

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS
DE BUENOS AIRES

CENTRO DE ESTUDIOS FILOSÓFICOS

EUGENIO PUCCIARELLI

Sceau de l'Abbaye du Bec vers 1230

XIIIª JORNADAS NACIONALES
DE FILOSOFIA MEDIEVAL

**La Realidad del Corazón
en el pensamiento medieval**

17-20 de abril de 2018
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE BUENOS AIRES
Av. Alvear 1711 – 3er Piso

XIIIª JORNADAS NACIONALES DE FILOSOFIA MEDIEVAL
Martes 17 de abril

Salón de Actos

Presidente de la mesa: Rubén Peretó Rivas

- 14.20 a 14.45 h. **TERESA GARGIULO**
 Apuntes epistemológicos para la integración de la tradición espiritual Patrística y la práctica psicoterapéutica
- 14.45 a 15.10 h. **CEFERINO MUÑOZ**
 ¿Es lo intramental una construcción? Algunos aportes a la filosofía de la psicología
- 15.10 a 15.35 h. **JOSÉ MARÍA FELIPE MENDOZA**
 Breves consideraciones antropológicas en Tomás de Aquino: sobre los componentes del corazón y su relación con el cerebro humano
- 15.35 a 16.05 h. Preguntas a los expositores
- 16.05 a 16.25 h. Intervalo
- 16.25 a 16.50 h. **GABRIELA CARAM**
 Terapias para sanar el cuerpo y el alma de Constantino el Africano
- 16.50 a 17.15 h. **SANTIAGO VÁZQUEZ**
 Los *logismoi* en Evagrio Póntico:
 ¿manifestación psicopatológica o sugestión preternatural?
- 17.15 a 17.40 h. **MARÍA JOSÉ AMITRANO**
 La contemplación natural y el monacato en Evagrio Póntico
- 17.40 a 18.10 h. Preguntas a los expositores
- 18.10 a 18.30 h. Intervalo

Salón CEF

Presidente de Mesa: Gerald Cresta

- 14.20 a 14.45 h. **ANA LAURA FORASTIERI**
 La imagen corazón en el *corpus* de Helfas: metáfora, símbolo y alegoría
- 14.45 a 15.10 h. **MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ**
 La realidad del corazón desde Dionisio Areopagita a Rainer María Rilke:
 Encuentro con lo Inefable
- 15.10 a 15.35 h. **AGUSTÍN COSTA**
 Forma-Reforma-Conformatio del libre albedrío según San Bernardo
- 15.35 a 16.05 h. Preguntas a los expositores
- 16.05 a 16.25 h. Intervalo
- 16.25 a 16.50 h. **DARÍO JOSÉ LIMARDO**
 Verdad y ontoteología: La interpretación heideggeriana de Tomás de Aquino en las lecciones *Geschichte der Philosophie von Tomas von Aquino bis Kant*
- 16.50 a 17.15 h. **FERNANDO GABRIEL HERNÁNDEZ**
 La inexistencia intencional en Tomás de Aquino. Una lectura a partir de Heidegger
- 17,15 a 17.40 h. **MATIAS IGNACIO PIZZI**
 La influencia del neoplatonismo medieval en la crítica fenomenológica a la distinción “sujeto-objeto”: los casos de M. Heidegger y Jean-Luc Marion
- 17.40 a 18.10 h. Preguntas a los expositores
- 18.10 a 18.30 h. Intervalo

Presidente de mesa: Juan Carlos Alby

- 18.30 a 19.30 h. **RICARDO OSCAR DÍEZ**
 Imágenes y conceptos de los itinerarios del corazón

XIIIª JORNADAS NACIONALES DE FILOSOFIA MEDIEVAL
Miércoles 18 de abril

Salón de Actos

Presidente de la mesa: Ricardo Díez

- 14.20 a 15.40 h. **JOSEFINA BRUSADÍN**
 Alejandro de Hales en la Historia
ANA LAURA QUIROGA
 Las pasiones: su relación con la imaginación y
 la estimativa en la *Summa Halensis*
JOSÉ MARÍA FELIPE MENDOZA
 Síndéresis y conciencia: la mirada halessiana
HUGO COSTARELLI BRANDI
 Bien, verdad y sentidos espirituales
- 15.40 a 16.05 h. Preguntas a los expositores
- 16.05 a 16.25 h. Intervalo
- 16.25 a 16.50 h. **PABLO ROJAS OLMEDO**
 La tradición amorosa del Fredo en Dante
- 16.50 a 17.15 h. **FABIÁN LUDUEÑA ROMANDINI**
 El problema del hermetismo en la teología neoplatónica de Marsilio Ficino
- 17.15 a 17.40 h. **JUAN CARLOS ALBY**
 El corazón como “moradas de demonios” en un fragmento de Valentín
- 17.40 a 18.10 h. Preguntas a los expositores
- 18.10 a 18.30 h. Intervalo

Salón CEF

Presidente de Mesa: Agustín Costa

- 14.20 a 14.45 h. **FRANCO NERVI**
 El *sensus interior* en Agustín de Hipona y el corazón en el *Kephalaia* maniqueo:
 Vinculación en torno al papel de la memoria en el conocimiento de Dios
- 14.45 a 15.10 h. **MÁRÍA ELISA ACEVEDO SOSA**
 El amor o deseo de Dios como camino hacia la felicidad
- 15.10 a 15.35 h. **JAZMÍN FERREIRO Y AGUSTINA PARRISIUS**
 El amor y el orden, un camino interior
- 15.35 a 16.05 h. Preguntas a los expositores
- 16.05 a 16.25 h. Intervalo
- 16.25 a 16.50 h. **MARIANNA RUTIGLIANO**
 Acerca de la (im)posibilidad de castigar el mal en la creatura:
 emotividad y gnoseología en la escatología eriugeniana
- 16.50 a 17.15 h. **EZEQUIEL LUDUEÑA**
In simplicitate cordis quaerite illum:
 la interpretación eckhartiana del comienzo de la *Sabiduría*
- 17,15 a 17.40 h. **LEONARDO PONS**
 El corazón como lugar de Encuentro con Dios en la Teología-Mística de
 Orígenes
- 17.40 a 18.10 h. Preguntas a los expositores
- 18.10 a 18.30 h. Intervalo

Presidente de mesa: María Raquel Fischer

- 18.30 a 19.30 h. **HÉCTOR JORGE PADRÓN**
 La realidad del corazón. La cuestión de la pureza del corazón

XIIIª JORNADAS NACIONALES DE FILOSOFIA MEDIEVAL
Jueves 19 de abril

Salón de Actos

Presidente de la mesa: María Raquel Fischer

- 14.20 a 14.45 h. **FERNANDA OCAMPO**
 La recepción medieval de *Metafísica* VI,2 y su influencia en la conformación de la doctrina de los trascendentales en Dietrich von Freiberg
- 14.45 a 15.10 h. **MARISA MOSTO**
 La mística del corazón en Pavel Florenski y sus influencias medievales
- 15.10 a 15.35 h. **CECILIA AVENATTI**
 El corazón herido. Hospitalidad y cordialidad en la antropología cisterciense de Guillermo de Saint Thierry a Christophe Lebreton
- 15.35 a 16.05 h. Preguntas a los expositores
- 16.05 a 16.25 h. Intervalo
- 16.25 a 16.50 h. **RUBÉN PERETÓ RIVAS**
 El escaso bien de la atención
- 16.50 a 17.15 h. **AGUSTINA JURI**
 El narrativismo de Alasdair MacIntyre como un posible aporte a la teoría de la atención plena a lo real
- 17.15 a 17.40 h. **JUAN HEIREMANS**
 El “yo” y la palabra como exorcismo en los Padres
- 17.40 a 18.10 h. Preguntas a los expositores
- 18.10 a 18.30 h. Intervalo

