



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

**FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
COLEGIO DE HISTORIA**



**FILOSOFIA
Y LETRAS**

**"MOVIMIENTOS MISTICOS EN LA
BAJA EDAD MEDIA"**

T E S I S
QUE PARA OPTAR POR EL TITULO DE
LICENCIADO EN **U. N. A. M.**
HISTORIA
P R E S E N T A
**FACULTAD DE FILOSOFIA
COORDINACION DE HISTORIA**

GILDA BARREIRO FRANCO

MEXICO, D. F.

N. 24408

1982



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

MOVIMIENTOS MÍSTICOS EN LA BAJA EDAD MEDIA

INDICE

	PAGS.
INTRODUCCION	I
<u>CAPITULO I LA IGLESIA</u>	<u>1</u>
1. LA EXTENSION DEL CRISTIANISMO EN EUROPA.	
2. EL MONACATO.	
3. LAS ORDENES MENDICANTES.	
4. LAS ORDENES MILITARES.	
5. LAS HEREJÍAS.	
<u>CAPITULO II LA RELIGIOSIDAD DE LOS SIGLOS XIII Y XIV</u>	<u>38</u>
1. EL PAPADO.	
2. CORRUPCION ECLESIASTICA.	
3. CRISIS DE VALORES.	

PAGS.

CAPITULO III LA MISTICA

72

1. CONDICIONES SOCIOECONOMICAS EN LA MISTICA.
2. LA MISTICA CRISTIANA ORTODOXA.
 - A) LA TEORIA DE LA MISTICA CRISTIANA.
 - B) MISTICOS ORTODOXOS CRISTIANOS.
3. LA MISTICA HERETICA O MAGIA.
 - A) LA TEORIA DE LA MISTICA HERETICA.
 - B) LOS ANTECEDENTES DE LA MISTICA HERETICA CRISTIANA.
 - C) MISTICA JUDIA - CABALA.
 - D) MISTICA MUSULMANA - SUFISMO.
 - E) LOS HERMANOS DEL LIBRE ESPIRITU.

CONCLUSIONES

155

BIBLIOGRAFIA

161

INTRODUCCION

EL PRESENTE TRABAJO ES UN ESTUDIO SOBRE LOS MOVIMIENTOS MÍSTICOS, ORTODOXOS Y HETERODOXOS EN LA BAJA EDAD MEDIA, EN PARTICULAR DE LOS SIGLOS XIII Y XIV Y SUS CAUSAS HISTÓRICAS. PRETENDO EXPONER LA HIPÓTESIS DE QUE ESTOS MOVIMIENTOS ESPIRITUALES SON UNA MANIFESTACIÓN DEL CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO, POLÍTICO Y CULTURAL DE LA ÉPOCA.

INICIO LA INVESTIGACIÓN CON LA EXTENSIÓN DEL CRISTIANISMO EN EUROPA; LA IMPORTANCIA DEL MONACATO; LA CREACIÓN DE LAS ORDENES MENDICANTES Y MILITARES; Y SOBRE TODO LA LUCHA DE LA IGLESIA CONTRA LAS DIVERSAS HEREJÍAS QUE SE MANIFIESTAN EN LA EDAD MEDIA.

EL SEGUNDO CAPÍTULO TRATA DE LA ACTUACIÓN DEL PAPADO EN LA SOCIEDAD MEDIEVAL Y LA INTERACCIÓN DE LA RELIGIÓN, POLÍTICA Y ECONOMÍA ENTRE SI, LA SITUACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA, POLÍTICA Y CULTURAL, DE LA RUPTURA DE LA UNIDAD CRISTIANA DE LOS PUEBLOS Y LA LUCHA POR LA SOBREVIVENCIA OCASIONADA POR LA PESTE, QUE AMENAZA LA SEGURIDAD DE LA SOCIEDAD MEDIEVAL; ÉSTA AL PERDER SUS TRADICIONES Y VALORES, SE REFUGIA EN LA RELIGIÓN O EN MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS SOCIALES HERÉTICOS.

II

¿ COMO ESTÁN RELACIONADOS LOS MOVIMIENTOS MÍSTICOS DE LA ÉPOCA CON ESTOS SIGLOS DE CAMBIO, DE TRANSICIÓN DEL FEUDALISMO AL INICIO DE LA FORMACIÓN DE UNA ECONOMÍA COMERCIAL, DE UNA INCIPIENTE TECNOLOGÍA, DEL INICIO DE LA FORMACIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES, DE LA CONCENTRACIÓN DEL PODER, DEL CAMBIO A LA MENTALIDAD BURGUESA, DEL LAICISMO, DE LOS DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS, ASI COMO DE LAS TERRIBLES HAMBRES Y PESTES DE LOS SIGLOS XIII Y XIV ?

EL TERCER CAPÍTULO TRATA SOBRE LA MÍSTICA ORTODOXA Y LOS MOVIMIENTOS MÍSTICOS HETERODOXOS. SE PRESENTA EL CONFRONTAMIENTO ENTRE LA MÍSTICA ORTODOXA COMO UN ACTO INDIVIDUAL, PERSONAL Y DE AMOR, CON EL MISTICISMO HERÉTICO COMO UNA REACCIÓN DE LAS CAPAS MÁS AFECTADAS DE LA SOCIEDAD (MARGINADOS, SUBEMPLEADOS Y DESEMPLEADOS) ANTE UNA SITUACIÓN DE CRISIS INCONTROLABLE PARA ELLOS. ¿ EN QUE MEDIDA INFLUYEN LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICO-SOCIALES Y LA RIQUEZA Y CORRUPCIÓN DE LA IGLESIA EN EL PROCESO QUE LLEVA AL HOMBRE A SEPARARSE CADA VEZ MÁS DE SU TUTELA?

¿ CUAL FUE LA REACCIÓN DE LOS INTELLECTUALES FRENTE A ESTA SITUACIÓN DE CRISIS EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD ? ¿ CUAL FUE LA SOLUCIÓN QUE DABAN LOS MOVIMIENTOS POPULARES ?

ÉN LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO, ME ENCONTRE CON EL PROBLEMA DE LA BIBLIOGRAFÍA, YA QUE ESTE TEMA, AUNQUE TODOS LOS AUTORES QUE ESCRIBEN SOBRE LA EDAD MEDIA LO MENCIONAN, NO LO TRATAN DE UNA MANERA PROFUNDA.

