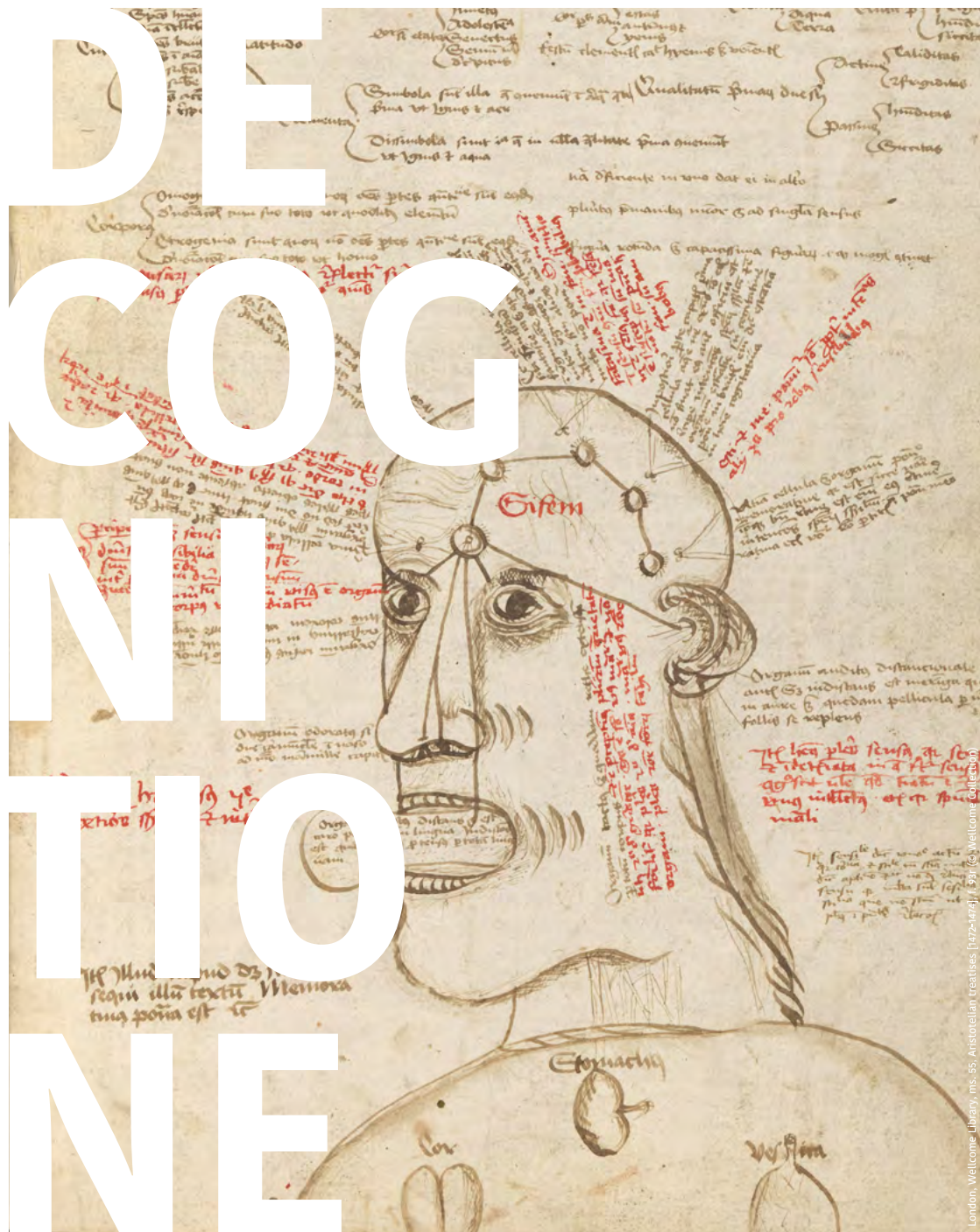

8th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE SOCIEDAD DE FILOSOFÍA MEDIEVAL

INVITED SPEAKERS: ALFREDO STORCK (PORTO ALEGRE, BRASIL) ANDREA A. ROBIGLIO (LEUVEN, BELGIUM) ANNA TROPIA (PRAHA, CZECHIA) JAUME MENSA I VALS (BARCELONA, SPAIN) JEAN-BAPTISTE BRENET (PARIS, FRANCE) MAARTEN HOENEN (BASEL, SWITZERLAND) MARIA LEONOR XAVIER (LISBOA, PORTUGAL) MARIENZA BENEDETTO (BARI, ITALY) PAULA OLIVEIRA E SILVA (PORTO, PORTUGAL) TIZIANA SUAREZ-NANI (FRIBOURG, SWITZERLAND)

BOOK OF ABSTRACTS

BOOK OF ABSTRACTS

8th INTERNATIONAL CONGRESS
OF THE SOCIEDAD DE FILOSOFÍA MEDIEVAL

6-8 SEPTEMBER 21

FACULDADE DE LETRAS
DA UNIVERSIDADE DO PORTO

PROGRAM

6th SEP TEM BER

Congress Opening and Welcome Address

Prof.ª Fernanda Ribeiro, Diretora da Faculdade de Letras

Prof.ª Sofia Miguens, Diretora do IF

José Meirinhos, Presidente de SOFIME

Plenary Session 1

Chair: Sofia Miguens (Universidade do Porto)

Maarten J.F.M. Hoenen (University of Basel)

Grammar, Logic and Cognition. The Late Medieval Debate about Material Supposition

In a number of late medieval treatises, the question is raised whether material supposition should be treated in logic or rather in grammar. Material supposition is attributed to a term, when the term is taken to refer to itself, as is the case in ‘man is a noun’, or ‘man has three letters’. Traditionally, this kind of supposition was dealt with in logic, but some late medieval authors argued that logic does not deal with terms taken by themselves, but only with terms signifying concepts. Material supposition, therefore, should not be treated in logic, but rather in grammar, they claimed. At first glance, this debate may seem to be one of those famous scholastic debates that today have lost most of their attraction. Upon further inspection, however, this issue sheds fundamental light on the different ways in which late medieval scholastics understood the relationship between thoughts, terms, and things.

In my paper I will discuss the view of Magnus Hundt, who taught the arts at the University of Leipzig towards the end of the fifteenth century. He is almost never referred to in modern literature. His position however, is highly remarkable. He is a strong defender of the view that logic deals with terms signifying concepts in the mind, which refer to things in the outside world. Against this background he argues that any kind of logical supposition necessarily has to do with the way terms are related to mental concepts. Hence, material supposition, where terms are related to spoken or written terms, does not belong to logic, but to grammar.

As I will show, Hundt’s rejection of material supposition as belonging to the field of logic is illustrative of his strategy to separate logic from grammar and to move it closer to the science of metaphysics, as for him both logic and metaphysics engage with entities that belong to the cognitive realm as their preferred subjects.

Maria Leonor Xavier (Universidade de Lisboa)

Santo Anselmo: elementos de uma teoria do conhecimento

A teoria do conhecimento é normalmente um factor condicionante da atitude dos filósofos face ao empreendimento especulativo das provas da existência de Deus. Isso é claro no caso de São Tomás de Aquino, que rejeitou a prova anselmiana, por negar um conhecimento intelectual directo da essência divina pelo ser humano. Santo Anselmo, porém, nunca afirmou tal conhecimento, e também não teorizou expressamente o processo do conhecimento humano. Há, no entanto, elementos dispersos de uma teoria implícita do conhecimento nos seus escritos. O propósito que anima este estudo é fazer o levantamento desses elementos de modo a traçar as linhas gerais da teoria do conhecimento, que é fundamentalmente solidária quer com as quatro vias do *Monologion*, quer, em especial, com o seu argumento único do *Proslogion*.

Parallel sessions

Session 1

Estratégias diagramáticas: da tradição árabe à ciência medieval

Projeto: From Data to Wisdom. Philosophizing Data Visualizations in the Middle Ages and Early Modernity (13th-17th Century)

Chair: José Higuera Rubio

El objetivo de esta sesión es proponer el concepto “estrategia diagramática” en el contexto de las representaciones y gráficos que provienen de la filosofía medieval, la ciencia árabe y las imágenes alquímicas. Se mostrarán tres formas de uso, aplicación y transmisión del conocimiento por medio de instrumentos visuales cuya finalidad varía de acuerdo con las disciplinas y el contexto en el que aparecen. Sin embargo, bajo el término “estrategia” se engloban la exposición detallada de cada caso y sus implicaciones en relación con el conocimiento.

Celeste Pedro (Universidade do Porto)

Evagations Diagrams in Medieval Computus

Starting with Ms. Phill. 1833, a computistical textbook produced in the 10th century at the Abby of Fleury, this study will follow the transmission of a sort of diagrams used to present information about the course of the planets through the zodiac; in manuscripts assembled and copied for Benedictine schools, in the Carolingian and post-Carolingian periods. These diagrams appear in multiple textual and editorial contexts (such as the commentaries of Calcidius on Timaeus or Abbo of Fleury's *Liber de Computo*) but generically retain a traditional authorial association to *Naturalis Historia* by Pliny the Elder.

The evagations diagrams belong to a tradition of visualisations of patterns of cyclical movements of stellar objects in time (that could be measured and calculated but were difficult to grasp in pure theoretical or mathematical terms); the important task was that the reader made sense of complex information through the act of seeing a still image of phenomena that is otherwise only visible through long-term sky observations.

This study will explore these diagrams as pictorial representations of a particular 'visual concept' (that of planetary wanderings) made up of a mix of real and imaginary data and will inquire about the ways in which these particular compositions were used to convey and transmit cosmographical concepts. Their frequent presence in *computus* made them a graphical receptacle (or a design template) for different concepts related to positions of planetary objects, such as elongations, altitudes, latitudes and longitudes, which were key to understanding how the world worked, and defined how to act on that knowledge.

Michel Kabalan (Universidade do Porto)

Squaring always the circle: Medieval Arabic Diagrams, their representations and implications

It is well known that Arabic medieval manuscripts are abound with several types of diagrammatic representations and complexities. Be it in the natural sciences, astronomy, algebra and last but not least philosophy, Arabic medieval manuscripts often include and for the purpose of clarity shorthand annotated diagrams and/or marginal diagrams inserted by the manuscripts' copyists themselves at some point during the transmission process. In addition, these diagrams frequently cover one to two pages when a larger complex representation or diagram is needed. Rarely considered except for their aesthetic value, these diagrammatic representations often chronicle the signs and the traces of the passage from a mere textual conceptualization to a more complex yet condensed graphic conceptualization. In this paper, I shall study several examples of these unique diagrammatic representations. I will mostly highlight two to three diagrams drawn respectively from a political, theological and scientific Arabic Medieval treaty. Towards the end, I will try to show how these complex diagrammatic representations are echoing a gradually shifting visual dynamic.

José Higuera Rubio (Universidade do Porto)
 “Glosas visuales”: una representación diagramática de la tradición filosófico-científica

Es posible tipificar un tipo de diagrama medieval cuya función es transmitir una “glosa” de la tradición que le antecede. Es el caso de los diagramas que representan a los filósofos antiguos y las disciplinas que los medievales les atribuían como sus destrezas principales. Es el caso también de los gráficos cosmológicos que son reelaboraciones de la tradición antigua y que intentan ofrecer una imagen del mundo. Un caso, muy particular, son los diagramas lulianos que recogen nociones de la tradición lógica y teológica con la pretensión de una enseñanza universal para escolares y laicos. El objetivo de esta comunicación es la introducción del concepto “glosa visual” como una estrategia diagramática particular en la recepción de la tradición filosófica por parte de los medievales.

Session 2

Matter and the Limits of Cognition
 Chair: Pedro Mantas (Universidad de Córdoba)

Nicola Polloni (Katholieke Universiteit Leuven)
 Cogniciones problemáticas: Suárez, los Conimbricenses y el reto epistemológico de la materia primera

En la Escolástica medieval, la doctrina del hilemorfismo pone las bases del estudio de la naturaleza tanto a nivel de movimiento natural (mutación sustancial y accidental) como de constitución ontológica de los entes corpóreos. Entre los distintos aspectos relacionados al hilemorfismo medieval, la correlación entre ontología y epistemología de la materia primera parece haber jugado un papel principal en la justificación de las posibilidades epistémicas de la filosofía natural. Se trata de dos preguntas fundamentales: ¿cuál es el estatuto ontológico de la materia primera? ¿Y cómo es posible tener intelección de esta entidad? En esta presentación examinaré el problema escolástico de la cognoscibilidad de la materia primera desde el punto de vista de dos obras muy particulares: las *Disputationes metaphysicae* de Francisco Suárez y el comentario de los Conimbricenses a la *Física* de Aristóteles. Mediante sus discusiones de cómo los seres humanos puedan tener cognición de la materia primera será posible abordar la cuestión histórica acerca de cómo aspectos principales del hilemorfismo fueron desarrollados en la primera modernidad.

Daniel Heider (Faculty of Theology, University of South Bohemia)
Arriaga and Mastri/Belluto on Perception of Negations

Since the days of Avicenna, the topics of the existence and production of so-called unsensed species (*species non sensatae*) applied to action-oriented intentions, such as those of convenience or inconvenience, became a fixed agenda in scholastic treatises of the internal senses. Do we need to posit these principles of the estimative power to explain a lamb's emotion of fear followed by its escape upon encountering a wolf? If so, how do these non-sensible species arise? Do they come from the sensible objects, or are they produced by the aestimativa conceived as an agent interior sense? In Baroque scholasticism these questions came to be applied to the issue of apprehending negations or privations, such as darkness, silence, shadows, and holes. Given that brutes must possess apprehensions of these 'objects' in order that they can preserve their lives, which sensory power perceives them and how? The debate about the perception of negations was famously initiated by Rodrigo de Arriaga (1592–1667) who defended an exotic view, according to which perceptions of these negations are infused directly by God to the interior senses. In my paper, I aim to proceed in three steps. First, I will present Arriaga's arguments for his outlandish tenet. Second, I will lay out Bartolomeo Mastri's (1602–1673) and Bonaventure Belluto's (1600–1676) critique of this theory. Third, I will introduce their view, which can be regarded (as I show) as a then *opinio communis*.

João Rebalde (Universidade do Porto)
Conhecer a realidade sensível: argumentos do Sobre a geração e a corrupção de Aristóteles em As formas dos elementos de Isaac Abravanel

A revolução científica do início da modernidade contribuiu para o desenvolvimento das teorias atomistas. No entanto, perante o novo contexto, os jesuítas mantiveram-se fiéis à ciência aristotélica, tornando-se um dos mais importantes adversários do atomismo nos séculos XVI-XVII. O artigo pretende estudar o contributo para os debates sobre o atomismo dos comentários ao *De generatione et corruptione* dos jesuítas Marcos Jorge (1559) e Francisco Suárez (1575). Estes comentários estão escassamente estudados e contêm elementos relevantes para o estudo desta questão.

Session 3

El problema del conocimiento. Perspectivas franciscanas (s. XIII-XIV) — 1

Chair: Hernán Esteban Guerrero Troncoso (Universidad Católica del Maule)

Esta sesión pretende dar una visión panorámica de las posiciones fundamentales de la así llamada “Escuela Franciscana” sobre el problema del conocimiento, tomando en consideración el pensamiento de algunos de sus más ilustres representantes, como Pedro de Juan Olivi, Juan Duns Escoto, Francisco de Mayronnes y Antoni Andreu. Académicos y estudiantes de diversas partes de Iberoamérica se ocuparán de un aspecto particular: la atención intencional en Olivi, la influencia de Avicena en la comprensión del universal en Duns Escoto, el conocimiento del singular y su relación con la noción de persona en Duns Escoto, el desarrollo crítico de las posiciones escotistas en relación con el conocimiento natural y sobrenatural en Francisco de Mayronnes y en relación con el sujeto de la metafísica en Antoni Andreu. De esta manera, esperamos mostrar la amplitud de las posiciones y la profundidad del análisis del problema del conocimiento, ya sea en relación con la tradición del pensamiento como con las proyecciones de sus propias conclusiones.

Hernán Esteban Guerrero Troncoso

(Universidad Católica del Maule)

Los términos del conocimiento humano según Francisco de Mayronnes

Esta ponencia presenta una visión general de la distinción tercera del comentario al primer libro de las *Sentencias* de Francisco de Mayronnes, según la redacción conocida como “Ab Oriente”. En ella, el doctor franciscano examina el problema del conocimiento humano, tanto natural como sobrenatural, siguiendo una estructura inspirada claramente en los complejos análisis de Juan Duns Escoto en torno al primer objeto del conocimiento (según el orden de generación, de perfección y de adecuación, Ord. I p. 1 c. 2-3, III 48-123), a los diversos objetos que se han propuesto como primer objeto del conocimiento natural (la sustancia, la verdad, el ser, entre otros) y a las distintas maneras según las cuales sería posible conocer a Dios. La ponencia aludirá brevemente a la tradición manuscrita de este escrito, al lugar que ocupa la redacción “Ab Oriente” dentro de los comentarios de Mayronnes a las *Sentencias*, presentará la estructura de la distinción y expondrá los puntos de acuerdo y de disenso entre Mayronnes y Escoto. Con esto, se espera entregar una visión, al menos esquemática, de la manera en que uno de los exponentes más relevantes del escotismo temprano desarrolló críticamente las posiciones de su maestro.

