

T. 6 EDAD MEDIA: FILOSOFÍA Y CRISTIANISMO

1. Introducción

El pensamiento filosófico de esta época intenta responder a diversos problemas que van apareciendo a lo largo de este periodo histórico que abarca unos mil años. En líneas generales, se puede decir que la E. Media se extiende desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento (s. XV-XVI).

El encuentro entre la filosofía y el cristianismo se puede enmarcar y tematizar en diversas etapas en función de los acontecimientos históricos, culturales y filosóficos:

- la civilización greco-romana: donde se destaca el Cristianismo (proceso de cristianización) y la Patrística (S.III-IV d.c.) –influenciada por el platonismo-.
- E. Media, feudalismo: desarrollo de la Escolástica –influenciada por el aristotelismo introducido por los árabes- (S.V- XIII o XIV).

- PENSAMIENTO MEDIEVAL, aspectos generales (ver libro)

2 Filosofía Greco-romana

Esta época se puede dividir en dos periodos: - eclecticismo, en que los romanos siguen escuelas filosóficas griegas (platonismo, aristotelismo, epicureismo, estoicismo...) mezclando aspectos de una o de otra. – El sincretismo, es decir, una mezcla de elementos filosóficos y religiosos.

a) La religión oficial que se instaura en el Imperio Romano esta compuesta por diversas divinidades y el emperador era su máximo pontífice. Pero no satisfacía los anhelos de salvación populares, por ello aumentaban los adeptos a las religiones místicas de oriente que contactaban más con los deseos de salvación y con la divinidad. Pero en todas ellas se da culto a un Dios sufriente que muere y renace a una vida inmortal. Por ello todo aspirante debía realizar una serie de rituales.

b) El judaísmo- es otra religión que jugaba un papel importante en esta época. Una de las diferencias fundamentales con otras religiones era el MONOTEISMO: nada más hay un Dios, Jahvé. Jahvé es conocido porque se revela a los hombres, los hebreos: pueblo al que escoge en un momento dado para mostrarse y a quines habla de la tierra prometida. Esto originará la conciencia de ser un pueblo y les cohesionará. Jahvé les da un mensaje, unas normas –unas leyes- que serán recogidas en su libro sagrado (la Biblia, escrita primero en griego). Jahvé es el amo y señor de todo. Es la única razón de la existencia y, la forma del mundo era la de su voluntad. Ha creado este mundo por amor (que contrasta con el intelectualismo griego).

c) El cristianismo (S.I): incorpora influencias religiosas de carácter místico y filosófico. Se sobrepone al mundo antiguo y a sus valores.

El cristianismo no es una filosofía, ni se presenta en pie de igualdad con los sistemas filosóficos de la época. *El contenido de la fe* cristiana incluía doctrinas que daban respuestas a problemas tradicionales afrontados por la filosofía (el origen del mundo, la naturaleza, la esencia, el destino del hombre, los fundamentos de las normas morales, políticas...). Ahora bien, *introduce una nueva concepción sobre el mundo, el hombre y*

Dios, que resultan ajenas a la mentalidad griega y greco-romana. La Fe dice que solo hay un solo Dios creador y salvador.

El cristianismo se inicia como una secta judía, de la cual coge bastantes ideas, como de la filosofía griega. Para los cristianos “Dios ha escogido a todos los hombres de buena voluntad”, sean de la clase social o cultural que sean.

- Exige abandonar los intereses mundanos, del cuerpo (carnales), materiales.
- “ Hay que diferenciar entre vivir según la carne y vivir según el espíritu . Si vivís según la carne moriréis; pero si con el espíritu mortificáis las obras del cuerpo, viviréis. (Romanos 8, 13-14).
- Su reino es para los pobres que sufren, para los que desean justicia y son perseguidos.
- El cristianismo propone el amor: “ Amar a vuestros enemigos....” porque Dios es amor. El Dios cristiano es el padre.
- Dios es espíritu, es trascendental, está más allá del mundo sensible. Es omnipotente y ha creado el mundo de la nada.
- El alma humana es inmortal, inmaterial; ha sido creada por Dios de la nada.
- Dios es *logos, palabra, verbo*. Es la Razón universal generadora de la realidad.

La visión del mundo que se irá imponiendo será la TEOCÉNTRICA.

3. Novedades del cristianismo frente a la antigüedad griega

En general, las nuevas concepciones que introduce son las siguientes:

- Noción de creación.
- Pone a Dios en la historia. La historia se presenta lineal no cíclica.
- La **verdad** cristiana es una **verdad revelada y absoluta**.
- El hombre es “*imago dei*”.

Características o concepciones nuevas:

a) MONOTEISMO: desarrolla la concepción judaica de un único Dios omnipotente, creador, providente y personal (conoce y ama).

b) PRIMACIA DE LA VOLUNTAD: la fe cristiana exige un acto de voluntad (querer) para pasar del pecado al amor de Dios. Pero como la voluntad humana es débil por causa del pecado, Dios para redimir al hombre le concede la Gracia. *En la filosofía griega se apela a la RAZÓN, al conocimiento racional –intelectualismo- como guía de la conducta.*

c) El CREACIONISMO: Dios crea todo de la nada. La creación es un acto libre de Dios. El mundo no es necesario sino contingente. El único ser necesario es Dios, a él deben su existencia todos los demás seres. *Esto choca con la mentalidad griega: desde Parménides, la imposibilidad de que surja algo de la nada absoluta, se considera como un principio racional incuestionable.*

d) La concepción LINEAL DEL TIEMPO y el sentido de la historia: el cristianismo pone a Dios en la historia. Dios es providente y se ocupa directamente de los asuntos humanos, de la historia humana. Dios crea al hombre en un lugar y momento concreto. La historia tiene así sentido, tiene un principio –la creación- y un final –acaba con la venida del salvador-. La Historia se desarrolla según los planes divinos.