III

UN SEGUNDO PROBLEMA FUE QUE LOS TRATADOS DE MÍSTICA SON MUY CONFUSOS Y DIFÍCILES DE LEER, POR LO CUAL AL ELABORAR LA TEORÍA DE LA MÍSTICA ORTODOXA, TRATE DE HACERLO DE UNA MANERA SENCILLA, CLARA Y DE FACIL LECTURA, CON EL OBJETO DE TRANSMITIR EXCLUSIVAMENTE LA ESENCIA DE LA MÍSTICA. PARA CLARIFICAR LA TEORÍA EXPUESTA INCLUI LAS OBRAS DE LOS MÍSTICOS QUE PUDE CONSEGUIR EN FORMA DE ANOTACIONES A PIE DE PÁGINA.

UNA VEZ CONCLUIDO EL ESTUDIO CABE LA PREGUNTA ¿ NO ESTAMOS VIENDO ACASO EN NUESTRA ÉPOCA DE CRISIS, SITUACIONES Y REACCIONES SEMEJANTES A LAS QUE EXISTIERON EN LA BAJA EDAD MEDIA ?

CAPITULO I

LA IGLESIA

1. LA EXPANSION DEL CRISTIANISMO EN EUROPA.

La Iglesia tiene una importancia básica en todos los aspectos de la vida del hombre medieval, quien vive de su fe y está inmerso en una serie de creencias que le son vitales, nada hace sin tener en cuenta a la religión.

La importancia de la Iglesia en la Edad Media se debe a varios factores, el hombre medieval vive en un mundo caótico, de inseguridad total, de enfermedades, de invasiones, que hacen que la vida no tenga valor. Necesitan algo fijo y la Iglesia siempre está ahí, les da la seguridad que necesitan y se las ofrece en el más allá.

Es la única que tiene una continuidad en el tiempo, con una organización jerárquica que le permite un gobierno universal en toda Europa. No es un poder espiritual nada más, sino un poder temporal fuerte, que entra en continuo conflicto con reyes y señores feudales. También representa la cultura, en ella están todos los centros de educación, las escuelas elementales, los estudios generales y las universidades. Mantiene la tradición romana, el latín y el derecho y por medio de las misiones extiende esta cultura a los pueblos bárbaros.

Durante el Bajo Imperio Romano, de Constantino a Teodosio, el mundo civilizado tiene su gradual cristianización, tanto de costumbres como de instituciones y contempla la penetración pacífica (*hospitatis y foederatis*) y militar de visigodos, francos, anglos, sajones, godos, ostrogodos y longobardos a tierras del Imperio. Arrianos y paganos amenazan a las autoridades romanas e impiden la expansión de la Iglesia, que antes de salir a la conquista de pueblos infieles, tiene que recristianizar a Europa.

III

UN SEGUNDO PROBLEMA FUE QUE LOS TRATADOS DE MÍSTICA SON MUY CONFUSOS Y DIFÍCILES DE LEER, POR LO CUAL AL ELABORAR LA TEORÍA DE LA MÍSTICA ORTODOXA, TRATE DE HACERLO DE UNA MANERA SENCILLA, CLARA Y DE FACIL LECTURA, CON EL OBJETO DE TRANSMITIR EXCLUSIVAMENTE LA ESENCIA DE LA MÍSTICA. PARA CLARIFICAR LA TEORÍA EXPUESTA INCLUI LAS OBRAS DE LOS MÍSTICOS QUE PUDE CONSEGUIR EN FORMA DE ANOTACIONES A PIE DE PÁGINA.

UNA VEZ CONCLUÍDO EL ESTUDIO CABE LA PREGUNTA ¿ NO ESTAMOS VIENDO ACASO EN NUESTRA ÉPOCA DE CRISIS, SITUACIONES Y REACCIONES SEMEJANTES A LAS QUE EXISTIERON EN LA BAJA EDAD MEDIA ?

Para fines del siglo VI y principios del VII, acatan la fe católica los reyes francos, visigodos, anglosajones y longobardos. La unidad religiosa se impone en todas partes y los dos pilares básicos del cristianismo serán el germanismo y el romanismo; el primero por la misión de la Iglesia medieval de evangelizar en la Germania; que logra compenetrarla de un modo íntimo y armónico, con el segundo, o sea, el mundo romano.¹

Dadas las circunstancias especiales y a diferencia del mundo greco-romano, donde la conversión era lenta, eficaz, individual y bien pensada, en la Edad Media las conversiones son de pueblos enteros, los misioneros de esta época son monjes peregrinantes que se internan en países paganos y se ganan el respeto y la admiración de los naturales debido a sus costumbres santas, su austeridad y caridad para con los indigentes, a quienes les enseñan a mejorar sus vidas.

Pero no todas las conversiones del norte se realizaron de esta manera, ya que muchos misioneros para vencer dificultades solían ir protegidos por los reyes cristianos y más de una vez, son determinantes en la conversión el temor y la presión de las armas. En otros casos, lo que determina la conversión es que el jefe reciba el bautismo, lo cual obliga a la mayoría a hacer otro tanto, por lo que la política juega un papel determinante. Menos frecuente es la predicación directa a los paganos y se tienen pocas noticias del catecumenado, que lo más probable es que fuera corto ya que la instrucción lenta y profunda se dejaba para después del bautismo.

La adaptación de las costumbres germanas a la nueva doctrina con la excepción de la idolatría y supersticiones, es la característica principal de la labor de los misioneros.²

1 Llorca, García-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, Vol. II Edad Media. 4a. ed. Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos, 1976. No. 104. p.p. 32.

2 Ibidem p.p. 34

Un importante foco de misiones es Irlanda, desde donde evangelizan Inglaterra, Escocia y varias zonas del Continente. A mediados del siglo VI, se da la triada de santos que llevan el cristianismo a Baviera: San Ruperto, San Emerano y San Corbiano. Los misioneros irlandeses llevan su obra evangelizadora desde los valles de Suiza hasta los de Alsacia y Suabia.

Gran misionero es el español San Pirminio, que huye de la persecución musulmana y predica primero en la diócesis de Meaux y después en la ribera del Rin entre Alsacia y Alamannia bajo la protección de Carlos Martel; llega por el norte hasta Luxemburgo y Bélgica y por el sur hasta Baviera y Suiza. A los monjes misioneros que enviaba a estas regiones, les daba los escritos de los padres visigodos españoles, San Martín de Dumio y San Isidoro de Sevilla, como especie de catecismo o resumen de doctrina cristiana y moral.³

Bélgica más unida a los reyes merovingios, con facilidad acepta la religión de éstos, pero los frisones que están más al norte, odian el cristianismo, por considerarlo la religión de los francos, se aferran a sus cultos y prácticas paganas y por esta razón no era conveniente que los misioneros provinieran de Francia. Dos de los primeros misioneros que llegaron a la costa de Frisia en el año 678, fueron San Wilfrido, obispo de York y San Wilibrordo, monje anglosajón.