Marcio Paulo Cenci (Universidade Franciscana)

A atenção intencional em Pedro de João Olivi OFM (1248-1298)

O tópico deste trabalho é a consideração de que a atenção intencional é um elemento pré-experiencial necessário ao ato cognitivo perceptual. Pedro de João Olivi (1247/8-1298) sustenta que a atenção intencional tem de ser posta como a condição para o desempenho ativo do ato cognitivo perceptual. Um dos tópicos da teoria da cognição perceptual é descrever o tipo de acesso que a mente tem dos objetos exteriores. A hipótese apresentada no presente trabalho depende da teoria da matéria, da teoria da alma, da teoria das potências anímicas como pressupostos para a teoria da atenção intencional. Em Olivi, no desempenho das potências anímicas sensoriais é que se nota a necessidade da atenção intencional quando da orientação da potência para um ou outro objeto intencionalidade é um componente natural da apreensão sensorial, mas em Olivi ela exige que a alma tenha uma natureza ativa, pois o desempenho intencional é precípua à alma e é independente de elementos representacionais intermediários como as espécies. Olivi não reduz o ato cognitivo ao modo de ação ativo ou passivo, mas adiciona a causa terminativa como uma função do objeto na produção do ato. A terminação, então, é crucial para mostrar como a atenção cognitiva é classificada como intencional. Por fim, apresenta-se a atenção intencional como a condição que garante o acesso imediato aos objetos do mundo exterior.

Eduarda Brum Marquette (Universidad Católica del Maule)

Avicena y Duns Escoto en torno al rol del universal en el conocimiento humano. Un análisis comparativo

La presente ponencia propone como hipótesis que la noción aviceniana del universal, tal como aparece al comienzo del tratado V de la Metafísica de Avicena, tiene una gran influencia en la manera en que Duns Escoto concibe la formación del conocimiento humano, a saber, a partir de la reunión entre la especie inteligible y el objeto, que constituyen “una causa íntegra en relación con el conocimiento generado” (Duns Escoto, Ord. I d. 3 n. 494, III 292). En su examen de la noción de universal, el filósofo persa establece, por una parte, una relación entre la realidad y el intelecto, según la cual, si bien el universal se encuentra en el intelecto, da sentido a las cosas de las cuales es posible predicarlo y, por ende, permite que sean reconocidas como ese “algo” que cada una es. Asimismo, por otra parte, Avicena parece asignar una cierta individualidad, en principio conceptual, a cada universal, como se desprende de la famosa sentencia “equinitas ergo in se est equinitas tantum” (Avicena, Metaph. V c. 1, Avil 4, 229). La ponencia examinará brevemente estas dos relaciones (entre el intelecto y la cosa, y entre el universal y el individuo), con el fin de fundamentar la hipótesis de que Escoto estructura su propia comprensión del universal y de su participación en el conocimiento humano de acuerdo con la posición aviceniana, aún cuando tenga sus reparos en algunos puntos específicos de la doctrina del filósofo persa (cf., por ejemplo, la nota de Escoto a Ord. I d. 3 n. 554, III 330-331).

Session 4

Conocimiento y significado en Nicolás de Cusa

Chair: João Maria André (Universidade de Coimbra)

Martín González Fernández

(Universidad de Santiago de Compostella)

De venatione sapientiae: Nicolás de Cusa y el legado escéptico

Nicolás de Cusa publica en 1462 su obra *De venatione sapientiae*, un ensayo de exposición de toda su filosofía, tomando como leitmotiv una metáfora cinegética. La encontramos de nuevo en Michael de Montaigne. Se trata de analizar la conexión del Cusano con la tradición o herencia escéptica, desde la época helenística hasta el Medievo tardío. O dicho de otro modo, el problema de *cognitione* desde uno y otros.

María Jesús Soto-Bruna (Universidad de Navarra)

Conocer como dotar de significado en Nicolás de Cusa

La mente humana es para Nicolás de Cusa imagen de Dios; pero esto no implica existir como una suerte de copia que se limitase a reflejar el mundo. Al ser imagen, es capaz de hacer manifiesto el contenido del Logos divino. Pero es sobre todo “imagen viva” que imita al Absoluto “recreando” lo creado, lo cual quiere decir que, al conocer, dota de significado a las cosas del mundo. En este sentido se dice que su acción es asimilativa o nocional, pero no intencional, pues ve y conoce a los entes dentro de sí, al advertirse a sí misma como imagen. Podría afirmarse que “produce” su propio actuar, no la realidad.

Ciertamente, la creación material es manifestación o teofanía, pero el conocer humano, además, “encuentra todas las cosas en sí mismo como en un espejo viviente dotado de vida intelectual, el cual mirando a sí mismo ve en sí mismo todas las cosas como asimiladas a sí” (*La caza de la sabiduría*, XVII, 50). Su acto de conocer consiste en configurar, midiéndolas, las cosas creadas: “Reproduce en ella lo que no es ella misma –lo real– que comienza a existir de nuevo, mas no en cuanto real, sino en cuanto *species*, como *complicatio intentionalis*” (D. Gamarra). Estamos ante una idea de *mens* como mensura que replantea la idea clásica de intencionalidad. No obstante, la mente humana no pierde nunca su carácter de dependencia respecto del origen, pues su función culmina en hacer visible la invisibilidad esencial del Absoluto.

Session 5

Razón teórica – Razón práctica

Chair: Mário Correia (Universidade do Porto)

Laura Estela Corso

(Consejo Nacional de Investigaciones, Argentina (CONICET) –
Universidad Católica Argentina – Universidad de Buenos Aires)

La noción de Ratio Practica sobre principios del siglo XIII: relectura de fuentes de Guillermo de Auxerre

La indagación en torno a la recepción y a la exégesis de escritos aristotélicos sobre principios del siglo XIII, conlleva el discernimiento de fuentes diversas en el contexto de las cuales se enlazan y resignifican tesis de tradición aristotélica. En mi presente estudio me propongo abordar la noción de “ratio practica” que, un significativo exégeta de Aristóteles de ese tiempo, el maestro Guillermo de Auxerre (circa 1215-1229), desarrolla en el Liber III, tractatus XVIII de su Summa. Llevaré a cabo esta labor, en primer lugar, con el objeto de recoger con detenimiento los rasgos propios de “ratio practica”. En segundo lugar, con el propósito de identificar -por vía del análisis histórico-conceptual y lingüístico- las fuentes principales que convergen en la elaboración y en la relectura que Guillermo de Auxerre expone al respecto.

Tras abordar lo indicado, parece de interés filosófico-teórico ponderar, en tercer lugar, en qué medida la lectura de la noción aristotélica de “ratio practica” -sobre principios del siglo XIII- se encuentra enlazada con tesis procedentes de posturas helenísticas posteriores que afectan la naturaleza de sus rasgos. Bajo este respecto, me detendré en particular en la consideración del énfasis normativo que la noción de “ratio practica” recibe en Guillermo de Auxerre, mediada por su resignificación en el contexto del finalismo de tradición ciceroniana que el maestro parisino asume con motivo de su análisis del tema en *loc. cit.*

Isabel María León Sanz (Universidad de Navarra)

Doctrina de la iluminación intelectual y nobleza del hombre en S. Buenaventura

La doctrina de la iluminación en Buenaventura responde al problema de la verdad y la certeza. Algunos consideran que sus ideas implican confusión entre razón y fe, con la consiguiente minusvaloración de nuestra inteligencia. Sin embargo, en su pensamiento resulta determinante el misterio de Cristo para comprender quién es el hombre, y en Él la unión de lo humano y lo divino se realiza sin mezcla ni confusión. La escala ascendente del conocimiento supone en cada grado suficiencia y apertura a luces cognoscitivas más potentes, sin quedar anulados en los superiores. La doctrina bonaventuriana de la iluminación implica reconocer la finitud del ser humano y admirar su nobleza completamente singular.

Roberto Zambiasi (Università di Torino – EPHE, Paris)

The *Esse similitudinale* of Species in Roger Bacon's
Liber de sensu et sensato

Roger Bacon's theory of perception, grounded in his original conception of species and of their multiplication and reception, has always been the object of considerable scholarly attention. Yet, studies aimed at reconstructing his theory have traditionally focused on Bacon's mature works, such as the *De multiplicatione specierum*, the *Communia naturalium* and the *Opus majus*. However, in these works many questions about species remain unanswered. Among them, a central concern regards their ontological status: are they ultimately material or immaterial? Or are they maybe best conceived as a sui generis hylomorphic compound? Widely divergent views have emerged in recent literature. In this paper I provide a solution to this issue based on Bacon's commentary on Aristotle's *De sensu et sensato*, edited by Robert Steele in 1937. This work is situated at a critical juncture in Bacon's intellectual itinerary, since it is the last of his extant Aristotelian commentaries, while it precedes all his mature works. My claim is that in this commentary Bacon provides his earliest and most in-depth ontological characterisation of species, by assigning them an 'esse similitudinale', which he explicitly defines as an intermediate ontological status between esse materiale and esse spirituale. By articulating and detailing this ontological conception, I argue that it is possible to explain in a consistent way three of the main features of Baconian species which have traditionally puzzled interpreters, namely:

1. The fact that they are neither dimensionless nor endowed with their own dimensions.
2. Their ability to act as efficient causes.
3. Their capacity to transmit cognitive contents without a process of abstraction.

Plenary Session 2

Chair: Joana Matos Gomes (Universidade do Porto)

Tiziana Suarez-Nani (Université de Fribourg, Suisse)

Paradigmes médiévaux de la connaissance :
une pluralité de perspectives

Cette contribution propose une vue d'ensemble des divers paradigmes de la connaissance formulés dans le cadre de la pensée médiévale. Celle-ci a exploré le processus cognitif en tenant compte d'une importante variété de paramètres, autant du côté du sujet connaissant que du côté de l'objet à connaître. La variété des sujets cognitifs (être humain, ange, Dieu) et des objets de connaissance (entités matérielles, immatérielles, fictives, conceptuelles, etc.) a de ce fait conduit à envisager cette problématique selon une pluralité de perspectives : aussi, en fonction du point de vue adopté, plusieurs paradigmes ont été élaborés, dont la validité était relative au champ de leur application. Il est ainsi montré que la pensée médiévale a contribué de manière significative à élaborer les principaux modèles cognitifs qui marquent la philosophie occidentale.

Alfredo Storck

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre)

Pro notitis: The reception of the theory of knowledge in the Jesuit college of Maranhão

The manuscript of the Public Library of Évora (BPE COD CXVIII/ 1-1) preserves a set of thirty philosophical theses from the college of Maranhão. The material, mostly unpublished, presents important evidence of the diffusion of philosophy practiced by Jesuits, especially of Portuguese origin, in Latin America. The objective of this talk is to analyze these theses and draw attention to some aspects of the teaching professed by two Portuguese Jesuits: Rodrigo Homem (1685-?), who taught philosophy in Maranhão at the beginning of the 18th century, and Bento da Fonseca (1702-1781), whose training took place at the College of Maranhão itself under the supervision of Rodrigo Homem.

Parallel sessions

Session 6

Filosofía árabe

Chair: Michal Kabalan (Universidade do Porto)

Angel Poncela González (Universidad de Salamanca)

La respuesta de Avempace (Ibn Bayyah) al dilema ético-político del Sabio

El llamado dilema del sabio, fue propuesto como problema filosófico por Platón en su diálogo Teeteto. Presenta la cuestión, tras haber afirmado la superioridad social de la clase filosófica en virtud de su capacidad especulativa. Por el acto de la contemplación, el filósofo o sabio se asemeja a los dioses cuya naturaleza y acciones son de naturaleza espiritual. Supuesta una concepción negativa de la existencia, del individuo y de la materialidad que comporta, el sabio para alcanzar la perfección debe imitar la acción contemplativa de la divinidad, pero en el contexto material del cuerpo e inmerso en una sociedad de seres materiales semejantes. Dado que los individuos persiguen en la sociedad otros fines diversos a los del sabio -honor, placer, riqueza y poder-, que no solo no contribuyen, sino que impiden el ascenso especulativo del espíritu, se le plantea el siguiente dilema: optar por retirarse de la sociedad o integrarse en la sociedad contradiciendo a su espíritu. La primera opción, conducirá al filósofo a una temible soledad. Si por el contrario, opta por el camino de la convivencia social, el sabio se arriesgará a disolver su virtud especulativa en las costumbres materiales de la mayoría.

La disyuntiva platónica producirá un fecundo debate en la antigüedad clásica y romana, llegando a estar vigente aún en el Pensamiento Islámico tanto oriental como andalusí. Como ya hemos analizado en otro lugar es Al-Fārābī (872-950) quien introdujo para la tradición musulmana el dilema del sabio en La ciudad ideal. Y, precisamente, será la reflexión sobre esta obra de al-Fārābī, el hilo conductor que sirvió de guía a la reflexión política realizada por los filósofos andalusíes del siglo XII:

Avempace de Zaragoza (m. 1138) en su Régimen del Solitario, Abentofail de Guadix (m. 1185) en el Filósofo autodidácto. El problema también estará presente en los escritos de los cordobeses, Averroes (m.1198) -Exposición a la República de Platón- y, Maimónides -Guía de Perplejos y Ética- (m. 1204).

Dedicamos el presente estudio, como se señala en el título propuesto, remontándonos a la primera de las respuestas, ofrecidas en el contexto de la filosofía andalusí, analizando la obra del pensador Avempace. El estudio de la respuesta del pensador zaragozano nos conducirá a preguntarnos acerca de las circunstancias y la finalidad que pudieron conducir a Avempace a introducir el debate sobre el sabio en su circunstancia histórica.

Julio César Cárdenas Arenas (Universidad Complutense de Madrid – Universidad Islámica de Medina)

La crítica al conocimiento teológico (al-ilāhīāt) de filósofos, judíos y cristianos en Ibn Taymīyah

La recepción de la filosofía griega entre los sabios musulmanes medievales es muy diversa, el caso del polímata Ibn Taymīyah (1263-1328) es especial por su influencia intelectual y social aun hoy en día y porque en su crítica epistemológica a la filosofía aristotélica presenta una refutación paralela de los filósofos musulmanes (al-falāsifah), los judíos (al-ṭahūd) y los cristianos (al-naṣāra) desde tres libros:

1. La metodología de la tradición profética en la crítica a los dichos del shiísmo qadārita (Minhāj al-sunnah al-nabaūīyah fī naqḍ kalām al-shī'ah al-qadarīyah).
2. La refutación de la contradicción entre la razón y la revelación (Dar' ta'arud al-'aql wa al-naql).
3. El libro de Ṣafadīyah (Kitāb al-Ṣafadīyah).

De éstos se traducen, por primera vez al castellano, una selección de textos para analizar:

1. La crítica a la comprensión filosófica de los asuntos divinos (al-ilāhīāt).
2. Las comparaciones entre filósofos griegos y musulmanes con judíos y cristianos.

La epistemología propuesta por el autor trata los conocimientos filosóficos de Aristóteles y Avicena como insuficientes para la comprensión de las creencias islámicas o motivo de negación de ellas; y sus comparaciones son una crítica apologética que propone los errores y desvíos teológicos de judíos y cristianos son menores que los de los filósofos, pero suficientes para conllevar a un rechazo social de estos grupos religiosos, así como a una refutación de sus teologías.

La comunicación presenta, a diferencia de Ibn Taymīyah, la importancia de la comprensión filosófica para los asuntos teológicos en tanto permite un acercamiento intelectual entre las diversas creencias; así mismo, demuestra el uso implícito de Ibn Taymīyah de una argumentación filosófica para criticar el conocimiento filosófico, y el uso de una metodología apologética más que objetiva en su crítica a filósofos, judíos y cristianos.

Rafael Ramón Guerrero (Universidad de Madrid):
Avicena: Intelecto Santo y conocimiento profético

Fundamental en el Islam es la Profecía. Casi todos los filósofos musulmanes la justificaron filosóficamente. Avicena siguió la explicación que había dado al-Fârâbî, con sus propias reflexiones diferenciadoras.

En su clasificación de las ciencias expone cómo dar razón de la profecía y del conocimiento profético corresponde a la filosofía práctica, aunque previamente ha de elaborar una teoría psicológica y epistemológica sobre el conocimiento profético. Lo hace en su explicación del conocimiento humano, que tiene lugar a través de la función iluminadora del Intelecto Agente. Aunque todos los intelectos humanos están en disposición de conocer y perfeccionarse, no todos los hombres poseen la misma capacidad ni el mismo grado de perfeccionamiento, pues en algunos la iluminación cognoscitiva se realiza de manera súbita, a través de una conjunción con el Intelecto Agente, gracias a que esos hombres poseen un intelecto en su grado más elevado y perfecto, por lo cual se le da el nombre de intelecto Santo. Así, el profeta puede intuir directamente los inteligibles sin la mediación de un proceso cognoscitivo.

Del Intelecto Agente el profeta recibe el conocimiento universal, que incluye normas éticas que traduce en prescripciones particulares de la Ley. De las almas celestes recibe el conocimiento de lo particular, el saber de antemano los sucesos que han de ocurrir, por lo que puede profetizar el futuro. Así, Intelecto Agente y almas celestes son las substancias espirituales de las que habla en diversos pasajes y que identifica con los ángeles. La revelación es el conocimiento que recibe de estos ángeles, por lo que el profeta es el representante más elevado de la especie humana, al poseer el carácter más noble que se distingue por su santidad, por este contacto directo que mantiene con el mundo de la divinidad.

Session 7

Transferencia del saber

Chair: Nicola Polloni (Katholieke Universiteit Leuven)

Pedro Mantas España (Universidad de Córdoba)

Los retos del trazado intelectual de las rutas latinas europeas hacia la Península Ibérica con anterioridad al S. XIII

La transmisión del saber científico árabe y hebreo hacia el Occidente latino es cada día más y mejor conocida, hasta alcanzar un nivel de erudición inverosímil hace tan sólo 60 años. Somos plenamente conscientes de la influencia ejercida en el pensamiento medieval y moderno occidental ejercida por los grandes maestros persas, árabes y hebreos de Oriente Próximo y de la Península Ibérica; las rutas y múltiples influencias que sus tratados ejercieron entre los intelectuales latinos medievales y los pensadores de los inicios de la Edad Moderna son explícitas. Sin embargo, es relativamente escaso lo que conocemos con precisión sobre las incursiones doctrinales latinas dentro de los territorios del emirato y del califato de Córdoba y su posterior fragmentación; las rutas intelectuales que con anterioridad al s. XIII pudieron penetrar en dichos territorios, cómo y hasta qué punto se produjeron, y con qué grado de implicación.

