

IVª JORNADAS NACIONALES DE FILOSOFIA MEDIEVAL

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS
DE BUENOS AIRES

CENTRO DE ESTUDIOS FILOSÓFICOS
EUGENIO PUCCIARELLI

Sceau de l'Abbaye du Bec vers 1230

Reflexiones de hoy

motivadas por pensamientos de ayer

20-23 de abril de 2010
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE BUENOS AIRES
Av Alvear 1711 – 3er Piso

IVª JORNADAS NACIONALES DE FILOSOFIA MEDIEVAL
Martes 20 de abril

Salón de Actos

Presidente de la mesa: Luisa Ripa

14.00 hs. **MARÍA RAQUEL FISCHER**

Una "memoria" que sueña para el pensamiento y para la vida.

14.35 hs. **PATRICIA O'DONNELL**

La construcción de una identidad original como mujer creadora: Christine de Pizan.
 Pionera en la conquista de un espacio femenino

Intervalo

15.20 hs. **MARÍA TERESA SOLÁ**

Christine de Pizan. Audacia y serenidad en la palabra de la primera escritora profesional de Francia.

15.55 hs. **CECILIA AVENATI DE PALUMBO**

Siete formas de Amor de Beatriz de Nazareth: un caleidoscopio estético-místico del deseo de Dios.

16.30 hs. **AZUCENA FRABOSCHI**

Los sentidos, esas cinco piedras preciosas... (Hildegarda de Bingen)

Intervalo

Salón del CEF

Presidente de la mesa: Verónica Arís Zlatar

14.00 hs. **RICARDO O. DÍEZ**

¿Qué es la Filosofía Medieval?

14.35 hs. **TERESA DRIOLLET DE VEDOYA**

Un nuevo desafío: La recuperación del Fenómeno circular entre la Palabra y el Trabajo

Intervalo

15.20 hs. **VIVIANA LAURA FÉLIX**

Justino y la inmortalidad del alma.

15.55 hs. **DULCE SANTIAGO**

El tema de Dios antes y Ahora: Xavier Zubiri y la existencia religada.

16.30 hs. **BLANCA PARFAIT**

Vida y Lógica. Abelardo y Eloísa

Intervalo

Salón de Actos

Presidente de la mesa: Ricardo O. Díez

17.15 hs. **CHRISTIAN WEHR**

Mnemotécnica medieval y novela hispanoamericana. Tres recepciones narrativas.

18.00 hs. **CONFERENCIA INAUGURAL**

LUIS BACIGALUPO

La retórica cristiana. Lineamientos para un estudio de la recepción de Agustín en la Alta Edad Media.

IVª JORNADAS NACIONALES DE FILOSOFIA MEDIEVAL
Miércoles 21 de abril

Salón de Actos

Presidente de la mesa: Raquel Fischer

14.00 hs. LEANDRO CATOGGIO

La distinción entre *actus signatus* y *actus exercitus* como modo de acceso a la noción de “*Sein zum Texte*” en la hermenéutica filosófica

14.35 hs. LUISA RIPA ALSINA

El tiempo de vivir y nuestras mortales inquietudes

15.10 hs. MARÍA SARA CAFFERATA

El simbolismo de la montaña y de la gruta en algunas obras de arte medievales.

Intervalo

15.55 hs. PEDRO EDMUNDO GÓMEZ

Thesaurus sapientiae Anselmi

16.30 hs. MAURO MARTINI

El problema del fundamento de la política: modelo causal en el *De regno* de Tomás de Aquino.

17.05 hs. GABRIEL ZANOTTI

La llamada existencia de Dios en Santo Tomás: un replanteo del problema

17.40 hs. JULIO CASTELLO DUBRA

Tomás de Aquino y la teología positiva

Intervalo

Salón del CEF

Presidente de la mesa: Marta Trotta

14.00 hs. EDUARDO ALVAREZ MOSQUERA

Desde San Agustín a las neurociencias: Dios está en mí

14.35 hs. CESAR RAÚL CHAMORRO y MIGUEL ÁNGEL PÉREZ LUENGO

Un acercamiento a la naturaleza estatal en “*De Civitate Dei*” de San Agustín.

15.10 hs. ANA LUCÍA ORECCHI

Un acercamiento a la idea de hombre en el pensamiento cristiano de San Agustín

Intervalo

16.00 hs. DANTE KLOCKER y MARIA LAURA GATTI

En torno a los antecedentes agustinianos de la idea heideggeriana de “cooriginariedad”

16.35 hs. VERÓNICA ARÍS ZLATAR

Estudio fenomenológico en torno a la coordinación de las divisiones de los géneros y especies y del todo y las partes en Boecio

17.10 hs. CARLOS BUSCARINI

Vigencia en Husserl del triple presente agustiniano

17.45 hs. MARISA MOSTO

La insaciabilidad del deseo. De Agustín a Baudrillard.

Intervalo

Salón de Actos

Presidente de la mesa: Cecilia Avenati de Palumbo

18.30 hs. FRANCISCO BERTELONI

Sobre el espíritu laico en la teoría política medieval: el “averroísmo político” de Marsilio de Padua

IVª JORNADAS NACIONALES DE FILOSOFIA MEDIEVAL
Jueves 22 de abril

Salón de Actos

Presidente de la mesa: Ricardo Díez

14.00 hs. RICARDO POBIERZYM

Reflexionar en torno al misterio: ¿la encarnación sin la necesidad de la redención?

14.35 hs. MARÍA ESTER BORDESE, NORMA ALICIA SUÁREZ y LUCIANO DAPELO

El cuerpo y la medicina en el pensamiento medieval

15.10 hs. JUAN CARLOS ALBY

El milagro en las prácticas médicas tardo-antiguas. Intuiciones para una medicina antropocéntrica.

Intervalo

16.00 hs. FLAVIA DEZZUTTO

Sobre la potencia de Dios: ontoteología y *akatalepsis*.

16.35 hs. RUBÉN PERETÓ

Acedía de ayer, depresión de hoy. Las constantes de un concepto

17.10 hs. CELINA LÉRTORA

Diálogo interreligioso de final abierto: ¿estrategia apologética o inquietud existencial?

Una lectura hodierna de Raimundo Llull

Intervalo

Salón del CEF

Presidente de la mesa: Patricia O'Donnell

14.00 hs. OSVALDO CRISTIAN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

Dante Alighieri y la teoría de la monarquía universal en el siglo XIV. Una aproximación

14.35 hs. ELISA GOYENECHEA DE BENVENUTO

Jacob Taubes: los rasgos judíos de Pablo de Tarso y una lectura schmittiana de la Epístola a los Romanos.

15.10 hs. NATALIA JAKUBECKI

Reflexiones sobre el relativismo a partir de la llamada 'doctrina de la doble verdad'

Intervalo

16.00 hs. FERNANDA OCAMPO

La tesis de la "distinción real" en la consideración de la sustancia sensible corpórea:

Tomás de Aquino y Dietrich de Freiberg.

16.35 hs. FABIÁN LUDUEÑA ROMANDINI

El estatuto jurídico-político de las reglas monásticas medievales y sus proyecciones en la filosofía política moderna.

17.10 hs. SILVANA FILIPPI

La filosofía medieval como metafísica del Ser o como metafísica del Bien:

una polémica contemporánea.

Intervalo

Sala de Reuniones

Presidente de mesa: Luisa Ripa

14.35 hs. **DARÍO LIMARDO**

Una lectura contemporánea del problema de los trascendentales:
en torno a Heidegger y el §1 de *Ser y Tiempo*.

15.10 hs. **VIOLETA CERVERA NOVO**

Sobre las fuentes de la condena de 1277: la *nobilitas* en el libro *De amore* de Andreas Capellanus
y en los tratados éticos del aristotelismo radical

Intervalo

16.00 hs. **CECILIA INÉS LAMMERTYN**

Palabra interior y Verbo divino: sentido metafísico y místico de la palabra
en la obra alemana de Meister J. Eckhart

16.35 hs. **JIMENA PAZ LIMA**

Articulación fe y razón en Alberto Magno

17.10 hs. **HORACIO A GIANNESCHI**

La crítica aristotélica a la admisión platónica de un *autò ón* en la aporía XI de *Metafísica*
y su descuido en las interpretaciones de Tomás de Aquino y de Martin Heidegger.

Intervalos

Salón de Actos

Presidente de la mesa: Raquel Fischer

18.00 hs **MAGDALENA CATOGGIO**

Ver las visiones de Hildegarda hoy - una invitación a contemplar

IVª JORNADAS NACIONALES DE FILOSOFIA MEDIEVAL
Viernes 23 de abril

Salón de Actos

Presidente de la mesa: Cecilia Avenatti de Palumbo

14.00 hs. **OLGA LARRE**

Una aproximación entre el procedimiento *per imaginationem* de la física tardomedieval y la contemporánea metodología de la simulación

14.35 hs. **CAROLINA FERNÁNDEZ**

La noción de semejanza y su papel en la discusión sobre el ser de los conceptos, de Aquino a Ockham

Intervalo

15.20 hs. **HUGO EMILIO COSTARRELLI BRANDI**

Reflexiones de hoy motivadas por pensamientos de ayer

15.55 hs. **GERALD CRESTA**

Buenaventura: Luz e iluminación en el *De luminibus sive de ortu scientiarum*

16.30 hs. **ENRIQUE CORTI**

Sub forma cuiusdam crucis intelligibilis, o articulación erótica de los sentidos literal y anagógico en Leopoldo Marechal

Intervalo

Salón del CEF

Presidente de la mesa: Marta Trotta

14.00 hs. **CRISTIÁN RODRIGUEZ R.**

La metafísica en Buenaventura de Bagnoregio

14.35 hs. **GLORIA SILVANA ELÍAS**

La omnipotencia divina en *Ord. I, d. 44* de Dun Escoto

Intervalo

15.20 hs. **ALEXIA SCHMITT**

Pensamiento cusano y Subjetividad moderna: la lectura de Walter Schulz.

