

Los cimientos de la Edad Media (I)¹.

A. La Biblia.

1. La Biblia. Fue, con mucho, el libro más importante y que mayor influencia ejerció en la Edad Media. Cuando, en el siglo IV, S. Jerónimo tradujo la Biblia al latín, creando la versión que se convertiría en la autorizada para la Edad Media, tradujo el Antiguo Testamento además del Nuevo, e incluyó lo que hoy se denomina Apócrifos del A. T. Y estos libros del A. T. no fueron en absoluto olvidados durante la E. M. Se leyeron, se comentaron y fueron representados por el arte, aunque, normalmente, ciñéndose a lo que se percibía como su relación con el N. T.

2. Las obras literarias del A. T. fueron fuentes predilectas de sabiduría en la E. M. y los escritores medievales las comentaron con frecuencia. Quizá el libro más querido durante la E. M. sean los Salmos, serie de ciento cincuenta canciones que se creían escritas por el rey David. Es importante recordar la familiaridad que la gente de la E. M. tenía con los Salmos.

3. El Nuevo testamento es mucho más corto que el Antiguo, mucho menos variado en formas literarias y fue escrito en menos de un siglo. Los Evangelios son la parte más conocida del N. T. porque contienen los relatos de la vida y enseñanza de Jesucristo. No son, sin embargo, biografías, en el sentido en que un historiador escribiría hoy una biografía. Los autores de los Evangelios presentan escenas fuertemente teologizadas de Cristo, y les interesa más ofrecer a los lectores una lectura del significado de Jesús que una crónica.

4. Las Epístolas de S. Pablo son, en ciertos aspectos, la parte del N. T. más importante para la E. M. Si los Evangelios aportaron la mayoría de las narraciones e imágenes e inspiraron el arte medieval, Pablo aportó la base para el desarrollo de la teología cristiana. Pablo insiste en la necesidad de la fe. La E.M. ha sido frecuentemente denominada, por cierta razón, la "Edad de la Fe"; he ahí que resulte evidente que este acento se convertiría en una parte clave de la teología medieval. Pablo considera que los acontecimientos del A. T. son prefiguraciones de cosas que sucedieron en la época de Cristo. Esta tipología paulina es absolutamente esencial para entender la manera como la gente de la E. M. vio el A. T. en su totalidad.

5. El Apocalipsis fue extraordinariamente importante en la E. M.; de él se tomaron muchas figuraciones artísticas y literarias. Una cosa a destacar es la importancia de los números; ciertamente, en la Escritura el simbolismo numérico no es exclusivo del Apocalipsis, pero parece aquí más abundante y más complicado que en otras de sus partes.

B. El legado clásico.

1. Los griegos de la época clásica son el pueblo que "inventó" más facetas de la civilización occidental. Les honramos con la creación del drama, tanto en la tragedia como en la comedia; de la historiografía, especialmente en los ejemplos de Herodoto y Tucídides; de la democracia, tal como se desarrolló en Atenas; de muchos tipos de poesía, desde la épica homérica hasta la lírica de Safo y las odas de Píndaro; de los estilos arquitectónicos: los órdenes dórico, jónico y corintio; de diversas ramas de la filosofía, entre ellas la filosofía política, la ética y gran parte de lo que ahora se clasifica como ciencias naturales. Sin embargo, puede decirse que el legado más importante de la Grecia clásica a la civilización occidental en general y a la E. M. en particular es la influencia de sus dos mayores filósofos: Platón y Aristóteles.

¹ En Cook, W. & Herzman, R. (1985). *La visión medieval del mundo*. Barcelona, España: Vicens-Vives.

2. La textura del pensamiento filosófico medieval se formó con ideas que pueden remontarse a Platón; tanto es así, que, filosóficamente, el conjunto del periodo puede ser definido como platónico. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esta influencia, indiscutiblemente omnipresente y profunda, fue en gran medida indirecta, transmitiéndose a la E. M. a través de neoplatónicos paganos de la Antigüedad tardía y a través de escritores neoplatónicos cristianos como S. Agustín y el Pseudo-Dionisio.

