, o lo usaría en sentido diferente o mayormente "histórico" (fundamentado en el tiempo en que hablaba Abelardo.

En el Medievo el racionalismo es cristiano, y no solo no se desarraiga de la cristiandad , si no más bien intenta operar en la misma.

Se trataba de transformar la "razón racionada," en la "razón racionante."

En dos sentidos la Cristiandad era "razón racionada": natural y sobrenatural.

En sentido Natural:

La Naturaleza humana es creada; y creada siguiendo un "plan". En este sentido era "razón" existencializada.

Secundariamente la Cristiandad aceptando la filosofía griega (por medio de la cual la antedicha revelación natural, había alcanzado su conciencia) ejercía una autoridad que se confundía con la misma "racionalidad".

Esta debía de poner en valor ciertos aspectos de la racionalidad por los cuales la misma está en continua búsqueda y reconstruye .

Esta era también la exigencia del Aristotelismo genuino.

En sentido Sobrenatural;

En esto el Verbo ha comunicado al Hombre algunos de sus altos pensamientos que ~~les~~ serían naturalmente inaccesibles

Abelardo piensa en la racionalidad en modo "antiracionalístico"; se trataba de ~~ee~~ valorizar el ser existente humano, en contra de la pretensión de reducirlo a pura receptividad.

Se opone al "racionalismo " cristiano, precisamente en su acepción aristotélica, en su modo de presentar la racionalidad presente en el hombre.

El "peripateticus palatinus " , como lo llama Juan de Salisbury poseía un aristotelismo más puro que el aristotelismo árabe.

Es pues de descartar el calificativo de "racionalista" o de "libre pensador" dado a Abelardo (como lo hace Gibson). Abelardo estuvo con Aristoteles, sin separarse de Cristo, pone en relieve la humanidad, pero sin divinizarla. Por ello queda incorporado a la cristianidad.

POLEMICA DE ABELARDO CON SAN ANSELMO.

S. Anselmo lo considera un "nominalista" y portanto lo acusa de que hace imposible "pensar la misma esencia de muchos" (así en el caso de la Trinidad una sola naturaleza en tres personas) y portanto supone:

- a) que "lo creído" deba de ser también en alguna medida "pensado".
- b) que primero es necesario pensar verdades evidentes que crer verdades misteriosas, pero en que algo todavía se entiende.

Para S. Anselmo Abelardo es "poco racionalista" sea como

- a) capacidad de captar las divinas esencias ejemplares que como
- b) estructura intelectual común a todos los hombres.

Al contrario, Abelardo no era un "nominalista" (Geyer) al contrario representaba la corriente de un "realismo moderado" (De Wulf) porque su concepción admitía que:

1. Lo universal realizado por abstracción, admite que sea conforme con el universal "ejemplar" pero no se identifica con el mismo.
2. Que no se le comunica a la mente "antes" o "fuera" de la experiencia.
3. El concepto debe de estar siempre vinculado con la imagen.
4. Que el concepto se desarrolla manifestándose con la palabra.
5. Que portanto es difícil delimitar los contornos del concepto humano para reencontrarlo tal y cual en la ~~esencia-divina~~ idea divina.

S? Anselmo ve con claridad que la racionalidad por si exige poseer un valor divino. Pero confunde tal exigencia, con la exigencia de que la esencia ejemplar esté presente, ella misma en la intuición del hombre.

Discerne que el universo distributivo no puede ser concebido como materialmente aislable del individuo; pero lo confunde con la posibilidad de hacer brotar del individuo, y recabar el universal de el individuo corporeo.

Excluye la abstracción por que supone que pueda poseer el sentido indicado; y por otra parte en Abelardo mismo había oscurecidas.

Sto Tomás tratará de hacer surgir, de entre la maraña anselmo-abelardiana un conjunto de doctrinas, con un regreso al autentico Aristoteles.

Pensamiento "heleístico" anterior al - Cristianismo. } 300 a.C.
 (filosofía judaica - griega - Abbasano I. 175) } ~~400 a.C.~~

A Anteriores

① Estoicos - antiguos = { Zenón 330-260
 Cleantes 310-233
 Crisipo 280-205

② Neo-Pitagóricos: (Díctos aureos, Símbolos, cartas de Plot. (Ier. siglo a.C.))