15.55 hs. **PAULA PICO ESTRADA**

Dos caminos hacia el conocimiento de la primera causa: noción de *analogía* en Tomás de Aquino y de *signo matemático* en Nicolás de Cusa.

16.30 hs. **JORGE M MACHETTA**

La tradición metafísica escolástica y la originalidad de la propuesta de Nicolás de Cusa

Intervalo

Salón de Actos

Presidente de la mesa: Roberto Walton

17.15 hs. **SILVIA MAGNAVACCA**

San Agustín: iniciación en la lectura alegórica

18.00 hs. **CONFERENCIA DE CLAUSURA**

FRANCISCO GARCÍA BAZÁN

Tiempo Cristiano y Comunidad Política

Vª JORNADAS NACIONALES DE FILOSOFIA MEDIEVAL

Martes 20 de abril

Una” memoria” que sueña para el pensamiento y para la vida.

María Raquel Fischer

La cuestión que hoy nos ocupa va en dirección de una pregunta: ¿hay en esta memoria medieval lugares de cruce que anuncian la presencia de un Exceso, que interpela al pensamiento en la dimensión de su creatividad y llama a la vida a una apuesta a la esperanza? Sin duda los textos anselmianos trabajados en años anteriores, van en la dirección de estos interrogantes. Pero la teleología enunciada en el título *un hacer memoria que permita nuevos sueños para el pensamiento y la vida*, cuestiona también otras cosas. Nuestro tiempo es lo suficientemente complejo como para dar pie a interrogantes tales como: si los modelos teóricos del pensamiento medieval, aún aquellos que se despliegan en un “corpus de oración”, son también hoy un eje de sostén intelectual y un lugar de comunión entre hermanos en donde las diferencias no se transformen en irreparables distancias. Para mantenernos en el espacio de estas cuestiones, nos pondremos a pensar un tiempo que no sea ni tan ayer como el medioevo de Anselmo ni tan hoy que se nos ensombrezca la mirada para el diario vivir, para rescatar el valor de la acción política, para la grandeza del amor, para la plenitud de la esperanza. El tiempo de nuestro andar por la memoria será aquel que recoge el medioevo y lo lleva, interpellándolo, hasta el siglo XVII. Tal es el trabajo que hace Michel de Certeau en *La Fábula Mística*.

La construcción de una identidad original como mujer creadora Christine de Pizan Pionera en la conquista de un espacio femenino

Patricia O’Donnell

La inteligencia, la extraordinaria capacidad y talento que caracterizaron a Christine de Pizan le permitieron destacarse en el campo de la escritura, al que muy pocas mujeres tuvieron acceso en su época.

¿Cuál es el aporte de Christine de Pizan para pensar en la creatividad de la mujer a través de su vida y obra? El contexto cultural e intelectual en el que se crió y se formó le otorgó una gran seguridad y claridad para poder expresar sus pensamientos. Tommaso Mondini de Forli, abuelo materno, Tommaso de Pizán, su padre, el Rey Carlos V y Etienne Castel, su marido, constituyeron cuatro figuras masculinas de peso en su vida. Los duelos sufridos por muertes, pérdida de fortuna y separaciones, la llevaron a través de la elaboración de los mismos a identificarse con los hombres que desaparecieron de su vida pudiendo continuar con el desarrollo de una actividad cultural intensa e interesante. Así logró ganarse la vida escribiendo esta feroz actualidad la distingue y ubica en otro tiempo. Otro punto a destacar es la realización de sus manuscritos. La autora dirigió su edición y el desarrollo visual de los temas tratados. Teniendo en cuenta que lo visual favorece la idealización de la imagen; Christine, consciente o inconscientemente, supo hilvanar ideas y pensamientos y tejer una trama propia con un sello original. Christine de Pizan llegó a construir una obra literaria original y se transformó en una mujer emblemática.

Christine de Pizan. Audacia y serenidad en la palabra de la primera escritora profesional de Francia.

María Teresa Solá

De como una niña veneciana de cuatro años sorprendió al Rey Carlos V de Valois, comienzo auspicioso en la serie de sorpresas y querellas que continuará suscitando en el transcurso de su existencia. Escudriñar en el entramado de condiciones personales y de hechos ambivalentes que la constituyen nos acerca a la comprensión de su inesperada contemporaneidad. ¿Por qué Christine de Pizan nos resulta tan conmovedoramente próxima?

Su vida transcurrió en dos etapas tan diferentes que se diría opuestas, resultando la primera aparentemente poco apta para protegerla en la segunda. ¿Cómo esa niña amada, - nos atrevemos a

pensar, hasta malcriada- dio lugar a la mujer valiente, segura y audaz que supo reaccionar ante la adversidad. Si bien actuó con una gran libertad de pensamiento, supo hacerlo también con prudencia. Tuvo siempre claro hasta donde podía avanzar, produciendo un “cocktail” singular donde ella era, aseguraba, una “femme naturelle” al mismo tiempo que una intrépida polemista. Su recorrido literario es elocuente. Ante las dolorosas pérdidas que surgen de pronto en un muy corto período de su juventud, aparece en el campo de las letras con una voz lírica. Pero lo que en un momento se presenta con endechas, plañidos y quejas se irá transformando en otro acento. Ante situaciones inesperadas se verá obligada a actuar de manera inesperada, tanto, que se asombra de sí misma y afirma que su corazón se ha transformado en un “corazón de hombre”. Seguirá así hasta su última obra, “el Ditiér de Jeanne d’Arc”, primera obra literaria donde se nombra a la Doncella d’Orleans y en la que Christine de Pizan ve encarnada todo lo que supo pensar, sentir y escribir acerca de la mujer, esa otra actora de la vida, que Dios quiso crear para perfeccionar lo que, sin ella, quedaría incompleto.

Siete formas de Amor de Beatriz de Nazareth: un caleidoscopio estético-místico del deseo de Dios

Cecilia Avenati de Palumbo

El deseo de Dios, centro de la teología monástica y de las letras del siglo XII, es el dinamismo que estructura los *Siete modos de Amor* de Beatriz de Nazareth escrita en la primera mitad del siglo XIII. Creación de gran originalidad por el ritmo caleidoscópico con que presenta las manifestaciones del Amor, la obra presenta sucesivamente figuras tales como el deseo, la gratuidad, el tormento, la ausencia y la herida, para describir la experiencia del don que suscita el deseo y el deseo que se alimenta del don. Como sus contemporáneas Hadewijch de Amberes y Matilde de Magdeburgo, también Beatriz expresa su experiencia del deseo de Dios en su lengua materna neerlandesa y asimismo lo hace con recursos propios de la mística cortés. Con la gratuidad del “sin porqué” del Amor que se dona, Beatriz introduce un tópico en el que experiencia estética y experiencia mística se encuentran. Mi objetivo es mostrar primero la integración estético-mística en su obra a partir de las mencionadas figuras del deseo y la gratuidad y, luego, proyectar esta confluencia al “deseo inextinguible” de lo absoluto que se manifiesta como búsqueda de lo inefable del Amor en el comienzo del siglo XXI.

Los sentidos, esas cinco piedras preciosas... (Hildegarda de Bingen)

Azucena Fraboski

Reiteradamente la abadesa benedictina Hildegarda de Bingen (s. XII) se refiere a los sentidos, con un lenguaje que se vale de toda la riqueza expresiva de los sentidos –y de su resonancia afectiva–, amplía y profundiza los alcances de la “captación sensorial del mundo”, culminando en una elevación hacia la trascendencia divina. Amplía dilatando, porque “los sentidos son como la altura y la anchura de la dimensión del ser humano”; profundiza porque, “así como la Ley ha sido puesta para la salvación del hombre, y los profetas manifiestan los secretos de Dios, así también la sensibilidad del hombre aparta de él cuanto le es nocivo, y descubre la intimidad de su alma.” Finalmente, le da una dimensión trascendente porque los sentidos son, en expresión de la abadesa de Bingen, “los signos de la omnipotencia de Dios [...]” “Gemas refulgentes”, dice Hugo de San Víctor, refiriéndose a los sentidos; “cinco piedras preciosas, más brillantes que el sol y que las estrellas” celebra Hildegarda de Bingen.

¿Qué es la Filosofía Medieval?

Dr. Ricardo Oscar Díez

Como toda pregunta, ésta que nos toca de cerca, convoca a pensar y abre una serie de interrogantes que buscaré sintetizar en esta breve ponencia. Una cosa es la historia que determina espacios temporales bien definidos y otra el modo por el que la filosofía medieval se constituyó. Aquello que hizo posible la división histórica, aquel supuesto que distingue radicalmente el pensar medieval de la antigüedad y de la modernidad. Aquello que la hace propia y diferente, eso que no puede radicar en fechas

arbitrarias ni en divisiones de manuales sino en algo más raigal que hace del Medioevo una época única, una vida que forjó un pensamiento distinto a otros modos de ejercer el intelecto.

Justino y la inmortalidad del alma

Viviana Laura Félix

Varios autores han acusado a los apologistas en general y a Justino en particular de iniciar un proceso de “helenización del cristianismo”. La expresión es utilizada en un sentido negativo que pretende presentar la tarea de los Padres de asumir categorías del pensamiento griego para desarrollar una reflexión cristiana como la causa de la pérdida de la esencia mensaje bíblico en pos de una nueva doctrina racional. En este trabajo nos proponemos presentar la postura de Justino respecto de la inmortalidad del alma como refutación de esa tesis. El tema de la inmortalidad del alma ha acompañado a la filosofía cristiana y sigue suscitando hoy reflexiones y respuestas diversas.

El tema de Dios antes y ahora: X. Zubiri y la existencia religada

Dulce María Santiago

El problema de Dios no ha sido considerado de una manera unívoca a través del tiempo. En esta reflexión no sólo han variado las respuestas, sino también los planteos del problema, cuyo objeto – Dios- es en sí mismo problemático, ya que no es objeto de experiencia en sentido estricto.