Rubén Acuña Fernández

(Universidad de Santiago de Compostela)

La epistemología de Atenágoras de Atenas y el papel de la verdad en la demostración

En el diálogo entre cristianismo y helenismo durante los siglos II y III, además de confrontar ideas, se elabora un argumentario que marcará el desarrollo y el estilo de la apologética posterior. La obra de Atenágoras, además de testimoniar parte de esas argumentaciones, presenta una justificación de su propio enfoque y una clasificación de estos argumentos en base a su relación con la verdad. El tratado Sobre la resurrección de los muertos distingue los razonamientos “por la verdad” (“περὶ τῆς ἀληθείας”) de los razonamientos “sobre la verdad” (“ὑπὲρ τῆς ἀληθείας”). Los primeros tienen el objetivo de refutar lo que no se considera verdadero; los segundos pretenden perseguir positivamente el conocimiento. Unos se consideran superiores en cuanto a la utilidad; los otros, en cuanto a la fuerza demostrativa. Atenágoras es explícito al distribuir sus propios argumentos en esta clasificación, procediendo de formas distintas en función del contenido a tratar. En esta exposición se analizará cómo las premisas de las que se parte como verdad condicionan el trato que recibe cada tema en la obra de Atenágoras; cómo eso afecta a la carga de la prueba legitimando el escepticismo respecto a una afirmación cuando no hay garantías de verdad; y cómo operan, en general, estos distintos tipos de razonamientos.

Manuel Zambrano Borjabad (Universidad de Sevilla)

Tiempo y causalidad

En las últimas décadas, la cuestión de la dirección del tiempo y su asimetría ha sido ampliamente debatida en la filosofía de la ciencia. Por un lado, los partidarios de una teoría dinámica del tiempo lo afirman como algo esencial del tiempo, mientras que, por otro lado, los partidarios de una teoría estática del tiempo afirman que estas nociones no pertenecen a la realidad temporal.

Durante la Edad Media, también se desarrolló un amplio debate acerca de la posibilidad de que el mundo volviese a un estado anterior, de manera periódica. Tanto para los defensores de esta idea, como para sus principales críticos, las nociones de tiempo y causalidad ocupan el centro de dicho debate.

Esta comunicación se propone visitar dicho debate medieval a la luz de las discusiones contemporáneas en asuntos análogos. Y a su vez, mostrar cómo en el debate del medioevo aparecen aportaciones que podrían ser luminosas para dicho debate contemporáneo.

Session 8

El problema del conocimiento. Perspectivas franciscanas (s. XIII-XIV) — 2

Chair: Hernán Esteban Guerrero Troncoso (Universidad Católica del Maule)

Gloria Silvana Elías (UNJU – CONICET)

El conocimiento del singular según Juan Duns Escoto: ¿qué conoce Dios cuando intelige la persona humana?

El presente trabajo se enmarca en la Sesión temática “El problema del conocimiento. Perspectivas franciscanas (s. XIII-XIV)”, que coordina el Dr. Hernán Esteban Guerrero Troncoso. Versa sobre lo que sería la posición de Juan Duns Escoto sobre el conocimiento del singular. Teniendo presente las tesis que al respecto de la teoría sobre el conocimiento desarrolla el Sutil, principalmente en el análisis de la Quaestio Quodlibetal XIII en la que aborda la diferencia entre los actos mentales intuitivos y abstractivos, y teniendo presente también la distinción escotista sobre las tres formalidades que hay en la cosa, esto es, su naturaleza, su existencia, y su singularidad, mi propósito en esta ocasión es indagar qué conoce el intelecto divino cuando intelige la persona humana. En efecto, si atendemos la definición que de persona elabora el Sutil en diferentes momentos de su extensa obra, que puede ser enunciada aquí como una existencia incomunicable de naturaleza intelectual, autodeterminada en su obrar y última solitud, surge entonces en este escrito la reflexión de si es posible para Dios conocer la persona singularísima que somos cada uno, en primer lugar, y si ello puede darse o no, en el conocimiento entre los hombres en el presente estado.

Para tal propósito, reconstruiremos las tesis principales sobre conocimiento intuitivo y abstractivo en Escoto, su comprensión de lo que sea la persona, y cómo es el vínculo que tiene el intelecto divino con la persona humana.

Enrique Santiago Mayocchi

(Pontificia Universidad Católica Argentina)

La ‘producción’ del esse intelligibile en la mente divina según Duns Escoto

Una crítica común, que ha recibido la doctrina de Duns Escoto sobre las ideas divinas, es la supuesta contradicción que mantiene al afirmar, por un lado, que encontramos el origen de su inteligibilidad en la esencia divina y, por otro lado, que se da en el intelecto divino al ‘producir’ el esse intelligibile de ellas. Esta segunda postura se toma de un pseudo-proceso cognoscitivo divino diferenciado en ‘instantes de naturaleza’, del que se sirve para poder así clarificar que, en un mismo instante eterno, hay diferentes objetos de conocimiento y un orden entre ellos, lo cual indica una anterioridad y posterioridad junto con una dependencia de los posteriores respecto de los anteriores.

En el presente trabajo buscamos argumentar que esta putativa segunda postura no indica el origen de inteligibilidad de las ideas divinas, sino que con la expresión *producit lapidem in esse intelligibili*, Duns Escoto se refiere a la intelección de la cosa en su especificidad, es decir, en cuanto se diferencia de la esencia divina, o dicho de otra manera, la captación que el intelecto realiza de las posibles esencias concretas que puede crear.

En efecto, cuando el intelecto divino conoce la piedra, ella es constituida como objeto de la intelección, no como algo distinto al acto sino como consiguiente al mismo y dependiente de él. No es otra cosa que el objeto del acto de conocer y, por tanto, no cabe la búsqueda de un estatus ontológico ya que, así entendido, el objeto no posee de suyo ningún tipo de realidad. A nuestro juicio, el análisis debe ser semántico, puesto que el objeto del intelecto se reduce a la intelección misma, es decir, denota la estructura específica que posee el acto cuando conoce algo determinado, lo que hoy llamaríamos su ‘contenido mental’.

Maria Cabré Duran (Universitat Autònoma de Barcelona)
**Metafísica escotista: el sujeto de la metafísica según
 Antoni Andreu**

El filósofo catalán Antoni Andreu (ca. 1333), gracias a una amplia reelaboración textual de las obras de Duns Escoto, trató de dilucidar la complejidad de la doctrina filosófica de su maestro y estableció así algunas de las tesis fundamentales de la metafísica escotista, elaborando el llamado *aristotelismo escotista*. Un ejemplo de esta operación tiene lugar en la delimitación del sujeto de la metafísica que Andreu propuso en su comentario a la *Metafísica* de Aristóteles, su auténtico *opus magnum*. En esta obra, que alcanzó un gran éxito editorial y académico durante los siglos XV y XVI, Andreu trata la aporía aristotélica de la multiplicidad y ambivalencia de los sentidos del ser, problema filosófico que amenazó la concepción de una ciencia del ser o metafísica. El planteamiento y posible solución de Escoto a esta cuestión es altamente ambigua y contradictoria, sobre todo si atendemos las conclusiones de su obra lógica y metafísica y las diferencias que estas presentan con sus textos teológicos –como son sus extensos comentarios a las *Sentencias*. Ante esta situación, Andreu, un fiel *Scoti discipulus*, determinó en su obra la posición que pasaría a formar parte de la doctrina escotista posterior: el primer sujeto de la metafísica es el ser qua ser, el ser universal, común, neutro y transcendental. Con esta propuesta, comúnmente asociada al filósofo escocés, la metafísica tomó durante la Baja Edad Media una nueva dirección ontológica, que rompió con la tradición escolástica posterior, y fue finalmente concebida como una *scientia transcendens*. Esta comunicación tratará de analizar la concepción del sujeto de la metafísica que Andreu expuso en su comentario a la *Metafísica*, la comparará con las posiciones de Escoto y, por extensión, estudiará parte de la contribución escotista a la historia de la metafísica.

Session 9

Nicola Cusano: *De visione Dei*
 Chair: João Maria André (Universidade de Coimbra)

La especulación de Nicola Cusano representa no solo un importante punto de svolta tra Medioevo e Rinascimento, ma anche un decisivo momento di sintesi tra tradizioni filosofiche differenti. Questo doppio versante diviene particolarmente evidente nell'elaborazione della categoria di cognitio, esplorata e impiegata da Cusano a vari livelli. Scopo di questa sessione, articolata in sei interventi, è ripercorrere alcune tappe decisive della riflessione cusana sulla cognitio (dall'Idiota de mente al De visione dei, dal De beryllo fino al De venatione sapientiae e al Compendium), allo scopo di illustrare, da un lato, le modalità secondo le quali Cusano riprende e trasforma idee riprese da numerose fonti (come Alberto Magno, Agostino d'Ippona, lo pseudo Dionigi e altri), dall'altro, la fisionomia assunta dal concetto di cognitio, specialmente nei suoi molteplici rapporti con altre categorie decisive del pensiero di Cusano, come *imago, mens, sapientia, veritas, visio*.

João Maria Ascenso André (Universidade de Coimbra)
 Symbolica investigatio e metafore in *De visione Dei*

Sappiamo che il *De visione Dei* è stato scritto da Nicolò Cusano in risposta a una richiesta di chiarimento da parte di Gaspar Aindorffer e dei monaci di Tegernsee sulla conoscenza di Dio basata su un percorso mistico più basato sull'affettività o più basato sullo sviluppo delle capacità cognitive umane. Il risultato dell'approfondimento di questa domanda è stato questo testo, che è uno degli esponenti più belli e densi del pensiero mistico del XV secolo. Ma allo stesso tempo che tutto in esso conduce al silenzio e alla visione mistica, tutto in esso mobilita simultaneamente pensiero e discorso, traducendosi così in un'opera esemplare sulla conoscenza di Dio nei limiti del suo esercizio e affermazione. Alcuni autori, nella loro interpretazione, sottolineano la teologia negativa che sostiene questo testo, altri tendono a vedere la *manuductio* sviluppata qui come il supporto di una *cognitio Dei experimentalis* nel contesto di un "apofaticismo della persona" che progetterebbe un percorso diverso per la conoscenza di Dio. In linea con l'interpretazione che abbiamo dato al pensiero di Nicolò Cusano, ci sembra che queste prospettive non possano non essere completate inquadrando questo testo in quella che l'autore chiama una *symbolica investigatio*, che accosta gli enigmi divini attraverso simboli e metafore. Ne è prova il fatto che tutto questo libro si basa sull'esplorazione della metafora dello sguardo, completata da altre metafore molto forti e intensamente presenti, come quella del "muro del paradiso" e quella del noce, lungo con numerose risorse anche metaforiche usate in tutto il testo, per aiutare a pensare a Dio e ai limiti della conoscenza umana, come se potessimo sviluppare solo simbolicamente un meta-discorso sui limiti del discorso stesso. Il chiarimento e la spiegazione di questo percorso simbolico nella *De visione Dei* è lo scopo di questa comunicazione.

Valentina Zaffino (Pontificia Università Lateranense)
 "Illud quod non intelligendo intelligit".
 Cusano e la visione intellettuale di Dio

Scopo del presente contributo è mettere in luce il rapporto dialettico instaurato da Niccolò Cusano tra la nozione di *cognitio* e quella di *visio intellectualis*. A tal proposito, lo scritto di riferimento è il *De visione Dei*, ma saranno altresì considerati alcuni sermoni cusani composti contemporaneamente al trattato. Il tema della conoscenza, che l'autore in altri contesti approfondisce in senso epistemologico, nello scritto indirizzato ai monaci di Tegernsee è declinato a partire dalla prospettiva della teologia mistica. Infatti, la ricerca razionale e l'intuizione mistica sono le due chiavi di lettura del *De visione Dei* e, soprattutto, sono i due cardini – tra loro complementari e coesenziali – dell'intero percorso speculativo cusano.

In questa sede si intende dunque ricostruire il duplice significato del tema della *visio Dei*, mettendolo in relazione con il concetto, anch'esso polisemantico, di *cognitio*. Anzitutto, sottolineando la funzione sia soggettiva che oggettiva del genitivo, Cusano afferma che Dio è il soggetto dell'azione del vedere (in quanto rivolge il proprio sguardo alla *explicatio* che è il mondo e alla *contractio* che è ogni uomo), ed è al contempo l'oggetto a cui si rivolge il vedere umano. Il legame inscindibile tra i due aspetti è corroborato dal fatto che l'essere visto di Dio da parte dell'uomo presuppone che Dio veda se stesso. In tale dialettica, la visione di Dio è il fondamento, vale a dire il principium, di ogni visione mistica, la quale a sua volta – in una dinamica circolare – è origine e compimento di ogni azione intellettuale. In altri termini, la *cognitio* umana nasce dall'esigenza di vedere Dio e trova la propria realizzazione non nella vetta più alta del percorso razionale, ma nel salto logico che la visione intellettuale contiene in sé e al tempo stesso determina fuori di sé.

Session 10

Conocimiento y Amor em Agustín de Hipona

Chair: José Silva Rosa (Universidade da Beira Interior)

Ramon Guijosa Calderó (Universitat Autònoma de Barcelona)

¿Amor como concepto formal? Comentario de *De Trinitate* VII, 3, 6 de San Agustín de Hipona

La presente ponencia tiene como objetivo ofrecer un análisis sistemático del concepto de Amor en *De Trinitate* VII, 3, 6. La exploración consistirá en ver cuáles son las claves del texto agustiniano que nos permitan presentar una conceptualización del Amor como formalidad; en hacer una radiografía del concepto y delinear sus diferentes vías de articulación a nivel reflexivo. Además, de forma ineludible, la disertación pasará por el comentario exegético del fragmento citado, que permitirá ilustrar por boca del autor qué naturaleza presenta, a nivel ontológico, el concepto de Amor.

Para poder llevar a cabo esta tarea, habrá tres líneas de argumentación fundamentales. En primer lugar, se tratará de reseguir el texto agustiniano para centrarnos en los elementos conceptuales que nos permiten plantear la tesis vertebradora de la ponencia. Para ello, nos centraremos en hacer un comentario exhaustivo de la persona del Espíritu Santo, aludiendo a otros pasajes de la obra y a otros escritos agustinianos. En la exploración del Espíritu Santo, se buscará analizar su nombre de “Amor Supremo”, su forma concreta de predicación en la Sagrada Escritura (1 Jn 4:8), su naturaleza relacional y su valor epistemológico.

En segundo lugar, habrá que hacer hincapié en la relacionalidad interna inmanente del concepto de Trinidad para poder vislumbrar de qué manera opera el concepto de Amor en la ontología agustiniana y poder acercarnos de manera propicia al problema que subyace en la interpretación del Amor como formalidad.

Por ello, finalmente, se tratará de tomar en consideración una posible matriz lógica del concepto. Es decir, será necesario explorar la posibilidad de que la formalidad del concepto de Amor sobrepase el ámbito ontológico y como consecuencia, haya de ser entendido en términos de la lógica formal.

Yara Miris Da Silva Medeiros (Universidade do Porto)

A mediação linguística no conhecimento das verdades inteligíveis em Agostinho

Uma das teorias de maior influência na história da filosofia é a doutrina agostiniana da iluminação. Esta teoria é frequentemente enunciada na crítica como se a verdade só fosse conhecida por iluminação interior direta e considerando-se impotentes a linguagem e o ensino através de sinais na transmissão da verdade. Porém, uma análise detalhada da doutrina dos signos em obras como *De magistro* e *De doctrina christiana* permite concluir que, segundo Agostinho, embora as palavras não possam transmitir o conhecimento daquilo que significam, podem orientar o ouvinte de forma favorável à redescoberta interior da verdade. A partir da análise da mediação da linguagem no acesso à verdade interior conclui-se que, segundo Agostinho, a natureza da iluminação não opera independentemente da condição do sujeito e que a mediação da linguagem no ensino é operativa no conhecimento da verdade interior.

José Felipe Domínguez García (IES Alfonso VI)

Uma sociedad dignificada: El individuo como el elemento que conforma la sociedad en *La ciudad de Dios* de S. Agustín

En la patria terrea, la virtud del ciudadano está en la búsqueda del honor, la gloria, la vanidad que corrompe el yo, y a la humanidad. Si, el fundamento de la virtud, hacia este mundo es la codicia, el hombre-ismo. En la Ciudad Celestial, en la propuesta agustiniana, el fundamento de la virtud, será la bondad, la amistad gratuita de Dios “qué hondura tiene su postura religiosa y cuánto amor desinteresado tiene a Dios”. La virtud en Job, como en el ciudadano de la patria eterna, se centrará en la amistad y amor de Dios. El texto que se ha citado, tiene una pregunta, que no recoge la traducción original. Es la siguiente “qualem habuit Job”. Es decir, ¿qué tipo de virtud tuvo Job? ¿La codicia o el amor gratuito de Dios? ¿El hombre-ismo o el amor a Dios? Job, tuvo la amistad, la bondad, el amor desinteresado a Dios, no amándose así mismo, no esperando de sí, ni honor, ni gloria, ni vanidad humana. Y, desde ese amor a Dios, su espíritu absolutamente humano, enteramente humano, es conocido y estimado en su virtud, es comprobado en su hondura y catadura moral, desde el amor que se encuentra fuera de sí, es decir, desde la amistad y desde el amor a Dios.

Diana Marcela Sanchez Barbosa

(Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá)

“Quiero conocer a Dios y al alma”: De los Diálogos de Casiciaco al Tratado sobre La Trinidad

Tradicionalmente se ha considerado que el pensamiento de Agustín tiene dos momentos; el primero abarca –principalmente– los denominados Diálogos incluidos los de Casiciaco, pero, en general, hacen parte de este periodo los trabajos realizados luego de su conversión y antes de su bautismo. El segundo momento se refiere al conjunto de la obra que Agustín elaboró aproximadamente diez años después de su conversión. Está determinado por el inicio de la escritura de las Confesiones en el año 397 y comprende el espacio de tiempo en el que siendo ya católico vivía una intensa actividad epistolar, había comenzado una importante carrera literaria y, desarrollará las actividades propias de un obispo.