Con San Wilibrordo trabaja un monje benedictino anglosajón durante tres años, Winfrido Bonifacio, quien perfecciona la obra de sus antecesores, la expande a comarcas nuevas y sobre todo le da un carácter profundamente romano.⁴ Después se dirige a la región pagana de Hesse y levanta el monasterio de Amoeneburgo, por lo cual Gregorio II lo consagra obispo de Hesse y de Turingia; Carlos Martel lo toma bajo su protección y la evangelización progresa de una manera notable.

3 J. Pérez de Urbel SAN PIMENIO Boletín de la Real Academia de la Historia, 1920 Madrid. p.p. 133 citado en Llorca, Villoslada, Montalban Op. Cit.

4 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 37

En 737 va a Roma, en donde permanece casi un año, al final del cual se dirige a Baviera con el cargo de vicario apostólico y establece obispados en Freising, Ratisbona, Salzburgo, Passau, Wuesburgo, Erfut y Duraburgo. El establecimiento de estas jerarquías es el primer paso hacia la estabilización, que tendrá sus resultados a través de los concilios donde los obispos se reúnen para establecer las leyes y las normas de disciplina y moral.

A la muerte de Carlos Martel (741), su hijo Carlomán le pide a Bonifacio la reforma de la Iglesia Franca y en 742 convoca el Primer Concilio Germánico, en el cual se ratifica la institución de las nuevas diócesis, se promulgan castigos contra los eclesiásticos inmorales y sobre todo se condenan los vicios, las prácticas idólatras y las supersticiones paganas.

También en Neustria, Bonifacio emprende la reforma de la Iglesia apoyado por Pipino El Breve. La Iglesia de los francos está en un grado de barbarie y corrupción increíble, debido en parte a la costumbre de Carlos Martel de premiar a sus hombres con obispados; estos obispos se diferencian poco de los guerreros de la época, pues administran y disfrutan de sus territorios que heredan a sus hijos o sobrinos. Las relaciones entre Roma y la Galia romana se relajan y a partir del siglo VII, Roma interviene menos en los asuntos eclesiásticos de Francia.

Tanto Carlomán como Pipino El Breve, quieren remediar la situación y Bonifacio resulta ser el hombre adecuado, quien comienza por nombrar prelad^os eficientes para las sedes de Rove, Reims y Sens. En 744 preside el Concilio de Soissons donde se establecen leyes semejantes a las adoptadas en Austrasia.

La obra de Bonifacio prepara el terreno para el florecimiento de la Iglesia Franca que se alcanza en tiempos de Carlomagno; sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Bonifacio, la Iglesia queda sujeta al poder del rey.

Al norte de Alemania, entre los eslavos y los francos están los sajones, quienes no aceptan al cristianismo, se aferran a sus costumbres paganas y representan una seria amenaza para la paz europea. Al subir Carlomagno al trono, uno de los principales motivos de su política exterior será el asegurar estos territorios, para ello en 722 se apodera de la fortaleza de Eresburg, destruye el árbol sagrado de Irsminsul y los obliga a recibir misioneros cristianos. Pero tan pronto llega la noticia de que Carlomagno esta en guerra con los lombardos, los sajones se rebelan y no queda rastro del cristianismo. Al año siguiente reaparece Carlomagno en la frontera y controla la región de una manera pacífica.⁵

En 778, cuando Carlomagno es derrotado en Roncesvalles, los sajones al mando de Widukind se levantan en armas, matan a los misioneros y avanzan hasta el Rin, destruyendo todo a su paso. Al ser contenidos por los francos, en 782 se rebelan de nuevo y Carlomagno ordena una matanza de sajones; no obstante continúan las sublevaciones hasta que en 785 los dirigentes, Widukind y Alboin de Ostfalia se rinden sin condiciones y reciben el cristianismo.

Para consolidar los progresos políticos y religiosos en territorios sajones Carlomagno crea una jerarquía eclesiástica y erige obispos.

5 J. Dhondt LA ALTA EDAD MEDIA Trad. A. Esteban Drake 10a ed. México. Historia Universal Vol. X. Siglo XXI Editores, S.A., 1980 p.p. 4

Los reinos de Dinamarca, Suecia y Noruega no tardan en aceptar el cristianismo; Harald II, rey destronado de Dinamarca, busca la ayuda de Ludovico Pio para recobrar su trono, y acepta el cristianismo para lograr este fin. Sin embargo su entrada en 835 junto con San Anscario es un fracaso político y religioso. Escandinavia es una tierra pagana con dioses guerreros, con las valkirias, una tierra de piratas, a la cual son enviados en misión evangelizadora Anscario, Autmaro y Gislemaro.

La evangelización de los pueblos eslavos y magiares es disputada por el Imperio Bizantino y el Imperio Franco Germano bajo la mirada de Roma y de Bizancio, quien acaba por atraerlos a su órbita.

2. EL MONACATO.

Para el año 800 en todos los monasterios de Occidente, con excepción de la península ibérica, la regla dominante es la de San Benito, por ser más humana, suave y armónica que la de San Columbano. Ya no se verán monjes girovagos, ni de costumbres peregrinas y reglas arbitrarias, Carlomagno legisla, ordena y dispone de los usos y costumbres de los monasterios como si fuesen suyos, y los missi dominici vigilan ésto en sus visitas anuales.

Mientras unos monasterios realizan una gran labor misionera, otros se dedican a la agricultura o a la educación y se mezclan en asuntos políticos y de la Corte.

Los monjes carolingios emplean en el campo a siervos o colonos, y tienen vasallos para la administración de las granjas, pero ellos mismos se encargan de la dirección de los monasterios y debido a la prosperidad de las tierras, las donaciones y el favor de los reyes, es imposible que los monjes vivan en soledad, y la abadía se convierte en un "centro de la vida económica, industrial, religiosa y nacional. Es un santuario, una escuela, un hospital, una hospedería, una plaza fuerte; un foco de población, un almacén, una oficina y un depósito de objetos de industria y comercio. Las chozas de paja de los primeros solitarios habfan sido reemplazadas por grandes construcciones, iglesia, claustro, capitulo, dormitorio, cuerdas, talleres, dependencias, que le daban el aspecto de una pequeña ciudad." ⁶

Los abades adquieren un poder semejante al de los obispos, viven por lo general en la Corte, convertidos en funcionarios políticos; intervienen en guerras y capitanean tropas, por lo cual no pueden atender al buen gobierno de sus monasterios y la riqueza económica que adquieren las grandes abadías despierta la codicia de los poderosos, que intentan apropiárselas.