Las llamadas “pruebas” de la existencia de Dios pueden clasificarse en:

- *a posteriori*, que nos llevan a Dios a través de las cosas, es decir, los entes -el mundo- que son explicados por la causalidad. Son las conocidas “vías” de Santo Tomás

- *a priori*, que pretenden demostrar la existencia de Dios partiendo de la *idea* que tenemos de Él. No partimos de una realidad *dada*, sino de una *idea* que el hombre tiene de Dios y que surge, en primer lugar, en el hecho religioso. Por ejemplo, el argumento ontológico de San Anselmo. El problema de la existencia de Dios adquiere una dimensión nueva en la filosofía contemporánea: el filósofo español Xavier Zubiri (1898-1983) lo retrotrae al tema del hombre. Parafraseando a Heidegger, Zubiri sostiene que la existencia humana no está “arrojada” en el mundo, sino que se encuentra “religada” por su raíz. La religión es, por ello, una dimensión constitutiva formalmente de la existencia humana y a lo que estamos religados lo llamamos Dios. Este es el supuesto fundamental, según el autor, para plantear el tema de Dios en la filosofía actual.

Vida y Lógica. Dos historias. Abelardo y Eloísa

Blanca H. Parfait

Con el trasfondo de las sutiles discusiones propias del medioevo, se va desarrollando una historia de ingenuidad, amor y poder. Un monje, meditando y recordando en su celda nos muestra las perspectivas distintas que encauzaron las vidas de Abelardo y Eloísa. La posición filosófica de Abelardo, con el traslado del problema de los universales al campo lógico se entremezcla, en la mente de Astrolabio, con las circunstancias vitales de dos personas que no fueron otras que sus padres. Son dos historias de vida que se nos presentan ante nuestros ojos contemporáneos y, tal vez, los motivos que impulsaron la toma de sus decisiones, con las que trascendieron más allá de sí mismos, hayan surgido de una fuente tan profundamente difícil de desentrañar y tan misteriosa hoy como ayer.

Mnemotécina medieval y novela hispanoamericana. Tres recepciones narrativas.

Christian Wehr

A partir de la década de 1950, la novela hispanoamericana empieza a distanciarse radicalmente de los modelos europeos y norteamericanos. Las obras principales de Juan Rulfo, Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez se caracterizan por una intensa búsqueda de la propia identidad cultural y de sus fundamentos autóctonos. En el marco de este proyecto las representaciones narrativas de la historia hispanoamericana tienen un papel decisivo. Así, la novela se convierte durante la segunda mitad del siglo XX en el medio de una memoria colectiva que se extiende desde la conquista hasta el momento presente. Paradójicamente, estas búsquedas literarias del propio pasado recurren a medios

mnemotécnicos europeos. Los textos ponen en escena conceptos espaciales de la memoria que provienen de Antigüedad clásica y de la Edad Media. En la filosofía del siglo XIII la memoria se define no solamente como representación objetiva del pasado, sino también como disciplina ética que revela en la historia una finalidad trascendental. En este sentido Alberto Magno y Tomás de Aquino recomiendan buscar lugares concretos para evocar el pasado y su dimensión teleológica. Los autores hispano-americanos recurren repetidas veces a esta técnica para narrar e interpretar la historia del subcontinente. Un motivo frecuente de la *ars memorativa* que se analizará en obras de Carpentier, Rulfo y García Márquez es el tema de la ruina.

Conferencia inaugural
La retórica cristiana. Lineamientos para un estudio de la recepción
de Agustín en la Alta Edad Media

Luis Bacigalupo

Esta ponencia propone algunos lineamientos para el estudio de la filosofía medieval pre-escolástica. La pregunta heurística es cómo se comprendía la filosofía antes de que fuera identificada con la dialéctica. El horizonte explorado es el impacto de la formación retórica de Agustín en su pensamiento y en sus repercusiones medievales anteriores al siglo XII. Asumo como presupuestos básicos de mi aproximación, (A) que la filosofía griega clásica fue transformada por el cristianismo; (B) que las doctrinas filosóficas de Aristóteles fueron rechazadas por los pensadores cristianos; y (C) que la formación retórica de Agustín se hallaba bajo la influencia filosófica de Cicerón. La ponencia tiene dos partes. En la primera expondré estos presupuestos a manera de hipótesis de trabajo, y en la segunda presentaré las posibles líneas de sustento de las mismas en el pensamiento de Agustín y en uno de sus efectos históricos.

La distinción entre *actus signatus* y *actus exercitus* como modo de acceso a la noción
de “*Sein zum Texte*” en la hermenéutica filosófica

Leandro Catoggio

En una entrevista de Jean Grondin a Gadamer este último reconoce que la universalidad hermenéutica se apoya en la distinción que ofrece Agustín en *De Trinitate* entre *actus signatus* y *actus exercitus*. Nosotros nos abocaremos a la reflexión sobre el papel que cumple dicha distinción en la labor hermenéutica de la dilucidación de la praxis humana con el objeto de aclarar cómo el trabajo de la historia (*Wirkungsgeschichte*) actúa como un principio metodológico que fundamenta la identidad de discurso y acción teniendo como centro de indagación al lenguaje. Para ello nos detendremos, en una primera instancia, en la continuidad investigativa sobre la praxis que existe entre Heidegger y Gadamer a partir de la distinción agustiniana mencionada. Ello nos permitirá establecer un criterio metodológico que se presenta como la similitud entre la indicación formal (*Formalanzeige*) heideggeriana y la *Wirkungsgeschichte* gadameriana. En una segunda instancia intentaremos fundamentar cómo el trabajo de la historia en su operatividad metadiscursiva muestra el giro hermenéutico de la ontología comprendiéndola como texto. Entendiendo, de esta manera, la identidad entre lenguaje y ser a partir de la noción gadameriana *Sein zum Texte*. De esta forma, se tratará de mostrar en resumidas cuentas cómo la tradición interpretativa medieval confluye en la hermenéutica filosófica en tanto eje explicativo de la elucidación de la praxis y su pretensión universalista.

El tiempo de vivir y nuestras mortales inquietudes

Luisa Ripa

La perplejidad agustiniana nos acompaña y nos vuelve a motivar desde la ironía sencilla que nos enfrenta a un no-sabido, del que, sin embargo, hacemos un uso discursivo abundante y sin escrúpulos. Debemos a la insistencia del Dr. Díez la atención al tiempo de espera de un campesino, tal como lo cuenta Kafka y lo recuerda Certeau: las inquietudes de su suerte son agitadas en distintos sentidos para nosotros. Ricoeur suma a su reflexión la literatura de Semprún para meditar sobre la muerte y el morir, en sentido activo. Estas tres secciones –el recuerdo del recorrido de Agustín, la hermenéutica del

cuento kafkiano y las propuestas de Ricoeur en torno a ser un viviente hasta la muerte misma- nos permitirán insistir en una mirada sobre el tiempo y nuestra existencia.

El simbolismo de la montaña y de la gruta en algunas obras de arte medievales

María Sara Cafferata

En numerosas obras de arte medievales encontramos la imagen de la montaña y de la gruta: en las escenas de la Natividad, de la Transfiguración, de milagros, en la iconografía de la crucifixión y de la sepultura, en la de diversos santos y de los padres del desierto, etc. La encontramos en imágenes centro-europeas, en los mosaicos bizantinos, en los iconos, en imágenes coptas; en decoraciones monumentales y en las miniaturas, en el arte pictórico y en el simbolismo arquitectónico, que en sus estructuras evocaba a menudo el significado de la montaña y de la gruta. La hermenéutica de estas dos imágenes complementarias nos acerca a la riqueza de tantas obras de arte medievales que las contienen. La misma comienza por el sentido antropológico primario de ambas realidades, vinculado a la simbología espacial del ‘arriba’, del ‘abajo’ y del ‘ascenso’ y el ‘descenso’, y se enriquece con el simbolismo bíblico y teológico desarrollado por padres y pensadores medievales. Partiendo de las imágenes, el trabajo busca ahondar en este simbolismo que nos acerca una vez más al mundo medieval en que concepto y símbolo convivían; y dada la universalidad del lenguaje simbólico, abre también hoy caminos de luz y verdad.

“Thesaurus sapientiae Anselmi”

Pedro Edmundo Gómez

El papa escribía a Dom Notker Wolf, Abad Primado de los Benedictinos Confederados, con motivo del 900º aniversario de la muerte San Anselmo: “Recogiendo con devoción su memoria queremos ilustrar el tesoro de su sabiduría y extraer de él para que los hombres de hoy, especialmente los europeos, accedan y se nutran de su sólida y abundante doctrina”. Presentamos la traducción española del Mensaje acompañada de comentarios y reflexiones metodológicas para que también los que celebramos el Bicentenario de la Revolución de Mayo podamos acceder y nutrirnos del *Thesaurus sapientiae Anselmi*.

El problema del fundamento de la política: modelo causal en el *De regno* de Tomás de Aquino.

Mauro F. Martini

En nuestros días se asiste a una suerte de “deconstrucción” del pensamiento político moderno en la medida en que éste representa una tarea de fundamentación. Varios autores contemporáneos acometen tal empresa crítica mediante una “genealogía” que tienda un puente entre el abismo que tradicionalmente se ha señalado entre Edad Media y Modernidad. El opúsculo *De regno* de Tomás de Aquino adquiere aquí una singular relevancia. Recurriendo a conceptos filosóficos de reciente circulación en los ámbitos académicos del occidente latino, esta obra representa, en el siglo XIII, la primera fundamentación del origen del reino y de la dominación del hombre sobre el hombre. Se ha señalado que esta fundamentación hunde sus raíces en un modelo causal “exclusivamente aristotélico” y en la solución que da Tomás al problema de la compatibilidad entre causa primera omnipotente y causas segundas naturales en la producción de un mismo efecto. Nuestra intención es matizar esta afirmación mostrando que hay también una influencia del neoplatonismo en el pensamiento político que Tomás allí desarrolla. Para ello, buscaremos insertar la relación entre causa primera y causas segundas en el contexto de la causalidad final que trata la obra y la analogía cósmica con el gobierno divino.