Uno de los aspectos determinantes sobre esta cuestión es que los intérpretes que aceptan esta ruptura, consideran que es en las obras tardías donde el obispo de Hipona expone con toda lucidez las cuestiones capitales de su pensamiento, por lo que los escritos tempranos quedan en un segundo plano ya que no guardan una relación significativa con las obras mayores. Recientemente esta posición ha sido cuestionada y se ha propuesto una interpretación que plantea una continuidad más que una ruptura en la obra de Agustín.

Ahora bien, Agustín formula su teoría del conocimiento, fundamentalmente, en el Tratado sobre la Trinidad, sin embargo, en algunos de los escritos tempranos también aborda dicho problema, aunque desde una perspectiva y un contexto diferentes. De este modo, a partir del análisis de algunos apartados de los Diálogos de Casiciaco y de los libros centrales del Tratado sobre la Trinidad, el presente texto se propone avanzar en una hipótesis acerca de la continuidad del proyecto de Agustín en torno a la teoría del conocimiento y así constatar que ya en las primeras obras se establecen los pilares de las grandes reflexiones.

Session 11

Filosofía, sabedoria e género

Chair: José Higuera Rubio (Universidade do Porto)

Yolanda Picaseño Gómez (Universidad Panamericana)

La herencia pitagórica en la Schola Cantorum de San Gregorio Magno

El objetivo general de esta investigación es señalar y matizar los elementos del pensamiento musical pitagórico que llegan como herencia al canto gregoriano de la Schola Cantorum de San Gregorio Magno. Como objetivo específico, siguiendo la tradición pitagórica, el estudio se dirige al conocimiento filosófico-musical para examinar la correspondencia que existe entre los modos (escalas musicales) y las afecciones; es decir, explorar cómo es que las afecciones se corresponden con un modo específico. Este tema resulta trascendente pues, con base en él, se le ha dado un uso determinado a la música. En el pensamiento medieval, dicho aspecto no tiene una reflexión propia, por lo cual se sugiere un estudio de recepción desde la filosofía antigua, en torno al pensamiento musical. De esta manera será posible comprender los elementos filosófico-musicales que subyacen en el pensamiento, arte y música medieval, y que fueron fundamentales para que la *Schola Cantorum* tuviera el alcance obtenido; es decir, haber unificado al Imperio Romano por medio del pensamiento y la práctica musical. Para llegar a esta clarificación, primero se expondrán los elementos principales del pitagorismo en el pensamiento musical antiguo. Posteriormente, se matizarán aquellos aspectos que se hayan impregnado e integrado en el *Cuadrivium* de las *Artes Liberales*, siendo éstas parte de la formación benedictina que recibieron San Gregorio Magno y los monjes que integraron la *Schola Cantorum*. Subsecuentemente, se presentarán los factores pitagóricos generales que influyen en los cantos gregorianos. Por último, se desarrollarán a mayor profundidad los modos y su correspondencia con los afectos, que es lo que explicará por qué la música gregoriana obtuvo su logro y prestigio, tanto en un sentido pedagógico como en el ámbito filosófico y artístico.

Florentino Aláez Serrano

(Universidad Complutense de Madrid)

Imago mundi en *El nombre de la rosa*

La novela de Umberto Eco *El nombre de la rosa* (1980) despertó un interés enorme por la Edad Media. Y desde el momento de su publicación ha sido objeto de las más variadas interpretaciones. Se han querido ver en sus protagonistas máscaras de Guillermo de Ockham, de Suger de Saint Denis, de Jorge Luis Borges, entre otros muchos. Y se ha buceado en las obras anteriores del autor para encontrar las ideas que aparecen en la novela. Sin negar la validez de tales planteamientos, yo pretendo hacer una lectura diferente, que no busca en ella una imagen de la Edad Media, sino la reflexión teórica del autor acerca de la visión del mundo (medieval) por el hombre medieval. Sin un narrador que ponga voz a Umberto Eco, la novela está escrita en primera persona por un personaje de ficción, un monje benedictino que pasa su vida desde adolescente en un monasterio, que habla y piensa como hombre medieval y que relata lo que ha presenciado y lo que ha oído. Pero no es objetivo. Cada una de sus palabras transmite matices de esta visión peculiar que el lector debe percibir y que yo quiero poner al descubierto. Para ello, será especialmente útil un libro posterior del autor, *Arte y belleza en la estética medieval* (1987), que da pistas sobre su manera de concebir la estética del Medievo, en la que destaca la figura del símbolo (lo que entendía por símbolo el hombre medieval), que conduce en última instancia a una visión del mundo como pansemiosis y a una especie de declaración de fe en el nominalismo, que se resume en la enigmática frase final de la novela.

Susana Beatriz Violante (Universidad Nacional de Mar del Plata)
Mujeres medievales, su aporte al conocimiento

Me interesa compartir algunos aportes al ámbito gnoseológico de mujeres que han sido tenidas en cuenta por varones en los diferentes periodos y geografías del pensamiento “medieval” y cómo, en su discurrir, estas acciones de vida, que hemos de tomar como “discurso” para lograr determinar su valor epistémico en la aparición de una múltiple significación de construcción cultural, es relevante en el orbe que han compartido personas judías, cristianas y musulmanas y, han dado lugar, a cuestiones Literarias, Éticas y de Derecho. Hemos observado que muchas mujeres se vuelven una fuente de subversión contra el patriarcado jerarquizado y jerarquizante. Estas acciones nos permiten aseverar las dimensiones de la vida que se intentaba explorar dentro de los límites establecidos por las estructuras sociales y familiares de la época. Menoscabo de una heterogeneidad que se intenta uniformar con el control sobre el pensamiento, la sexualidad, el cuerpo, los deseos e inteligencia humanas y, de este modo, arrastrar a la aniquilación del proceso de construcción de una sociedad y culturas diferentes. Aquello que comienza a ser pensado y elaborado como principio estructurador de una cosmovisión, se anula en su determinación.

Mujeres como Nazhun Bint al-Qalai (s.xii); Quasmuna Bint Ismail (s.xii); ‘Ā’isha bint Aḥmad al-Qurṭubiyya (s. X); Maryam bint Abī Ya’qūb al-Fayṣūlī al-Anṣārī (s. X-XI); Trótula de Salerno (s. XII); Dhuoda (s. ix); Ende (s. X); Ildaura Eiriz (s. ix); Gerberga (s. X); Hroswita de Gandersheim (s. X); Wallada bint al-Mustakfi (s. X); Tolosana de la Caballería (s. XIV); Mercina de Girona (s. XV); Nozaita Kalderan... solo nombrarlas nos pone en la cuenta de su relevancia. No olvidemos a las copistas en la Córdoba califal, gracias a su desarrollo en caligrafía, lograban alcanzar importantes reconocimientos y ser requeridas en la producción de libros.

Maria Luís Leite Pinho (Universidade do Porto)
**Conhecer a Deus pela memória: o caso de
 Maria Micaela de S. Bernardo (XVIII)**

Maria Micaela de S. Bernardo, religiosa setecentista do convento de S. Dinis de Odivelas, redigira um texto que funciona enquanto diário espiritual, e cuja natureza é um tempo de epistolar e confessional. Tratando-se de um relato sumamente místico, nele a memória ocupará premente papel. De facto, conjugar-se-á não somente enquanto ferramenta narrativa, mas sobretudo enquanto portal que permitirá o acesso ao Divino. Na presente comunicação exploraremos o modo como o texto arquiteta uma memória que é, na realidade, a memória de Deus, e à qual a mística acede nos momentos de êxtase. Neles, o conhecimento divino é transmitido e recebido pela autora que, por sua vez, o redige, assomando o texto enquanto um relato que se situa entre a humanidade e a deidade, na medida em que transmite amiúde o Verbo divino.

Session 12

Dimensões práticas e metafísicas do conhecimento

Chair: Alexander Fidora (Universita Autònoma de Barcelona)

Francisco Javier Rubio Hípola

(Universidad Francisco de Vitoria)

Estatuto gnoseológico del conocimiento por la vía mística: comparación entre la propuesta de San Buenaventura de Bagnoregio y la de Santo Tomás de Aquino

El motivo de esta comunicación es comparar la fundación gnoseológica del conocimiento por la vía mística en dos de los grandes paradigmas teológicos del siglo XIII: el dominico -representado por Tomás de Aquino- y el franciscano -representado por Buenaventura-. Se procurará atender directamente al elemento fundante (de carácter metafísico-gnoseológico y teológico o de la gracia) en cada una de las propuestas para descubrir en cada una qué es lo que posibilita la emergencia del conocimiento en la senda de la mística. Posteriormente se tratará de establecer una comparación de los aspectos que resulten distintivos para señalar, en última instancia, su posible complementariedad o contrariedad.

De este modo, el esquema resultante del trabajo propuesto sería el siguiente:

- 1º Introducción metodológica y justificación de la relevancia del tema escogido.
- 2º Análisis de la fundación gnoseológica del conocimiento por la vía mística según Tomás de Aquino.
- 3º Análisis de la fundación gnoseológica del conocimiento por la vía mística según Buenaventura de Bagnoregio.
- 4º Comparación entre ambos modelos.
- 5º Conclusiones.

Uno de los principales puntos de análisis en los que trataré de enfocarme -y que creo que constituye el verdadero telón de fondo de este análisis- es la explicación que ofrece cada teólogo para conectar la metafísica con la teología, concretamente en la manifestación cognoscitiva: la tensión entre la forma de conocimiento más elevada (la sabiduría o el conocimiento por contemplación) y el conocimiento místico, así como la naturaleza concreta que este último tiene para cada uno.

Maria Eduarda Dias Pinto Machado (Universidade do Porto) The Divine Knowledge of the Multiple in the Metaphysics of Thomas Aquinas

According to Thomas Aquinas, God is one and simple and all the distinctions that can be made about his nature are merely conceptual, leading to a status of multiplicity's reconsideration, either epistemological or ontological: how God, which is one and simple, and knowing everything by only one act of cognition, knows multiplicity; what is the purpose of the creation of plurality, and how does this define an ontological relationship between God and creation.

To study the question of knowledge in God about the multiple, it takes a rigorous analysis of Thomas Aquina's demonstrations of God's knowledge of things beyond Him. The presentation will show the results of the comparative analysis of the Quaestiones Disputatae De Veritate and The Summa Contra Gentiles – question 2, article 3 and 4, and Book I, chapters 49 to 54, respective mind – exposing the progression made by the Scholastic on the subject, its interpretation and how can be extracted some principles from there to respond to the aporia under study: the status of the multiple in tomasian metaphysics.

Camila de Souza Ezídio (Universidade Federal da Bahia)
A Lei Natural em Tomás de Aquino: a sindérese na apreensão dos primeiros princípios morais

Há uma série de conceitos ligados as operações de nosso intelecto que antecedem e possibilitam o que entendemos na realidade como sendo uma ação moral. Ao tratar da chamada lei natural, um dos preceitos morais e políticos responsável por ordenar o agir humano, Tomás de Aquino explica que seu conhecimento depende, em primeiro lugar, da apreensão dos primeiros princípios práticos. Apesar de assumir que esses princípios são comuns e auto evidentes a todos os seres humanos, Tomás destaca a necessidade de um processo intelectual para que eles sejam considerados em ato pelo intelecto. De maneira análoga ao intelecto especulativo, que apreende o ser das coisas e possibilita o conhecimento especulativo, o intelecto prático apreende o bem que possibilita o nosso agir moral. Por se tratar de um processo de apreensão de primeiros princípios, em particular, tratando aqui dos princípios práticos, esse não é um processo que recorre aos dados sensíveis que apreendemos através de nossos sentidos, mas é um processo que recorre a chamada sindérese, enquanto sendo o habitus natural desses princípios. Dito isso, o objetivo desta comunicação é apresentar, a partir de Tomás de Aquino, de que modo a sindérese em conformidade com o intelecto possibilita as demais operações relativas ao agir moral humano, operações como as da consciência e do raciocínio que, por sua vez, culminam no conhecimento da lei natural.

Israel Sanmartín Barros
 (Universidade de Santiago de Compostela)
El conocimiento al servicio de la audiencia en los sermones de la predicación castellana de San Vicente Ferrer (1411-12)

San Vicente Ferrer inició en 1411 un viaje pastoral por la corte castellana que finalizaría en 1412. Las motivaciones políticas y personales de la visita son discutidas por los especialistas en diferentes sentidos, pero los sermones dejan un reguero de elementos teológicos y eclesiásticos de enorme importancia. Algunos de ellos tienen como eje el fin de los tiempos y el Anticristo. Esas ideas las mezcla con una proximidad y compromiso a los movimientos de reforma espiritual. En este marco, estudiaremos los sermones de matriz apocalíptica y la capacidad de San Vicente para trasladar su conocimiento sobre esos temas a su audiencia castellana. Para ello, nos centraremos en trabajar sobre: a) precisar los elementos escatológicos del texto; b) señalar qué tipo de conocimiento tiene y transmite Vicente Ferrer; c) estudiar el autor y su audiencia; d) reflejar el contexto de la predicación y del autor.

Session 13

Nicolás de Cusa: El conocimiento en *De coniecturis*

Chair: João Maria André (Universidade de Coimbra)

Se propone una sesión con cuatro comunicaciones todas sobre la problemática del conocimiento y de la “ars coniecturalis” (una relacionando el conocimiento conjetural con los “modi essendi”) en “De coniecturis” de Nicolás de Cusa, con los resúmenes en documento junto. La presentación será hecha por João Maria André y los cuatro oradores son de la Universidad Argentina de Buenos Aires.

José González Ríos (Universidad de Buenos Aires)

El *ars coniecturalis* como centro de la concepción cusana de la mente humana

Nicolás de Cusa ofrece diversos y ricos elementos sobre la mente humana (humana mens) en sus primeros sermones, como han mostrado las investigaciones destinadas al pensamiento cusano anterior a 1440. Con todo, es en *De docta ignorantia* (1440) donde Nicolás presenta, por primera vez, de un modo sistemático, su antropología, y en ella, su concepción de la mente humana. Sin embargo, él mismo en diversos pasajes de *De docta ignorantia* advierte que reserva aspectos de su antropología y, y en ella, de su teoría del conocimiento para los libros del *De coniecturis* (ca. 1442). En este escrito, bajo el nombre de arte de conjeturar (*ars coniecturalis*), el Cusano presenta de modo sistemático pero también dinámico su concepción del carácter creador de la mente humana, que despliega -a partir de su propia fuerza- un universo conjetural en el que busca comprenderse a sí misma y a su principio, la mente absoluta de la que ella y todo procede.

Diversos Proyectos en ámbito de los estudios cusanos se concentran hoy en el estudio pormenorizado del *ars coniecturalis*, recuperando y actualizando así la fuerza de una obra que durante mucho tiempo, en la historia de la recepción y efecto del pensamiento cusano, fue considerada exotérica. En el horizonte de esas investigaciones, la comunicación que presentamos se concentra en el estudio del *ars coniecturalis* como centro de la concepción cusana de la mente humana.

Nadia Bárbara Russano (Universidad de Buenos Aires)
 La doctrina de los modos de ser en *De coniecturis* II, 9
 de Nicolás de Cusa

El capítulo noveno del Libro II de *De coniecturis* se titula “Sobre las diferencias de los modos de ser”. Es razonable suponer, en un primer momento, que el Cusano está haciendo referencia a aquella doctrina de los *modi essendi* presentada en *De docta ignorantia* II, sobre todo, a causa del uso de las nociones de actualidad y posibilidad para nombrar y describir estos modos. Sin embargo, algunas diferencias notables nos permiten ver que no se trata de aquella doctrina presentada en su primer tratado, sino de un nuevo esquema gradual de modos de ser o de realidad que debe ser comprendido dinámicamente, a través de la figura paradigmática (figura P). En efecto, parece que el énfasis en esta nueva presentación de los modos de ser está puesto en la pluralidad de mediaciones que existen entre estos modos y sus respectivos opuestos (por ejemplo, unidad y alteridad, o bien, actualidad y posibilidad) y también en el hecho de que estos modos de ser son conjeturales. Además, el Cusano no solo determina cuatro modos de ser iniciales sino que estos cuatro modos se resuelven en diez.

Esta ponencia propone reconstruir esta nueva doctrina de modos de ser y las consecuentes diferencias entre los modos de conjeturar acerca de la realidad: intelectualmente, racionalmente o sensiblemente.

Claudia Fabiana D’Amico (Universidad de Buenos Aires)
 El conocimiento de sí en *De Coniecturis*

Werner Beierwaltes ha estudiado la presencia de *Theologia Platonis* de Proclo en la obra cusana. Muy especialmente refiere la fórmula “centrum totius vitae” presente en *De Coniecturis* que hace alusión a la presencia de lo uno en el alma.

Mi exposición procurará reconsiderar esta influencia y mostrar de qué modo el Cusano va más allá de la fórmula procleana poniendo de manifiesto que el conocimiento del núcleo del sí mismo requiere también un conocimiento de tipo relacional.

Para esto es necesario ir más allá del planteo de las cuatro unidades que realiza en el primer libro del *De coniecturis* hacia las consideraciones del libro segundo cuyo último capítulo retoma el tópico clásico del conocimiento de sí. El fundamento uni-trino del cual el ser humano es imagen implica que nadie se conoce a sí mismo sino se mide relacionamente con los otros. Esta dimensión relacional es completamente ajena al pensamiento del filósofo neoplatónico.