3. Aristóteles, como Platón, formuló un sistema que describía la naturaleza de la realidad y que trataba del problema del cambio, pero su aproximación es significativamente distinta. Si Platón es el filósofo del ámbito de lo ideal, Aristóteles es el de la experiencia sensible, y su análisis de la naturaleza del ser se mantiene dentro del campo de la experiencia. Sostenía que, desde los sentidos, la mente es capaz de aprehender la esencia de una cosa (lo que hace que una cosa sea lo que es) mediante un proceso de abstracción. Opinaba que todo ser puede entenderse como una combinación de "materia" y "forma". Esta distinción entre materia y forma, potencialidad y realización, se convirtieron, en el siglo XIII, en la clave de la filosofía del ser de S. Tomás de Aquino, especialmente en su búsqueda de una definición de Dios, en su enumeración de los atributos de Dios y en su trazado de las distinciones entre el creador y lo creado.

4. Otras áreas en las que el pensamiento de Aristóteles tuvo especial importancia durante la E. M. están en los dominios de la ética, la teoría política, la lógica y la ciencia. En ética, su definición de virtud mantuvo su influencia durante toda la E. M. y bastante después. La virtud la define Aristóteles como el término medio entre dos extremos, entre el exceso y el defecto. La virtud de la esperanza, por ejemplo, consistiría en evitar el exceso de una confianza necia y el defecto de la desesperación. Uno de los muchos pensadores medievales que utilizó directamente esta definición fue Dante, que la emplea al tratar de los avaros y de los pródigos en el Infierno.

5. Si pensamos en los escritores romanos cuya influencia fue significativa, los nombres variarán según la parte de la E. m. que analicemos. Si tuviéramos que escoger entre ellos, Cicerón, Virgilio y Ovidio serían los que señalaran mejor el tipo y el alcance de la influencia de los clásicos latinos en la E. M.

6. Cicerón fue un escritor y figura política del siglo I a. C. Se le consideró el maestro de la Retórica latina y su forma de expresión fue un modelo para los estudiantes de las escuelas monásticas y catedralicias, que aprendieron latín imitando concienzudamente los modelos clásicos. Su filosofía estoica sirvió de apoyo al concepto cristiano de ley natural y a las ideas cristianas sobre la familia humana.

7. Virgilio (70-19 a. C.) fue un poeta que vivió en la época de Augusto. Su poema épico la Eneida, inspirado en la Ilíada y en la Odisea de Homero, ejerció una influencia en la forma y en el contenido de la poesía medieval como los escritos de Cicerón en prosa. En el viaje de Eneas a su verdadera patria encontró fuertes resonancias el concepto medieval cristiano de peregrinación. La autobiografía espiritual de S. Agustín, las Confesiones, se traslada de Cartago a Roma, tal vez en directa y consciente imitación del viaje de Eneas. En la E. m., y siguiendo una tradición desarrollada en la tarda antigüedad, se escribieron comentarios a la Eneida que trataban alegóricamente el viaje de Eneas, entendiéndolo como un viaje del alma en busca de la sabiduría.

8. Ovidio ((43 a. C.- 17 d. C.) también vivió en la época de Augusto. Fue su versión de las narraciones y leyendas de los dioses y héroes de la mitología clásica la que se transmitió a la E.

M. y al periodo que le siguió, haciendo así posible que se convirtieran en parte de la reserva de tópicos figurativos para la literatura posterior. Su largo poema narrativo, las *Metamorfosis*, narra las historias de los dioses y de los héroes clásicos desde la creación hasta su tiempo, enlazándolos entre sí mediante el tema del cambio. Con Ovidio, los pensadores de la E. M. se vieron obligados a enfrentarse con el problema de si las narraciones que, evidentemente, no eran verdaderas, resultaban peligrosas o tenían algún valor. Aunque Ovidio, como otros escritores de obras de ficción, fuera tenido, en ciertos sectores, por altamente sospechoso, se le defendió utilizando el concepto de la "mentira hermosa", la idea de que un poeta teje una cobertura externa que, aunque fruto de la imaginación, tapa una verdad interna. Historias falsas podían enseñar una doctrina verdadera.