La llamada existencia de Dios en Santo Tomás: un replanteo del problema

Gabriel J. Zanotti

La tesis central de esta ponencia es que el debate sobre las “vías” de Santo Tomás de Aquino está detenido no sólo por obvios motivos culturales, sino por un problema interno al tomismo actual. Para ello repasamos primero las objeciones tradicionales (Kant, neopositivismo, Heidegger); repasamos y

evaluamos las respuestas tradicionales desde diversos tomismos (Fabro, Gilsón, Llano, Welte, Ferro) y sugerimos luego nuestra propuesta, a partir de una re-elaboración de las relaciones entre razón y fe, la toma de conciencia del círculo hermenéutico y un paso adelante en la noción de “filosofía cristiana”.

Tomás de Aquino y la teología positiva

Julio Castello Dubra

A lo largo de su obra Tomás es coherente en sostener que no conocemos acerca de Dios qué es, sino más bien qué no es. No tenemos un conocimiento directo de la esencia divina en esta vida. Sin embargo, a partir del *De potentia* y en la *Suma teológica*, Tomás argumenta que los nombres que designan las perfecciones divinas -ser, bondad, sabiduría, etc.- no son términos meramente negativos o relacionales, sino que se dicen substantialiter de Dios, esto es, que significan la sustancia divina misma, aunque imperfectamente. El trabajo intenta analizar cuál es el status del tipo de conocimiento que presupone esa atribución, y qué implicancias tiene para la evaluación del carácter negativo o positivo de la teología natural de Tomás.

Desde San Agustín a las neurociencias: Dios está en mí

Eduardo Álvarez Mosquera

Este informe trabaja sobre una idea muy acotada: Dios está en mí, y se desentiende de Dios en cuanto entidad objetiva. Lo otro que lo caracteriza es su limitación a dos momentos: el medieval y el contemporáneo, y más precisamente, a San Agustín y a las neurociencias. Y aún otro límite más. Luego de exponer el manejo que hacen San Agustín y las neurociencias de la idea de que Dios está en mí, lejos está de poner sobre la mesa solución alguna. No obstante tratarse de una idea acotada, no constituye un asunto menor. Para ilustrar el punto digamos que es una buena excusa para poder plantear determinadas cuestiones, como mínimo: la intemporalidad de este tipo de ideas, como ciertos avances en campos aparentemente distantes pueden contribuir con ellas y enriquecerlas, y aunque sea en el disenso, la aparición de diálogos y problemas emergentes. Y esto no parece poca cosa.

Un acercamiento a la naturaleza estatal en “De Civitate Dei” de San Agustín.

Cesar Raúl Chamorro y Miguel Ángel Pérez Luengo

Aurelio Agustín, conocido a la posteridad como San Agustín, nació en Tagaste, norte de África en el año 354, fue obispo de Hipona en el 396 y murió en el año 430. En el año 410 los visigodos dirigidos por Alarico, saquean la ciudad de Roma. Los paganos aprovechan la ocasión para atribuir el desastre a los cristianos por haber generado el abandono del culto que se rendía a las divinidades protectoras de Roma. San Agustín para refutar de forma integral esas acusaciones escribe durante años 413 al 427 su obra cumbre: *La Ciudad de Dios*. En el presente trabajo nos proponemos exponer la postura de San Agustín, en la obra *La Ciudad de Dios*, respecto a la noción de Estado que el utiliza, es decir ¿Cómo lo define al estado? . Desde nuestra perspectiva San Agustín plantea al Estado como un órgano terreno, que debe subordinarse a la Iglesia, en el sendero de una realización de la humanidad en su acercamiento a Dios, es decir que la propuesta de Agustín es una teocracia en la que la Iglesia ocupara un rol preponderante, fundando el papel que ocupara esta institución a lo largo de la Edad Media.

Un acercamiento a la idea de hombre en el pensamiento cristiano de San

Ana Lucía Orecchia

Pueden reconocerse en diversos lugares de la obra de San Agustín algunos elementos –no del todo explícitos- para una concepción de hombre. Primeramente, nos interesamos en la propuesta antropológica que profesa el Hiponense en cuanto pensador cristiano. En la misma, hallamos aspectos que configuran una doctrina acerca de la condición humana, algunos semejantes y otros diferentes a los propuestos por otros pensadores medievales. Posteriormente, recurrimos a la obra de un pensador francés, Michel Henry, quien desde un enfoque fenomenológico intenta llevar a cabo una reflexión sobre la religión cristiana y su perspectiva de lo humano. Encontramos allí referencias explícitas a San Agustín y, al entrever posibles similitudes entre el tratamiento que hace Henry de la noción de “carne”

y la experiencia agustiniana manifiesta en las *Confesiones*, nos preguntamos si pueden establecerse relaciones entre estos dos pensamientos, alejados tanto en el tiempo como en sus respectivos horizontes de abordaje. Nuestro trabajo intenta brindar un ejemplo de cómo los autores contemporáneos pretenden aproximarse a los planteos de los filósofos antiguos y medievales, recuperando su valor o distorsionándolos.

En torno a los antecedentes agustinianos de la idea heideggeriana de “cooriginariedad”

Ma. Laura Gatti y Dante E. Klocker

Heidegger va a denunciar en la tradición “metafísica” una “tendencia metodológicamente incontrolada” a reducir toda multiplicidad en pos de la “simplicidad” y “unidad” de un “primer principio”. Como modelo teórico-explicativo alternativo va a proponer la idea de “co-originariedad” (*Gleich-ursprünglichkeit*) de momentos co-constitutivos, lo cual significa, negativamente, que cada uno de ellos no se funda o deriva de los demás (sino que posee el mismo nivel de radicalidad ontológica); y, positivamente, que cada uno, aún sin perder su carácter específico, atraviesa y determina a los demás y viceversa. Esto sucede, por ejemplo, con los fenómenos del “encontrarse”, el “comprender” y el “discurso” o del “proyecto”, la “facticidad” y la “caída”. Ahora bien, aún sin contar con el reconocimiento explícito por parte del propio Heidegger, podría afirmarse que este contrapunto crítico con la tradición en gran medida se apoya y retoma motivos teóricos procedentes a la misma tradición que ataca. En efecto, hallamos un importante antecedente de esta relación de distinción sin separación y de unidad sin confusión en la fecunda idea agustiniana de la estructura “trinitaria” del alma (*intelligentia, memoria, voluntas*), constitución que es análoga y “vestigio” del Dios Trinidad. En aquélla se presentan tres facultades y una esencia; en la Trinidad Divina, Principio uno y trino, tres personas y una esencia. En el presente trabajo intentaremos establecer el alcance y los límites de esta posible deuda teórica.

Estudios Fenomenológicos en torno a la coordinación de las divisiones De géneros y especies y del todo y la parte en Boecio

Verónica Arís Zlatar

El presente trabajo tiene como tarea el ejercicio de ir al encuentro del carácter fenomenológico de la coordinación entre dos de las divisiones descritas por Boecio, a saber, la división de *Género y especies*, y la división del *Todo y las partes*. Dicha coordinación nos abre camino para pensar de un modo integrado las cualidades de su fenomenicidad y su posible correlato fenomenológico. Este ejercicio viene por consiguiente regulado principalmente por la tercera investigación lógica de Edmund Husserl, acompañado de algunas consideraciones de sus obras posteriores.

Vigencia en Husserl del triple presente agustiniano

Carlos Buscarini

En san Agustín, la fenomenología del tiempo nace de una cuestión ontológica: qué es el tiempo. La memoria se hace cargo de las cosas pasadas y la espera de las cosas futuras. Así, memoria y espera quedan incluidas en un presente extendido. Aparece la idea de los tres tiempos. Agustín encuentra en el espíritu mismo el elemento fijo que permite comparar los tiempos largos y breves, lo que le permite resolver los enigmas del ser/no ser y de la medida de lo que no tiene extensión. En Husserl la pregunta por la esencia del tiempo remite a la cuestión del origen y ello apunta a las configuraciones primitivas de la conciencia temporal. Husserl descubre la ‘retención’, lo que le permite comprender la duración. El presente y el pasado reciente se pertenecen mutuamente; la espera de un futuro próximo lo torna ya presente. Lo pasado es presentemente recordado y lo futuro presentemente esperado. La experiencia perceptiva del presente, es el fundamento de toda conciencia del tiempo. Las analogías entre ambos pensadores llevan a considerar las diferencias.

La insaciabilidad del deseo. De Agustín a Baudrillard.

Marisa Mosto

El trabajo intenta reconocer la famosa experiencia de San Agustín, (expresada en su sentencia del Libro I de las *Confesiones*, “fecisti nos ad Te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in Te”) bajo las distintas máscaras con las que aparece en autores modernos (Goethe, Schopenhauer, Baudelaire) y contemporáneos (Freud, Deleuze-Guattari, Cioran, Baudrillard). Buscaremos presentar las muy diferentes comprensiones y propuestas de superación de ese *pathos* “desequilibrante” en el que consiste la inquietud proveniente de la insaciabilidad del deseo humano.