Salón CEF

Presidente de Mesa: Francisco Díez

- 14.20 a 14.45 h. **JUAN LA ROSA**
 Concilium y regnum en el “tractatus de regia potestate et papali” de Juan Quidort
- 14.45 a 15.10 h. **CAROLINA DURÁN**
 Honorio de Autun: *coelestis música*, una novedosa articulación de la teoría de la música de las esferas en el siglo XII
- 15.10 a 15.35 h. **RAFAEL CÚNSULO**
Ubi amor ibi oculos: Amor y lectura en Hugo de San Victor
- 15.35 a 16.05 h. Preguntas a los expositores
- 16.05 a 16.25 h. Intervalo
- 16.25 a 16.50 h. **MARÍA SOL RUFINER**
 El tremer del corazón femenino: las idas y vueltas de Melibea y Eowyn
- 16.50 a 17.15 h. **JULIO CESAR BARRERA VÉLEZ**
 La “Lógica del Corazón” en San Buenaventura
- 17,15 a 17.40 h. **GERALD CRESTA**
 Hacia una ontología no-formal en un fragmento atribuido a Porfirio
- 17.40 a 18.10 h. Preguntas a los expositores
- 18.10 a 18.30 h. Intervalo

Presidente de mesa: Rubén Peretó Rivas

- 18.30 a 19.30 h. **SILVIA MAGNAVACCA**
 Profundidad del corazón y superficie de la imagen entre Medioevo y Renacimiento

XIIIª JORNADAS NACIONALES DE FILOSOFIA MEDIEVAL
Viernes 20 de abril

Salón de Actos

Presidente de la mesa: Jazmín Ferreiro

- 14.20 a 14.45 h. **MAYRA ABRIL GROSS**
El homicida de almas: una exhortación al amor simple y mutuo
en la obra *De Amore* de Marsilio Ficino
- 14.45 a 15.10 h. **ANDREA PAUL**
El hombre melancólico y los problemas del corazón
en el neoplatonismo renacentista
- 15.10 a 15.35 h. **AGUSTÍN GABRIEL BIANCHI**
“Ojos que ven corazón que siente”: La querrela entre el conocimiento y el
afecto en *De gli eroici furori* de Giordano Bruno
- 15.35 a 16.05 h. Preguntas a los expositores
- 16.05 a 16.25 h. Intervalo
- 16.25 a 16.50 h. **ALVARO PERPERE**
¿Entonces a veces se puede mentir? Tomás de Aquino y Pedro Juan Olivi
sobre la obligación de decir la verdad en el comercio
- 16.50 a 17.15 h. **NICOLÁS A. LÁZARO**
De motu cordis. La posición del Aquinate en
torno a la realidad del corazón
- 17.15 a 17.40 h. **MARÍA SARA CAFFERATA**
Antecedentes patrísticos y medievales de la devoción
al Sagrado Corazón de Jesús.
Reflexiones sobre algunas imágenes medievales
- 17.40 a 18.10 h. Preguntas a los expositores
- 18.10 a 18.30 h. Intervalo

CONFERENCIA DE CLAUSURA

Presidente de mesa: Ricardo O. Díez

18.30 a 19.30 h. **FRANCISCO GARCÍA BAZÁN**

La Biblioteca de Focio. Alusiones antimaniqueas y antipaulicianas

XIIIª JORNADAS NACIONALES DE FILOSOFIA MEDIEVAL

Resúmenes

Martes 17 de abril

Apuntes epistemológicos para la integración de la tradición espiritual de la Patrística y la práctica psicoterapéutica

Teresa Gargiulo

En los últimos años ha crecido exponencialmente el cuerpo de literatura que se ocupa de ensayar diversas maneras de integrar la espiritualidad en la práctica psicoterapéutica. Probablemente el interés por esta temática haya surgido a propósito de la inclusión en el DSM-IV de la nueva categoría del “Problema Religioso o Espiritual” (Código V62.89). Hasta entonces las cuestiones religiosas o espirituales habían sido objeto de la clínica en tanto síntomas de algunas enfermedades mentales tales como los delirios con contenidos religiosos propios de los esquizofrénicos. Pero con la cuarta edición del DSM comienza a interesar el estudio de la espiritualidad en tanto que ella expresa un aspecto fundamental de la individualidad y de la identidad personal. La literatura especializada pone de relieve cómo lo que se reconoce bajo el nombre de “espiritualidad” desata o paraliza dinanismos psíquicos que son relevantes para el desarrollo de la personalidad. De ahí la importancia de que la psiquiatría o la psicología se relacionen de forma adecuada con el mundo religioso y espiritual. Dicho en otros términos, si toda enfermedad mental tiene un componente psico-espiritual sería entonces un reduccionismo epistemológicamente ilegítimo que los profesionales de la salud mental no se ocupen de la dimensión espiritual del paciente de la cual parecen ser profundos conocedores los padres del primer monaquismo cristiano. En la medida que la psiquiatría contemporánea reconoce que toda enfermedad espiritual es psico-espiritual, entonces será relevante recuperar el bagaje de conocimientos teóricos y prácticos de la sabiduría patrística referidos a la salud espiritual. Lo que los padres reconocían como enfermedad espiritual posee en sí misma una concomitante estructura psíquica, a saber, una serie de estructuras cognitivas, emotivas y comportamentales que son en sí mismas objeto de interés de la psiquiatría y la psicología.

Nuestra intención es estudiar algunos de los problemas epistemológicos y metodológicos que supone un proyecto de este tipo. Pero también nos interesa apuntar modelos explicativos que garanticen una integración epistemológica legítima de estas tradiciones espirituales –particularmente de la tradición patrística– con la práctica psicoterapéutica.

¿Es lo intramental una construcción? Algunos aportes a la filosofía de la psicología

Ceferino Muñoz

Para diversas corrientes de la psicología los fenómenos mentales no son más que constructos mentales. Si bien este es un planteo de orden psicológico, no se puede negar que responde en último término a supuestos de orden filosófico, los cuales intentaremos poner de manifiesto aquí. En este sentido, el presente trabajo indagará en las bases conceptuales de esa postura, al tiempo que proveerá de otros elementos de juicio –provenientes sobre todo de los debates medievales– que pueden representar algún aporte significativo a la temática.

Breves consideraciones antropológicas en Tomás de Aquino:

Sobre los componentes del corazón y su relación con el cerebro humano

José María Felipe Mendoza

El objetivo de la presente comunicación es destacar la relación que guardan entre sí el corazón y el cerebro humanos. Para ello hemos centrado el análisis en el opúsculo *de motu cordis* y pasajes dispersos sobre el cerebro, a fin de esbozar una comprensión bio-filosófica del hombre y su relación con el trascendental *verum*

Terapias para sanar el cuerpo y el alma de Constantino el Africano

Gabriela Caram

Una de las innovaciones desarrolladas en el ámbito de la medicina del siglo XII consistió en el aporte de los medios intelectuales para avanzar en el camino de la filosofía aplicada a la medicina, enriqueciendo las terapias de curación de los enfermos. Esta labor fue en gran medida llevada a cabo por Constantino el Africano (†1198/1199), un monje benedictino de origen cartaginés, referente fundamental de los estudios médicos en la Escuela de Salerno. La medicina salernitana se orientaba mayormente a la práctica, pero fue a partir de la inmensa labor de traducción de textos medicinales árabes y aportaciones personales –con base en el pensamiento griego– que Constantino pudo recuperar el apoyo doctrinal de la filosofía helénica, así como las valiosas contribuciones del mundo árabe en esta materia. En este trayecto pudo manifestar una nueva visión del hombre, una completa farmacología y un planteo racional de las patologías. El Africano posibilitó a través de sus textos la aparición de una *theoria*, una preocupación teórica genuina acerca de la relación entre medicina y filosofía, dando paso a la búsqueda de una reflexión sobre la naturaleza. Su obra trascendió a la posteridad en el denominado *Corpus Constantinum*, cuya riqueza gravita en la transmisión de tratamientos curativos de las enfermedades del cuerpo y del alma. El interés de este estudio reside en revelar, al menos parcialmente, el significativo legado de la obra de este autor y pensador en su proyección hacia el presente, singularmente orientado hacia una concepción integral del ser humano.