9. Un segundo legado importante de Roma al mundo medieval es el Derecho. Los griegos teorizaron ampliamente sobre la naturaleza de la ley, pero la ciencia de la jurisprudencia fue realmente inventada durante la creciente complejidad de los últimos tiempos de la República romana. La codificación más importante del derecho romano se llevó a término después de la caída del Imperio de Occidente. La encargó el emperador bizantino Justiniano (r.527-565) y fue la base del derecho bizantino durante casi mil años. El código justiniano fue redescubierto en Occidente en el siglo XII y fue ampliamente utilizado por los emperadores en sus objeciones contra la autoridad eclesiástica, los reyes lo emplearon como modelo al crear sus propios sistemas jurídicos; los legisladores eclesiásticos se inspiraron en él cuando codificaron la ley de la Iglesia, el derecho canónico.

10. Un tercer legado de Roma es la idea imperial. Fueron los romanos los que elaboraron esta noción y los que la transmitieron a la posteridad. Fueron los romanos los que la institucionalizaron. Los romanos gobernaron un vasto imperio desde la última etapa de la República (siglo I a. C.) hasta la desintegración del Imperio de Occidente. El concepto de Imperio sobrevivió con mucho la realidad de un mundo mediterráneo unificado. En Oriente, los emperadores bizantinos de Constantinopla se consideraron herederos del Imperio, viendo su ciudad como una Roma nueva (cristiana). El Imperio fue restaurado en Occidente en la forma llamada Sacro Romano Imperio.

11. Un cuarto legado de Roma es la lengua latina; el latín siguió siendo durante la Edad Media una lengua viva, un área en la que los intelectuales dieron sencillamente por supuesta la continuidad con el pasado clásico. El latín sirvió de lengua internacional durante la E. M. Fue la lengua de la Iglesia y por tanto, virtualmente, la de todos los escritos de carácter religioso, incluida la liturgia. Fue la lengua de las universidades y de las escuelas y, por tanto, de todos los escritos filosóficos. Fue la lengua de la literatura, al menos hasta que, durante la Baja Edad Media, se produjo un cambio hacia las lenguas vernáculas. El latín siguió evolucionando durante toda la E. M. El vocabulario cambió al incorporarse al idioma muchas palabras germánicas; cambiaron el estilo, la sintaxis y la gramática.

C. El cristianismo primitivo.

1. Nuestra información sobre los primeros cristianos procede esencialmente de dos fuentes: los **Hechos de los Apóstoles** y las **epístolas de Pablo**.

2. Hacia finales del siglo I a.C., **la cristiandad ya no estaba centrada en Palestina**, aunque esto se debió en gran parte a la destrucción de Jerusalén por los romanos en el 70 d. C., a raíz de una rebelión judía contra la autoridad de Roma. En el año 100, la mayoría de los cristianos eran gentiles.

3. Esta Iglesia **predominantemente gentil** (la palabra **ecclesia** significa asamblea) se desgajó pronto completamente del judaísmo y se convirtió en religión independiente. Esto es de máxima importancia en la historia cristiana, porque Cristo era judío, y todos sus primitivos seguidores fueron judíos que practicaban las leyes del A. T. Hacia el año 100, las dos religiones, judaísmo y cristianismo, estaban casi totalmente separadas; y se hallan en algunos escritos cristianos de esta época los comienzos del **antisemitismo**. Esta actitud antijudía arraigó firmemente en la Cristiandad y fue un factor importante en la Iglesia durante toda la Edad Media y mucho después.

4. Quizá hubo ya en la vida de Pablo algunos conversos al cristianismo que intentaron combinar su nueva religión con una filosofía que se había desarrollado en la parte oriental del Imperio Romano y se llamaba **gnosticismo**. El principio básico del gnosticismo es la completa oposición entre el ámbito material y el espiritual; para los gnósticos, todas las cosas materiales eran intrínsecamente malas y todas las espirituales, intrínsecamente buenas. La mayoría de los cristianos consideraron que las interpretaciones gnósticas de las Escrituras eran peligrosas y erróneas y fueron rechazadas, lo que no supuso su desaparición. En el siglo IV, por ejemplo, el joven Agustín, antes de su conversión, era miembro del grupo gnóstico de los **maniqueos**. Todavía en el siglo XII, se produjo en el sur de Francia y en el norte de Italia un estallido importante de gnosticismo cristiano llamado **movimiento albigense** (por la ciudad francesa de Albi) o **movimiento cátaro** (de la palabra griega que significa "los puros").