③ A.T. Libro de los "Marabes" - 110 7,9; 14,46
 6,26; 12,41

{ Ocelo Lucano - "Sobre la Naturaleza de Todo"
Digido Fígulo -
Apolonio de Tiana -

④ A.T. Libro de la Sabiduría - (1er siglo a.C.).

reminiscencias de platonismo y pitagorismos; SB 7,22; 8,1; P. 1-9 Gl. 24
 el Lógos como mediador de la creación. -

⑤ Esénios -

⑥ Aristóbulo - (150 a.C. (judío-fil.) Alejandro) -

⑦ Panecio de Rodas - (185-110).

⑧ Polidonio de Apamea - (135-151) judío de gran influencia - (Enciclopedia) -
 ciudad que en una moneda tenía el "arca".

⑨ Los Terapéuticos - (esénios de Egipto) -

⑩ Filón de Alejandría 40 a.C. y 40 d.C. - judío -

B Contemporáneos

{ Plutarco 40 d.C. (66 fue a Atenas) Lógos = razón teórica

{ Dionisio de Apamea (50-100 d.C.) pitagor y platonico
 un 20 días que es Demiurgo.

Elementos Idénticos en Falstino = ^{en la corte oriental de Jerico que siempre se llama} La puerta "Bella" era corintia (p. 56)

A) Ciudades
&
Construcciones

Hay ciudad de Herodias - Cerca de Filipo ^{Independencia de Capadocia}
 Ciudad descubierta recientemente en Israel año 64 d.C. (p. 85) R, F.
 Sinagoga de Cafarnaum
 El Templo de Herodes -
 La Comunidad de Alejandria

B) Inscripciones

- a) Sobre la crucifixion de Jesus en: } Hebreo
griego
latín
- b) Doz lápidas a la entrada del "patio de los judios" = (en griego y latín) en el Templo 54 (p. 54 de Robert y Feuillé - Introducción a la Biblia t. 1. p. 119.)
- c) En las sinagogas hubo figuras como en Doura-Europos (p. 61)

C) Uso del griego

En las sinagogas de la "diáspora" se leía en griego de los setenta
 En Jerusalén, en Hebreo delante de un auditorio falstino -
 En falstino - secciones estaban traducidas al Arameo (Rob. y Feuillé p. 62)
 En Jerusalén había sinagogas de - (cerca de 430) (p. 61 R, F)

D) Conculeros

- 1) Se comía de la pascua - se hacía sobre travesaños alrededor de la mesa - como los griegos (p. 59, R, F) cerca de
- 2) Después de Augusto cada día se ofrecía un sacrificio a expensas del erario romano para el Emperador y el Imperio (p. 52. de R, F.)
- 3) El arcediano - consejo del Sumo Sacerd. conculeros Perse - mandarón - senado = domina 67-40 a.C. (70 miembros de 3 clases)
 - sacerdotes
 - arcedianos - laicos - elemento griego
 - eruditos
 Tomó poder político después de Agripa 6 do Kb. (p. 64)

e) Temas:

1) Los fariseos creían en la inmortalidad del alma, la resurrección de los muertos (opos. far. - macabea - (p. 21 R y F) en Cana de Galilea - concusión nudo campo e la libertad del h. y la acción de la providencia - (Entraron en la historia el tiempo de Juan Hircano (132-104 a.C.) -

2) Los Essenes - José los convierten en 34 escuela filarética (2 años con un hermano Essene Filón de Capadocia etc a ellos (p. 23 de R y F) - los aproxima a los Pitagóricos (Aut. XI, 10, h) = Platon's Fil. José = padre de carácter monástico Zeller. Lévy Cumont. La France = admiten un influjo Pitagórico (p. 28 R y F) Elementos extraños a la Tradic. judía -

- evitan los sacrificios cruentos
- evitar el levantarse al sol
- reclusión al Oradunbe - y observación
- caída del alma en el cuerpo
- reincarnación...