Los *logismoi* en Evagrio Pontico: ¿manifestación psicopatológica o sugestión preternatural?

Santiago Vázquez

La presente comunicación se propone profundizar en la noción, transversal a la obra evagriana, de *logismoi*. Tal noción posee, en la obra del monje del Ponto, diversas modulaciones. Por un lado, ellos constituyen la actividad cognitiva característica del alma enferma. Por otro, designan las diversas sugerencias verbales, imaginativas y memorativas que los demonios perpetran en el interior del alma, intentando alejar al hombre de la contemplación. El objeto del presente trabajo es demostrar cómo en Evagrio estas dos aristas conceptuales del mismo término, hallan su punto de sutura en las nociones de, primero, enfermedad de alma en tanto estado *parà phýsin* del *nous* separado de la unidad protológica, y, segundo, de pasión, en tanto movimiento *parà phýsin* de las partes concupiscible e irascible del alma (*nous* caído) que la hace receptivo al influjo demoníaco.

La contemplación natural y el monacato en Evagrio Póntico

María José Amitrano

En el marco de la doctrina evagriana, la ascesis de la vida monástica se ordena desde sus inicios a la contemplación a tal punto que en ella encuentra su sentido, su causa y su fin. No se entiende el monacato sin ella, y en este sentido, la contemplación natural aunque difiera en grado y en naturaleza a la contemplación divina, ocupa un lugar principal puesto que la preanuncia y promueve. Se trata de una revelación al intelecto purificado de una realidad que va más allá de la mera apariencia material de los seres para llegar a su “razón o *λογοι*,” y que, aunque aplicándose a objetos materiales, es también ciencia espiritual. Esta nueva perspectiva respecto al conocimiento de los seres dispone también al monje, que tiene un asiduo contacto con la Sagrada Escritura, a descubrir las verdades ocultas en la letra del sagrado texto al mismo tiempo que lo encamina a la cumbre del ascenso espiritual, Dios, “ciencia esencial” para el que todo intelecto ha sido creado.

La imagen corazón en el *corpus* de Helfta: metáfora, símbolo y alegoría.

Ana Laura Forastieri

El tema del corazón es central en la literatura producida en el monasterio de Helfta en el siglo XIII. Sin embargo las distintas autoras hacen un uso diverso de esta imagen en sus escritos. Mientras que en el *Libro de la Gracia Especial* prevalece un tratamiento alegórico, en la obra autobiográfica de Santa Gertrudis, el *Memorial de la Abundancia de la Divina Dulzura*, predomina un enfoque simbólico. Los demás libros que conforman el *Legatus divinia Pietatis*, redactados por una hermana anónima,

muestran una mayor cercanía al estilo de Matilde que al de Gertrudis. De ahí que la investigación del tema del corazón, por ser tan característico, es relevante para intentar deslindar el pensamiento y estilo literario propio de cada autora, sus influencias recíprocas y, en última instancia, arrojar luz sobre los complejos procesos redaccionales del *Legatus* y del *Liber*. En esta contribución analizo principalmente el *Memorial de la Abundancia de la Divina Dulzura* en sus dos versiones: la versión hasta ahora conocida, incluida como libro II del *Legatus divinae Pietatis*, y la versión del recientemente descubierto Manuscrito 827 de Leipzig, considerado aquí como la versión primitiva, que diera lugar años más tarde al *Legatus divinae Pietatis* en su edición final.

La realidad del Corazón desde Dionisio Areopagita a Rainer María Rilke:
Encuentro con lo Inefable

María del Carmen Fernández

La Teología Mística, el pequeño libro de Dionisio que habla por la 'vía' del silencio. Mística significa el admirable descubrimiento del Misterio Infinito, más que los cielos y los mares. Queda el alma abismada, sin palabras, encantada, y al volver a la tierra su mirada, exclama: ¡nada! ¡Nada! se le parece, es el Inefable. Yo niego que lo mejor de este mundo se pueda comparar con aquel Bien. No, no me digan palabras que no alcanzan la Verdad. Déjenme en silencio cantar sus alabanzas. Apofática, mística, silencio vivencial. El corazón: 'suelo natal' donde se produce el encuentro!

Escribe Rainer María Rilke en el Libro de las Horas:

"Pero cómo me inclino también hacia mí mismo;
mi Dios es oscuro y como un tejido,
de cien raíces que en silencio beben.
Sólo sé que de su tibieza me levanto,
mas no sé por qué todas mis ramas,
reposan abajo, en lo profundo
con señales sólo al viento..."

El corazón, ese 'vecindazgo' entre el espíritu y la sangre, al cual nos invita a entrar el poeta. 'En' y 'desde' él, escalamos hacia la cumbre; cuanto más subimos, más escasas se hacen las palabras. Al coronar la cima reina un completo silencio, estamos unidos por completo con el Inefable.

Forma-Reforma-Conformatio
del libre albedrío según San Bernardo

Agustín Costa

Con un lenguaje de raigambre neoplatónico que San Bernardo toma de San Agustín, el doctor de Clavall ubica el dinamismo espiritual del contemplativo, en un plano que trasciende lo meramente afectivo y lo sitúa a nivel del ser. De una metamorfosis gracias a la cual recupera su estado original. La forma primigenia en la que fue creado. Dialéctica que presupone la acción temporal de la Sabiduría divina y que sólo alcanzará su consumación final en el escatón definitivo. Reúne así: creación-redención-escatología. Momentos concatenados de un único proceso de humanización, que manifiesta la continuidad entre naturaleza y gracia.

“Verdad y ontoteología: la interpretación heideggeriana de Tomás de Aquino en las lecciones *Geschichte der Philosophie von Thomas von Aquin bis Kant*.”

Darío José Limardo

En las lecciones tituladas *Geschichte der Philosophie von Thomas von Aquin bis Kant*, contemporáneas a la publicación de *Sein und Zeit*, Heidegger expone una interpretación sobre la filosofía de Tomás de Aquino retomando algunas tesis ya planteadas en las lecciones previas denominadas *Einführung in die phänomenologische Forschung*. En este contexto, en el apartado correspondiente a Tomás, Heidegger hace hincapié en la distinción entre Dios y las creaturas como fundamentación metafísica para pensar el fenómeno de la verdad, tomando como eje las *Quaestiones disputatae de veritate*, así como la diferenciación entre los conceptos de eternidad y tiempo, a partir de una lectura de *In octo libros Physico-*

rum expositio. En el siguiente trabajo, realizaremos una exposición de los núcleos principales de la exposición heideggeriana sobre Tomás en las lecciones mencionadas teniendo en cuenta el modo en que se va configurando lo que se podría considerar un primer concepto de “ontoteología” y el modo en que la interpretación de Tomás de Aquino es central para este planteo.

La inexistencia intencional en Tomás de Aquino. Una lectura a partir de Heidegger

Fernando Gabriel Hernández

Brentano sostuvo que la marca de lo mental es la in-existencia intencional de un objeto y señaló que los escolásticos fueron quienes por primera vez caracterizaron de esta manera a los fenómenos psíquicos. Motivados por estas palabras, varios comentaristas de las obras de Tomás de Aquino no dudan en adjudicarle una teoría de la intencionalidad en los mismo términos en que lo hizo Brentano. Así, suele decirse que para el Aquinate un ente es cognoscitivo si y solo si posee formas de otros entes que tienen una existencia intencional. En *Los problemas fundamentales de la fenomenología* Heidegger critica esta lectura, sosteniendo que los escolásticos solo hablaban de la intencionalidad en relación a la voluntad. El objetivo de esta ponencia es mostrar que la interpretación Heideggeriana es cierta con respecto a Tomás de Aquino. A pesar de la importancia que se le ha dado al *esse intentionale* en la teoría del conocimiento del Aquinate, existen muchos indicios que demuestran que solo cumple un rol secundario y está muy lejos de ser la marca de lo mental.