6 J. Pérez de Urbel HISTORIA DE LA ORDEN BENEDICTINA Madrid, 1941. citado en Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 236

Al principio, los monasterios pertenecen a un príncipe, conde u obispo, y al estar en sus dominios, el señor dispone de ellos como bienes patrimoniales suyos, con derecho a nombrar al abad a su conveniencia e interés. Por ello con frecuencia los abades son laicos y se limitan a la administración de los bienes temporales, disfrutan del patrimonio y de los bienes monasteriales y dejan una pequeña porción a los monjes.⁷ Todo esto trae fatales consecuencias para los monasterios y las invaciones de normandos, húngaros y sarracenos contribuyen a agravar la situación.

San Benito de Aniano hace un gran esfuerzo para reducir al monje a la austeridad y sencillez primitiva. Se retira en 773 a un monasterio benedictino cerca de Dijón, pero su extremismo escandaliza a sus hermanos por lo cual se ve obligado en 779 a establecerse en tierras de Magalona, donde continua con una vida de pobreza y ayunos. Sin embargo se da cuenta que este régimen es inaceptable para muchos y se inclina hacia la Regla de San Benito, haciendo que sus monjes vivan para la oración y el trabajo manual, alejados del mundo exterior.

La reforma anianense se da durante el siglo IX en Aquisgrán, Tours, Corbie, San Gall, Fulda, Ferrieres y Reichenau pero los tiempos son difíciles y con la anarquía feudal viene la decadencia.

Es necesario una reforma y el 11 de septiembre de 910, el duque de Aquitania y conde de Macon, Guillermo el Piadoso, funda un nuevo monasterio exento de toda jurisdicción civil y eclesiástica⁸ y nombra como primer abad a Bernon quien hace de Cluny un monasterio modelo.

7 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 298

8 J. Le Goff "El Cristianismo Medieval en Occidente desde el Concilio de Nicea (305) hasta la Reforma, en LAS RELIGIONES CONSTITUIDAS EN OCCIDENTE Y SUS CONTRACORRIENTES. Vol. I Trad. Manuel Mallofret 1a. ed. Madrid. Siglo XXI de España Editores, S.A., 1981. p.p. 131.

La reforma cluniacense del siglo X, le da al monacato un gran esplendor, poseen monasterios opulentos; disfrutan del favor del Papa, de los reyes y ejercen una gran influencia religiosa, cultural y política. Pero al mismo tiempo esta riqueza los lleva a principios del siglo XII a una decadencia religiosa y cultural, la cual proviene en cierto modo de la liturgia de la Orden.⁹ Están tan ocupados en sus letanías, procesiones y oraciones, que no tienen tiempo para atender a la vida interior, además con el objeto de obtener más gente, dejan entrar a la Orden a personas sin preparación. Ante la relajación surge una nueva reforma, el Cister.

La Orden de los Cister la inicia Roberto de Molesme, monje benedictino, que se retira con trece compañeros a unas ermitas de Molesme, para vivir de acuerdo con la Regla de San Benito, no pueden recibir diezmos, ni trabajar fuera del monasterio, viven de lo que ellos mismos producen en el campo.

Como no pueden llevar a cabo este programa, en 1098, junto con el prior Alberico, Esteban Harding y otros, se dirigen a una región pantanosa a cinco leguas de Dijón llamada Cistercium, donde el duque de Borgoña les cede los bosques inmediatos y es aquí donde florece el benedictinismo reformado, a pesar de que no es su intención fundar una Orden Nueva.¹⁰

En abril de 1112, llega al monasterio Bernardo de Fontaines, joven noble borgoñés, acompañado de 30 jóvenes nobles. Bernardo vive tres años en el monasterio del Cister, y en 1115 es enviado a fundar el monasterio de Clara-val con otros monjes, el cual construyen con sus propias manos.

Debido a la fama de santidad del monasterio, acuden numerosos jóvenes para vivir en la pobreza, humildad y penitencia. A los pocos años ya son setecientos los monjes bajo la dirección de Bernardo.

9 J. Pérez de Urbel HISTORIA DE LA ORDEN BENEDICTINA Madrid, 1941 citado en Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 296

10 F. Heer THE MEDIEVAL WORLD 2a ed. New York The World Publishing Co., 1962 p.p. 65

A diferencia de Cluny, el Cister sigue dependiendo del Obispo y entre sus características están el retiro de todo contacto humano, el silencio, la renuncia del apostolado y el no admitir diezmos o vasallos. Viven en la pobreza más rigurosa, sus iglesias son pobres y desnudas, solo comen una vez al día, duermen vestidos sobre una tabla y su tiempo se divide entre el Oficio Divino y el trabajo manual según la Regla de San Benito.

Los monasterios cistercienses se multiplican de forma notable debido a la personalidad de San Bernardo, a la misma severidad de su ascetismo y al culto a la Virgen María. La espiritualidad de los cistercienses es la tradicional de los benedictinos, con características nuevas dadas por San Bernardo, quién acentúa la austeridad, la tendencia a la contemplación mística, la oración individual, la lectura y la meditación. Los monasterios se establecen en el campo, pero los abades a menudo viajan para predicar y dedicarse al apostolado.¹¹

La Charta Charitatis especifica que a la cabeza de la Orden está el abad de Cister, quién ejerce una observancia sobre todas las abadías y es elegido por los monjes de Cister y por los abades de las filiales. Cada año nombra a visitadores generales que rinden cuentas al Capitulo General, el cual se reúne una vez al año, pero los abades de países lejanos están exentos de esta obligación.

En el siglo XIII, los Papas nombran a los cistercienses para los puestos más altos de la jerarquía eclesiástica, pero con el bienestar económico decae el espíritu de pobreza y la Orden se relaja.

Otra Orden religiosa del siglo XI, es la Orden de los Cartujos, iniciada por San Bruno en Grenoble en 1084. San Bruno y seis compañeros se dedican a la oración y a la penitencia, viven de su trabajo en el campo y de un rebaño, tres días a la semana ayunan pan y agua. San Bruno no pretende fundar una nueva orden monástica y no impone Regla alguna.