Sobre el espíritu laico en la teoría política medieval: el “averroísmo político” de Marsilio de Padua

Francisco Bertelloni

Ninguna idea política de Averroes fue conocida durante el medioevo por el mundo intelectual latino. A pesar de ello en 1921 Bruno Nardi fue el primero en tipificar el pensamiento de Marsilio de Padua como "averroísmo político". El fundamento de su tipificación fueron algunas concepciones filosóficas de Marsilio expuestas en su *Defensor Pacis*, en especial, sus conductas metodológicas frente a la relación fe-razón. A partir de esta tipificación de Nardi la expresión "averroísmo latino" se transformó en una categoría aceptada positivamente por la historiografía (Gilson, de Libera, de Lagarde) y luego fuertemente criticada por otros autores más recientes (Piaia). El carácter evidentemente polémico que asumió esta categoría desembocó en una disputa acerca de la legitimidad de su utilización y, en última instancia, acerca de la existencia histórica (o no) de una corriente de pensamiento a la que efectivamente correspondiera esa tipificación. De hecho, numerosos pasajes del *Defensor pacis* sostienen una radical separación entre revelación y razón que denota una clara actitud racionalista. Con todo, el racionalismo marsiliano suele conocer a veces fluctuaciones, por ejemplo, cuando Marsilio explica el nacimiento de la *civitas* y fundamenta ese nacimiento recurriendo al pecado original. Este recurso a la historia de la salvación parece negar el racionalismo marsiliano. La comunicación intenta resolver cuatro problemas: a) si Marsilio pone límites a la revelación en el discurso argumentativo del *Defensor Pacis*; b) cuál es el alcance de esos límites; c) si esos límites provienen de una influencia de Averroes sobre Marsilio y d) si, en consecuencia, puede hablarse de la presencia, en la teoría política de Marsilio, de "averroísmo político".

Reflexionar en torno al misterio: ¿la encarnación sin la necesidad de la redención?

Ricardo P. Pobierzym

Si el hombre no hubiese pecado, ¿se hubiese encarnado el verbo divino? A esta pregunta, responde Claude Tresmontant, los grandes teólogos y Padres de la Iglesia ofrecieron básicamente dos respuestas. Unos acentuaron más en la restauración y curación del hombre a consecuencia del pecado original. Otros, en cambio, enfatizaron más el sentido prospectivo y enfatizaron la necesidad de la consumación y divinización de la humanidad. Si bien en ambos casos se ha aseverado que la encarnación de Cristo no implica un “accidente histórico”, sin embargo depende la perspectiva que se tome las consecuencias teológicas pueden llegar a ser sustancialmente diferentes. En el primer caso, debido a influencias gnósticas y platónicas, se parte de la noción de cierto mito de un “tiempo idílico”. En el segundo caso, por el contrario, se tiene en consideración el estado incompleto e imperfecto de los comienzos de la humanidad. Siguiendo el esquema propuesto por el filósofo francés en nuestra ponencia tomaremos los aportes de Santo Tomás de Aquino y de Juan Duns Escoto. Si bien ambos doctores afirman que “la encarnación está preordenada desde toda la eternidad”, en Santo Tomás la misma parece estar en una relación de mayor dependencia con la redención. En Duns Escoto, por el contrario, la encarnación al estar esencialmente unida a la finalidad de la creación puede ser pensada en un hombre (mujer y varón) sin pecado y, por ende, en una humanidad sin cruz.

El cuerpo y la medicina en el pensamiento medieval

María Ester Bordese, Norma Alicia Suarez y Luciano Dapelo

El cuerpo es una de las temáticas que más ha cautivado a los historiadores medievales, desde los aportes de los Anales como Jacques Le Goff hasta las contribuciones de los protagonistas de época

como Tomás de Aquino e Hildegarda de Bingen, representante femenina de un mundo misógino, pero imbuida de la atmósfera intelectual de los siglos XII y XIII. La medicina medieval estuvo vinculada a la filosofía y la teología, fundamentada en una triple herencia: la hipocrática, la galénica y la aristotélica, moldes de los cuales se nutrieron los principales estudiosos de su tiempo. En este sentido se pretende analizar la influencia ejercida por la medicina griega en el pensamiento de Santo Tomás y de la abadesa de Bingen, basada en la idea galénica de la enfermedad como proceso, a la que se añade la postura de Hipócrates acerca del desequilibrio interno del cuerpo. Desde esta óptica se intentará apelar al comportamiento del macro y microcosmos apelando “a la teoría aristotélica del movimiento” adaptándola al planteo cristiano de la “creación”, la “noción del alma y su función informadora del hombre” (Albi, 2008:37) y la cuestión de salud mental ligada a un “origen humoral” (Fraboschi, 2007:77)

El Milagro en la práctica Médica tardo-antigua. Intuiciones para una medicina antropocéntrica

Juan Carlos Alby

La taumaturgia en la medicina se halla ampliamente atestiguada en antiguos documentos judíos y cristianos que encuentran notables paralelos en el ámbito cultural helénico y romano de los comienzos de nuestra era. La noción de milagro interactuaba con el acto terapéutico racionalmente orientado, configurando una *téchne iatriké* en la que no resulta sencillo trazar fronteras entre la magia, la religión, la filosofía y la medicina. La categoría antropológica de “hombre divino” (*theiós aner*), con base en la antigüedad clásica, respaldaba los relatos de milagros y se extendía sobre dos de las figuras más eminentes de los siglos I y II, tales como Jesús de Nazareth y Apolonio de Tiana, respectivamente. Es posible extraer de la primera literatura cristiana canónica y apócrifa, de los escritos del judaísmo post-bíblico y de la filosofía helénica, ideas fundamentales sobre el dinamismo cósmico y la centralidad del hombre como campo de convergencia de esas fuerzas conjuradas por el que realiza la curación. Estas intuiciones podrían enriquecer en gran medida la medicina contemporánea en cuanto a la realización de prácticas fundadas más sobre la confianza en las potencialidades curativas de la naturaleza humana que en los avances de una tecnología biomédica dramáticamente deshumanizada.

Sobre la potencia de Dios: ontoteología y *akatalepsis*

Flavia Dezzutto

Nos proponemos discutir la cuestión de la potencia de Dios, en cuanto clave de una reflexión filosófica sobre el Ser Supremo que involucra discusiones actuales, y reflexiones de los pensadores del cristianismo antiguo y del medioevo. Será necesario partir de la ponderación del vínculo entre ontoteología y metafísica, por el cual se determina al Ser Supremo como *causa sui* y como *causa efficiens*, en el escenario filosófico provisto por Martin Heidegger. Examinaremos entonces algunas de las afirmaciones de Heidegger al respecto, así cómo las conceptualizaciones que Tomás de Aquino efectúa sobre estos temas, sea en su temprano opúsculo *De ente et essentia*, como en las *QQDD De Potentia*, obra de su madurez. Esta primera consideración no tiene un sentido concordista, ni busca detectar “malentendidos” doctrinales, al contrario, pretendemos mostrar cuáles son las disidencias centrales entre ambos planteos, y en qué sentido el problema de la potencia divina es clave para sus desarrollos. Igualmente, deseamos destacar las razones por las que tales disidencias comprometen la posibilidad misma de discurrir filosóficamente sobre Dios, aludiendo a algunas de las consecuencias actuales de la cuestión. En este horizonte, y a modo de conclusión, haremos referencia a la noción de *akatalepsis*, procedente de las Homilías de Juan Crisóstomo sobre la incomprehensibilidad de Dios. Ante la cuestión crucial de la cognoscibilidad de Dios aquí se nos ofrece una tematización de la potencia divina, que, por el carácter incomprehensible de su esencia, marca un límite negativo para la razón humana. En efecto, la *akatalepsis*, en su condición limitante, se halla situada entre la imposibilidad de saber qué es Dios, y la instancia por la que ese límite se constituye en una vía para la captación de la realidad divina sobreabundante, cuya potencia se hace donación en todo lo creado. Nuestro itinerario aspira a progresar desde la *causa efficiens* de la ontoteología, a la *dynamis* de la divinidad comprendida como don. La *akatalepsis* resulta ser el lugar conceptual de pasaje que,

negándonos el acceso a la esencia divina, nos permite vislumbrar la alteridad de Dios como *kháris*, gracia.

Acedia de ayer, depresión de hoy. Las constantes de un concepto

Rubén Peretó Rivas

La *acedia*, entendida como vicio o, más bien, como una dificultad inherente e ineludible de la vida monástica, fue estudiada en profundidad por los Padres del Desierto en la época patrística, y por numerosos autores medievales fundamentalmente desde dos ángulos diversos: el estrictamente *filosófico*, o clasificatorio, y el místico. En el mundo contemporáneo, una de las enfermedades con mayor incidencia es la así llamada *depresión* que afecta a todo tipo de personas, y que presenta una sintomatología con varios puntos en común con la *acedia*. El propósito de este trabajo es mostrar los puntos de coincidencia entre ambos fenómenos buscando identificar no sólo los elementos comunes sino, y sobre todo, los posibles recursos terapéuticos propuestos por los medievales como un aporte a la comprensión de la depresión del hombre de hoy.

Diálogo interreligioso de final abierto: ¿estrategia apologética o inquietud existencial? Una lectura hodierna de Raimundo Llull

Celina A. Lértora

Una de las realidades actuales más notables es la coexistencia religiosa, no siempre en los mejores términos. ¿Cuáles son, entonces, las condiciones de este diálogo interreligioso? Es decir, ¿cuáles son las condiciones de “traducibilidad” entre las religiones? Este es un problema abierto y en cierto modo apasionante, porque se ha nutrido de paradojas que aún aguardan alguna explicación. El diálogo más auténtico (y enriquecedor) ha provenido de los mismos creyentes y en esos casos la nota común ha sido el abandono de la pretensión de llegar, al final del diálogo, a una verdad absoluta y definitiva, en un sentido o en otro. Diríamos entonces que se trata de una cierta “suspensión del juicio” acerca de la verdad (incluso la verosimilitud o la probabilidad de verdad, en términos lógicos) de los contenidos de fe. Llull fue un personaje complejo; se ha discutido mucho si Raimundo era un espíritu tolerante, o no, en materia religiosa. Su propia vida y sus obras dan pie a interpretaciones diversas. Su principal obra controversial y apologética, *El libro del gentil y los tres sabios*, además de su interesante contenido, tiene un “final abierto” que permite plantear si es posible encontrar en una relectura hodierna, algunos elementos que nos guíen en nuestro diálogo interreligioso. Encuentro en este “final abierto” cuatro ideas que van en esa dirección: 1. Que la disputa interreligiosa es útil a cada uno, incluso para su propia fe. 2. Que el método de disputar interreligioso debe ser el método racional. 3. Que el fruto del acuerdo sería la paz, pues las disensiones religiosas son fuente de rencores y guerras. 4. Que el diálogo debe continuar hasta llegar a la decisión final, pero para eso no se fija ningún tiempo, incluso puede no ser un “tiempo terrenal”. Podría entonces decirse que esa percepción de lo aún irresuelto, a nivel existencial, es lo que explica no sólo la existencia de muchas y diversas creencias, sino también de una cada vez más sentida necesidad de diálogo, de conocer otras opciones, de valorarlas y aceptarlas en lo que tienen de diferente, como manifestación de la riqueza de lo humano frente a lo divino.