La influencia del neoplatonismo medieval en la crítica fenomenológica a la distinción “sujeto-objeto”: los casos de Martin Heidegger y Jean-Luc Marion

Matias Ignacio Pizzi

El objetivo de la presente comunicación consiste en establecer una lectura de la influencia del neoplatonismo medieval en la fenomenología, tanto de Martin Heidegger como de Jean-Luc Marion, tal como puede apreciarse en el problema del acceso a “lo originario” mediante la crítica a la distinción “sujeto-objeto” como instancia fundante del análisis fenomenológico. Para ello, en primer lugar, intentaremos observar la influencia del neoplatonismo medieval en la fenomenología temprana de Martin Heidegger, a la luz de su obra *Phänomenologie des religiösen Lebens* (1919). Analizaremos allí la presencia de la mística de Meister Eckhart, toda vez que la inmediatez de la vivencia religiosa y su “irracionalidad” (*Unvernünftigkeit*) ofrecen elementos decisivos para un acceso a lo “pre-teórico” (*ur-theoretische*). En segundo lugar, abordaremos la influencia del Pseudo-Dionisio Areopagita en la fenomenología de la donación de Jean-Luc Marion, tal como puede apreciarse en su obra temprana *L'idole et la distancia* (1977). Allí el pensador neoplatónico auspicia como una fuente para el acceso hacia un lenguaje de la “saturación” (*saturation*), en el cual la noción de “alabanza” (ὕμνεϊν), presente en el Capítulo VII de *De divinis nominibus*, permite desarticular la distinción “sujeto-objeto”, y abrir así el campo de los “fenómenos saturados” (*phénomènes saturés*).

Imágenes y conceptos de los itinerarios del corazón

Ricardo Oscar Díez

Para pensar el corazón humano me propongo presentar una imagen que sostiene el desarrollo conceptual según se muestran en algunos libros de San Anselmo: La imagen se encuentra en el capítulo VI de la última cuestión del DC donde encontramos que se compara al corazón con una tierra que puede ser cultivada o abandonada. Cuando no se la trabaja crecen árboles, arbustos, hierbas que pueden ser inútiles y perjudiciales para la salud. Cuando el campo se cultiva y se dan las condiciones propicias, produce simientes y frutos que alimentan. El agricultor divino es quien realiza la tarea dando la semilla apropiada y el cuidado para que lleguen a ser alimento. El desarrollo conceptual se inicia con la acción justa que surge del corazón actuado por la Justicia que se define: *la rectitud de la voluntad por sí misma conservada* (DV). Edificar el acto justo no depende de la iniciativa humana sino de aquello que habita en la intimidad. El centro del corazón es la rectitud de la voluntad que conceptualiza a Jesús que nos habita. El Hijo, desde esa tierra, le responde al Padre e incorpora a los hombres que obran rectamente

al mundo de palabras que edifica ese santo diálogo. El acto que parte de la justicia tiene sus consecuencias: 1) quien obra de ese modo es justo y se hace justo (DLA); 2) su obrar configura la pasivamente lo obrado. Con ellos se realiza entre los hombres la unidad del Amor. Los actos se conforman por una potencia y una impotencia que, según el modo en que se usan, pueden llevar a la concordia o a la discordia. La Paz como *con-cordis* unifica el corazón del justo con el de quien padece lo actuado. Se realiza cuando el poder ejercido en una acción determinada responde, aliviando o solucionando, una carencia. Acto que configura la unión fraterna de los reunidos por la Caridad. Al recibir el Padre la respuesta eterna del Hijo se Aman conformando la Trinidad.

Miércoles 18 de abril

Alejandro de Hales en la historia.

Ana Josefina Brusadin

En el marco de la investigación y análisis de los escritos filosóficos de Alejandro de Hales, se pretende dar una contextualización histórica de dicho autor. En tal sentido el presente trabajo se propondrá como un estudio sobre la impronta intelectual que el *doctor irrefragable* dejó en los dos ámbitos donde se desempeñó, a saber, en la Universidad de Paris y en la Orden Franciscana. Su brillante labor intelectual y educativa hicieron que sobresaliera entre los maestros y que contribuyera a la formación de grandes intelectuales, como San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. Además de estos aspectos, se puede apreciar también en Alejandro la veta religiosa evidenciada por la decisión de ingresar, ya entrado en años, a la Orden franciscana. Esto ayuda a comprender más profundamente los principios, intereses, formación y vida interior que predominan en los escritos de este autor.

Las pasiones: su relación con la imaginación y la estimativa en la *Summa Halensis*.

Ana Laura Quiroga

El presente trabajo tiene por fin principal exponer de manera sucinta el tema de las pasiones humanas tal como las entiende Alejandro de Hales. Ciertamente se trata de una cuestión profunda cuyas aristas ofrecen múltiples enfoques. Es por ello que en este trabajo introductorio se ha optado por presentar una breve descripción de las pasiones subrayando la relación especial que guardan con la imaginación y la estimativa en la lectura de la *Summa Halensis*. Con ello se espera abrir nuevos horizontes de reflexión sobre la sensibilidad humana.

Sindéresis y conciencia: la mirada halesiana.

José María Felipe Mendoza

Los estudios antropológicos medievales suelen incluir en sus desarrollos una serie de tópicos particularmente ordenados reservando otros para el tratamiento ético. Tal es el caso de la *syndéresis*, que en consonancia con la conciencia moral, suelen incluirse entre los temas reservados al ámbito de la ética. Sin embargo, llama la atención que la *Summa Halensis* incluya ambas cuestiones como cierre final al tratado consagrado al estudio del hombre. Destacar la relación de estas dos potencias, la normativa que divina que rige su obrar, como así también el particular lugar que ocupa en la *Summa*, es el principal interés del presente trabajo.

Bien, verdad y sentidos espirituales.

Hugo Costarelli Brandi

Entre los estudiosos de la filosofía medieval, es común advertir la afirmación de que la sabiduría cristiana se propone como una existencia total, es decir, como un saber que alumbró su realidad plena en una *práxis* y *poíesis* concretas. Este ideal, asumido por las órdenes mendicantes, adoptó en la escuela franciscana del siglo XIII una figura particular que hizo de la *Theologia* algo más que un mero comprender intelectual extendiendo su influjo al plano, incluso, de lo afectivo. En tal sentido, a partir de la lectura de la *Summa Halensis* y de las *Quaestiones Disputatae* pertenecientes al *Doctor Irrefragabilis*, es posible observar que el reconocimiento de las diversas dimensiones del ente, en concreto aquellas de

la verdad y del bien, implican una relación con la inteligencia y la voluntad que alcanza su perfección sólo cuando aquella se cierra realmente sobre la sensibilidad misma. Son los sentidos, en concreto los llamados *espirituales*, aquellos donde este conocimiento alcanza su ápice. Poner de manifiesto esta particular tesitura propuesta por Alejandro de Hales es la intención de la presente ponencia.

La tradición amorosa del Fedro en Dante

Pablo Rojas Olmedo

Si bien la circulación del Fedro de Platón en el occidente medieval fue limitada, la presencia doctrinaria del platonismo estuvo operativa con efectividad. En este sentido, se examinarán los usos de conceptos como amor, belleza, luz y visión en el «*Paradiso*» de Dante, en su peregrinar hacia la eternidad como amante y poeta. Así, la hipótesis de trabajo intentará mostrar algunas influencias del diálogo Fedro que se insinúan con bastante claridad, sobre todo en la doctrina de la salvación, del amor, y la inspiración poética; con el fin de presentar las tensiones posibles entre el influjo filosófico y poesía.