Francisco Bastitta Harriet (Universidad de Buenos Aires)
 Los grados del conocimiento en el *De coniecturis* de Nicolás de Cusa y en las *Conclusiones* de Giovanni Pico

Después de más de un siglo de controversias histórico-filosóficas acerca de la influencia de Nicolás de Cusa en los autores de la así llamada Academia platónica de Florencia, en las últimas décadas se han encontrado varias evidencias textuales y paleográficas de la recepción del Cusano en Giovanni Pico della Mirandola, y en particular del *De coniecturis*. El presente trabajo analizará la concepción cusana y piquiana de los diversos grados del conocimiento y de su relación recíproca. En efecto, ambos autores están profundamente influenciados en este respecto por la gnoseología de Proclo. Pico conoce profundamente al diádoco de Platón, y tal vez mejor que el Cusano, incluyendo algunas de las obras de Proclo en su original griego. De hecho, el joven conde también menciona en el contexto de las *tesis secundum Proclum* de su gran proyecto romano aquellas cuatro instancias metafísicas del *De theologia Platonis: corpus, anima, intellectus y unum*. Ahora bien, lo interesante es que Pico también presenta una particular interpretación gnoseológica de esta gradación y una compleja dinámica descendente y ascendente entre las diversas unidades, de un modo muy afín al arte del *De coniecturis*, y la despliega entre sus *Conclusiones secundum opinionem propriam*, como tesis paradójales, que introducen nuevas doctrinas en filosofía (*nova in philosophia dogmata inducentes*). Estas equivalencias formales y filosóficas entre ambos autores, ya señaladas por autores como Klibansky y Flasch, serán ponderadas a la luz de las notas marginales de Pico y del médico Pierleone da Spoleto al *De coniecturis* en el MS 19-26 de la Biblioteca Capitular de Toledo.

Session 14

Suárez, Escuela de Salamanca y Escolástica Colonial
 Chair: João Rebalde (Universidade do Porto)

Juan Antonio Senent-De Frutos

(Universidad Loyola Andalucía, Sevilla)

Razón, afectividad y bien. Integración y eticidad de la razón en Francisco Suárez

Proponemos examinar desde la tradición jesuita y en particular desde el pensamiento de Francisco Suárez, el tratamiento de la razón, y su intrínseca conexión con otras dimensiones básicas de la subjetividad humana como la afectividad o los diversos afectos que modulan y condicionan el ejercicio de la razón, especialmente, en la determinación de su realización moral. Consideramos pertinente este examen pues, a nuestro juicio, opera en esta tradición tanto un cuidado de la facultad intelectual en la persona, como una cierta sospecha de que las “potencias superiores”, como la razón y la voluntad, no actúan meramente como “señores” o directores de la acción humana, sino que su recto uso tiene que haber pasado por la purificación de las pasiones del alma, y en particular de sus afectos, en orden a un correcto ejercicio de la razón, o *recta ratio*. Así, el examen crítico de las afecciones desordenadas en orden a su correcta orientación se presenta como una vía propedéutica para ejercer la *recta ratio*. Pero la razón no sólo debe estar bien ordenada, sino permitir al sujeto la prosecución del bien. La eticidad de la razón es por ello, una dimensión constitutiva de la razón. Esta eticidad, desde la tradición jesuita y Francisco Suárez, tiene no sólo un componente personal, sino social. En este sentido, la prosecución del bien se abre no sólo al bien de la persona, sino estrictamente al bien común como horizonte de la eticidad de la razón.

Para ello, haremos referencia no sólo a la obra filosófica y teológica de Francisco Suárez sino a lo que consideramos relevante para entender su pensamiento y contribución, como es la tradición jesuita, y en particular, la propuesta de espiritualidad que realiza san Ignacio de Loyola y cómo esta nos ofrece una clave hermenéutica relevante para entender su obra.

María Martín Gómez (Universidad de Salamanca)
El conocimiento del otro. Aristotelismo y tomismo en la Escuela de Salamanca

La comunicación que se quiere presentar analizará el conocimiento del otro según la teoría política de Santo Tomás de Aquino y verá la aplicación que tuvo dicha teoría en el siglo XVI, cuando la Escuela de Salamanca tuvo que pensar cómo conocer al “otro”, en el contexto de la Conquista de América. En este sentido, abordaremos la teoría del ser social de Aristóteles, su interpretación tomista y su difusión en el siglo XVI. Conocer al otro, reconocer sus costumbres y saber entender sus circunstancias son exigencias necesarias para reconocer su dignidad y respetar sus derechos.

Roberto Hofmeister Pich

(Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre)
Alfonso Briceño O.F.M. (1587–1668) e a sua *Controvérsia* sobre a visão de Deus: notas sobre a renovação do debate em torno da cognição intuitiva e da cognição abstrativa no scotismo do século 17

O franciscano Alfonso Briceño (1587–1668), nascido em Santiago do Chile, foi um dos grandes autores da escolástica colonial latino-americana. Entre as suas doze *Controversiae* (publicadas em Madri, em 1639, em torno de temas teológicos e filosóficos da *Ordinatio I* de João Duns Scotus), a *Controversia IX* se destaca por ser a mais extensa de todas e por seu enfoque em assuntos epistemológicos – de resto, as demais *Controvérsias* discutem, em especial, os fundamentos metafísicos (*metaphysicalia*) da doutrina de Deus e da Trindade. A *Controversia IX* é uma espécie de *Tractatus de visione Dei*: o seu propósito é explicitar a possibilidade cognitiva e a natureza da cognição de Deus, e essa é, com efeito, entendida como “visio Dei”. Justamente aqui, Briceño recupera e propõe a sua própria versão do debate central no scotismo acerca da diferença entre *cognitio intuitiva* e *cognitio abstractiva* – um dos tópicos doutrinários menos definidos no pensamento de Scotus como tal. No estudo que aqui se propõe, pretende-se caracterizar a *Controversia IX* como tratado sobre a visão de Deus, os termos do debate entre cognição intuitiva e cognição abstrativa e, em especial, a forma como Briceño investiga um ponto central: a perfeição e a imediaticidade da cognição intuitiva, que só podem ser compreendidas a partir da discussão sobre a *species* ou as *species* que compõem a dita cognição. Entende-se, ademais, que “tratados *de visione Dei*” são um gênero literário difundido e central na escolástica colonial latino-americana. O texto destacado de Briceño ajuda a compreender os seus motivos teóricos e as suas características conceituais e estruturais.

7th SEP TEM BER

General Assembly of SOFIME Sociedade de Filosofia Medieval

Presidente: José Meirinhos
Secretaría: María Martón Gómez

Informe del Presidente.
Informe de la Secretaria General.
Ruegos y preguntas de los socios.
Elección de los órganos de SOFIME para el quadriénio: 2021-2025.

Plenary Session 3

Chair: Patrícia Calvário (Universidade do Porto)

Andrea A. Robiglio (Katholieke Universiteit Leuven)

Per phantasiam et fictionem: Romance philosophy, Aristotle, and the question of knowledge

This paper argues that the familiarity with and knowledge of the Romance poetic tradition may qualify the interpretation of Dante's gnoseology. Dante reveals a peculiar disposition in the search for truth: on the one hand, he stresses the limits of the human intellect when it comes to the highest truths (this is the reason why some authoritative interpretations of Dantean philosophy refer to it as a sort of 'skepticism'); on the other hand, however, the poet's intellectual drive opens to the 'vision' of God and the grasp of the Absolute. What is the framework of Dante's insights concerning the human knowledge? A pivotal role in his project, we contend, is played by the notions of 'imagination', 'nobility', and 'grace', which seem to have been first absorbed through the courtly literature and indirectly from other intellectual traditions (e.g., scholastic philosophy, vernacular religious culture, monastic theology, and civic thought).

Paula Oliveira e Silva (Universidade do Porto)

Nihil sub sole novum? Fantasia, iluminações e poderes do intelecto na escolástica ibérica

Na tradição antiga e medieval de comentário ao *De anima* III, 5 de Aristóteles, é constante o debate acerca da natureza e do conhecimento humano. Tendo em conta quer a relativa obscuridade do texto, quer a complexidade da questão, quer, ainda, os diferentes modos de traduzir o texto de Aristóteles, as interpretações sobre o que o estagirita terá querido dizer e sobre como explicar a génese do conhecimento humano do mundo material, multiplicaram-se na história da filosofia atingindo níveis de complexidade crescente. Como tem sido evidenciado na literatura de especialidade, as explicações encontradas para a natureza do conhecimento na tradição escolástica dos séculos XV e XVI foram influenciadas por duas questões: a discussão acerca do modo como Tomás de Aquino interpretou Aristóteles quanto ao mecanismo da cognição humana do mundo material, por um lado, e pelo problema da possibilidade de demonstrar racionalmente a imortalidade da alma, por outro. Não obstante a diferente natureza destas questões, a discussão que suscitaram no domínio da filosofia do homem, por um lado, e as suas consequências no campo teológico, por outro, afetaram as respostas dadas à época sobre a natureza e alcance do conhecimento humano. Este paper está focado sobretudo na leitura e análise de alguns comentários ao *De anima* de Aristóteles, III, 5, datados da 2ª metade do século XVI e resultantes do ensino da filosofia no meio académico jesuíta. Esta análise verifica duas constantes. Por um lado, a crítica à resposta dada por Tomás de Aquino e pela escola tomista acerca do modo como o intelecto se relaciona com os phantasmata e acerca do processo de iluminação intelectual e, por outro, rejeitada esta, a opção pela solução de Escoto para estas mesmas questões. Ora, uma vez que a regra de ensino para os Colégios jesuítas se orientava pelo estudo de Aristóteles em filosofia, e de Tomás, em teologia, não deixa de ser intrigante esta escolha sistemática da resposta de Escoto em questões relevantes sobre a natureza específica do homem, como são as que dizem respeito aos mecanismos do conhe-

cimento e aos poderes do intelecto. O que atrai os professores jesuítas na posição de Escoto é a maior evidência que lhe encontram quanto à perfeição específica do intelecto quer na sua interação com as representações corpóreas, quer na sua abertura ao conhecimento natural do ente supremo. Nas disputas intelectuais da época, marcadas pelas correntes reformistas, uma conceção forte sobre a natureza e perfeição do intelecto humano era uma necessidade, face aos desafios teológicos nela envolvidos. O que aqui procuramos mostrar é que, na época a que reportam os comentários analisados, fortemente marcada pelas discussões em torno da natureza, do pecado e da graça, a disputa entre escolas, principalmente tomista e escotista, está informada por uma opção intelectual, por parte dos jesuítas, que visa defender, no plano filosófico, a perfeição das potências espirituais humanas no seu género e a sua capacidade de agir de acordo com a condição ótima do seu fim natural. No caso dos professores jesuítas, estas opções de escola têm sido evidenciadas sobretudo no que se refere a natureza da potência volitiva humana e à sua capacidade de escolha livre pro statu isto, duplamente afetado pelo pecado e pela graça. No entanto, como aqui procuramos mostrar, esta mesma tensão subjaz às opções tomadas nos textos dos jesuítas que estudámos, no que se refere à natureza e operações do intelecto humano.

Parallel sessions

Session 15

Hermenéutica bíblica y teología filosófica

Chair: María Martín Gómez (Universidad de Salamanca)

Roberto Limonta (Università degli Studi di Bologna)

Constanter igitur et fideliter. Tra prologo ed epilogo: paradigma teologico e prospettiva epistemica nel *De divina omnipotentia*

Gli studi sull'epistola 119 *De divina omnipotentia* di Pier Damiani hanno in genere considerato il testo a partire dal capitolo primo, dove compare il dilemma – ripreso come quaestio nei dibattiti scolastici del XIII-XIV secolo – sulla capacità dell'onnipotenza divina di restituire la verginità a una fanciulla che l'abbia perduta, per concentrarsi poi sulla questione se Dio possa fare in modo che il passato non sia stato. Diversamente, il breve prologo è stato oggetto di minori attenzioni, come brano di natura personale più che filosofica, quasi parte a sé con funzione parenetica.

Scopo del contributo sarà 1) mostrare come tale prologo, in realtà, contenga in nuce gli elementi fondamentali del paradigma teologico sotto il quale Pier Damiani discuterà il dilemma temporale, i vincoli della necessità del passato e il loro rapporto con l'onnipotenza divina, e nel quale trovano posto la tradizione spirituale della teologia monastica come le arti liberali; 2) dimostrare in che modo, alla luce di tale paradigma, l'eternità, concetto cruciale nell'argomentazione damiana, venga a costituire non tanto – non solo – un attributo della natura divina, quanto un peculiare modo cognitivo; una soluzione epistemica che, ponendo l'antinomia dell'onnipotenza sotto una concezione atemporale dell'eternità, consente di risolvere le distinzioni temporali nell'unità di un perenne presente dove gli accadimenti si offrono indistintamente alla cognizione e all'agire divino, senza i vincoli posti dalla necessitas per accidens del passato.

Guida all'analisi saranno alcune spie linguistiche che segnano i confini del quadro concettuale damiano: nel prologo, l'allentarsi di rigor disciplinae e silentii censura, fondamenti della regola monastica, è all'origine delle argomentorum caliginis sui limiti della potenza divina; nell'epilogo, la risoluzione del dilemma temporale è sancita dal richiamo allo stato mentale (*constanter, fideliter*) nel quale solo diventa possibile comprendere la soluzione di Pier Damiani e affermare *veraciter che Dio omnia potest*.

Alexander Fidora (Universitat Autònoma de Barcelona)

Cognitio de Deo. The Epistemological Status of Philosophy and Theology in Nicholas of Lyra's *principium Biblicum*

Nicholas of Lyra incepted as a Master of Theology in Paris in 1308. In the tradition of other inception speeches, his *principium biblicum*, which has been transmitted as the first prologue to the *Postilla litteralis*, sets out to establish the preeminence of Sacred Scripture with regard to all other forms of knowledge. Basing himself on a prominent quotation from the beginning of Aristotle's *De anima*, Nicholas argues – along the lines of Thomas Aquinas – that Sacred Scripture and theology clearly surpass philosophy, even though the latter is capable of attaining knowledge of god. This paper analyses Nicholas's arguments and highlights the systematic implications of his decidedly Franciscan approach to Aquinas's epistemology.

Ignacio Cabello Llano (Universidad Autónoma de Madrid)

Auditu auris audivi te, nunc autem oculus meus videt te.

Experiencia, encuentro y conocimiento en el pensamiento medieval a partir de Job 42,5

En la presente comunicación reflexionamos, de la mano de autores medievales y a partir del versículo 42,5 del libro de Job, acerca de los conceptos experiencia, encuentro y conocimiento. Los capítulos finales del libro de Job son tan importantes como difíciles de interpretar. Tras toda una serie de dramáticos debates entre un Job impaciente y peleón que busca una explicación razonable de sus sufrimientos y que exige en última instancia vérselas con Dios, y unos “amigos” que defienden, en contra de todas las evidencias de la experiencia, la validez de la teoría de la retribución, llega la tan esperada intervención divina en el capítulo 38. Durante cuatro capítulos asistimos a dos discursos enigmáticos que dejan al lector moderno perplejo pues no parecen responder a la pregunta de Job. Sin embargo, Job parece encontrar una paz de espíritu y una serenidad que distan mucho de la angustia que vivía antes de la teofanía. Tras ésta, Job afirma: «Sólo de oídas te conocía, mas ahora te han visto mis ojos» (42,5). ¿Qué tipo de experiencia expresan estas palabras que el poeta bíblico puso en boca de su personaje? ¿Cómo interpretaron el pasaje distintos autores medievales? Las palabras de Job 42,5 revelan —mediante la imagen del conocimiento de oídas y el conocimiento con los propios ojos— un progreso en la cognición que Job tiene de Dios y es precisamente este afianzamiento cognoscitivo lo que le devuelve la serenidad y lo que hace que las aguas de su espíritu, antes agitadas, se calmen. En la presente contribución repasaremos la interpretación que diversos maestros del Medievo hicieron del pasaje, en relación a los conceptos de experiencia, encuentro y conocimiento.

Session 16

Epistemology and animal cognition

Chair: Nicola Polloni (Katholieke Universiteit Leuven)

Tannaz Najafi (Università della Svizzera Italiana)

Resurrecting Avicenna

One very interesting and peculiar suggestion has been made by Avicenna regarding the way objects are in time. (See McGinnis, J., & Avicenna. (2009, p. 255)).

This fascinating suggestion has nonetheless remained quite unheard and unstudied for far too long. Henceforth the aim of this paper is to resuscitate this forgotten idea and investigate more its consequences and inspiring suggestions also with respect to our current debates and metaphysical positions in philosophy of time and persistence through time.

It may come up at first glance that Avicenna seems to suggest, as the four-dimensionalist account of persistence through time, that objects that are in time have temporal, or what he calls earlier and later, parts.

However, once we analyze it more carefully, we understand that these parts are given by the relation of participation of Platonic descendants. In this case one of the Forms is in fact Time, while motion participate to it. The relation of participation has therefore a special position in Avicenna's theory. It has the special role of accidentally giving temporal parts to objects that persist through time.

This, I claim, has two important consequences. One is that by considering time as a unique Form to which objects participate, we can avoid many of the issues that were in the center of medieval debates. In particular we have here a very early and powerful solution for the problem of the multiplicity of time given by Averroes' theory but argued also by Roger Bacon and Bonaventure.

Finally, the other consequence is that quite uniquely in the literature and in history, Avicenna gives us a theory that can bring together two of the metaphysical account of persistence through time usually considered to be absolutely incompatible, the three- and four-dimensional view of persistence through time.

Sarah Navaz de Mendonça Virgi

(Ludwig-Maximilians-Universität München)

Of Mice and Men: Three Premodern Views on Animal Cognition in the Islamic World

This paper will deal with the problem of animal cognition in Arabic philosophy. More specifically, it will present some answers provided by premodern authors in the Islamicate world to the question of the psychological capacities involved in nonhuman animals' behavior and, particularly, in goal-oriented processes. I propose to analyze this through the development of one single example often mentioned in these discussions: a mouse using its tail to get oil from a narrow-mouthed bottle and licking it. In fact, this image featured already in Ancient Greek literature and in Roman culture mostly with a moral connotation. However, in the Medieval Arabic tradition, it became a philosophical example specifically used to discuss the question of animal cognition and led to different, and even disparate accounts on the intelligence of animals.