Algunos Doc. Quirien hablan de "ira Damasco!" - (el Doc. de Damasco ...

en el 68. involucrados en la guerra - dejan de existir - los Damascos citaban a campesinos a jerico -

3) Los Samaritanos herejes - El templo destruido 129 por Hircano - siguen celebrando la pascua en el Gerizim - pero sus costumbres se mezclan con las paganas - La influencia leucáritica en tiempo de Jesús hace aparecer grupos híbridos! (Dostoev - Alejandro - Simón (padre de todas las herejías - ¿quiriticos?) herejías como fruto de pérdida de la fe ortodoxa? (R y F p. 83)

4) Los terceros - contrarios a los zelotes - período de esta dinastía - Se encuentran en Galilea - donde el poder de H. continúa con Ant. pas... En sus ideas familiares que habrían generado con H. (p. 24 R y F) - se acomodan como los fariseos a las condiciones creadas por la ocupación romana.

Conquistas de Jerusalén =

- Los Seleucidas - Siria

- Los Egiptos Tolomeos

- Romanos: Pompeyo 63 a.d. ^{Conquista de Jerusalén!} Toma de asalto la colina del Templo y prende en el ss.
Pompeyo judaea y Galilea -
Da independencia a Samaria = (era de Antioq. Arquelao)

1) Herodes el Gr. toma el poder. Herodes el Rey - amigo - y conquista palestina. Bando de la des.

Prende alarde de construcciones de Herodes

Jerusalén
Jerico
Samaria
Caesarea - litoral.
Orensino, en la costa
Decápolis

El año 20 se volvió a reconstruir el templo (a.C.)
La ciudad estaba fidel a los romanos, los romanos no daban
Herodes construyó un templo romano a Pompeyo y el helénico
muere en jerico el año 4 a.C. (= de K.D.O.) a d. 60

2) El hijo Arquelao - hijo de Herodes el Gr. - heredero por la parte 6 de C. su reino lo
entregó a la Pro. Rom de Siria - (Judaea - Samaria - Idumea)!
Her. Antioq. (sin Antioq. de sy) Tiro Galilea y Perea = Tetrarca (1/4) su capital helénica que
Tiberiades - contemporáneos de Jesús. (mató a Juan Baut.)

3) Filipo (3er heredero de Herodes) - Norte Perea - Betanias Galilea de Tiberiades.
compró la ciudad - helénica o Pautias! al fin de Tetrarca = Caesarea de Tiberiades =
Perea Betanias = nord. este = del lado de Galilea -!

4) "Los procuradores" - Edmundo en Samaria después la herit. de Arquelao. (p. 89, R y F) herida 66 lo fusión
dependen del legado de Siria - su capit. Caesarea al mar - helénica - sede e Jerusalén por los frades.
Mucha funcionarios - romanos - de la impudencia pertenencia a la familia indígena! (p. 90)
| máteo - empleado romano en Capernaum | apóstata del físico odiado por los judíos!
| zopiro - jefe en jerico -

El poder de Pompeyo y construcciones al Suro Sur: (año 6 y 41. X R y F. p. 90) - - - -

Los Setenta = LXX Septuaginta (Diccionario de la Biblia) En griego

Aristeo un sabio judío del IIº siglo a.C. fue (en una carta atribuida - falso) que Tolomeo II de Alejandro (283-246) pidió una traducción de la Biblia para la gran Biblioteca de Alejandro, a la lengua griega.

72 hombres, 6 por cada una de las 12 tribus fueron enviados de Jerusalén para hacer la traducción. El cuento es que los 72 fueron puestos en 72 celdas en la Isle de Pharos, y le hicieron la tarea en 72 días, y tercer tercer idénticas.

Aceptan los historiadores, universalmente { el lugar = en Alejandro por cuenta de la gran comunidad judía. y la fecha aproximada (250) o poco antes! —

Los académicos piensan que es una versión privada, para uso litúrgico el lenguaje corresponde a Alejandro

El prologo es de cerca 130 a.C. y menciona la existencia de la Trad. griega

de la ley = Torah
de los profetas
y otros libros

Los críticos creen que el plan 70 es una ficción = de un solo libro —

- 1 — que se reunieron varios trabajos de traducción, hechos independientes.
- 2 — que había otras traducciones de otros libros que no se hicieron o conservaron!
- 3 — que había en un mismo libro se incluían varias traducciones!
- 4 — que en un mismo libro se incluían varias traducciones. (o sea lecciones)

Los LXX tienen libros que no se encuentran en hebreo o no se conservaron. (o sea lecciones)

1. El carácter de la versión es disfrazado - Fi. Vaccari la analizó - comparando con el hebreo!
2. Algunos son serviles, otros liberales, otros confiables - otros libros para fe, los indica otros - inferiores.
3. Hechos por hombres que no conocen bien el hebreo y poco el griego (?! eran árabes?) y no tenían los medios modernos.
4. Los LXX no es solo traducción, es interpretación. — Eran judíos en un medio judío —!
— Influencia por ideas griegas —!