El problema del hermetismo en la teología neoplatónica de Marsilio Ficino (1433-1499)

Fabián Ludueña Romandini

La obra de Marsilio Ficino (1433-1499) se articula por medio de una multiplicidad de tradiciones entre las que cabe destacar el neoplatonismo tardo-antiguo y la teología escolástica medieval. Sin embargo, entre ambas tradiciones, el “hermetismo” constituye un puente comunicante que articula sentidos. De esta manera, abordaremos, en un primer momento, el problema del establecimiento de las fuentes textuales sobre las que Ficino ha basado su exégesis hermética de la tradición de la onto-teología occidental. En un segundo momento, abordaremos la hermenéutica ficiniana de los textos herméticos y su relación con una *prisca theologia* que colocaba a Zoroastro y Hermes como las figuras fundantes de una *catena aurea* de la cual el propio Ficino se consideraba un heredero privilegiado en el marco de la revitalización de las fuentes antiguas durante el Quattrocento italiano. De esta manera, buscaremos comprender la contribución de Ficino a la difusión de una de las líneas interpretativas mayores concernientes a la expansión del hermetismo, dentro del marco cristiano, en la Europa moderna.

El corazón como “morada de demonios” en un fragmento de Valentín

Juan Carlos Alby

Durante el desarrollo del tema de las pasiones en el libro II de los *Strómata*, Clemente de Alejandría introduce noticias tan interesantes como difíciles de dilucidar acerca de la concepción del mal según los seguidores de Basílides y el impacto de la misma en su hijo Isidoro, autor del tratado *Sobre el alma adventicia*. Luego de reconocer que tales hipótesis se distinguen de las que sostenía la psicología del Portal, procede a una lúcida comparación entre la doctrina de Basílides y la de Valentín, de quien cita un fragmento (*Frag. 2*) en el que el término “corazón” (*kardía*), a la manera del caballo de Troya, es descrito como “morada (*oiketérion*) de demonios” según una expresión de uso frecuente entre eclesiásticos y gnósticos. De esta manera el *Stromatéus* nos ilustra sobre la manera en que ambas gnosis se iluminan mutuamente a pesar de sus diferencias, a la vez que remite a similitudes con la doctrina pitagórica de las dos almas. Este trabajo intenta profundizar las analogías entre la gnosis basilidiana, la valentiniana y el pitagorismo en cuanto al origen de las pasiones.

El *sensus interior* en Agustín de Hipona y el corazón en el *Kephalaia* maniqueo:

Vinculación en torno al papel de la memoria en el conocimiento de Dios

Nervi Franco

Tanto en el tratamiento de la memoria de los sentidos que realiza Agustín en *Confesiones* X, como en el que se hace al mismo respecto en el *Kephalaia* maniqueo, se hace mención de un receptáculo de la información de los sentidos, que rige a su vez sobre ellos: el sentido interior y el corazón, respectivamente. En ambos casos, estas nociones se relacionan de algún modo, a través de la memoria que guardan, con el conocimiento que llega a poseer el alma de su origen divino - reflejado, por un

lado, en el recuerdo de Dios del *homo interior* agustiniano, como, por otro lado, en la transformación del “viejo hombre” en el “nuevo hombre” maniqueo, asistido y purificado por el *Noûs* -. El trasfondo conceptual y terminológico compartido por ambas líneas de pensamiento en lo que refiere a la cuestión de los sentidos, es advertido por van Oort en *Augustine and Mani on God and Memory*, señalando no sólo los aspectos ante los cuales San Agustín se posiciona críticamente, sino aquellos que evidencian una presencia positiva de su pasado maniqueo. En este sentido, nos propondremos ver en qué aspectos se acercan y en cuales se diferencian el sentido interior y el corazón, en tanto a través de su memoria conllevan un cierto vínculo con el conocimiento del origen divino del alma.

El amor o deseo de Dios como camino hacia la felicidad

María Elisa Acevedo Sosa

La presente ponencia abordará el vínculo entre el amor o deseo de Dios y la felicidad. En este sentido, se remarcará el vínculo que la exégesis bíblica de San Agustín tiene con respecto al comentario que a propósito del Pentateuco realizó Filón de Alejandría, un filósofo y teólogo judío del siglo I. En efecto, es necesario a fin de poder comprender el desarrollo del pensamiento agustiniano rastrear las raíces que se remontan hasta Filón, pensador que muchas veces no es recordado a la hora de analizar las influencias filosóficas que los primeros pensadores cristianos tuvieron y que persistieron en la filosofía medieval. Para ello se analizará la consideración filoniana en su tratado *De specialibus legibus* y la agustiniana presente en sus *Confesiones* de los dos primeros mandamientos en torno a amar a Dios y al prójimo. En el caso de Filón, el respeto al primer mandamiento de amar a Dios y el deseo de asemejarse a él conducirán a una vida virtuosa y feliz; en el de San Agustín, el pecado o culpa moral consistirá en que la Intencionalidad a la que va dirigida el amor no esté en correcta dirección, es decir, hacia el Sumo Ser que puede amarse, Dios.

El amor y el orden, un camino interior

Jazmín Ferreiro y Agustina Parrisius

Al introducirnos en el estudio de las obras de Agustín, llama la atención el lugar central que ocupa el amor y las distintas nociones de amor que el filósofo propone. Fuentes como *Confesiones* y *Ciudad de Dios* reflejan con claridad la centralidad del concepto de amor y un posible orden del amor, que surge de aquello que se ama. Agustín establece una jerarquía en la que dispone el amor por los bienes exteriores, el amor hacia otros, el amor a sí y el amor a Dios. El siguiente trabajo tiene como propósito presentar los diferentes tipos de amor a los que se refiere Agustín en dichas obras y a partir de ello notar cómo el amor a lo exterior inicia el camino que conduce hacia lo interior. Dicha diferenciación nos lleva a plantear ciertas preguntas: ¿Es necesario trazar un orden entre los diferentes tipos de amor? ¿Todo otro amor debe ser abandonado en pos del amor a Dios? ¿Cuáles son las fuentes de Agustín en esta tipificación? ¿Cuál es el alcance del influjo platónico? ¿Entre lo exterior y lo interior se plantea una oposición irreconciliable?

Acerca de la (im)posibilidad de castigar el mal en la creatura: emotividad y gnoseología en la escatología eriugeniana

Marianna Rutigliano

Al desarrollar su teoría escatológica, Juan Escoto Eriúgena se encuentra constantemente intentando resolver el siguiente problema: ¿Cómo es posible el castigo del mal en la creatura, si esta se presenta como esencialmente buena en tanto creación divina? De obrarse el castigo, este deberá conservar la naturaleza esencial de la creatura, castigando únicamente aquello que existe de malo en el alma racional: la voluntad irracional. Para el pensador irlandés, esto es posible. El castigo de los condenados se dará en *phantasiae*, en imágenes de todo aquél objeto de deseo irracional que haya inundado la voluntad racional de cada sujeto, sin lograr efectivamente asirlo. Consistirá, de esta manera en la tristeza y el dolor generados por esta pulsión eterna al mal obrar que jamás podrá concretarse. Así, Eriúgena introduce un concepto gnoseológico, la *phantasia*, y lo inserta en un contexto de tipo emotivo para resolver un problema propio de la escatología cristiana. La propuesta del presente trabajo será analizar cómo la

phantasia, a partir de su definición epistémica en tanto imagen de las especies visibles e invisibles, proporciona las condiciones lógicas para habilitar el castigo del mal que se dará únicamente como un estado emotivo de la consciencia, salvaguardando así la naturaleza esencialmente buena de la creatura.