I will focus on three distinct instances of this example in premodern Arabic texts. The first is that of the 9th-century scholar Abū 'Uṭmān al-Ġāḥiẓ (d. 869), in his zoological masterpiece entitled *Book of Animals*. The second is Abū Bakr al-Rāzī (d. 925), who uses this illustration as a case study in his refutation of Galen. Thirdly, I focus on the report provided by the post-classical philosopher Faḥr al-Dīn al-Rāzī (d. 1210) in one of his last works entitled *The Higher Issues* about the views of a group of Muslim traditionalists concerning the quiddity of animal souls. As my analysis will show, the accounts given by these authors form a gradual development in approaching the question of animal thought in Medieval Arabic philosophy.

Jens Ole Schmitt (Ludwig-Maximilians-Universität München)

Barhebraeus on the Inner Senses and Animal Cognition

The Syrian Orthodox theologian and polymath Gregory Barhebraeus (d. 1286) attributes in his inedited *Book on Animals* of the Avicennan Syriac *summa Cream of Wisdom* blooded and viviparous animals five external senses, where, in accordance with Aristotle, touch is the most basic sense common to all animals, though not every animal necessarily has all five.

The inner senses, however, that come with the animal soul, are presented in Barhebraeus's also inedited *Book on the Soul*. These are the usual five Avicennan inner senses (and Barhebraeus's text is a very rare instance of the rendition of these Avicennan Arabic technical terms into Syriac).

Although Barhebraeus does not grant animals a share in rationality, as he even calls the corresponding rational soul (of the Aristotelian/Avicennan tripartite soul model) the human soul, there is among the animal soul's inner senses both estimation (*ḥaylā maklānāyā*, representing the Arabic *wahm*) as well as the common sense (*panṭasiyā*, representing the Arabic *ḥiss mushtarik*). These two inner senses are of importance in cognition and awareness by combining sense-perceptions in a way that leads to their mental evaluation by both animals and humans.

The paper will present Barhebraeus's brief Syriac adaptation of the Avicennan inner senses as well as address the questions what their respective role in animal cognition is, especially regarding the proper actions of Barhebraeus's common sense and estimation among the inner senses, also in comparison with Avicenna and his commentators as well as Aristotle's common sense, and whether and to what degree Barhebraeus could be understood to allow for animal self-awareness without a share in rationality.

Session 17

Dante e Filosofía

Chair: Antonio Bordoy Fernández (Universitat de les Illes Balears)

Fabio Bartoli

(Universidad Externado de Colombia)

Cognitio en el canto XXVI del Infierno de Dante Alighieri

El fin de esta ponencia es analizar el canto XXVI del Infierno de la Commedia de Dante Alighieri poniendo el foco de la atención en el concepto de cognitio que el poeta representa por medio de la historia de Ulises y que en su planteamiento tiene una clara derivación de la filosofía griega, en particular aristotélica y platónica (Cristaldi, 280 ss.).

En nuestro criterio, es interesante leer todo el canto a la luz de la dialéctica que Dante esboza alrededor del concepto de cognitio y que se puede expresar como una tensión entre el deseo de conocimiento y el peligro de soberbia que derivaría de una búsqueda del mismo sin límites. Esta operación nos permite destacar que Dante no “resuelve” esta tensión dialéctica, pues, como ya varios estudiosos han evidenciado (Invernizzi), a pesar de que Ulises se encuentre en el Infierno, no se logra identificar una condena clara por parte de Dante al comportamiento del héroe griego que justamente ha muerto por querer conocer algo que estaba prohibido. Dicha peculiaridad nos permite afirmar que Dante elabora un análisis que tiene una matriz aristotélica, y que, en cambio, decide adoptar una solución de naturaleza platónica a la cuestión, pues la tensión que él plantea se queda en aporía.

Pietro Cea (Universitat de Barcelona)

Francesca y Paolo en la estructura éticapolítica del Infierno de Dante

Recorrer los distintos recovecos del Infierno en la Divina Comedia es un placer que contemporáneamente podemos disfrutar. Pero el regalo que Dante dejó a la humanidad no parece haber tenido la intención de deleitar precisamente a sus lectores, sino todo lo contrario.

La interpretación de la Commedia es posible en diversas formas, pero parecen tener más sentido al modo en que Tomás de Aquino propone leer la Biblia, desde una perspectiva histórica o literal y tres significados espirituales: el alegórico, el moral y anagógico. Todas y cada una de ellas son formas validas de leerla, pero necesarias de tomar en cuenta en su conjunto si se desea tener una idea lo más cercana posible al mensaje que su autor, en este caso Dante, quiso entregar.

Este poema, incombustible en sus análisis, nos obliga a adentrarnos en sus espacios, en su simbología y en observar los antecedentes contextuales e históricos que le rodean para lograr obtener una comprensión de su real intencionalidad.

El Infierno, aquel espacio que Dante recorre con su maestro Virgilio, esta atiborrado de almas condenadas por sus pecados. Sin embargo, la historia de Francesca de Rímini y Paolo Malatesta representan aquel punto de inflexión en este lugar. El poeta nos presenta una pareja de amantes condenados a las inclemencias del segundo circulo, con los cuales parece compartir cierto sentimiento. Y es a partir de ellos que nos invita a reflexionar en torno a la relación existente entre la moral, la justicia y la política, cuestión, que sin duda es transversal en el desarrollo del poema.

Así, la idea de este trabajo es poder develar aquellos elementos que nos permitan comprender, por medio de la recién señalada historia, la lectura política y moral que se extrae de la Commedia.

Maria Cristina Pascerini (Universidad Autónoma de Madrid)
 El conocimiento en la Divina Comedia de Dante Alighieri

La comunicación se propone abordar la cuestión del conocimiento en la *Divina Comedia* de Dante Alighieri (1265-1321), teniendo como idea central que el gran poema dantesco puede leerse como una lección para el hombre de cómo conocer el mal y el bien, evitando el primero y amando el segundo. Después de estudiar la visión del *Infierno* dantesco, la comunicación se propone investigar cómo Dante alcanza el conocimiento más alto, que es el conocimiento de Dios, analizando los principales pasajes del poema en las que están presentes estas cuestiones. Más en concreto, la comunicación va a tratar en primer lugar la importancia del conocimiento para Dante. En segundo lugar, va a examinar cómo los vicios deforman al ser humano, mostrando las imágenes de las que el autor de la *Divina Comedia* se sirve para representar el mal. En tercer lugar, la comunicación va a ilustrar cómo Dante alcanza el conocimiento del bien, y a indagar las referencias filosóficas que se presentan en el poema.

Session 18

O conhecimento humano em Tomás de Aquino
 Chair: Maria Cabré Duran (Universitat Autònoma de Barcelona)

Manuel Alejandro Serra Pérez
 (Universidad de Murcia)

**Sobre la potencia cognoscitiva del intelecto humano: entre el
 criticismo kantiano y el realismo aristotélico-tomista**

Ha sido habitual en los estudios del criticismo kantiano establecer una neta contraposición entre fenómeno y nóumeno dentro del contexto de los límites de la razón, a la sazón impulsada por la influencia del empirismo radical de D. Hume y el racionalismo de C. Wolf. Estudios recientes han demostrado fehacientemente que el apelativo que Kant da a la metafísica, sin más, de “dogmática”, no es sino la prueba de que, para él, la única metafísica existente es aquella heredada de la tradición que hunde sus raíces en el intuicionismo suareciano, el cual derivó después en el racionalismo cartesiano y wolfiano. Cabe, pues, preguntarse si el criticismo kantiano respecto a la potencia cognoscitiva humana, cimentada sobre su crítica a la “metafísica” alcanza o no a la metafísica aristotélico-tomista, lo cual nos daría la clave para determinar adecuadamente las auténticas posibilidades de la razón. Sorprenderá la conclusión según la cual entre la crítica kantiana y el realismo moderado de Aristóteles y Tomás de Aquino hay más en común de lo que normalmente se ha creído.

Terezinha Oliveira (Universidade Estadual de Maringá)

A linguagem como premissa do ser humano segundo Tomás de Aquino: intelecto e crítica

O objetivo desta exposição é analisar a importância da linguagem como condição essencial do ser e do agir no homem, na medida em que não há possibilidade de existência em comunidade sem a existência da palavra (JOSEPH, 2008). Partindo dessa premissa, nos pautaremos em duas Questões da *Suma de Teologia* de Tomás de Aquino: as Questões 176 [O dom da língua] e 177 [A graça grátis dada da palavra] – IIa-IIae.. Nelas, o mestre evidencia, com muita propriedade, a relevância de a pessoa que possui a voz, oral e escrita, fazer o uso correto da palavra para que seja compreendida e bem interpretada por aquele que ouve. Tomás de Aquino ressalta também que está contido no ‘bem falar’ os vícios e as virtudes do homem que fala. Assim, considerando as formulações do autor buscamos evidenciar a estreita relação entre o intelecto, o conhecimento e a ética que norteiam os discursos pronunciados. No tempo presente, no qual depreendemos que ocorreu, em geral, um abandono entre a palavra que se pronuncia e as ações que são praticadas pelo portador da linguagem, consideramos oportuno retomar as formulações do mestre Tomás para analisarmos porque ocorrem esses hiatos entre a palavra e o agir. Observamos como uma atividade e responsabilidade daquele que forma pessoas, o professor, recuperar a ideia de que o bem falar, expressar a verdade no que se diz, deve ser a essência do homem portador do intelecto. Destacamos que o fio condutor que norteará nossas formulações sobre a linguagem é o da história social (Bloch, 1857), mapeada pelo conceito de longa duração apresentados por Francois Guizot (1907) e Braudel (2011).

Andrey Ivanov (Universidade Estadual Paulista)

Cogitativa e arte: um estudo a partir de Tomás de Aquino

A potência cogitativa, nos sentidos internos, é a potência sensitiva que está sob o influxo do intelecto; é o fulcro do intelecto no sensível, a ponto de Tomás de Aquino considerá-la como o sentido próximo do intelecto. Seu ato não é espiritual, ou seja, sem a participação de um órgão corporal, como o ato da potência intelectual, mas um ato exercido com órgão corporal. Trata-se de uma sensação que conhece passivamente o singular, mas como sensação anterior e preparatória da abstração e do conhecimento intelectual; conhece as intenções não sentidas (pelos sentidos externos), os sensíveis indiretos, que são: a substância particular (este homem, este animal, etc.), a existência das coisas particulares (p.ex., que alguém está vivo pelo ato de falar), a relação entre duas coisas particulares (p.ex., que Sócrates é filho de Dario e amigo), a causalidade de uma coisa particular (p.ex., que esta erva cura a febre), o nocivo e o útil (p.ex. a ovelha foge do lobo por este representar seu inimigo natural; o pássaro recolhe a palha por ser útil à construção do ninho). Além de perceber as espécies sentidas pelo sentido comum e pela imaginação, percebe algo mais: percebe os sensíveis indiretos junto com os sensíveis diretos. Conhece percepções complexas semelhantes a raciocínios e juízos, faz comparações, compõe e divide as intenções sensíveis. Não é uma intelecção, mas possui uma atividade intelectual do particular unida aos sentidos externos. Tomás faz referência à cooperação da cogitativa com a prudência, sem, contudo, aludir à sua cooperação com a arte (*ars*). Mas, nas passagens em que compara a prudência com a arte e em outros lugares, fornece noções para pensar tal concurso. Esta comunicação procura explorar, a partir dos textos de Tomás, a relação entre cogitativa e arte.

Plenary Session 4

Chair: Vera Rodrigues (universidade do Porto)

Anna Tropa (Univerzita Karlova, Praha)

Cognition in the Age of Post-Reformation: Juan Maldonado's Synthesis on the Human Soul

In my talk, I aim to present the theory of intellectual cognition presented by the Jesuit Juan Maldonado in a text, *De natura, origine et immortalitate animae* (1564), that is the synthesis of his lectures on Aristotle's *De anima*. As no extant transcription of his course has come down to us, the *De natura* is the only source at disposal to tell what theory of cognition emerged from Maldonado's academic teaching. Two are the points I want to make: 1) the fact that Maldonado's doctrine of intellect and act of intellection is not reducible to Aristotle's *De anima* – it seems to be in open contradiction with it; 2) his theory of cognition strictly depends on the need of defending the soul's immortality. As this text contains one of the first exposition by a Jesuit concerned with human cognition, I will argue that it served as a model for the next Jesuit generations.

Jean-Baptiste Brenet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Avicenne et le rejet de l'identité entre pensant et pensé

Avicenne – c'est bien connu – rejette le principe de l'identité entre le pensant et le pensé dans l'intellection. Contre l'assimilation formelle qu'on lit chez Aristote et l'idée que l'âme, en un sens, est toutes choses, il assume cette position forte : l'intellect humain ne devient pas ce qu'il intellige. Mais pourquoi ce rejet ? On voudrait montrer que la réponse ne relève ni de la psychologie ni de la noétique, mais d'un cadre plus large : la physique et sa théorie du devenir.

Parallel sessions

Session 19

Ser y intelecto en Avicena y Averroes

Chair: Celia López Alcalde (Universidad de Granada)

Alberto Castillo Hódar (Universitat autònoma de Barcelona)

Entre la univocidad y la necesidad como posibilidad de la ciencia del Ser desde Avicena

La pre-comprensión del ser como forma primaria de su entendimiento metafísico en cuanto necesario es un tema recurrente durante la historia de la filosofía y especialmente controvertido en la Edad Media, que además tiene en la actualidad plena relevancia y sigue estando en el centro del debate metafísico y gnoseológico, suponiendo un apartado muy a tener en cuenta en la historia de la metafísica si se pudiera hablar de una historia recopilada. Avicena es profeta en este sentido iniciando toda una corriente de pensamiento, afirmando además de forma tajante su univocidad, todo ello con un razonamiento simple, aunque no por ello poco acertado, sin embargo vemos como esta pre-comprensión del ser parece suponer cierta univocidad del ser en su planteamiento pese a su problemático desarrollo. Estos dos conceptos dan lugar a un gran debate tanto con Avicena como con autores posteriores de un pensamiento afín en este sentido a Avicena, una escuela que podríamos denominar existenciología, entorno a un concepto del ser entendido como existencia como paso necesario para recorrer el camino hacia la univocidad del ser, entendido como pre-comprensión de lo existente en cuanto necesario sobre el cual trataremos más ampliamente en esta discusión con los términos más relevantes de esta escuela metafísica que se abre con Avicena y coloca en un papel fundamental al fenómeno de la pre-comprensión dada al ser humano de lo existente y su repercusión metafísica.

Lucas Lagasse Corrêa (Universidade Federal do Espírito Santo)

O objeto da Metafísica segundo Avicena

Nossa apresentação abordará as formulações de Avicena para o estabelecimento do objeto da metafísica, discussão presente na história da filosofia desde Aristóteles. Será apresentado como o pensador persa aceita a tripartição das ciências teóricas tal como exposta pelo Estagirita e como ele utiliza dos critérios dos *Analíticos Posteriores* para a escolha do objeto da metafísica, aplicando os critérios da lógica aristotélica para fundamentar a metafísica como uma ciência demonstrativa e possuindo um objeto, e, conseqüentemente, rejeitando as possibilidades de Deus e das causas serem os objetos da filosofia primeira. Recorrer-se-á a sua *Metafísica*, ou a décima terceira parte do *Livro da Cura*, chamado também de Sobre as coisas divinas, além dos comentários de Rodriguez, Boulnois, Guerrero e Gutas.

Propomos este estudo sobre Avicena por conta de nossa pesquisa sobre o mesmo tema em Tomás de Aquino, enquanto fazíamos o curso de Mestrado em Filosofia (Metafísica). Temos em vista a forte influência do filósofo árabe sobre o pensamento e obra do Aquinate, especialmente no início de suas atividades intelectuais. Por isso apresentaremos também as citações nominais que Tomás de Aquino faz de Avicena, em sua *Expositio Super Boetii de Trinitate*, e compararemos os argumentos de ambos nos temas da divisão das ciências, da anterioridade da ciência divina e do objeto da metafísica.

Pilar Herráiz Oliva (Istanbul Medeniyet Üniversitesi)

Una nueva aproximación a la cuestión ontológica en la tesis de la unidad del intelecto del Averroes Latinus

La tesis de la unidad del intelecto de Averroes, esto es, la tesis que afirma que sólo hay un intelecto para todos los seres humanos se ha venido denominando, aunque erróneamente, tesis del monopsiquismo. La tesis de Averroes no tiene que ver con toda el alma en su conjunto, sino sólo con una de sus partes, el intelecto. Esta tesis es problemática, principalmente, por tres razones. La primera cuestión es la naturaleza del intelecto en general. En segundo lugar, y resultante de la primera cuestión, el problema es cómo se une a los individuos, dado que el intelecto es una sustancia separada. Esto nos lleva a la tercera problemática, que es cómo se conectan los individuos a sus pensamientos.

Consideramos que algunos de estos aspectos se han malentendido y también que nos hallamos sin una terminología filosófica adecuada que dé verdadera cuenta del pensamiento de Averroes. Somos conscientes de que muchas de sus palabras se han diluido antes en la crítica que en la lectura de sus obras acerca de esta cuestión. Es por esto que por medio de esta propuesta buscamos clarificar en qué consiste esta tesis en el plano ontológico, proponer un léxico filosófico y mostrar de qué modo la naturaleza del intelecto condiciona la forma en que entendemos lo que entendemos según el filósofo de Córdoba. Así, esta exposición se centrará principalmente en los aspectos puramente ontológicos de esta tesis, -es decir, la naturaleza del intelecto-, aunque también se tratará la cuestión del objeto de conocimiento en relación a cómo se une a nuestro intelecto individual. Es decir, intentaremos abordar las principales problemáticas que plantea esta tesis y cómo las soluciona -o no- Averroes, para lo que tomaremos como texto base el Gran comentario al De anima del Averroes Latinus.