5. Según los Hch, en las primitivas comunidades cristianas existían dos cargos. Uno era el de maestro y predicador del Ev. (el **sacerdocio**), el otro, el de administrador de los bienes de la comunidad (el **diaconado**).

6. Una solución al problema de la unidad dentro de la comunidad era designar a un sacerdote como representante y árbitro de la misma, de forma que este sacerdote más importante nombrara (ordenara) a los nuevos sacerdotes. A este funcionario se le llamó obispo (del griego **episkopos**, episcopal, episcopado). De esta manera, la primitiva división bipartita de cargos pasó a ser tripartita, y esta es todavía la estructura básica de la jerarquía eclesiástica.

7. A finales del siglo I se formuló el **principio de la sucesión apostólica**. A algunos obispos se les empezó a considerar especialmente importantes porque dirigían comunidades cristianas que antes habían sido encabezadas por los apóstoles. Se dio particularmente esta consideración al obispo de Roma (llamado comúnmente, a partir del siglo V, Papa).

8. Hacia finales del siglo II, **Justino mártir** pensaba que muchos de los conocimientos de los grandes pensadores paganos era compatible con las enseñanzas del cristianismo. Fue en

¹ En Cook, W. & Herzman, R. (1985). *La visión medieval del mundo*. Barcelona, España: Vicens-Vives.

Alejandría donde el estudio de las obras paganas y los métodos de investigación crítica desarrollados por los griegos fueron puestos al servicio del cristianismo. **Orígenes** (+ 254) influyó en el pensamiento cristiano: 1) su firme creencia en el uso de la razón y, por tanto, en el conocimiento por los cristianos de la cultura pagana; 2) reconoció la necesidad de textos correctos y de traducciones de la Escritura; 3) fue un gran intérprete de la Escritura. Rechazó la simple lectura literal; destacó los niveles alegóricos de interpretación.

9. Un escritor norteafricano de lengua latina, **Tertuliano** (+ h. 220) creía que la veracidad de la Escritura superaba de tal forma a la de los escritos paganos que hacía que estos resultaran innecesarios. No sólo rechazó la cultura clásica sino que parece rechazar la razón misma en su famosa frase: "creo porque es absurdo".

10. La Iglesia primitiva tuvo que afrontar **la persecución**. En Jerusalén, los apóstoles y sus seguidores corrieron peligro de persecución cuando llegaron a ser suficientemente numerosos como para que los dirigentes religiosos los consideraran una amenaza para el judaísmo. El **primer mártir** fue el diácono Esteban, asesinado hacia el año 35. La más famosa de las persecuciones tempranas y la primera decretada por un emperador romano fue en la época de Nerón (año 64). Durante casi doscientos años hubo persecuciones dispersas contra los cristianos. Entre los mártires del siglo II está S. **Ignacio de Antioquía** (+ 107) quien en sus cartas habla de su deseo de morir por su fe, de su convicción de que **el martirio** era el camino del cielo más seguro y de su reconocimiento de que morir por Cristo era la imitación más cercana posible de su Pasión.

11. Ya en el siglo II había interés por **conservar las reliquias** (restos materiales) de una persona santa, y se conmemoraba el día de su muerte (su nacimiento en el cielo). Durante la E. M., la conmemoración de la festividad de los santos y la veneración de reliquias son dos de las formas más importantes de devoción popular.

12. El **género literario** que relata la vida de los santos se llama **hagiografía** (del griego **hagios**, santo y de **graphein**, escribir). La hagiografía fue extraordinariamente popular durante la E. M. Estos relatos eran modelos de edificación espiritual, de virtudes y ejemplos idealizados que sirvieran para la imitación.

13. La Iglesia cristiana en expansión superó las persecuciones de Decio (año 250) y de Valeriano (258), y fue dejada más o menos en paz durante los cincuenta años siguientes. Pero el emperador Dioclesiano (r. 284-305) inició en el 303 las persecuciones más serias y de mayor alcance, hasta que su sucesor **Constantino promulgó el Edicto de Milán en el 313**, poniendo fin a las persecuciones y declarando tolerancia para todas las religiones.