In simplicitate cordis quaerite illum: La interpretación eckhartiana del comienzo de la *Sabiduría*

Ezequiel Ludueña

En su comentario al libro de la *Sabiduría*, el maestro Eckhart parte de un análisis de la expresión “simplicidad de corazón”, entendiéndola como descripción de la naturaleza del intelecto como reflexión sobre sí. La simplicidad es una de las características fundamentales de la esencia intelectual del ser humano, que determina su capacidad constitutiva de volver sobre sí mismo. No es abstrayendo las formas de la materia como conoce de verdad el hombre, sino descubriéndose como simple intelección.

El Corazón como lugar de encuentro con Dios en la Teología-Mística de Orígenes

Leonardo Vicente Pons

Si bien el hombre para Orígenes está compuesto básicamente de alma (*ψυχή*) y cuerpo (*σῶμα*), su antropología no puede estructurarse en coordenadas estáticas sino más bien dinámicas, como tampoco debe reducirse sólo a este mundo visible. En este contexto, es necesario distinguir y profundizar los términos *ψυχή*, *ἡγεμονικόν* y *καρδία*, para lograr una comprensión profunda y acabada de la antropología origeniana. El término *καρδία*, es utilizado por Orígenes para referirse al ámbito interior o reducto, donde se encuentra el verdadero lugar de comunicación con Dios. El corazón del hombre (*καρδία*) es el lugar donde Dios ha escrito su Palabra, dónde se le revela o manifiesta, dándose allí el encuentro del hombre con Dios. De manera que, sólo en el corazón (*καρδία*) es posible descubrir los tesoros de la sabiduría divina, siendo allí el lugar donde debe gestarse el progreso espiritual en la criatura intelectual.

La realidad del corazón. La cuestión de la pureza del corazón

Héctor Jorge Padrón

La realidad del corazón aparece como inmediata y misteriosa a la vez. Los Padres del Desierto, muy pronto, elaboraron sobre su experiencia vivida una *sabiduría del corazón* que implicaba junto con su *custodia* y *disciplina* el dinamismo espiritual de su *plenitud en Dios*. Un ejemplo prestigioso -entre otros- ha sido Casiano en sus célebres *Conferencias*, verdadero tratado de espiritualidad monástica.

Jueves 19 de abril

La recepción medieval de *Metafísica* IV, 2 y su influencia en la conformación de la doctrina de los trascendentales en Dietrich von Freiberg

Fernanda Ocampo

La cuestión de la recepción e interpretación de *Metafísica* IV, 2, primero por los filósofos musulmanes, Avicena y Averroes, y luego, por ciertos autores latinos de finales del siglo XIII, involucrados directa o indirectamente en la controversia acerca de la ‘distinción real’ entre el *esse* y la *essentia*, constituye el marco inmediato de la doctrina de Dietrich acerca del ser, la esencia y las nociones trascendentales. En efecto, en su reflexión acerca de este texto, el alemán reproduce la crítica que Averroes había dirigido a Avicena en su interpretación de este fragmento, coincidiendo con la postura del averroísta Sigerio de Brabante, (crítico a su vez de la hermenéutica de Tomás de Aquino). En este sentido, buscaremos exponer la doctrina general de los trascendentales de Dietrich, a la luz de este entramado de lecturas e interpretaciones, destacando tanto las posibles coincidencias entre autores, como las irreconciliables diferencias.

La mística del corazón en Pavel Florenski y sus fuentes medievales.

Marisa Mosto

En la carta IX de *La columna y el fundamento de la verdad*, Pavel Florenski se refiere a la mística del corazón en oposición a las falsas místicas de la cabeza y el vientre que llevan a una experiencia fragmentada y debilitada de lo humano. A diferencia de éstas y en su figura más alta que surge en el ámbito de la ascética, la mística del corazón apunta a la integración del hombre y su posible acceso a un cierto *paraíso* en la tierra. La tradición de la mística del corazón aparece allí teniendo su génesis en los primeros siglos de la Iglesia: los padres del desierto, el hesicasmo, su posterior difusión en las enseñanzas de la *Filocalia*, y su fundamentación teológica reside en la tesis de las energías divinas de Gregorio Palamas.

El corazón herido. Hospitalidad y cordialidad en la antropología cisterciense:
de Guillermo de Saint Thierry a Christophe Lebreton.

Cecilia Avenatti de Palumbo

En los escritos de Christophe Lebreton, poeta y mártir en Argelia (1950-1996), nos encontramos con una antropología atravesada por la tríada bíblica corazón, rostro y manos. En sus caligramas estos símbolos aparecen dibujados una y otra vez tanto en sus poesías, en sus diarios, como en sus homilias. El corazón, que siempre aparece herido, se presenta hospedado la mayoría de las veces por Cruz. En los textos que acompañan los dibujos se explicita el dinamismo según el cual la mano y el rostro manifiestan y ponen en acción la fuente interior que es el corazón herido de amor. Nuestro propósito es rastrear las raíces medievales de la hospitalidad del corazón a partir de algunos textos del siglo XII que configuraron la antropología cisterciense.

El bien escaso de la atención

Rubén Peretó Rivas

Una de las características más significativas que se aprecia en el hombre contemporáneo es su carencia de atención. Los avances tecnológico han provocado, junto a enormes e indiscutibles beneficios, que la atención de las personas se disperse constantemente en un sinnúmero de fuentes de distracción lo cual provoca consecuencias en varios ámbitos, incluido el psicológico. En esta ponencia, se buscará mostrar el fenómenos y discutir sus alcances.

El narrativismo de Alasdair MacIntyre como un posible aporte a la teoría de la atención plena a lo real

Agustina Juri

El presente trabajo se enfoca en la narratividad como un posible modo de atención a lo real, en orden a la comprensión de las propias acciones humanas. Si se considera la estructura de la acción humana compuesta por principio, desarrollo y fin, se puede afirmar la existencia de una trama que hace posible la inteligibilidad de las propias acciones por parte del sujeto. Dicho en otras palabras, somos capaces de comprender nuestras acciones gracias a que las podemos ordenar en una trama, y no sólo es posible ordenar las acciones particulares, sino también el conjunto de ellas: porque podemos narrar nuestras acciones podemos narrar nuestra vida. Alasdair MacIntyre define al hombre como ‘un animal que cuenta historias’; que narra la historia de sus acciones, de su vida, de su familia, de su nación. Esta contextualización le permite acercarse al anclaje espacio-temporal en el que ocurren las acciones, a diferencia del sujeto trascendental kantiano, cuyo exceso de formalidad lo aleja de lo real. En este sentido se considera que el concepto de narratividad a nivel antropológico desarrollado por MacIntyre podría realizar un aporte significativo a la teoría contemporánea de la atención plena a lo real o *mindfulness*, que acude al contacto con lo real como un recurso terapéutico.

El 'yo' y la palabra como exorcismo en los Padres

Juan Heiremans

Son varios los estudios contemporáneos que han puesto su atención en el proceso del descubrimiento del *sí mismo* (*self*) en los monjes. El hecho posee un marcado interés para el ámbito de la psicología porque permite conocer diversos modos de autopercepción. En el caso de la vida monástica de la antigüedad tardía, esa autopercepción suele venir dada por un proceso de exteriorización con respecto a los

demonios, por ese motivo exorcizarlos, lejos de ser una cuestión meramente relacionada con la teología e, incluso, con la superstición, reviste un carácter simbólico que es el que nos propone estudiar en este trabajo.

Concilium y regnum en el «Tractatus de regia potestate et papali» de Juan Quidort

Juan Manuel La Rosa

En el presente trabajo nos proponemos analizar los argumentos desarrollados por el dominico Juan de París en su «Tractatus de regia potestate et papali» (en especial en los capítulos XXII - XXV) para fundamentar la posibilidad de destitución del Papa por parte de un Concilio General. Trataremos de mostrar cómo esos capítulos en particular del texto de Quidort especifican y delimitan el problema del tiranicidio esbozado por Tomás de Aquino en el «De regno». De este modo en nuestra hipótesis principal sostendremos que la posición conciliarista presente en el tratado surgió para dar respuesta a un problema político concreto: el conflicto entre Felipe IV de Francia y el Papa Bonifacio VIII.