11 J. Le Goff LA BAJA EDAD MEDIA Historia Universal Vol. XI. 2a ed. Madrid. Trad. Lourdes Ortis Siglo XXI de España Editores, S.A., 1972 pp 141

Los cartujos son una mezcla de cenobitas y ermitaños su liturgia es sencilla y austera, al morir son enterrados sin ataúd, nunca prueban carne, ayunan pan y agua y es la única Orden medieval que no ha necesitado una reforma.

A principios del siglo VIII, la península ibérica invadida por los musulmanes se aleja durante bastante tiempo de la evolución social, económica, política y religiosa del resto de Europa. La Regla de San Benito no llega a la península hasta los siglos IX y X, primero en la Marca Hispánica y después en Navarra, León y Castilla.

Antes de la Regla de San Benito, predomina la regula communis de San Fructuoso aunque también se conocen la de San Isidoro, Casiano y San Agustín, pero para 1050 todos los monasterios se rigen por la regla benedictina, aunque en las ordenaciones litúrgicas siguen la tradición española.

Así como se pueblan de castillos las tierras reconquistadas, también los monasterios surgen en ella. Para los cristianos mozárabes, el monaquismo significa la más pujante fuerza religiosa. En Córdoba durante los siglos IX y X, existen más de doce monasterios y lo mismo pasa en Toledo, Sevilla y en otras ciudades sometidas a los musulmanes.

En el reino astur-leones del siglo XIII, los monjes son los grandes colonizadores de las tierras y los cluniacenses llevan a la península el sentido feudal de la abadía, destierran la letra visigótica e implantan la carolingia.

En la península ibérica se encuentra uno de los santuarios más concurridos de la cristiandad durante la Edad Media: Santiago de Compostela, que junto con las tumbas de San Pedro y San Pablo en Roma y el Santo Sepulcro en Jerusalén son objetos de devoción popular y de peregrinaciones.

Durante el reinado de Alfonso II, El Casto (842), se descubre en Compostela un monumento sepulcral con tres cuerpos que se atribuyen al apóstol Santiago y a dos de sus discípulos. En la primera mitad del siglo IX, se propaga por la región de Galicia este rumor que después cunde a los países más remotos.¹²

Sancho El Mayor, en el siglo IX, abre las puertas del Pirineo a las corrientes europeas y el Camino de Santiago se convierte en una ruta importante de religión, arte y cultura, donde acuden peregrinos de todos los países y de todas las clases sociales. Por este Camino penetran las reformas de Cluny y el Cister en la península ibérica.

12 L. Suárez Fernández HISTORIA DE ESPAÑA ANTIGUA Y MEDIA Vol. I 2a.ed. Madrid. Ediciones Rialp, S.A., 1976. p.p. 184.

3. LAS ORDENES MENDICANTES.

En el siglo XIII, los movimientos reformistas son las Ordenes Mendicantes, la de los dominicos en el reino de Castilla y la de los franciscanos en Asfs, que se insertan en la corriente de la pobreza y predicán por medio de la palabra y el ejemplo, el espíritu evangelizador original. Son de tipo popular urbano, hablan el idioma del pueblo, pretenden reevangelizar a la gente de las ciudades y al mismo tiempo dan ejemplo de pobreza al resto de la Iglesia.

Con el auge del comercio y de las manufacturas en el siglo XIII, las ciudades y las villas se desarrollan, prosperan los gremios y la clase media, quienes penetran en la administración y el gobierno al lado de los nobles. Gozan de un bienestar económico superior y se interesan más por los bienes materiales que por los espirituales.

Al mismo tiempo se multiplican las parroquias rurales, pero estos sacerdotes no tienen la formación necesaria para predicar la doctrina cristiana, los monjes que los habían suplido y ayudado están muy lejos, reclusos en sus grandes monasterios. Y al monje "que vive en la soledad campestre de su abadía - como un señor feudal en su fortaleza -, consagrado a la liturgia y contemplación, sucede el fraile que mora y fraterniza con la gente del pueblo y de la ciudad." ¹³

Las Ordenes Mendicantes representan dentro de la Iglesia una organización nueva, a la cabeza de todo el sistema está el Maestro General, en cada provincia hay un Provincial que tiene los conventos de esa provincia bajo su cargo y en cada convento hay un prior que gobierna el convento.

13 Llorca, García-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, Vol. II Edad Media 4a ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1976 Num. 104 p.p. 664

Toda esta jerarquía está determinada en su Constitución, que además contiene los reglamentos del convento, la hora de las comidas, la de las oraciones, las funciones de los miembros, tanto de hermanos legos como de frailes, sacerdotes y priores, así como los reglamentos de las casas de estudios.

Poseen una espiritualidad y organización semejante entre sí, con variantes. La predicación evangélica como fuente del cristianismo, la pobreza como medio de convencimiento y finalmente el estudio como medio de preparación para la predicación; algunos tienen más tendencia a cualquiera de estos puntos, pero todos predicán lo mismo.

Las Ordenes Mendicantes adquieren una fuerza extraordinaria, obtienen fuertes limosnas de la burguesía y amplia aceptación por parte del pueblo, la mayoría de las ciudades tienen un convento franciscano y otro dominico y no es casualidad que los pensadores escolásticos de la Baja Edad Media sean Alberto Magno, Tomás de Aquino, Alejandro de Hales, Buenaventura y Roger Bacon, todos frailes franciscanos o dominicos.

Orden de los Dominicos.

La primera Orden mendicante es la de los dominicos, fundada por Domingo de Guzmán, español, nacido en Caleruega, provincia de Burgos en 1170, tercer hijo de Felix de Guzmán, señor de Caleruega y Juana de Aza. Estudió artes liberales en el Estudio de Palencia y según su biógrafo dominico Jordán de Sajonia "después que creyó haber acumulado lo suficiente estos acontecimientos, dejando esta clase de estudios, como si temiese emplear con nosotros fruto la brevedad del tiempo, se entregó al estudio de la teología y empezó con ardor a saborear las divinas enseñanzas, más dulces a sus labios que panales de miel." 14

14 J.M. de Garganta, M. Gelabert y J.M. Milagro SANTO DOMINGO DE GUZMAN Su vida, su obra, sus escritos. Jordán de Sajonia Leyenda de Santo Domingo. 2a. ed. Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos, 1947 No. 22. p.p. 105

No se sabe cuanto tiempo se dedicó a estudiar teología, cuatro o seis años, pero para 1194 o 1195, al terminar sus estudios, el obispo de Osma lo llama para hacerlo canónigo regular de su iglesia.¹⁵ Domingo se identifica con su obispo, al declarar éste que la pompa y la riqueza no son adecuadas para predicar el evangelio, y toma el nombre de Fray Domingo.