14. El **donatismo** y el **arrianismo** fueron dos problemas teológicos suscitados en la Iglesia primitiva. El donatismo entendía la Iglesia como una comunidad de santos, los agraciados de Dios, de la que quedaban excluidos los pecadores; mientras que el arrianismo sostenía que Cristo no era coeterno con el Padre, sino el primer fruto de la creación. El arrianismo fue condenado en el Concilio de Nicea (Asia Menor) en el 325. Otras desviaciones teológicas (heréticos) fueron sustentadas por los monofisitas, por los nestorianos.

D. Los Padres de la Iglesia Latina: Jerónimo y Agustín.

1. Solamente en los siglos IV y V, cuando el Imperio Romano se dividió en forma permanente en Oriental y Occidental, se desarrolló una tradición teológica en el Occidente de lengua latina.

2. **La primera figura importante es San Jerónimo** (h. 342-420). Fue un sobresaliente escritor sobre ascetismo, un influyente estudioso de la Biblia y traductor. Aunque existieron, antes de Jerónimo, versiones latinas de la Escritura, fue él quien volvió a traducir la mayor parte de los dos Testamentos de sus lenguas originarias, haciendo la versión que se convirtió en normal en Occidente durante más de mil años. A esta traducción se le denomina **Vulgata** (del latín *vulgus*, común), porque fue la biblia común a la Europa medieval. Las introducciones y comentarios de Jerónimo a muchos de los libros de la Biblia se convirtieron también, durante la Edad Media, en el punto normal de partida del comentario bíblico.

3. **San Agustín** (354-430) vivió en los días crepusculares del Imperio Romano de Occidente. Se convirtió al cristianismo en el 386 por influencia de San Ambrosio, obispo de Milán, y fue obispo de Hipona en el Norte de África. Fue un educador, polemista, pastor de almas y predicador, además de escritor prolífico de teología y filosofía. No es posible exagerar la importancia para la E. M. y para la época posterior de las obras de Agustín. Es uno de los dos o tres pensadores que más han influido en todo el pensamiento cristiano y quizá la figura generadora de la forma en que la E. M. recibió la realidad. Tres de sus obras importantes puede permitirnos ver la amplitud y la profundidad de su influencia: **Sobre la Doctrina Cristiana** contiene su teoría de la forma en que se debe leer la Escritura; las **Confesiones** son su autobiografía, el boceto de su conversión al cristianismo; **La Ciudad de Dios** es una interpretación de la historia de la humanidad en términos de lucha entre lo divino y lo terreno, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres.

4. **Sobre la Doctrina Cristiana** es un documento importante tanto para la historia de las ideas en general como para la historia de la teoría literaria en particular, una obra que define **una estética literaria** que influyó sobre toda la E. M. Para leer la Escritura, nos dice Agustín, hay que ir más allá de la simple visión del objeto a que se refiere la palabra; hay que darse cuenta de que las palabras apuntan hacia una verdad espiritual que existe detrás de la realidad material. Elabora así **una teoría del simbolismo**.

5. **Las Confesiones** es una de las grandes autobiografías de la historia de Occidente y también uno de los grandes documentos espirituales. Construye las Confesiones como un movimiento conscientemente articulado desde lo visible hacia lo invisible. Los acontecimientos de la vida de Agustín son menos importantes que el **modelo de conversión** hacia el cual conducen esos acontecimientos. Su descripción de los hechos de su vida es un medio para un fin y no un fin en sí mismo, y el final de las Confesiones es la conversión de Agustín, su rechazo de sí mismo por Dios.

6. **La Ciudad de Dios** es, por sus dimensiones y por sus objetivos, la obra más importante de Agustín y la que ejerció más amplia influencia en el pensamiento de la E. M. Nuestra vida en la tierra es peregrinar a la única ciudad duradera, la Jerusalén celestial. La ciudad terrena no puede hacer más que proporcionar una morada temporal a hombres y mujeres mientras se dedican a hacer el viaje hacia su morada permanente. Es esta la dicotomía que estructura toda la obra: la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial del amor; o la ciudad del hombre, la ciudad terrena del orgullo. Agustín toma de la teoría política romana el ideal de ciudadanía para definir a los habitantes de las dos ciudades. La actitud de Agustín hacia el Estado (los seres humanos no tendrían necesidad de gobierno si no hubiera sido por la caída; el gobierno es, por tanto, una especie de castigo), negativa en términos generales, llegó a ejercer especial influencia en el siglo XI, cuando el papado se afirmó frente al principal poder laico de la época.