Dante Alighieri y la teoría de la monarquía universal en el siglo XIV. Una aproximación

Oswaldo Cristian Gutiérrez Sánchez

Durante la Edad Media en Europa se desarrolló el conflicto entre dos instituciones: El Papado y el Imperio, sobre quien debería ejercer la supremacía sobre la otra. En este contexto nos interesa abordar el estudio de la obra *La Monarquía*, escrita por el poeta Dante Alighieri en 1310, en donde el autor expone argumentos jurídicos para sostener la independencia imperial de la autoridad de la Iglesia. Ello introduce un aporte relevante a nuestro parecer, a la teoría política medieval y se contrapone con autores, como Tomás de Aquino, quien fundamentaba la supremacía de la autoridad eclesiástica sobre el imperio a través de la utilización de las sagradas escrituras. A nuestro modo de ver Dante quita toda injerencia de la gracia divina como fundamento del poder temporal, produciendo una traslación de la política desde la gracia hacia el derecho.

Jacob Taubes: los rasgos judíos de Pablo de Tarso y una lectura schmittiana de la Epístola a los Romanos.

Elisa Goyenechera de Benvenuto

En el año 1987 Jacob Taubes, rabino, filósofo e historiador de las religiones imparte en Heidelberg cuatro lecciones sobre la Epístola a los Romanos a las que considera su testamento espiritual. En 1995 salen publicadas bajo el título *Die politische Theologie des Paulus*, y, en 2005 en español, *La teología política de Pablo*. Taubes se propone, en primer lugar, presentar los rasgos del Pablo judío, que escapan tanto a las fisonomías institucionalizadas tanto cristiana como judía del apóstol. En segundo lugar, enmarca su exposición bajo los grandes temas de la ley –*nómos*–, la justificación y la legitimación de un nuevo pueblo, Israel transfigurado y universalizado. Esta novedosa comunidad *pneumática* se posiciona polémicamente tanto contra el viejo Israel étnico, como contra Roma como imperio universal. Taubes asume, no sin correcciones, la nomenclatura política del amigo–enemigo de Carl Schmitt para articular conceptualmente la crítica paulina al concepto de ley y la conformación de la Ecclesia que contiene a cristianos judíos y paganos.

Reflexiones sobre el relativismo a partir de la llamada ‘doctrina de la doble verdad’

Natalia Jakubecki

La presente comunicación pretende, por una parte, reflexionar sobre el relativismo contemporáneo, fundamentalmente aquél que compete al ámbito del conocimiento. Por otra, señalar algunas convergencias y divergencias con lo que no pocos medievalistas han dado en llamar “doctrina de la doble verdad”. Mientras que hoy, a pesar de los serios esfuerzos llevados adelante por la comunidad científica, prolifera una visión relativista acerca de cualquier aspecto de la vida – principalmente el religioso, el moral y el epistémico –, hace al menos ochocientos años parecía darse un fenómeno similar. Los partidarios más intransigentes del aristotelismo – mal llamados ‘averroístas’ por la tradición –, en su afán de interpretar los textos del Filósofo, se contradecían no pocas veces con los dogmas de la fe. Pero, decían, una cosa era la filosofía, y otra la verdad. A partir de la defensa de este desdoblamiento en el orden del conocimiento que Siger de Brabante propone en algunas de sus obras, intentaremos dar respuesta a, quizá, el principal interrogante que surge de esta reflexión: ¿es posible ver en aquellos intelectuales heterodoxos del S. XIII a los relativistas de hoy? Más aún, ¿es tan peligroso el relativismo contemporáneo como lo fuera la doctrina de la doble verdad en sus días?

**La tesis de la “distinción real” en la consideración de la sustancia sensible corpórea:
Tomás de Aquino y Dietrich de Freiberg**

Fernanda Ocampo

Tal como lo sostiene la generación de neotomistas a la que pertenecen Maritain, Gilson, Fabro, entre otros, la afirmación de la “distinción real” entre la esencia y el acto de ser introducida por Tomás de Aquino en la esfera de los seres finitos, habría abierto la filosofía aristotélica a la dimensión de la “creación”. En esta perspectiva, se suman a dicha afirmación, las tesis de: la primacía del acto de ser como fuente de toda perfección, la creación como producción del ser a partir de la nada, la afirmación de la jerarquía de los seres creados y su distancia infinita respecto de Dios Creador. Ahora bien, frente a Tomás, se sitúa la filosofía del también dominico Dietrich de Freiberg, quien declarando dar la auténtica interpretación de los textos aristotélicos, propone una nueva ontología, negadora de la “distinción real”, y sin embargo, “creacionista”. Su sistema aparece así como un vivo cuestionamiento de la supuesta solidaridad entre la afirmación de la “distinción” y las tesis anteriormente mencionadas. En este marco, nuestro trabajo se limitará a la consideración de la sustancia compuesta sensible, tal como ésta es abordada por cada uno de nuestros autores en sus obras ontológicas fundamentales. Nuestro propósito será el de determinar los elementos en juego, de dos planteos filosóficos que en la aceptación o rechazo de la “distinción real”, pretenden dar una explicación y justificación adecuadas del primer escalón de la realidad creada.

El estatuto jurídico-político de las reglas monásticas medievales y sus proyecciones en la filosofía política moderna

Fabián Ludueña Romandini

El mundo antiguo había modelado, a partir de las grandes codificaciones del Derecho romano, las relaciones jurídico-políticas que regían la comunidad de los hombres por medio de las categorías de “persona jurídica” y “caso”. Con el advenimiento del cristianismo, se produce una nueva forma de experiencia religiosa y política nucleada en las comunidades monásticas. En cuanto *societas* alternativa, las órdenes monásticas comenzarán a constituirse paulatinamente ordenándose a través de las llamadas “reglas de vida”. Esta nueva categoría, a la vez jurídica y política, presentará grandes desafíos para los pensadores medievales del derecho, la filosofía y la teología quienes se verán obligados a definir si estas reglas de vida constituyen o no una forma alternativa de la *vis obligandi* del derecho. Dicho en otras palabras, ¿cómo debe considerarse una regla de vida: una forma de costumbre o una forma jurídica? Sobre este punto, tomaremos como eje de análisis la *Regula Sancti Benedicti* y, a partir de allí, las reflexiones producidas por Tomás de Aquino, Bernardo de Claraval y diversos autores del derecho canónico. Del mismo modo, se intentará indagar la importancia de la reflexión medieval sobre las reglas de vida para la filosofía política contemporánea.

La filosofía medieval como metafísica del Ser o como metafísica del Bien: una polémica contemporánea

Silvana Filippi

Hace una década Jan Aertsen publicaba un meduloso artículo titulado “Filosofía cristiana ¿primacía del Ser *versus* primacía del Bien?”. En él juzga críticamente sobre todo la posición de Étienne Gilson en torno a la metafísica medieval, pues el francés considera que lo más distintivo de aquella es el constituir una “metafísica del Éxodo” en alusión al texto del Éxodo 3:14 en el que, según una larga tradición, Dios se revela como el Ser mismo. A través de un interesante análisis, Aertsen considera insuficiente e infundada esta posición, poniendo en cuestión la tesis de Gilson sobre la primacía del ser en la filosofía medieval, y mostrando que a menudo el Bien ha ocupado ese lugar preeminente. Con todo, nos parece que en esta supuesta dicotomía antagónica, el estudioso alemán no ha observado suficientemente que las mismas nociones de “Ser” y de “Bien” han resultado transfiguradas al ser repensadas en la filosofía judeo-cristiana bajo la inspiración bíblica. En tal sentido, probablemente la expresión “metafísica del Éxodo” sea mucho más apropiada de lo que Aertsen considera, ya que el pensamiento creacionista ha permitido, aun sobre bases conceptuales de la filosofía griega, el surgimiento de una metafísica de cuño enteramente peculiar en donde ser y bien ya no pueden ser leídos sino, en principio, a la luz del Génesis y el Éxodo. Y así como el NT no podría ser concebido sino como precedido por el AT, es posible que no sea descabellado suponer en la metafísica medieval cierta precedencia del ser respecto del bien, aunque finalmente ambos deban ser comprendidos en su indisoluble circularidad.

Una lectura contemporánea del problema de los trascendentales: en torno a Heidegger y el §1 de *Ser y Tiempo*.

Darío José Limardo

Uno de los prejuicios que menciona Heidegger en el §1 de *Ser y Tiempo* que lo llevan a esbozar la necesidad de re-preguntar acerca del ser es que “el ser es el más universal de los conceptos”, puesto que “cierta comprensión del ser es en cada caso ya incluida en toda aprehensión de un ente” debido a que es “lo primero que cae bajo el intelecto”. Tal cita tomada de Tomás de Aquino hace referencia al conocido problema de los trascendentales en la edad media. Ahora bien, en el análisis que Heidegger realiza del mundo circundante del *Dasein*, nos encontramos con que éste comprende los entes que le hacen frente bajo el modo de lo “a la mano” a partir de una pre-comprensión que tiene de ellos. Y en tal comprensión hay además una co-comprensión de lo “a-la-mano” en tanto que “a-la-mano”, es decir que en la cotidianidad, el *Dasein* pre-comprende el ser de los entes que le hacen frente habiendo entonces una comprensión de ser ya incluida. El objetivo de este trabajo es presentar algunas tesis

acerca del problema de los trascendentales en Tomás de Aquino y mostrar el modo en que ellas pueden pensarse en *Ser y Tiempo*.