En el otoño de 1206, el obispo Diego funda el primer monasterio de monjas dominicas, dirigido por fray Domingo, e Inocencio III, en 1215, aprueba la fundación de Santa María de Prouille.¹⁶

En el IV Concilio de Letrán (1215), Inocencio III declara que sus fines son la reforma de la Iglesia, la corrección de las costumbres, la extirpación de la herejía y la confirmación de la fe. Por lo cual fray Domingo va a Roma a solicitar al Papa la aprobación de su obra, pero éste le aconseja que regrese con una Regla ya aprobada para su confirmación.

En febrero de 1216, fray Domingo elige la Regla de San Agustín, pero con observancias más austeras, obligados a la vida canónica, al estudio y la predicación y se levanta el convento formal de la Orden en el verano de 1216, junto a la iglesia de San Román de Toulouse, la cual el obispo Fulco se las cede libre de obligaciones y derechos parroquiales.

En 1217 dado lo peligroso de la situación política en el Languedoc, ordena a sus frailes ir a otros países.¹⁷ En los dos años siguientes funda conventos en España y Francia y en 1220 se celebra el primer Capítulo General de la Orden.

15 Jordán de Sajonia DE PRINCIPIIS ORDINIS PRAEDICATORUM citado en J.M. de Garganta, M. Gelabert y J.M. Milagro Op. Cit. p.p. 105

16 J. Laurent HISTORIA DIPLOMATICA S. DOMINICI París, 1933 citado en Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 106

17 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 669

Cada Orden tiene su espiritualidad plasmada en una Regla, escrita por los fundadores, que contiene un conjunto de normas con el espíritu especial de cada una, que para los dominicos es la predicación, para lo cual se organizan los estudios dentro de la Orden, es una sociedad de teólogos profesionales, y por "su educación intelectual en ambientes universitarios están preparados muchos de sus miembros para refutar los errores de la herejía y para exponer científicamente los dogmas." 18

El sucesor de fray Domingo es Jordán de Sajonia, en cuyo tiempo los dominicos empiezan a impartir cátedras en la Universidad de París. El segundo sucesor es Raimundo de Peñafort, que codifica la Constitución y después Tomás de Aquino que determina la orientación intelectual de la Orden.

Orden de los Franciscanos.

Francisco de Bernardone nace en Asís de Umbría en 1182, hijo de Pedro de Bernardone, uno de los comerciantes de paños más ricos de la ciudad, de niño aprendió el latín, el francés y el provenzal, de carácter alegre, con gusto para la música, las fiestas y los placeres mundanos.

En 1205, a los veinticinco años, empieza a retirarse de su vida mundana para dedicarse a la meditación. En Rivo Torto, ya con un grupo de compañeros, Francisco compone su Regla con un ideal religioso alto y puro, y para diferenciarse de tantas sectas reformatorias y heréticas de la época, somete su Regla a la aprobación de la Sede Apostólica, la cual es autorizada por Inocencio III. Francisco promete obediencia al Papa y pide permiso para predicar, ya que ni él, ni sus discípulos son sacerdotes. El movimiento franciscano es desde el primer momento un movimiento dentro de los márgenes de la obediencia y respeto al sacerdocio católico.

18 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 664

Regresan a Rivo Torto, pero son echados de allí y se dirigen a la iglesia de la Porciúncula, donde Francisco impone a los suyos el nombre de frailes menores. Y este franciscanismo lleno de amor a Cristo, a la pobreza y a la humildad, idílico, ingenuo e idealista se difunde por toda la cristiandad.¹⁹

En Francisco hay un amor a la naturaleza que no debe confundirse con un sentimiento pantefista, jamás confundió a la naturaleza, ni a sí mismo con Dios, sino que es un amor a los atributos divinos reflejados en la naturaleza, es uno de los mayores místicos experimentales, aunque no dejó en sus escritos doctrina alguna sobre la mística.

En el año de 1212, durante la Cuaresma, se inicia la segunda Orden de San Francisco, cuando una muchacha de una aristocrática familia, Clara Scifi, después de oír a Francisco, se pone a su servicio y funda la rama femenina de los franciscanos.

La tercera Orden se funda en 1221, debido a que numerosas personas de ambos sexos, que por estar casados o por otros motivos, no pueden entrar a la Orden. Este grupo seglar se une de un modo estable y adopta el espíritu franciscano y Francisco les da por escrito su Regla, que consiste en la oración, el ayuno, modestia en el vestir, no asistir a fiestas, ayuda mutua, socorrer a pobres y enfermos, pagar sus deudas y no llevar armas.

A medida que la Orden crece, es evidente que la Regla original de 1209, no es suficiente, se necesita una organización jurídica. Y aunque Francisco no tiene sentido de organización, antes de enviar a misioneros a tierras lejanas²⁰, y de él mismo irse a Oriente, divide la Orden en provincias.

19 H. Thode SAINT FRANCOIS d'ASSISE ET LES ORIGINES DE L'ART DE LA RENAISSANCE EN ITALIA. París, 1918 p. 99. citado en Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 678

20 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 681

A su regreso de Oriente, se encuentra con abusos que desvirtuan los preceptos de la pobreza y costumbres monásticas demasiado rígidas, y bajo la protección del cardenal Hugolino suprime las irregularidades, introduce el año de noviciado y dificulta la salida de la Orden. Renuncia a sus poderes de Maestro General de la Orden, persuadido de que él no es el más propicio para dirigir la Orden, por su debilidad física y enfermedades.

La Regla definitiva se redacta en 1223, y el punto principal es la pobreza, la obediencia y la castidad. Además, desde un principio inculca obediencia al Papa y a los Maestros Generales y no aceptar dinero o propiedades.

Francisco logra la revocación del decreto de Inocencio III, que prohíbe las representaciones del pesebre de Belén en la fiesta de la natividad y le infundió el espíritu franciscano a esta representación. También quiere conmemorar la pasión de Cristo y en septiembre de 1224, se da la primera estigmatización visible y externa que conoce la historia.

Muere el 3 de octubre de 1226, y deja en su Testamento una concepción de la vida religiosa espiritual y pura, pero algunos de sus conceptos como el de no aceptar dinero ni cosa alguna en propiedad, son un impedimento para la Orden y surgen las primeras dificultades entre los discípulos.