En la filosofía griega: “Dios” es puesto en relación con el cosmos. Es una inteligencia ordenadora (para Anaxágoras y Platón), o bien se presenta como el primer motor inmóvil (Aristóteles). Además la concepción del tiempo es cíclica.

e) LA VERDAD: para el cristianismo es producto de la creación divina, de Dios. Dios es el poseedor de la verdad. Nosotros no la podríamos conocer, si él no nos la hubiera revelado. Su palabra es la verdad absoluta.

En cambio para los griegos: el mundo es aquello que es y no es producto de nada más, y tiene en sí mismo la razón (logos) de ser; y la misión de la razón humana es descubrirla. Es decir, que se parte de los límites de la razón para descubrir la verdad.

f) El HOMBRE: “ *es imago dei*”.

El hombre está hecho (creado) a imagen y semejanza de Dios, por ello todos los hombres son iguales y se han de amar fraternalmente. El hombre posee el libre albedrío y por tanto es responsable de sus actos. Pero su naturaleza (material, el cuerpo) está batida por el pecado original, que merma su libertad y le inclina hacia el mal, pero la *redención* y la *Gracia divina* puede enderezar su comportamiento y salvarle.

En este momento adquieren pleno sentido (valor, significado) los conceptos de: *Culpa, arrepentimiento, redención, pecado*.

La moral cristiana no será Intelectualista, sino el resultado de la maldad y la libertad humana que cede a tal inclinación.

Esta nueva concepción del mundo comporta nuevos problemas:

- ¿Cuáles son las relaciones entre Cristianismo y filosofía?
- ¿Cómo se va construyendo el pensamiento cristiano? A la verdad natural se le añade la verdad revelada, a la razón como fuente de conocimiento se le suma la FE. ¿Cómo se conjuga todo esto? ¿Qué pone la FE y que pone la Razón?

Estos problemas y otras cuestiones serán tratados especialmente por San Agustín (S.IV), Averroes, Avicenas... y Santo Tomás de Aquino (S.XIII).

4. Las doctrinas filosóficas, época greco-romana.

Como ya comentamos, durante este periodo (S.I-III), las escuelas filosóficas que subsisten se reducen al aristotelismo, platonismo, epicureismo y estoicismo. Se produce un proceso de sincretismo entre ellas convirtiéndose el platonismo en la base para las interpretaciones filosóficas cristianas.

¿POR QUÉ? Porque la filosofía de Platón recoge aspectos que ligan con la concepción cristiana y permiten hacer una interpretación teológica y dar una respuesta de forma filosófica ante sus detractores.

Si tenemos en cuenta el pensamiento cristiano y la filosofía de Platón, veremos que se pueden relacionar y establecer similitudes. Por ejemplo:

- la distinción entre el mundo sensible y inteligible/ la visión cristiana Cielo/Tierra, infierno;
- la concepción de las Ideas, en cuya jerarquía sitúa el Bien, como idea suprema y primer principio / el tema a Bondad..., Dios como el todo poderoso y suma bondad;
- la introducción en su cosmología del Demiurgo (artífice, constructor del mundo sensible) que toma como modelo las Ideas (modelos perfectos) / Un Dios creador y perfecto.

Este sincretismo que se produce entre la religión y la filosofía, dará lugar a diversas escuelas filosóficas como el **platonismo** (Filón de Alejandría) y el **neoplatonismo** (Plotino).

4.1. Filón de Alejandría (S.I) (Ver libro)

Para él, el principio supremo es Dios que lo identifica con el BIEN de Platón. Nos dice: que de DIOS no procede directamente el mundo sensible, si no del Logos (razón, pensamiento). Dios es trascendente, no obra directamente sobre la materia, lo hace a través del Logos. Nos dice que en el LOGOS se encuentran las Ideas, los arquetipos de las cosas. Y es quien hace el mundo, así como el Demiurgo platónico.

4.2. Plotino (S.III, Neoplatonismo)

Esta corriente retoma especialmente la filosofía de Platón y es la antesala del la aparición del pensamiento filosófico-teológico del cristianismo.

Parte de la trascendencia de Dios, el cual existe en un más allá. DIOS es UNO, es incognoscible y es un Ser Simple.

Defiende una concepción emanantista del mundo: todas las cosas proceden por emanación del Uno (visión panteísta). Piensa que el mundo esta en tensión entre 2 polos: la *luz divina (que llama Uno, Dios)* y la *oscuridad total (algo que no es)*.

¿Qué nos dice? Que del **Uno** (Dios) procede todo por emanación. Primero emana la **inteligencia** (nous, mundo inteligible) que conoce al Uno y contiene las Ideas. De esta emana el **alma del mundo** (que es un puente entre el mundo inteligible y el sensible). De este proceden: las almas de las cosas, las formas de los seres sensibles y por último la materia.