Se eliminan palabras antropomórficas { mano ↓ roca ↓ Yahweh ↓ hered (amor) for:
poder ↓ defensa ↓ señor ↓ dios (gracia)

5. Se eliminaban algunas ideas fundamentales del credo hebreo!

6. El TEXTO que ellos usaron no es el que tenemos nosotros. y no poder las variantes se deben a malas traducciones (consulte el Qui Tran).

7. LXX gozó de mucha autoridad entre los judíos de la Diaspora y el 1º siglo de C. (Roma?)

8. Fue adoptado por los Christianos en el mundo helenístico. —
9. Se convirtió en la Biblia de la Iglesia en el 1º siglo de C. { 300 años NT | del AT con
de los 70. — Aunque el NT no tiene la interpol. solo 350 —

10. También la usan los padres griegos. — creen que los 70 también tienen inspiración divina —!

11. Los judíos se desentendieron los 70 cuando los Christianos los tomaron — hicieron otras versiones!

12 Aquila, a un Xtiano que pasó el judasmo y hizo una versión liberal, palabra por palabra, que a menudo no se entienden sin el original hebreo - por eso fue muy convidado (cerca 130 de Xto) solo quedan fragmentos!

13 Simmaco. Elvidio o Samaritano fue proselito judío (Rejo Marco Aurelio 161-180)? o Septimo Severo 193-211. S. Jeronimo lo aprecia por el afuero de conservar el sentido. Solo quedan frs fragmentos.

14 Teodocio. Beccation (corrocion) de los LXX lucos veria.

- Esiquio de Alexandria - hacia el 300 de C.
- Luciano de Antioquia
- Origenes (+ 254) en Cesarea - muy importante, para que los Xtianos purificaran un crudo texto - en polemica con los judios,... se llamo "Hexapla" (= 6 columnas)

{	1	2	3	4	5	6	}
	texto	hebr	griego	griego	LXX	Teodocio	
	hebr	en	griego	griego			

hacia 50 volúmenes
 Trabajo 17 años 228-240
 Fue conservado en Cesarea - cuando
 se conoce el final siglo VI
S. Jeronimo lo consulto -

Partes y libros de los LXX se encontraron en Qum-Ram! en 1er siglo de Xto 29 1/2 - ??? probablemente (NB. no habian edito, fue haber evangelio!)

15 No hay una edición crítica completa - Códices Vaticano - Sinaitico.

16 = 1514 1517 = pala - Alcala Polyglota.

17 = 1518 - 1519 - Venecia - Aldina.

FILÓN de Alejandria (+ 50 de Xto)

Jean Topin: Mithe et Allégorie (p. 232)

La alegoría Bíblica.

El judasmo helenístico interpreta el habito-sacerdotal como "un simbolismo completo o global o detallado -

El vestido del sumo sacerdot = en su conjunto a la representación del mundo
Cada detalle representa una parte del mundo."

Filón reflexiona sobre - el largo-intelectual que produce la "interpretación"
Afirma en la Escritura "un doble contenido" (a la par en los Evangelios de A.T.)
parece cuando menos una doble referencia:
} inmediata = el pueblo actual.
} profética a largo plazo = el

pueblo futuro de Dios y el mesías.