Honorio de Autun: *coelestis musica*, una novedosa articulación de la teoría de la música de las esferas en el siglo XII.

L. Carolina Durán

La teoría de la organización armoniosa y armónico-musical del universo se mantuvo vigente desde sus primeras formulaciones en la Antigüedad clásica durante toda la Edad Media, constituyendo un área privilegiada de transmisión del pensamiento pitagórico-platónico. Diversos autores, ya desde los inicios de la filosofía latina, re-elaboraron la teoría de la música de las esferas en variadas versiones. En la casi totalidad de estas presentaciones no solo incorporaron ciertas modificaciones sino que también intentaron responder a las críticas aristotélicas. En este trabajo proponemos una reconstrucción de los argumentos de Honorio de Autun al respecto, dado que representan un hito de capital importancia en tanto procuran establecer vínculos entre la teoría de la música de las esferas y la concepción del denominado quinto elemento: el éter. Con estas articulaciones Honorio intentaba salvar la doctrina de la música cósmica de las observaciones y hasta rechazos de esta teoría, basadas en la inaudibilidad de esta música de los astros.

Ubi amor ibi oculos: Amor y lectura en Hugo de San Víctor

Rafael Cúnsulo

La lectura amorosa de la Escritura era la principal fuente de la mística y la teología de Hugo, que en él no se encuentran disociadas en “ramas” sino que se hallan relacionadas como la fuente con sus diferentes vertientes. A lo que subrayo que sin una lectura amorosa no se puede tener una buena comprensión de la Escritura y, menos aún, una interpretación existencial de la misma que sea coherente, es decir, que busca un encuentro con el Dios-Palabra que desciende a dialogar amorosamente con los seres humanos. Podemos decir parafraseando a Hugo que sólo el amor da vida a la interpretación y las técnicas de interpretación pueden ayudar a dar fecundidad a ese amor.

El tremar del corazón femenino: las idas y vueltas de Melibea y Eowyn

María Sol Rufiner

En este trabajo nos proponemos investigar aquello que hace tremar al corazón femenino, ¿Qué es lo que hace que el corazón de una mujer vibre y encuentre la felicidad? A tales efectos, tomaremos como punto de partida y de comparación dos personajes femeninos de la literatura: Melibea, de *La Celestina* y Eowyn, de *El señor de los anillos*. ¿Por qué estas dos mujeres? Porque ambas, a pesar de ser de siglos pasados, hablan directo a la mujer del siglo XXI en la actualidad de su planteo y perfil psicológico, como dice Joseph Snow “Como veremos claramente la Melibea de la Tragicomedia no tuvo verdaderas antecedentes. Por ello, ella y sus creadores merecen nuestra más alta estima y admiración por la creación de una mujer nueva que podríamos llamar “moderna”. En otras palabras, esta es la mujer que ansía salir a gustar del mundo, de los placeres y de las hazañas que ello conlleva, que teme “A una jaula. A vivir encerrada, detrás de los barrotes, hasta que la costumbre y la vejez acepten el cautiverio,

y la posibilidad y aun el deseo de llevar a cabo grandes hazañas se hayan perdido para siempre.” Y que quiere “gozar mi mocedad alegre”. Así, la pregunta recae en la cuestión ética, ¿qué es lo que hace feliz a la mujer? Y particularmente a la mujer de hoy que no quiere vivir encerrada y que quiere gozar de su recién descubierta vivacidad. De este modo a ejemplo del medioevo, intentaremos responder esta pregunta mediante las historias de estas dos mujeres que la literatura nos ha facilitado.

La “Lógica del Corazón” en San Buenaventura

Julio César Barrera Vélez
¡Deus cordis mei...!

San Buenaventura. Itin. VII., n. 6.

En el pensamiento de San Buenaventura se articula de manera armoniosa, la fuerza de la especulación filosófico-teológica sobre el amor con la vivencia mística del mismo en su experiencia vital. De tal manera que *cognitio, mystica et vita*, constituyen en el pensamiento del Seráfico Doctor, una dinámica unidad, en donde la “*lógica del corazón*” y la fuerza de la voluntad tienen primacía sobre la razón y orienta el *itinerarium (affectio, éros, dilectio y ágape)* que le permitirá al *homo viator* alcanzar el *Ápex Affectum*. En este horizonte la presente ponencia tiene como objeto, al hilo de los presupuestos metodológicos de la *pratique phénoménologique de la philosophie medieval*, que nos propone el filósofo francés, Emmanuel Falque, explicitar la primacía de esta, *sui generis, logique du coeur* que el Doctor Seráfico nos presenta. El *corpus* del texto lo configuran los siguientes apartados. §.I .Algunos Presupuestos del Pensamiento Bonaventuriano. §.II. Rasgos de la “*Lógica del Corazón*” en St. Buenaventura. §.III. Perspectivas.

Hacia una ontología no-formal en un fragmento atribuido a Porfirio

Gerald Cresta

Aristóteles considera en su *Metafísica* una cuestión que en adelante sería de gran importancia para el análisis de los conceptos trascendentales del ser: la reflexión sobre los mismos exige trasladarse más allá de una ontología formal que inquiere por los principios genéricos de la definición, porque éstos no son los principios últimos del ente. Este trabajo analiza la propuesta presente en un texto neoplatónico atribuido a Porfirio, el fragmento conocido como *Anónimo de Turín*, que contiene un comentario al Parménides de Platón y en el que se distingue el ente (*to on*) y el ser (*einai*). Porfirio se distancia aquí de su maestro Plotino, considerando que a la primera hipóstasis, el Uno, no se le puede negar la condición de Ser, y promueve una interpretación que puede ser valorada, por una parte, como un antecedente de la mutua convertibilidad de los trascendentales, y por otra, como una concreta orientación hacia los existentes, que culminaría en la distinción de Tomás de Aquino entre el existir y la esencia.

Profundidad del corazón y superficie de la imagen entre Medioevo y Renacimiento

Silvia Magnavacca

Esta comunicación presenta tres partes. En la primera, la autora recuerda, en primer lugar, la diferencia que establece la antigüedad y la época actual en el el concepto de “corazón” como sede de pensamientos y de emociones respectivamente, al menos en Occidente. Enumera después los matices que el término cobra específicamente en la literatura de San Agustín, desde la cual pasa a los períodos monástico y escolástico. En la segunda parte confronta las notas de interioridad e individualidad que desde sus inicios la tradición medieval atribuye al *cor* con aquellas propias de la imagen corpórea que revisten, en cambio, las notas de la exterioridad y la publicidad. En la tercera parte, ejemplifica esto con documentos tardo-medievales y humanísticos relativos a la regulación de la vanagloria.

Viernes 20 de abril

El homicida de almas: una exhortación al amor simple y mutuo en la obra De Amore
de Marsilio Ficino

Mayra Abril Gross

Dentro de los temas que pueden considerarse como del *corazón* resulta menester mencionar al amor. Virulento y amable, violento y adorable, el amor se presenta como una pasión cruda y controversial. Esta distinción del amor altamente contradictoria, se pone de manifiesto en el pensamiento de Marsilio Ficino. El filósofo tiñe gran parte de su obra filosófica con un marcado contenido erótico; postulando así, una teoría sobre el amor con una importante implicancia dentro de los estudios filosóficos posteriores al propio Renacimiento. Tal es así que el pensamiento ficiniano nos permite entrever dos concepciones fuertes sobre el amor; a saber, el *amor celeste* y el *amor vulgar*. En el presente trabajo analizaremos a la luz de esta distinción del *eros*, al amor simple y al amor mutuo que describe Ficino. Se destacará también, la dualidad del amor como pasión positiva y negativa, y cómo éste último es causa de la *muerte y renacimiento* de las almas de los amantes. Nos centraremos en la obra *De Amore*, particularmente, los capítulos V al IX correspondientes al Discurso Segundo. Dicho esto, los interrogantes que guiarán nuestro trabajo serán: ¿Qué tipos de amor describe Ficino en dichos capítulos y cómo define lo que él denomina *doble Venus*? ¿Cómo se pasa del amor simple al amor mutuo? ¿Por qué Ficino llama *homicida* al amor entre los amantes? Y finalmente, ¿qué tipo de *Venus* es el amor entre el amante y el amado?