Sobre las fuentes de la condena de 1277: la *nobilitas* en el libro *De amore* de Andreas Capellanus y en los tratados éticos del aristotelismo radical

Violeta Cervera Novo

Mucho se discute acerca de cuáles han sido las fuentes del obispo Esteban Tempier en su famosa condena de 1277; sobre el tema se han aventurado toda clase de hipótesis. El *De amore* de Andreas Capellanus es mencionado explícitamente en la condena, pero también se habla allí de “algunos maestros y alumnos de la universidad de París”; esta doble mención tiende un manto de uniformidad sobre todas las proposiciones condenadas, uniformidad imposible de establecer entre el *De Amore* y los principios “ascéticos” que ostenta el aristotelismo radical del siglo XIII. Sin embargo, algunas de las proposiciones condenadas, pueden encontrar su origen tanto en el primero como en este último. La comunicación analizará la tesis nº 170 “Quod pauper bonis fortunae non potest bene agere in moralibus”, y se propone mostrar 1) que es posible asociar esta proposición tanto a Capellanus como a los *Magistri artium* de París y 2) que, en ambos casos, nos encontramos ante una nueva concepción de la *nobilitas*, distinta de la *nobilitas* adquirida a través del nacimiento.

Palabra interior y Verbo divino: sentido metafísico y místico de la palabra en la obra alemana de Meister J. Eckhart

Cecilia Inés Lammertyn

Meister J. Eckhart (1260-1327), filósofo y místico, fue uno de los predicadores más originales que surgieron de la orden dominicana durante la tardía Edad Media. Su celebre audacia para intentar referir a su lego auditorio las cumbres especulativas más altas de la teología y la mística, haciendo un uso renovado y personal del lenguaje, dan cuenta del gran valor que el turingés atribuía a la palabra. El presente trabajo se propone dilucidar este valor, a través de la definición y explicitación de dos doctrinas presentes en la obra vernácula: la de la palabra interior y la del enunciamento-emanación en el Verbo. La primera, heredera de la tradición agustiniana del hombre interior, alude a la palabra espiritual cuyo origen más íntimo se encuentra en el entendimiento (*vernünfticheit*), dentro del cual permanece esencialmente. La segunda doctrina es el correlato metafísico y místico de la primera y postula la manifestación divina como un enunciamento en el Verbo que produce diferenciación, salida o emanación, al tiempo que, un mayor adentramiento en el seno divino. La profundización sobre estos aspectos permitirá una reivindicación del valor espiritual y del poder expresivo y comunicativo de la palabra en un contexto actual de fragilidad y banalización del lenguaje.

Articulación fe y razón en Alberto Magno

Jimena Paz Lima

In IV libros Sententiarum y la *Summa Theologiae* presentan el problema de considerar a la teología como un saber científico que toma sus contenidos del dato revelado. En esta consideración se plantea la compleja cuestión de la articulación entre la fe y la razón. La teología no es una ciencia en el sentido estricto, sostiene Alberto Magno, puesto que más bien corresponde a una “doctrina de la salvación”. El saber teológico debe ser definido como una *scientia affectiva*, y por esta razón no se corresponde ni con una ciencia teórica, ni con una ciencia práctica. La teología es la más alta de las ciencias, afirma el maestro dominico, que no supone su objeto de estudio, sino que lo indaga y busca. Desde la perspectiva filosófica, Alberto Magno se preocupa por inquirir tanto en los límites del conocimiento racional de Dios, como en el objeto propio del saber metafísico. Los textos mencionados indagan el modo en que la fe y el saber se articulan, a la luz de las reflexiones de grandes pensadores tales como Aristóteles, Agustín de Hipona, y Pedro Lombardo.

La crítica aristotélica a la admisión platónica de un *autò ón* en la aporía XI de *Metafísica* y su descuido en las interpretaciones de Tomás de Aquino y de Martin Heidegger

Horacio A. Gianneschi

Este trabajo considera, en primer lugar, la principal crítica que Aristóteles, en el desarrollo de la aporía XI de la *Metafísica*, dirige a la *ousificación* platónica del ente, a la admisión un *autò ón*. Se intenta mostrar, en segundo lugar, que la adjudicación de Tomás de Aquino a Aristóteles de la concepción del primer motor inmóvil como *esse ipsum* se debe fundamentalmente a un par de fallas en su interpretación, *sc.*, por un lado, la ilegitimidad de su remisión *Metafísica Lambda* a los efectos de encontrar allí el *ipsum esse* criticado por Aristóteles en el ámbito de la aporía mencionada y, por otro, la errónea aplicación al caso del ser del conocido argumento de *Metafísica* 993 b 24-26. En tercer lugar, se pondrá de manifiesto la continuidad de esta manera de concebir el primer motor inmóvil de Aristóteles en el Heidegger del curso de verano de 1926. Finalmente, se intentará mostrar que una interpretación tal del primer motor inmóvil es inconsistente con el empleo aristotélico de la noción de ‘prioridad’ en el marco de su concepción de la vinculación ‘primer motor inmóvil - demás tipos de *ousíai*’ y, más en general, que los empleos de dicha noción impiden pensar, en la concepción metafísica aristotélica, un ente que pueda arrogarse para sí el ser, por más primero que éste fuere.

Ver las visiones de Hildegarda hoy - una invitación a contemplar

Magdalena Catoggio

Mi trabajo consiste en la realización de pinturas que representan las visiones de Santa Hildegarda de Bingen a partir del estudio de sus textos. En esta oportunidad intentaré compartir algunas consideraciones respecto del soporte que he elegido para la realización de dichas pinturas, procurando acercarnos a una posibilidad de contemplación que nos permita reanudar algo de esta experiencia inicial en Hildegarda: la Visión.

Una aproximación entre el procedimiento *per imaginationem* de la física tardomedieval y la contemporánea metodología de la simulación

Olga L. Larre de González

A mediados del siglo XX la tesis de Alistair Crombie renovó una vieja polémica en torno al problema de la continuidad-discontinuidad entre el pensamiento físico tardomedieval y el pensamiento moderno. Crombie sostiene con inusitada audacia que la metodología experimental es, en verdad, una creación medieval. Son numerosas las investigaciones que han puesto de manifiesto, en estos últimos años, la complejidad de la teoría y práctica metodológicas medievales y la inadecuación de estas simples generalizaciones. Teniendo este contexto en cuenta, y soslayando el problema puntual de la continuidad o ruptura, que siempre implica criterios de resolución ideológicos (Marshall Clagett), deseamos en esta ocasión destacar la importancia de la tradición medieval en la configuración de la ciencia occidental. Más allá de sus resultados, tanto la lógica como la cosmología de este período nos sugieren hallarnos ante un auténtico cambio de atmósfera que marca su aportación al saber y su más profunda originalidad; de allí nuestro interés en analizar las contribuciones de las últimas generaciones de físicos medievales en cuanto son parte de nuestra ascendencia intelectual, conforman una transición ineludible y nos permiten mejor comprender cómo hemos llegado a ser lo que somos. En este trabajo nos proponemos indagar a partir de la física de Guillermo de Ockham, y de algunos ejemplos de argumentaciones *per imaginationem* que descansan en el principio de la omnipotencia divina, su posible cercanía con un procedimiento adoptado por la ciencia de todos los tiempos y, particularmente, por la ciencia contemporánea: el hoy extendido criterio de la simulación.

La noción de semejanza y su papel en la discusión sobre el ser de los conceptos, de Aquino a Ockham

Carolina Fernández

Se comienza por reseñar el problema del ser del concepto tal como fue tratado por figuras claves de la escolástica, Tomás de Aquino, con su teoría del verbo mental, y Guillermo de Ockham, con sus sucesivas teorías del *fictum* y la *intellectio*, enfatizando en el papel que cumple en ellas la noción de semejanza. Luego se muestra cómo ciertas discusiones sobre los conceptos de ser y ente entre los

siglos XII y XIV sirvieron de marco a dicho tema. Ello lleva al núcleo del trabajo: el modo en que diversos intérpretes han visto la noción de semejanza en Ockham y el planteo de algunos problemas al respecto.

La lectura de Cayetano sobre lo bello. Límites y proyecciones.

Hugo Emilio Costarelli Brandi

No hay duda que la belleza ha constituido para los medievales un *topos* de reflexión filosófico-teológica. En este sentido, Tomás de Aquino ha cifrado en breves pero condensadas afirmaciones tanto la especulación tradicional sobre el *pulchrum* cuanto la reflexión nacida de su propio genio. Sin embargo, tales afirmaciones han llegado al tiempo presente mediadas por importantes comentadores como Tomás de Vio. El conocido intérprete dominico ha forjado con sus observaciones ciertas lecturas que en algunos puntos parecen entrar en conflicto con el resto de la obra tomasina. Aplicado a un texto de la *Summa Theologiae*, Cayetano explica al *pulchrum* como una *species boni*. A partir de esto la presente ponencia destacará, en primer lugar, la influencia de esta lectura en algunos pensadores del siglo XX, para luego ocuparse, en segundo lugar, de los límites de dicha interpretación a la luz de otros textos del Aquinate.