Session 20

Das categorias aos limites do conhecimento e do intelecto

Chair: Encarnación Ruiz Callejón (Universidad de Granada)

Mário João Rosas Rebelo Correia (Universidade do Porto)

O declínio das sufficientiae praedicamentorum e a questão da distinção

Com esta apresentação, pretende-se dar conta do modo como, ao longo do século XIII e XIV, se desenrolou uma discussão filosófica em torno da possível arbitrariedade da lista aristotélica das categorias. O que emerge desta longa e rica discussão entre centenas de autores é uma tomada de consciência da dificuldade de sustentar um isomorfismo total entre o discursivo, o intencional e o real. Das propostas iniciais de sufficientia aos desafios conceptualistas do século XIV, ensaiar-se-á uma tentativa de dar uma visão panorâmica sobre o modo como o estatuto real das categorias começa a ser posto em causa, por um lado, e sobre a tendência para estender ou reduzir a lista aristotélica conforme as categorias sejam tomadas como intenções ou como coisas. Dar-se-á especial destaque a alguns dos mais influentes comentadores dos Tractatus/Summulae logicales de Pedro Hispano, em particular João Buridano e Brás de Parma.

Giuseppe Donnarumma (Università degli studi di Salerno)
I limiti della conoscenza razionale in Teodorico di Freiberg

La relazione affronta il problema dei limiti costitutivi del processo conoscitivo in Teodorico di Freiberg, con specifico riferimento alla modalità della *ratio* e ai caratteri del suo oggetto. In termini generali la conoscenza razionale implica una differenza tra soggetto, attività conoscitiva e oggetto conosciuto, dunque una alterità (quale identità nella differenza) nell'intelletto. Questa si traduce in una composizione noetica intrinseca, interpretabile alla luce della categoria ontologica di accidente. I caratteri di particolarità e di exteriorità dell'accidente, applicati al contenuto della conoscenza razionale, ne rivelano l'imperfezione sul piano onto-epistemico e conseguentemente i limiti nella efficacia operativa.

La *Quaestio utrum in Deo* offre una schematica presentazione della *ratio* (i): essa è intesa come conoscenza dell'universale, ottenuta mediante la produzione di definizioni costituite da parti formali. Negli scritti sulla teoria dell'intelletto la medesima attività conoscitiva viene attribuita all'intelletto possibile, con l'intento di far convergere sincretisticamente la tradizione agostiniano-boeziana in un lessico aristotelico.

La presentazione dei termini fondamentali dell'ontologia di Teodorico (ii) offre l'occasione di distinguere una *operatio per essentiam* (*in cui substantia e operatio si identificano*) da una *operatio* mediata da *partes post totum* (accidenti). Tale distinzione trova una decisiva applicazione in sede epistemologica (iii): l'intelletto agente agisce per essenza e dunque si caratterizza per una forma intuitiva semplice e diretta di sé, il possibile si avvale invece di altro (la *species intelligibilis*) per esplicitare la propria attività conoscitiva. L'oggetto dell'intelletto agente coinciderà pertanto con l'atto della sua intellesione, rimanendo in sé stesso e abbracciando così l'universalità dell'intelligibile in una nozione univoca onnicomprensiva (*ens*). L'utilizzo di principi formali da parte dell'intelletto possibile per conoscere il medesimo essere nel modo della definizione implica, di contro, una dinamica di allontanamento dell'attività razionale dal proprio centro sostanziale (la semplice autoidentità noetica), che si configura al tempo stesso come contrazione dell'*ens* in parti necessariamente determinate e distinte.

Lucas Nogueira Borges (Humboldt-Universität zu Berlin)
A operação essencial do intelecto como fundamento epistemológico em Teodorico de Freiberg

O presente trabalho visa apresentar resultados iniciais da pesquisa de doutorado desenvolvida na Universidade Humboldt de Berlim. O objetivo central da pesquisa consiste na investigação das diferentes reações, nos séculos XIII e XIV, à teoria do intelecto de Tomás de Aquino, centralizando dois autores dominicanos: Teodorico de Freiberg e Hervaeus Natalis. Teodorico de Freiberg criticou, incisivamente, as principais teses de Tomás de Aquino concernentes às operações do intelecto agente e intelecto possível na teoria do conhecimento. Hervaeus Natalis, por sua vez, reagiu positivamente ao modelo da teoria do intelecto de Tomás de Aquino, definindo e classificando os tipos de intenções próprias do intelecto humano. Partindo deste pano de fundo, pretendo traçar um recorte de minha pesquisa, com o objetivo de discutir, neste evento, um dos aspectos mais importantes da teoria do intelecto de Teodorico de Freiberg: o significado da operação essencial para uma teoria do conhecimento. Teodorico, em sua obra *De intellectu et intelligibili*, parte das noções de operação e finalidade, explicando que apenas os seres intelectivos possuem uma operação que é idêntica à sua essência, denominando-a operação essencial. São questões surgidas no âmbito de minha investigação, se a operação essencial (*essentialis operatio*) do intelecto desempenha algum papel na constituição do conhecimento dos objetos materiais e, decorrente disso, se tal operação essencial deve ser considerada uma operação cognitiva ou se seu significado reside apenas num âmbito metafísico-hierárquico dos seres, uma vez que isso os configura como tais. Minha tese é de que Teodorico, ao partir de uma fundamentação metafísica, identificando, nos seres intelectivos, a operação com a essência, reserva uma atividade cognitiva especial para o intelecto, que é ao mesmo tempo a razão dos seres intelectivos.

Session 21

Metafísica y conocimiento

Chair: Juan Antonio Senent-De Frutos (Universidad Loyola Andalucía, Sevilla)

Celina Ana Lértora Mendoza (CONICET)

La cognoscibilidad de Dios según Mateo de Mimbela SJ

El Jesuita Mateo de Mimbela, español de nacimiento y profesor en Nueva España a fines del siglo XVII, representa la última versión relevante de la escolástica jesuita antes de la Expulsión de 1767, conforme lo expone en su tratado *De Divina Essentia et Attributis*, cuya Disputación 1 trata la cognoscibilidad de Dios. Si bien sigue la estructura tradicional propuesta en la *Summa Theologiae* de Tomás de Aquino, avanza considerablemente en algunos aspectos epistemológicos, en consonancia con su época. El interés de este texto radica en que pasa revista a todas las posiciones habidas en la Compañía, que había desarrollado con mayor énfasis las discusiones internas, y no sólo con las Escuelas opuestas, resultando un panorama acertado del *status quaestionis* de los temas que incluye, tal como lo he mostrado en mi participación en el anterior Congreso de SOFIME, con una ponencia sobre las relaciones divinas, de la cual este trabajo puede considerarse un complemento.

Me centraré especialmente en los siguientes puntos que considero novedosos: 1. El estatuto epistémico de la proposición “Dios existe”; 2. La discusión sobre la posibilidad de la ignorancia invencible de esa proposición; 3. Si acerca de dicha proposición es posible un acto real de fe.

Iñigo Ongay de Felipe (Universidad de Deusto)

Bruta sensu carent: cognición y percepción animal en la Antoniana Margarita de Gómez Pereira

Esta comunicación pretende en primer lugar reconstruir las líneas de fondo que marcan la argumentación contenida en una de las obras más enigmáticas y sugerentes de la filosofía española de mediados del siglo XVI. Nos referimos a la célebre *Antoniana Margarita: opus nempe phycisis, medicis ac theologis non minus utile quam necessarium* dado a la imprenta por el médico y filósofo de Medina del Campo el año 1554. Esta obra es en general conocida por la radicalidad de una de sus tesis principales en lo referente a la concepción del alma de los animales no humanos por cuanto Pereira, rompiendo con la tradición animística tomista de la edad media proveniente de la doctrina aristotélica en el *De anima*, habría procedido a negar terminantemente a los animales la posesión de un alma sensitiva: *bruta sensu carent*. En efecto, según procederemos a mostrar una tal impugnación, de muy largo alcance respecto de la interpretación (en este caso disolvente) de la cognición animal, se sustentaría sobre un conjunto de premisas de naturaleza tan agustiana como ante todo nominalista que conducirían a Pereira a recusar la distinción real entre aprehensión y juicio. De ello, se inferirá siguiendo un circuito argumental en forma de *modus tollens*, que al carecer *evidentemente* los animales de juicio resultaría en todo caso absurdo reconocerles sensación. Tras una reformulación de la lógica argumental pereiriana, la comunicación testará la influencia de estas posiciones en el pensamiento filosófico y científico moderno y contemporáneo. Es en general bien conocido que en el seno del racionalismo, pensadores tales como Descartes o Malebranche (pero también, y sorprendentemente por cauces muy similares, contemporáneos como Martin Heidegger) llegaron a sostener posturas muy parecidas a las de Gómez Pereira en relación a la conocida doctrina moderna del *automatismo de las bestias*. Sin embargo, lo que quizás resulte menos notorio es que los planteamientos más recientes acerca de la inteligencia animal prosiguen un circuito argumental estrictamente isomórfico al presente en la *Antoniana Margarita* bien que ahora recorrido a sensu contrario.

Boujidi Abdessamia (Cady Ayyad University, Marrakesh)
Divinité et Métaphysique chez Maimonide et Spinoza

Cette communication est une analyse, une comparaison entre la philosophie de Maïmonide et de Spinoza sur le concept de Dieu et de la divinité. Ces deux grands philosophes avaient tracé une grande ligne dans la pensée philosophique et théologique, surtout dans leurs conceptions sur la Métaphysique et la nature de Dieu en tant que créateur parfait et transcendant, ou comme une substance immanente.

Maimonide tend à conceptualiser un concept de Dieu en se basant sur le principe de la négation de tout attribut, et de l'impossibilité de concevoir son essence, raison de la faiblesse de la faculté cogitative et de l'incapacité naturelle de son corps, et sa tendance vers la matière qui est purement corruptible, au contraire de cet être abstrait incorruptible, incorporel.

La seule chose que les gens, soit l'élite (les gens qui s'efforcent à apprendre la loi et la philosophie et la science), soit la foule (la majorité du peuple qui n'envisage que le nécessaire pour vivre), peuvent faire c'est concevoir seulement les actions divines qui se manifestent dans le monde qui peuvent être appréhender ou conçu par l'Homme. Et c'est pour cela qu'il est insaisissable.

Pour Spinoza, si on n'arrive pas à comprendre et bien apercevoir la Métaphysique et Dieu, on n'arrive jamais à avoir une connaissance adéquate de la nature et des choses, de l'Homme, des phénomènes...

Tout cela s'aperçoit dans une forme d'affirmation de l'essence divine que tout humain à la possibilité de concevoir clairement s'il commence par comprendre la vraie forme de l'ordre naturel sans projection humaine sur Dieu ou la Nature, ça veut dire se débarrasser des préjugés téléologiques.

C'est pour cela que Spinoza utilise la méthode géométrique qui permet de voir les choses sans aucune subjectivité projective qui peut être un obstacle devant le fondement de toute connaissance.

Session 22

Cognitio et mens in Nicola Cusano

Moderador: Salvatore Carannante (Università di Pisa)

La speculazione di Nicola Cusano rappresenta non solo un importante punto di svolta tra Medioevo e Rinascimento, ma anche un decisivo momento di sintesi tra tradizioni filosofiche differenti. Questo doppio versante diviene particolarmente evidente nell'elaborazione della categoria di cognitio, esplorata e impiegata da Cusano a vari livelli.

Scopo di questa sessione, articolata in sei interventi, è ripercorrere alcune tappe decisive della riflessione cusana sulla cognitio (dall'Idiota de mente al De visione dei, dal De beryllo fino al De venatione sapientiae e al Compendium), allo scopo di illustrare, da un lato, le modalità secondo le quali Cusano riprende e trasforma idee riprese da numerose fonti (come Alberto Magno, Agostino d'Ippona, lo pseudo Dionigi e altri), dall'altro, la fisionomia assunta dal concetto di cognitio, specialmente nei suoi molteplici rapporti con altre categorie decisive del pensiero di Cusano, come imago, mens, sapientia, veritas, visio.

Luca Burzelli (Katholieke Universiteit Leuven)

La “*mens ipsa*” di Cusano. Prodromi di una *Geistphilosophie* nel *De coniecturis*?

Una lunga tradizione esegetica (Koch, Flasch, Senger, Peroli, Fiamma) ha da tempo riconosciuto la peculiarità e l’eccezionalità della teoria cusana della *mens ipsa*, formulata in *De coniecturis* I, 4. D’altro canto, le ipotesi interpretative su questa dottrina restano ancora aperte: se si tratti di una teoria esposta in quella sede e mai più recuperata, ovvero se abbia ripercussioni anche su altri trattati; se si tratti di una teoria ontologica (cioè, che descrive l’essere della realtà) ovvero una teoria fenomenologica (cioè, che studia i modi del conoscere umano); e non è mancato chi, come Flasch, ha letto nella *mens ipsa* un primo tentativo di una filosofia dello spirito, che si rispecchia nelle menti individuali.

Con questo contributo si vuole prendere posizione all’interno di questo dibattito di lunga durata. Partendo dalle acquisizioni di Andrea Fiamma, che ha individuato le fonti procliane e albertiane dei passi coinvolti, questo contributo sposterà l’attenzione dalle influenze antiche alle ripercussioni interne allo stesso Cusano: la dottrina della *mens ipsa* permane oltre il *De coniecturis*, ed è sviluppata sia in direzione ontologica (*De dato patris luminum*) sia in direzione fenomenologica (*De mente II*).

Andrea Fiamma (Università di Milano)

La metafora del beryllo di Nicola Cusano alla luce della tradizione dei secoli XIII e XIV

Nicola Cusano nel *De beryllo* presenta una particolare modalità di conoscenza del mondo attraverso una lente – il berillo – al contempo concava e convessa, la quale permette all’intelletto, correttamente educato, una “cognitio” secondo la coincidenza degli opposti. La gnoseologia di Cusano nel *De beryllo* contiene e porta a compimento la riflessione da lui stesso sviluppata in altri testi, come il *De coniecturis* e il *De visione Dei*. Nel presente contributo viene definita la nozione cusana di “cognitio”, espressa secondo la metafora del *beryllo*, alla luce del percorso che egli stesso ha tracciato nelle sue opere precedenti e nel confronto critico con la gnoseologia di Alberto Magno e Teodorico di Freiberg.

Salvatore Carannante (Università di Pisa)

«cum cognitio sit assimilatio». Ricerca e conoscenza della verità nel *De venatione sapientiae*

Redatto tra il 1462 e il 1463, il *De venatione sapientiae* rappresenta una delle testimonianze più significative e affascinanti della fase matura del pensiero di Cusano. Ricorrendo a un'articolata allegoria ispirata alla caccia, infatti, Cusano traccia quello che Santinello ha definito il «bilancio di tutta la propria attività di scrittore», ripercorrendo, nei 39 capitoli dell'opera, alcuni snodi decisivi della sua speculazione; al tempo stesso, ispirato dalla recentissima lettura delle *Vitae philosophorum* di Digene Laerzio, il Cardinale si confronta con i numerosi venatores philosophi che, prima di lui, hanno intrapreso la difficoltosa venatio sapientiae.

Strettamente intrecciata a concetti cruciali della riflessione di Cusano, come quelli di intellectus, imago e speculum, la categoria di cognitio occupa, in tale contesto, un ruolo essenziale, e il presente intervento vuole appunto metterne in luce il retroterra e la fisionomia teorica. Nello specifico, si intende mostrare come la ricerca della sapienza descritta nell'opera sia tesa a una cognitio veritatis che si configura essenzialmente come assimilatio, una forma di conoscenza unitiva che porta l'intelletto, da un lato, a discernere «omnia in se ipso ut in speculo vivo vita intellectuali», dall'altro, a riconoscere se stesso come «viva et intellectualis dei imago». In quest'ottica, particolare attenzione verrà data alle considerazioni sulla «divinissima dei cognitio», una «cognitio per ignorantiam» che consente una unione posta al di sopra tanto delle determinazioni proprie della conoscenza discorsiva quanto della forza unificante dello stesso intelletto, secondo una prospettiva teorica che si rivelerà profondamente influenzata dal Corpus Dionisiacum.

Greta Venturelli (Università degli Studi di Torino)

“ad cognitionem signorum descendemus”. L'arte della cognitio nel *Compendium* di Nicola Cusano

Nell'opera tarda del *Compendium* (1463-64) Cusano introduce un elemento di novità: la teoria dei segni. Quest'ultima, elaborata a partire dal confronto con Agostino, spicca nel panorama della produzione cusana quale ulteriore esplicazione della propria gnoseologia e della modalità con cui trasmettere il sapere in vista del benessere della comunità.

Dopo aver ribadito la priorità del *modus essendi* rispetto al *modus cognoscendi* e la singolarità dell'unità immoltiplicabile, nell'ammettere la conseguente impossibilità dell'acquisizione di una qualsiasi conoscenza della forma di un ente, Cusano rintraccia una soluzione nella teoria dei segni: l'unica forma di conoscenza ammessa è quella che viene appresa mediante i segni o species dell'oggetto. Come ben esemplificato dalla figura metaforica dell'*homo cosmographus*, mediante un processo che muove dall'apprensione sensibile delle species dell'oggetto (intese come *formae informantes*) alla loro assimilazione in *signa signorum intelligibili*, la mente quale verbum elabora i propri concetti o immagini mentali giungendo a una cognizione 'più o meno' adeguata dell'oggetto. Nell'arte della cognizione un ruolo di primordine è esercitato dalla mente che nello svolgimento della propria funzione si scopre *forma formans* dell'umana realtà congetturale. Affinché quest'ultima non rimanga una mera astrazione e possa dimostrare la propria validità rispetto alla dimensione naturale, il cartografo esplica i concetti della propria mappa mentale nelle molteplici forme d'arte. Quest'ultime, come mostrato dall'impiego dell'arte del linguaggio verbale, altro non sono che segni del *modus cognoscendi* dell'*ipsa res*; inoltre, secondo la prospettiva etica del bene comune, le arti sono considerate parimenti come il frutto e lo strumento di quella cognizione della realtà naturale che ciascun essere umano è chiamato a condividere e a trasmettere per la miglior vita della comunità.