Esto se ve claro cuando Jesús se apropia Isaías o un Salmo -
(por tanto Filón no fue el primero)

Doble contenido a) Sentido natural si se observan las palabras y fórmulas.
b) Sentido escondido del que esas fórmulas son SÍMBOLOS

Cada versículo lleva consigo { un relato que se pronuncia | por tanto era
una significación, implícita.
construcción sagrada es susceptible

(a) de una descripción concreta - le real formulé est -
b) de una lectura alegórica - le symbol d'une pensée cachée -

Las dos significaciones son complementarias y expresan igualmente la felicitad armoniosa que defiende del mal todo - y en la forma expresa
{ como en la alegoría escondida

Lo percibido por el oído y la vista es lo que el entendimiento humano puede captar - Mientras lo que veuela la mente divina es la verdad pura que la iluminación divina, sin utilizar el discurso, se reserva para dispensar. - y es el Sal del Zenith.

De ahí la "alegoría" no-comunica más de un conocim crepuscular!

- Pues hay una iluminación inmediata de Dios al alma (S. Agustín)
- Es como un reflejo meridiano - sin sombra - y recibe del mismo objeto una triple representación.

a) una de lo que es -

b) las otras 2 son como reflejos de la 1ª

La interpred. alegórica es solo una sombra comparada con la Verdad Divina - pero siempre es mejor que la interp. literal.

Pues: Debemos buscar siempre la interpred. profunda

No dejemos dejar por las palabras!

Es exonerar lo literal a legítimo con tal que sirva para entender lo alegórico

Esta interpred. alegórica la "identifica" con la exégesis (de la cual solo es una copia)

De donde deriva la interpred. alegórica de Filón? (p. 236)

R/ = de las alegorías de los griegos - cuando el texto sería ilegible - es necesario

Ej: Heráclito - la interpred. alegórica de Homero es neces, de otro modo serían blasfemias

Filón conoce bien los mitos griegos y rechaza algunas interpred. alegóric

Ej: de Trifoleno, auxiliar de Demeter y primer sembrador de trigo

Pero acepta una serie de alegorías clásicas en el Edoicismo.

en Cornuto, en el pseudo-Heráclito

Las cavernas del Ades = son para el Épícoros - Píros

Lince - que veía ojer a todo el cuerpo = la visión del pasado presente futuro...

Los Sirenas (Cisias) = que hacen olvidar todo el canto = la música de las afecciones cedeles

Pandora = la dadora a todos los seres animados - todas las cosas útiles y agradables

La ambrosía de los dioses = la razón - el logos

Hedra, diosa virgen, inmovil en el Olimpo = El eje de la Tierra fijo solidamente alrededor se mueve el universo

El mismo descubre nuevas alegorías en los poetas, Heródoto, Homero...

Homero dice: mejor un solo Rey... - Filón lo entiende "Egalidad - divina!"

Adofite = la división de España de Egeos ← de rasas / oro / bronce / hierro

Como Platón le usó en la República ← para repartir los ciudadanos

- 1 Oro = cosas inteli-jible
- 2 bronce = cosas fuertes
- 3 hierro = instrumentos laborales

Aquí se interpret
mezcla la + Mitos griegos
Escenas bíblicas
es decir "homogeneiza" los relatos

Dios Abraham lo compare con
- Dios con una lava -
- Agita la vida
- un fuego destruido
A las ^{pasijas de la} musas griegas

Jupiter = Menje
" = las tempestades
" = los rayos

Los hombres castigados en el diluvio
Los dioses toman forma humana

contraponen a los de los Ángeles
= los gigantes de Egipto
= Dios visita a Abraham
y castiga - las ciudades Sodom y G.

= Ex oje = inspecciones las virtudes y maldades de los hombres -

= La Biblia presenta contradic.
{ a) exalte los h. al cielo
b) los relaja como indifno

Algoria a) = los sabios que
van la Verdad
b) los simples que
se contrate
apertencia

Tema divid
= $\alpha \Delta \eta \epsilon \iota \omega$
+
 $\delta \omega \zeta \omega$

Handwritten notes at the top left, including the word "quell" and other illegible text.

Handwritten notes at the top right, including the word "quell" and other illegible text.

quell = quell
Handwritten notes in the middle left section.

Handwritten notes in the middle right section, including the word "quell" and other illegible text.

Handwritten notes in the lower middle left section.

Handwritten notes in the lower middle right section.

Handwritten notes in the bottom left section.

Handwritten notes in the bottom middle section.

Handwritten notes in the bottom right section.

Handwritten notes in the bottom left section, including the number "6300".

Handwritten notes in the bottom right section.