Buenaventura: Luz e iluminación en el *De luminibus sive de ortu scientiarum*

Gerald Cresta

En este opúsculo compuesto con anterioridad al *Itinerarium* ya puede observarse una misma dirección del pensamiento bonaventuriano en cuanto a la intención de unificar la diversidad de saberes en una sabiduría común, una temática predominante en este período escolástico. La triple luz del conocimiento filosófico: racional, natural y moral, que habrá de inquirir sobre la verdad de los discursos, la verdad de las cosas y la verdad de las costumbres, respectivamente, encuentra según Buenaventura su correspondiente paralelo y finalidad funcional en la ciencia teológica. Esta será su fundamentación de un saber común: en todas las relaciones de conocimiento que despliegan las tres partes de la iluminación filosófica subyace la luz fontal que es presentada como condición de posibilidad para la certeza en los juicios acerca del mundo natural, racional y moral. Nuestro trabajo propone una lectura de los conceptos de luz e iluminación a partir de esa fundamentación de orden metafísico-teológico puesta en relación con los trascendentales del ser.

***Sub forma cuiusdam crucis intelligibilis*, o articulación erótica de los sentidos literal y anagógico en Leopoldo Marechal**

Enrique C. Corti

A partir de un texto de Buenaventura de Bagnoregio (s.XIII) (*Breviloquium*, prologus, VI, 4) se desarrolla una lectura de otro texto (*Descenso y ascenso del alma por la belleza*) de Leopoldo Marechal (s.XX), donde se muestra que la articulación o desarticulación entre los sentidos literal y anagógico no solamente afecta al lector y su lectura (es decir la anagogía o 'secreto anímico') sino también al texto mismo (es decir su literalidad o 'articulación material'). A semejanza de 'El nombre de la rosa' (U.Eco, 1980) que, en su escena final, desarticula definitivamente estos dos sentidos señalando este hecho como un gesto fundacional de cambio paradigmático.

La metafísica en Buenaventura de Bagnoregio

Cristián Rodríguez R.

Para san Buenaventura, la definición de la disciplina metafísica debe ser reinterpretada en términos radicalmente distintos a su origen aristotélico. Su tema principal debe ser la ejemplaridad, esto es, el estudio del ente en cuanto se encuentra ejemplar o idealmente en Dios. Esta propuesta se opone diametralmente a la tradición filosófica latina, quienes heredan desde Boecio en adelante la interpretación teológica de la metafísica (ciencia de la sustancia divina), como también se opone a las interpretaciones ontológicas (ciencia del ente en cuanto ente) de su época. En esta ponencia intentaré (1) mostrar la tensión entre ontología y teología que se encuentra en los textos aristotélicos; (2) de qué

manera la tradición latina y las posturas contemporáneas a Buenaventura se hacen cargo de tal tensión; y (3) finalmente, de qué modo Buenaventura rearticula la noción misma de metafísica en función de la ejemplaridad, haciéndola parte fundamental dentro de su sistema científico.

La omnipotencia divina en *Ord. I, d. 44* de Dun Escoto

Gloria Silvana Elías

En el marco de la temática de la omnipotencia divina Duns Escoto escribe las distinciones 42, 43 y 44 del libro I de la *Ordinatio*. La primera: *utrum Deum esse omnipotentem possit probari naturali ratione* introduce la diferencia entre la racionalidad filosófica y la teológica, debido a que los primeros no alcanzan la globalidad del concepto de omnipotencia con el solo uso de la razón. La distinción 43: *utrum prima ratio: impossibilitatis rei fiendae sit ex parte Dei vel rei factibilis* trata sobre la noción de ser posible, y qué relación le cabe con las facultades divinas. Por su parte la distinción 44: *utrum Deus possit aliter facere res quam ab ipso ordinatum est eas fieri* versa sobre si Dios puede hacer las cosas de otro modo y orden distintos del que efectivamente existe, y qué relación cabe con la necesidad de inmutabilidad, en términos de Escoto. El objetivo de este escrito es detenerse en la distinción 44, cuestión única del libro I de *Ordinatio*, para reflexionar sobre si Dios puede cambiar el orden existente, si esto incluye contradicción, y la distinción que se desprende entre potencia ordenada y potencia absoluta.

Pensamiento cusano y Subjetividad moderna: la lectura de Walter Schulz.

Alexia Schmitt

Walter Schulz en *El Dios de la metafísica moderna* nos invita a preguntarnos, desde el punto de vista del problema de Dios, por el sentido filosófico de la metafísica moderna. Como afirma en el Prólogo, en Descartes no se encuentra el origen de la subjetividad moderna, -tal ha sido la interpretación de Hegel-, sino que éste reside, por ejemplo, en el concepto cusano de Dios. A diferencia del concepto medieval escolástico, la concepción cusana de Dios puede caracterizarse, según Schulz, por medio de dos determinaciones, una negativa y otra positiva, producto de la comparación de Dios con los entes: Dios no es un ente mundano y, por tanto, tampoco comprensible, sino que puede ser determinado esencialmente como *intelligere*, sujeto en sentido moderno. Proponemos sintetizar el concepto cusano de Dios según la lectura de Schulz y evaluarlo a la luz del pensamiento de Nicolás de Cusa, a fin de concluir si en la subjetividad moderna puede encontrarse una presencia real del pensamiento cusano.

Dos caminos hacia el conocimiento de la primera causa: noción de analogía en Tomás de Aquino y de signo matemático en Nicolás de Cusa

Paula Pico Estrada

El objetivo de nuestro trabajo es comparar dos herramientas especulativas para el conocimiento de la primera causa, según se presentan en dos autores. Una es el procedimiento analógico; otra, el simbólico, apoyado en signos matemáticos. Los dos autores son respectivamente Tomás de Aquino y Nicolás de Cusa. En el primer caso, existe un desarrollo de la analogía de proporcionalidad. En el segundo, un rechazo explícito, ya que el Cusano sostiene que «lo infinito en cuanto infinito, puesto que escapa a toda proporción, es desconocido». La pregunta a hacerse es: ¿qué quiere decir el Cusano con esta afirmación? Según Tomás de Aquino, «si no hubiera conveniencia alguna de la creatura hacia Dios según el ser» entonces «todo lo que se predique de Dios y de las creaturas se predica de modo totalmente equívoco». Para Tomás, si ni la univocidad ni la equivocidad son posibles a la hora de determinar el discurso teológico, entonces la vía que nos queda debería ser la analógica. ¿Cuál es frente a este razonamiento la postura del Cusano? Nuestro trabajo pretende investigar la hipótesis de que quizás ninguno de los tres caminos anteriores sea el adecuado para el Cusano, pero que sin embargo no por esto Nicolás clausura la posibilidad de acceso a algún tipo de discurso sobre la primera causa.

La tradición metafísica escolástica y la originalidad de la propuesta de Nicolás de Cusa

Jorge M. Machetta

No pocas veces la historiografía medieval ha presentado a Nicolás de Cusa como intermediario entre el ocaso del pensamiento medieval y la apertura hacia el renacimiento. En este sentido su perfil se reduce al de un último testigo de la tradición. En contraposición hay quienes lo ven como precursor de la modernidad, lo cual implica, precisamente, la ruptura con la tradición anterior. Ambas posturas creen encontrar en las doctrinas cusanas suficiente fundamento. Ante tales planteos nos proponemos analizar en profundidad el tema con el fin de obtener el perfil más genuino posible de su propuesta. Centramos nuestra exposición en torno a un punto fundamental: la concepción de la metafísica. En un primer momento nos referiremos a la tradición de los siglos XIII y XIV, porque en ella abrevó Nicolás en los inicios de sus estudios. Luego nos internaremos en la consideración de su propia doctrina. Allí trataremos de poner en relevancia no sólo la particularidad de su planteo inicial sino sobretudo resaltar los presupuestos fundamentales de su metafísica: la superación del principio de contradicción y el enunciado de la negación considerada como primer principio de su metafísica. En la conclusión señalaremos tanto las diferencias respecto de la tradición anterior como los aspectos innovadores que lo vinculan a la modernidad.

San Agustín: iniciación en la lectura alegórica

Silvia Magnavacca

Este trabajo no concierne principalmente a las notas de Agustín en cuanto exégeta y comentador de la Escritura, sino que se propone rastrear, en particular, en *Confessiones*, los pasos que lo conducen al descubrimiento de la lectura alegórica. Se divide en tres partes. En la primera, la A. establece los alcances y límites del propósito mencionado en esta comunicación. En la segunda, sigue el proceso por el que Agustín va desde la observación de la lectura silenciosa en Ambrosio de Milán, hasta la de los requisitos que convierten esa lectura en hermenéutica. En la tercera, valiéndose de un ejemplo de la última etapa de la producción agustiniana y ya no la de sus inicios, muestra que, en la paulatina apropiación que el hiponense hace de la tradición exegética, se advierten los ecos de su descubrimiento originario de la lectura bíblica.

Conferencia de Clausura Tiempo Cristiano y Comunidad Política

Francisco García Bazán

Desde no hace mucho tiempo el tema de la teología política (E. Peterson, C. Schmitt, J. Assmann, J. Taubes, G. Agamben) ha adquirido un relieve inusitado. La presente intervención en relación con la disciplina aspira a dilucidar el vínculo profundo que mantiene la concepción cristiana primitiva del tiempo contenida en los discursos escatológicos de Jesús (Mt 24, 1ss y paralelos) y la 1Tes 4, 13-5,5 de Pablo de Tarso, con la constitución progresiva de la comunidad que vive la expectativa de la venida del Reino y la retención (kat'ekhon) de su llegada en relación con la plenitud del misterio del mal (*Apocalipsis*, 2Tes 2, 1-12). El impulso interior en la plasmación de la "políteuma" cristiana –histórica o trascendente– desde la perspectiva protocatólica (Pablo, Fil 3,18-20; 2Clem. 14, 1-5), judeocristiana (Pseudoclementinas 15, 1ss) y gnóstica (TrTrip –NHC 1- 59, 11-18), señalan hacia la convergencia y distinciones de los enfoques políticos de los primeros grupos cristianos que enfocan la problemática incitados por los planteamientos desestructurantes de Jesús, «Lo del César devolvédsele al César, lo de Dios, a Dios» (Mc 12, 13-17 y paralelos) y con autonomía respecto del pueblo de Israel.