Antonio de Padua, Juan Parente y el mismo Buenaventura, piensan que debido al desarrollo de la Orden, es necesario hacer algunas reformas, construir grandes conventos, recibir una sólida formación teológica, ya que son más el número de sacerdotes que de legos, para lo cual es indispensable poseer libros, bibliotecas y estudiar en las universidades. Y para todo esto se necesita dinero. Además, la voluntad de los Papas de usar a los franciscanos en actividades importantes, obligaba a no seguir la Regla de una forma literal.

Estos problemas se ventilan en el Capítulo de 1230 y como los rigoristas son una minoría, se envía una comisión a Gregorio IV, para pedirle una declaración sobre lo referente a la prohibición del dinero y de la propiedad. El Papa contesta que el Testamento no tiene fuerza obligatoria, que pueden aceptar dinero y propiedades, siempre y cuando los donadores conserven el derecho de los bienes materiales.

Esta decisión tranquiliza a la mayoría, pero los rigoristas o espirituales " Levantan su voz con escándalo, diciendo que el aceptar esa glosa y concesión no era sino una impía y vergonzosa deserción de la mente de San Francisco." ²¹

A fray Juan Parente, le sucede el lego fray Elías de Certona, que defiende la Orden, fomenta los estudios y lleva una vida poco franciscana, le gusta el lujo, los bienes materiales y procede de una manera feroz contra los rigoristas, al grado que atrae la hostilidad de los mitigados y son tales las protestas de Francia, Inglaterra y Alemania, que en el Capítulo General de Roma en 1230, es destituido.

Durante el gobierno de Alberto de Pisa, los rigoristas adoptan una actitud intransigente y el Maestro General pide a Inocencio IV, que interprete la Regla y el Papa toma en propiedad de la Sede Apostólica todos los bienes y propiedades de la Orden, los cuales los frailes pueden usufructuar pero no enajenar.

Esto no resuelve el problema y durante el gobierno de Juan de Parma, se favorece el rigorismo y a los fanáticos entusiastas de Joaquín de Fiore y tiene que intervenir Buenaventura para evitar el cisma. Buenaventura logra la paz entre la Orden, suprime los abusos y las relajaciones, da la observancia de la pobreza y austeridad, al mismo tiempo que fomenta los estudios, pero esta paz tampoco es duradera.

21 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 688

Orden de los Carmelitas.

La tercera Orden mendicante es la de los Carmelitas, fundada en el siglo XII, aunque pretenden remontar su origen a los profetas Elías y Eliseo. En el año 1156, San Bertoldo, un antiguo cruzado, se retira a la soledad del monte Carmelo, en una cueva que según dicen es la del profeta Elías.²²

La Orden con el nombre de Ermitaños de Nuestra Señora del Monte Carmelo, toman como ejemplo y modelo al profeta Elías y en él modelan sus reglas y constituciones. Al crecer la Orden es preciso darles una Regla y el papa Honorio III aprueba en 1226, la Regla de Alberto de Jerusalén, que redacta alrededor de 1208.

Esta Regla especifica la elección de un prior, a quién deben obediencia, que los ermitaños vivan en celdas separadas, la meditación, las oraciones, prohíbe la propiedad, especifica el ayuno, el no comer carne y el estricto silencio.

A mediados del siglo XIII, debido a la situación política de los turcos en el Oriente, los frailes retornan a Europa, los monjes de Chipre regresan a su isla, los de Sicilia a la suya, los franceses a Marsella y el rey de Francia les construye en París un monasterio.²³

En el primer Capítulo General celebrado en Aylesford, Inglaterra, resulta electo Maestro General, el fraile Simón Stock, quién da a la Orden su Constitución definitiva y la expande por Europa. Comprende que es necesario adaptar a Europa la Orden y pide a Inocencio IV que modifique la Regla.

22 J. Bongaers HISTORIA ORIENTALIS Hannover, 1611 p. 52 citado en Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 689

23 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 691

Para ésto el Papa envía dos dominicos a revisar la Regla, quienes la mitigan un poco, ya hay refectorio común, pueden comer carne en sus viajes, se reduce el silencio riguroso y esta Orden de eremitas se transforma en una Orden de cenobitas. Los frailes pueden dedicarse a los ministerios apostólicos, pero prevalece la vida contemplativa sobre la activa.

Los carmelitas se extienden por Europa y entran en los centros universitarios de Cambridge, Oxford y París.

Orden de los Agustinos.

La cuarta Orden mendicante es la de los Ermitaños de San Agustín, que se constituye a mediados del siglo XIII.

Esta Orden se forma debido a que se multiplican en Italia congregaciones de ermitaños y comunidades que siguen a su manera la Regla de San Agustín, de un modo anómalo y arbitrario, por lo cual Alejandro IV, a principios de 1256 convoca en Roma a todas estas congregaciones y les ordena unirse en una sola Orden, bajo la Regla de San Agustín, cuyo Maestro General residiese en esa ciudad.

Esto no es fácil, ya que difieren hasta en el modo de vestir, pero la Orden se propaga por toda Europa y para el siglo XIV son quince mil los miembros con cerca de trescientos conventos.

4. LAS ORDENES MILITARES.

A raíz de las cruzadas surgen las Ordenes Militares, frailes que acompañan a los señores feudales en sus campañas, para cuidarlos cuando enfermaran. Los caballeros unen la Regla monástica con lo militar, para cumplir mejor su ideal caballeresco.

Hacen los tres votos de pobreza, castidad y obediencia y un cuarto voto de consagrarse a la guerra contra los infieles. Son monjes y soldados al mismo tiempo, forman un ejército permanente, dispuestos a entrar en batalla contra los infieles.

Dentro de estas Ordenes se distinguen tres clases de miembros, los sacerdotes, que viven en conventos como auténticos monjes; los caballeros nobles, que se dedican a la guerra y los hermanos legos que atienden a los caballeros o a los monjes. Todos llevan una cruz sobre su túnica.

Los santos que en vida habían sido soldados, se convierten en los patronos de los que van a la guerra, como San Jorge, San Teodoro, San Demetrio y San Sergio en Oriente; y San Jorge, San Sebastian, San Mauricio, San Dionisio y Santiago en Occidente.²⁴

La Iglesia reprobaba la guerra, pero con los pueblos germanos trabaja para encauzar los instintos bélicos de estos pueblos, y termina por santificar la profesión militar, si es en contra de los infieles.