8th
SEP
TEM
BER

Plenary Session 5

Chair: Isabel María León Sanz (Universidad de Navarra)

Marienza Benedetto (Università degli studi di Bari)

Come si conosce quando si conosce il futuro? Le facoltà attive nelle previsioni secondo i filosofi del Medioevo ebraico

La letteratura filosofica del Medioevo ebraico abbonda di posizioni talvolta assolutamente contrastanti sulle facoltà che agiscono nelle previsioni del futuro: facoltà immaginativa e facoltà razionale si uniscono fra loro secondo combinazioni varie ed equilibri precari, permettendo così ad alcuni soggetti di dire in maniera più o meno lecita (e più o meno valida) ciò che sarà delle sorti individuali o collettive.

Il tentativo sarà proprio quello di considerare alcune delle posizioni più significative a tal riguardo, a partire dalle pagine che nella sua Guida dei perplessi Mosé Maimonide dedica alla questione, inaugurando una discussione di lunga durata.

Jaume Mensa i Valls

(Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Catanas)

Conocimiento médico y conocimiento teológico en Arnau de Vilanova

Arnau de Vilanova, médico por formación y teólogo por vocación, ha pasado a la historia como uno de los galenos más destacados del medioevo latino, pero su obra teológica fue condenada unos años después de su muerte y solo ha podido ser conocida y estudiada desde hace poco más de un siglo.

Para Arnau de Vilanova la medicina es scientia y a la vez es ars operativa. Y ambas facetas no pueden dissociarse. El médico es como un ministro de la naturaleza que opera con su ars. Detrás de esta manera de entender la medicina se esconde una concepción "instrumentalista" de la teoría médica, que aleja Arnau de Vilanova sea de la pura especulación teórica sea del empirismo antiintelectual.

El médico catalán concibe el conocimiento teológico en analogía con el médico. El cristianismo de su época parece dar síntomas de enfermedad y ante esta situación el "medico-teólogo" Arnau de Vilanova prescribe un plan de reforma.

Parallel sessions

Session 23

Imaginación, método y lenguaje

Chair: Pedro Mantas España (Universidad de Córdoba)

Antonio Bordoy Fernández (Universitat de les Illes Balears)

Quod antipodes cadant: usos y abusos de la imaginación en los procesos de conocimiento según Ramon Llull

Pese a los cambios y transformaciones a los que estuvo sometido el pensamiento filosófico de Ramon Llull, un principio se mantuvo siempre constante: la necesaria continuidad de la fe y la razón en todo proceso cognoscitivo. Si bien esta idea es compatible con el modelo latino de la época, su forma de interpretarla a través del Arte causó su incompreensión por parte de los intelectuales de la época. Es por este motivo que, durante su segunda estancia en París (1297-1299), este autor compuso una serie de tratados en los que analizaba una cuestión de fondo: por qué la Escolástica no había logrado la plena concordancia epistemológica entre la teología y la filosofía. El problema residía, a su juicio, que el método tradicional reposaba en exceso en el conocimiento adquirido per *auctoritatem*, aceptando de un modo acrítico el que procedía de las fuentes antiguas. La finalidad de la presente contribución es el análisis de la argumentación desarrollada por Ramon Llull en torno a esta cuestión, con objeto de demostrar que el problema del conocimiento antiguo reside sobre la relevancia que se concede a la imaginación en el proceso cognoscitivo. El análisis se desarrollará a partir de un ejemplo que el autor introduce para explicar este problema: la creencia, según algunos autores de la época, *quod antipodes cadant*. De este modo, se procederá a: a) establecer los principios básicos de las limitaciones que, según Llull, presenta el uso de la filosofía antigua; b) determinar el origen del problema en base a la relevancia cognoscitiva que se atribuye a la imaginación; y c) establecer el lugar que, a su juicio, debieran ocupar tanto el alma imaginativa como los datos ofrecidos por ésta en los procesos de conocimientos.

Constantin Teleanu (Sorbonne Université - Centre Pierre Abélard)
 La méthode axiomatique du *Libre de coneixença de Déu*
 de Raymond Lulle

Cette communication s'apprête à l'investigation de la méthode philosophique que Raymond Lulle (1232-1316) empruntait à l'élaboration de son Art ternaire, afin de connaître Dieu au moyen de principes universels.

Est-il possible de connaître nécessairement Dieu ? Pour y répondre, Lulle rédige trois opuscules théologiques –*Libre de l'Es de Déu, Libre de coneixença de Déu, Libre de Déu*–, à Majorque, entre septembre et décembre 1300, entre lesquels Lulle intercale son Libre de home en novembre 1300, afin de conclure que la méthode axiomatique des principes universels de l'Art Général s'applique aussi bien à l'ensemble des quatorze articles de croyance catholique qu'à tout article de croyance des infidèles.

C'est pourquoi Lulle recourt tant au processus qu'à la méthode de l'Art Général –*segons lo prosés de la Art general [...], fem aquest libre per so que hom pusca aver conexensa de la sancta divina Trinitat e unitat <EsDeu> ; A ensercar Deu tenim la manera de la Art general e de sos generals comensaments <ConDeu> ; En aquest libre entenem a proseir segons la Art general, ensercán ab los comensaments [...], los quals comensaments son aquests <Deu>*–, pour déduire des principes universels de l'Art Général une méthode axiomatique par laquelle la plupart des hommes peuvent connaître Dieu au-delà du clivage de leurs croyances divergentes.

La méthode axiomatique de connaître Dieu –selon Lulle– s'en avère être universelle, puisqu'elle se constitue d'abord des principes universels de l'Art ternaire censés être communs à l'intellect de chaque fidèle, quelle qu'elle soit son obédience religieuse.

Laiza Rodrigues de Souza

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre)

The Composition of Mental Language in the Evolution of the
 Notion of Concept in Ockham

The mental language developed by Ockham is understood in secondary literature as the belief that our mental representations are linguistically structured with elements that can be combined and form larger complexes, just as in ordinary language words can be combined together to form complex sentences. The dynamics of these elements of mental language is explained through the formation and succession of cognitive acts. The fundamental units of mental language are the concepts that receive linguistic and referential functions and are, at the same time, the very cognitive acts through which cognition is possible. In this work we propose to investigate the elements that make up Ockham's mental language considering the evolution of his notion of concept throughout his work. As is well known, the concepts were initially conceived as *fictum* and taken as purely objective. In his mature theory concepts were considered as intellectual acts themselves. The main motivation for adopting the theory of the act in detriment of *ficta* was that of ontological economics. Ockham believed that it was not necessary to postulate a third unit for an intellectual operation that could be performed with fewer elements. In turn, the concept as a mental act fulfills all the functions necessary to explain cognition without having to postulate an intermediary between the knowing agent and the known object, an important goal for ockhamian nominalism. Thus, our aim in this article is to analyze how the elements of mental language are transformed to accommodate the transition from the concept as a *fictum* to the concept as an intellectual act.

Session 24

Filosofía práctica en la segunda escolástica

Chair: José Silva Rosa (Universidade da Beira Interior)

José Carlos Sánchez-López (Universidad Loyola Andalucía)

La relación entendimiento-voluntad en la teoría de la libertad de Francisco Suárez

La metafísica de Francisco Suárez ha sido analizada desde numerosos puntos de vista, pasando de ser concebida como una infructuosa reformulación del tomismo hasta un sistema ecléctico que anticipaba el racionalismo cartesiano. De igual forma, su teoría de la libertad ha sido interpretada tanto como una defensa del voluntarismo como de su opuesto, creando un horizonte de dudas sobre el verdadero fondo de la filosofía suareciana. Nuestra comunicación tratará de arrojar luz sobre esta cuestión y responder directamente a una pregunta clave: “¿es posible sostener que, para Suárez, *nihil volitum quin praecognitum?*”. Apoyándonos en los textos del Doctor Eximio mostraremos que el intelecto y la voluntad se interrelacionan en toda acción humana y que el segundo depende del primero para llevar a cabo su función, lo que supone caracterizar a Suárez como un intelectualista. A pesar de ello, la voluntad humana mantiene su autonomía y es capaz de dirigirse o no al bien presentado por el intelecto, lo que evita su sumisión a los dictados de éste. De esta forma, la teoría de la libertad de Suárez se aleja de las dos grandes corrientes de su época, la tomista y la escotista, y crea una vía propia que lo sitúa como una de las figuras más destacadas de la escolástica tardía.

Valentin Braekman (Université de Fribourg, CH)

The Relation between Knowledge and Obligation: Francisco Suárez on “*judicium conscientiae*” and “*libertas voluntatis*”

In his 200-pages-long *Tractatus de bonitate et malitia*, Suárez declares that conscience (*conscientia*), which he also calls “right reason” (*recta ratio*), is the “direct” rule of morality (*proxima regula bonitatis et malitiae humanorum actuum*), under the first of all rules (*regula prima et remota*): God’s will. In the 12th disputatio, he enquires into practical knowledge (*cognitio practica*), and particularly into the possibility for the intellect to oblige the will. There are several questions that arise regarding this topic, and I aim to take two of them into account. The first one is: does the conscience’s judgement have, from an efficient point of view, the power to necessitate the will? The second question is: does the conscience’s judgment have, from a moral point of view, the power to bind the will, that is to say, to create a moral obligation, even when it errs?

Concerning the first question, I will explain how Suárez understands free will, by comparing the theory he develops in his *Tractatus de voluntario et involuntario* to the thomist’s and scotist’s conceptions. I also will consider the actual research regarding this very point. Concerning the second question, I will try to determine to what extent, according to Suárez, the intellect is able to produce not only a *judicium*, but also a dictamen that morally binds the will. Suárez is known to have conceived the law, as well as any *praeceptum*, as an act of the will and not primarily of the intellect. But if it is really so, how can the intellect prescribe something to the will when its proper function is to know and not to command? How can knowledge be in some way normative for the will, if the will is the ultimate source of all obligation?

Lucas Duarte Silva (Universidade Federal de Pelotas)

A lei natural no *De rege et regis institutione libri III*
de Juan de Mariana (S. J. 1536-1624)

O jesuíta Juan de Mariana é frequentemente associado na História das Ideias ao tema do tiranicídio. O seu parecer favorável ao ato de matar o tirano aparece na obra *De rege et regis institutione libri III* (1599), na qual apresenta e desenvolve elementos do seu pensamento ético-político. O objetivo da comunicação será evidenciar o papel da lei natural em sua argumentação. Recorrendo ao texto do jesuíta procuraremos mostrar que a lei natural desempenha um duplo papel, primeiro como parâmetro moral para ações humanas, e segundo como fundamento da lei e do poder civil. Neste sentido, embora não há uma menção direta ao texto de Tomás de Aquino, procuraremos mostrar possíveis ligações à tradição tomista.

Session 25

Conocimiento y acción

Chair: Martín González Fernández (Universidad de Santiago de Compostella)

Encarnación Ruiz Callejón (Universidad de Granada)

El conocimiento de la voluntad em Schopenhauer y la influencia del Periphyseon

El marco de mi investigación es el estudio de las fuentes medievales en la obra de Arthur Schopenhauer. El texto de Heinrich Aby de 1930, *Schopenhauer und die Scholastik*, puede considerarse una primera aproximación al respecto. Cabe señalar también que la mayoría de los estudios realizados se centran especialmente en la relación de la filosofía de Schopenhauer con la agustiniana.

En esta comunicación abordo la influencia de la obra de Erígena, especialmente el Periphyseon, en la problemática de la voluntad asistida por el conocimiento y en sus consecuencias para la ética. Hasta ahora, el aspecto de la filosofía de Schopenhauer que ha recibido mayor atención, y no sin razón, ha sido el pesimismo. Mi propósito es centrarme en la otra posibilidad su filosofía, es decir, lo que el autor denomina “la afirmación de la voluntad” y en la influencia de Erígena para establecer esa otra posibilidad.

Rocío Carolo Tosar (Universidad de Santiago de Compostela)
 El diálogo como forma de conocimiento en Pedro Compostelano

Pedro Compostelano fue uno de los autores medievales más relevante de Santiago de Compostela. Al igual que lo hicieron autores de la filosofía antigua, Pedro Compostelano va optar por el dialogo como método de conocimiento en su obra *Consolación de la razón*. Esta obra es un tratado ético mediante el cual las doncellas Mundo, Carne y Razón dialogan con un joven para aconsejarle a cerca de que camino de la vida debe tomar. Lo que se pretende con el siguiente trabajo es mostrar que detrás el dialogo, a veces dramático, de los distintos personajes la obra tiene un carácter totalmente pedagógico de guiar a los jóvenes por el buen camino, iluminar el sendero de la recta razón que conduce al ser humano a la gloria eterna.

Jose Ángel Salgado Loureiro
 (Universidad de Santiago de Compostela)
 La figura del rey en la ideología política nobiliaria
 de don Juan Manuel

Dentro de la obra de don Juan Manuel podemos encontrar varios textos en los que se tratan temas como la estructura ideal de la sociedad y las relaciones entre los distintos grupos sociales, destacando títulos como *El libro del caballero y el escudero*, *El libro de los estados* y *El libro enfenido*. En lo que respecta a la figura del rey, se presenta como poder instituido por Dios cuyo cometido principal es garantizar el mantenimiento de la paz y la justicia bajo los preceptos de la Iglesia católica, posibilitando la salvación de sus súbditos. En este sentido, don Juan Manuel recoge una comprensión generalizada en el pensamiento política medieval.

Ahora bien, atendiendo a cuestiones específicas como la relación del rey con la ley o con el grupo social de la nobleza, se pueden observar intentos de acotar y someter su actuación. Este hecho se puede comprender atendiendo al contexto de los enfrentamientos de los poderes regio y nobiliario, en los que el propio don Juan Manuel tomó parte entre finales del siglo XIII e inicios del XIV.

En vista de lo anterior, el objetivo de esta comunicación es el de estudiar cómo don Juan Manuel articula argumentos de tipo religioso, político y social con el fin de articular un discurso político de corte nobiliario, en el que el poder del rey aparece limitado por la relevancia social y las funciones políticas de los sectores más altos de la nobleza.

Session 26

Symposium Petrinicum

Chair: José Meirinhos (Universidade do Porto)

Celia López Alcalde (Universidad de Granada)

A vueltas con la recepción medieval de la doctrina de la doble cara del alma

La llamada doctrina de la doble cara del alma tiene una incidencia notable en las teorías psicológicas medievales, y su presencia puede rastrearse tanto en la tradición latino-cristiana, de corte agustinista, como en la tradición árabe de ascendencia aristotélica, que luego heredarán también los latinos. Pese a manifestarse aparentemente como un lugar común, las diferencias en sus matices hacen que el acercamiento a esta doctrina sea clave en nuestro acercamiento a las epistemologías de algunos autores, no siempre fáciles de comprender. Este artículo tiene como propósito establecer un recorrido por el uso de esta doctrina por parte de la tradición medieval, para llegar a Pedro Hispano y a sus obras de psicología atribuidas, la *Scientia libri de anima* y el *Comentario al De anima* (las dos aproximadamente mediados del siglo XIII) de Pedro Hispano, ambas con alusiones a esta doctrina. Concretamente, en referencia al *Comentario*, intentaremos demostrar que justamente es este uno de los casos en que la correcta comprensión de la citada doctrina es fundamental para comprender la teoría del conocimiento expuesta parcialmente en un texto que, infelizmente, nos ha llegado incompleto.

Eleonora Lombardo

(Universidade do Porto — University of Padua)

Chi è l'autore dei sermones Petri Hispani? Nuovi spunti di ricerca

I sermoni attribuiti a Pietro “Hispano” sono tra i testi meno noti all'interno dell'annosa questione petrinica. L'incertezza nel riconoscere il loro autore, nell'identificare il rapporto tra i testimoni e l'origine degli stessi, sta finalmente lasciando spazio ad alcuni elementi fondamentali utili a far luce sull'intricata questione. Frate domenicano, attivo nella seconda metà del XIII secolo, Pietro Hispano è a lungo stato confuso con il suo più noto confratello, entrando così nel novero dei numerosi omonimi attivi soprattutto in Francia tra gli anni '30 e '80 del XIII secolo. Sebbene egli non fosse un personaggio secondario all'interno del panorama dell'Ordine, soprattutto nel Midi della Francia, poche sono le notizie certe relative alla sua biografia, mentre altre possono essere ricavate ex post dalle sue opere. Ma quale il rapporto tra le diverse opere? Quali i temi più cari a questo frate? Nel presente paper si intendono illustrare i risultati delle indagini in corso sulle raccolte omiletiche di questo autore al fine di dimostrarne in modo definitivo la paternità, giungendo quindi a collocarle in modo chiaro nel dibattito relativo alle identità petriniche.

Vera Rodrigues (Universidade do Porto)

A obra lógica de Pedro Hispano e a emergência da teoria das consequências

Para a constituição da teoria medieval da consequência, cujos primeiros tratados autónomos são de origem britânica e do início do século XIV, convergiram, designadamente a tradição dos tópicos e o tratamento dos chamados syncategoremata. Anteriormente ao *De consequentiis* de João Buridano (também comentador do *Tractatus*) não se conhecem tratados continentais especificamente dedicados à consequência. No entanto, encontramos na obra lógica de Pedro Hispano (*Tractatus*, ou *Summulae logicales* e *Syncategoremata*), e na continuidade dos desenvolvimentos e orientações das escolas do norte da França da segunda metade do século XII, de que, de resto, depende também a tradição britânica, abordagens parciais das condições de verdade das proposições e da validade das inferências. A nossa comunicação pretende propor um primeiro balanço da contribuição petrínica para a emergência da teoria medieval das consequências, a partir do exame de dois pontos teóricos em particular: a classificação das consequências à luz do tratamento dos Tópicos (*Tractatus*, V) e o tratamento do syncategorema 'se' em *Syncategoremata*, 5, especialmente no que respeita à regra da consequência ex impossibili.