El hombre melancólico y los problemas del corazón en el neoplatonismo renacentista

Andrea Paul

En esta oportunidad buscamos comprender la relación que existe entre el estado saturnino y la realidad del corazón en el pensamiento de Marsilio Ficino. Ficino entiende que la teoría de la melancolía nace para comprender el estado de tristeza o de miedo que turba al espíritu, de allí que pueda entenderse como una condición anímica que pone de manifiesto una inestabilidad antropológica. No obstante, este desequilibrio posee no sólo un riesgo, sino también un gran beneficio en la medida en que permite a los hombres trascender lo meramente natural y aprender los ejercicios espirituales que conducen hacia la Gracia de Dios. Es por esta razón que, retomando un texto antiguo atribuido a Aristóteles, *Problemata XXX*, lo relaciona con toda la tradición médico-astrológica. Incluso uno de los interrogantes que se plantea, y que trasciende toda su obra, es justamente por qué si tradicionalmente la melancolía inspira temor puede entonces nacer un genio creador de un temple tan siniestro. El ser melancólico que envuelve a los poetas y a los filósofos y los obliga a reconocerse extraños en este mundo en búsqueda de una realidad enajenada convive en una tranquila quietud, contemplando la trascendencia, sin salir de sí mismo. Es justamente esta mirada que ofrece Ficino sobre la melancolía la que ingresa en el siglo XV, trasciende las fronteras de la filosofía hasta el arte y penetra en la Modernidad permitiendo discutir la obra de Ficino en un contexto más amplio que el renacentista.

“Ojos que ven, corazón que siente”: La querrela entre el conocimiento y el afecto
en *De gli eroici furori* de Giordano Bruno

Agustín Gabriel Bianchi

El presente trabajo busca comprender el papel del conocimiento y del afecto en el ascenso del “Furioso” hacia la divinidad el diálogo *De gli eroici furori* (1585) de Giordano Bruno. Este sujeto de amor heroico tiene su alma dividida entre la condición finita propia de su humanidad, y la condición divina de su tender incansable a la visión de lo divino. Esta tensión, junto a la dualidad conocimiento-afecto y tormento-deseo, será el tema central del tratado que culmina la serie de diálogos que Bruno escribe en lengua italiana en su estancia en Londres (1583-1585). A lo largo del tratado de amor, que tiene como antecedentes el *De amore* (1469) de Marsilio Ficino y los *Dialoghi d’amore* (1535) de León Hebreo, Bruno introduce diferentes imágenes y alegorías para ilustrar la angustiada situación del “Furioso”, que tiende a un objeto (divino) que no puede aprehender en esta vida, pero aun así persiste en su empresa. Una de esas figuras retóricas es la querrela entre los ojos y el corazón, en la cual cada uno culpa al otro del tormento que consume el alma del “Furioso”. Es a partir de esta querrela que veremos las consecuencias de la teoría del furor heroico en los campos del conocimiento y la moral.

¿Entonces a veces se puede mentir? Tomás de Aquino y Pedro Juan Olivi
sobre la obligación de decir la verdad en el comercio

Alvaro Perpere

En la presente comunicación me propongo repasar las posiciones del dominico Tomás de Aquino y el franciscano Pedro Juan Olivi respecto a la obligación, por parte de los comerciantes, de decir la verdad sobre sus productos y mercaderías a quienes se presentan ante ellos como sus potenciales compradores. Sin duda, como regla general, la tradición judeo- cristiana ha considerado a la mentira como una falta moral. Pero ante las transformaciones sociales y económicas que se empiezan a ver en el siglo XIII, especialmente en ámbitos del comercio, diera la impresión de que nociones que en principio parecen no admitir dobles interpretaciones, como sería la obligación de “decir la verdad” o la prescripción moral de “no decir una mentira”, se vuelven confusas e imprecisas. En efecto, en el acto de compra venta se puede observar que muchas veces se exageran y otras muchas veces se omiten cosas, y siempre en orden a aumentar o disminuir el precio de los productos. La cuestión a resolver es la de saber si con esta conducta las personas que comercian, y especialmente, los mercaderes, que lo hacen cotidianamente por ser la compraventa su modo de vida, no realizan permanentemente acciones contrarias a la moral, sea por acción, sea por omisión. Junto a esto, queda la duda de si hay que cuestionar moralmente todo (o casi todo) el comercio y la validez de sus resultados, al menos desde una perspectiva moral. Frente a este desafío, ambos teólogos muestran un interesante esfuerzo intelectual por recoger estas nuevas realidades y oficios, explicando y precisando cuestiones centrales sobre la moralidad de las mismas.

De motu cordis. La posición del Aquinate en torno a la realidad del corazón

Nicolás A. Lázaro

Este trabajo representa nuestro esfuerzo por tratar de comprender la realidad del corazón humano tal como la concibe Santo Tomás de Aquino en su opúsculo *De motu cordis*, presumiblemente escrito durante los años 1272-1273. Con este intento, además de adentrarnos en el pensamiento del Aquinate sobre dicho tema, buscaremos dejar en claro el contexto en el que fue escrito. Así como también cuáles fueron las posiciones dominantes de la época, a las que el Angélico se opone o, mejor decir, con las cuales debate. A tales efectos, presentaremos una a una las circunstancias en la que Santo Tomás redacta el opúsculo y la situación en la que se encontraba la medicina medieval. A continuación, repasaremos los argumentos principales del Angélico para, finalmente, concluir mostrando las diferencias entre las posturas en cuestión y, respecto de todas, las particularidades de la sostenida por el Doctor Común.

Antecedentes patrísticos y medievales de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús
Reflexiones sobre algunas imágenes medievales

María Sara Cafferata

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús en el sentido moderno hunde sus raíces en la patrística y en la espiritualidad medieval. El objetivo de este trabajo es analizar algunas imágenes medievales que, con la elocuencia expresiva propia del lenguaje iconográfico manifiestan la riqueza creciente que el pensamiento y la espiritualidad cristiana han ido desarrollando a lo largo de los siglos en torno al tema del corazón de Cristo, símbolo del amor divino.

Conferencia de Clausura

La Biblioteca de Focio. Alusiones antimaniqueas y antipaulicianas

Francisco García Bazán

El Patriarca Focio (810/820- 893), ha sido el intelectual más famoso del período bizantino. Dos veces Patriarca de Constantinopla y precursor del cisma del cristianismo oriental, el conjunto de su obra descansa sobre el trípode del *Léxico*, las *Cuestiones a Anfílocos*, y entre ambas obras, la *Biblioteca*, con

sus doscientas ochenta entradas, que comienzan con el sacerdote “Teodoro” y concluyen con “Eulogio”, Arzobispo de Alejandría. Cada una de las presentaciones o códices contiene el resumen y evaluación de los libros de los autores tenidos en cuenta, leídos, resumidos y justipreciados. El sentido de esta labor enorme se ofrece en su *incipit*: «Inventario y enumeración de los libros que hemos leído y de los que nuestro querido hermano Tarasio nos ha pedido tener una idea sucinta. Son cerca de trescientos». Es una valiosísima lista que contiene, además, referencias y noticias de cierta cantidad de obras que con posterioridad se han perdido. Como era de esperar, aunque no de manera específica, en este conjunto lexicográfico tan especial, directa o alusivamente, también están presentes los condenables “herejes”: maniqueos y paulicianos.