Es la unión de la Iglesia con el Estado, y a principios del siglo XII, debido a las Cruzadas, se produce la unión de lo guerrero y de lo monacal, que es la Orden militar religiosa.

²⁴ J. Goñi HISTORIA DE LA BULA DE LA CRUZADA Madrid, 1937 p.p. 23 cita
do en Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 698

La primera Orden militar es la de San Juan de Jerusalén o Caballeros Hospitalarios. En 1048, unos comerciantes de Amalfi fundan en Jerusalén un hospital para atender a los peregrinos enfermos. Para principios del siglo XII están dirigidos por Gerardo, bajo quién prospera la institución.

Los hospitalarios forman una congregación religiosa bajo la Regla de San Agustín en 1113, a la muerte de Gerardo, Raimundo du Puy la transforma en una Orden militar, las armas en defensa de la religión.²⁵ Los sacerdotes atienden a lo religioso y a los enfermos de los hospitales, mientras que los caballeros guerrean contra los infieles. Nunca abandonan del todo su carácter hospitalario. En 1489 se les agrega la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro por orden de Inocencio VIII.

La Orden militar de los Templarios data de 1119, año en que Hugo de Payens funda en Jerusalén una asociación religiosa que une la vida claustral con la profesión militar para defender a los peregrinos en Tierra Santa.²⁶

Esta Orden militar en el principio es muy pobre y el rey de Jerusalén, Balduino II, les regala parte de su palacio, el cual se creía que estaba edificado donde estuvo el Templo de Salomón y de aquí toman su nombre de Caballeros del Templo o Templarios. Esta Orden encarna el ideal caballeresco, perpetuado en la poesía medieval, ya que los caballeros del grial son los Templarios.²⁷

25 Llorca, García-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, Vol. II Edad Media 4a. ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1976 Num. 104 p.p. 700.

26 J. Huizinga EL OTOÑO DE LA EDAD MEDIA 1a. ed. Madrid. Trad. José Gaos Alianza Editorial, S.A., 1978 p.p. 120.

27 J. Le Goff LA BAJA EDAD MEDIA Historia Universal Vol. XI 2a. ed. Madrid Trad. Lourdes Ortiz Siglo XXI de España Editores, S.A., 1972 pp. 127 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 702

Los Papas los colman de privilegios, la Orden se torna rica y poderosa y se dedican a actividades bancarias. Su decadencia se inicia por dificultades con los Hospitalarios y debido a la actitud de Felipe IV el Hermoso de apoderarse de los bienes de los Templarios, Clemente V suprime la Orden en el Concilio de Vienne de 1312.

La Orden de los Caballeros Teutónicos tiene su origen en la tercera cruzada, cuando un grupo de peregrinos de Bremen y Lubeck instalan un hospital en el campamento militar de Acre, para atender a enfermos alemanes, Federico de Suabia sanciona la institución y nombra a Conrado, director. En 1190, Clemente III aprueba la Orden según la Regla sanjuanista. Su carácter militar aparece desde 1198 y dejan a un lado el hospitalario.

En la península ibérica penetran las Ordenes militares de los Templarios y Hospitalarios, al mismo tiempo que se forman Ordenes militares nativas, al tener su propia cruzada contra el musulmán, como las Ordenes de Calatrava, Alcántara y Santiago, que junto con los Templarios y Hospitalarios forman fuertes señoríos feudales en la mayor parte de Extremadura.

La Orden de Calatrava surge debido a que la ciudad de Calatrava en manos de los Templarios, es devuelta al rey de Castilla, Sancho III, ante la inminente invasión de los almohades y éste la ofrece a quién la quisiera. Solo dos monjes, Raimundo Serrat y Diego Velazquez, tienen el valor de comprometerse a la defensa de la ciudad, por lo cual, Sancho III da Calatrava a la Orden del Cister en enero de 1158.²⁸

Debido al entusiasmo de estos monjes, muchos guerreros se les unen, dando así origen a una Orden religiosa militar, que desempeña un papel vital en la Reconquista española.

28 L.G. Valdeavellano HISTORIA DE ESPAÑA De Los Orígenes a la Baja Edad Media 1a. ed. Madrid. Alianza Editorial, S.A., 1980 p.p. 552.

Los caballeros visten el hábito cisterciense, su vida es austera, guardan silencio en el monasterio, duermen vestidos, no comen carne más que los martes, jueves y domingos y ayunan con frecuencia.

A la muerte de Raimundo Serrat, es electo Gran Maestro el navarro, fray García, quién pide a los Cister que les den una norma de vida. El 28 de abril de 1199, Inocencio III los toma bajo su protección y conforma sus costumbres y estatutos. La Orden de Calatrava tiene el derecho de superintendencia y visita de las Ordenes de Alcántara, Avís y Montesa, lo cual trajo problemas y dificultades.

La Orden militar de Alcántara la funda don Suero Fernández Barrientos y su hermano don Gómez en 1156, para la defensa de los cristianos en la frontera del reino de León. A los pocos años reciben del cisterciense Ordoño, obispo de Salamanca, su Regla, semejante a la de Calatrava, confirmada por Alejandro III en 1177.

La Orden militar de Santiago se funda bajo Pedro Fernández en 1170, como los Frailes de Cáceres, pero pronto cambió su nombre por el de Santiago, cuando entra en ella como fraile honorario don Pedro, arzobispo de Santiago²⁹, y adoptan la Regla de San Agustín.

En esta Orden los frailes llevan vida conventual, pero a los caballeros les está permitido contraer matrimonio. Alejandro III en julio de 1175, toma la Orden bajo su protección y fija sus normas y estatutos.

29 D.W. Lomax LA ORDEN DE SANTIAGO, 1170-1275. Madrid, 1965 p.p. 5 citado en Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 705

Los caballeros no pueden tener propiedad alguna, siempre dispuestos a socorrer a cristianos, monjes, Hospitalarios y Templarios. La Orden los mantiene, así como a sus familias y al enviudar tienen que pedir permiso para volver a contraer matrimonio. Los clérigos viven juntos, al mando de un prior, dedicados a la educación de los hijos de los caballeros. Y como punto principal se estipula que la Orden quede bajo la inmediata protección de la Santa Sede, sin depender para nada del Obispo.³⁰

En Portugal surgen las Ordenes militares de San Benito de Avís en 1161 y la Orden de Cristo en 1369.

La Orden de San Benito de Avís, organizada por Pedro Alfonso, hijo del rey de Portugal, recibe sus estatutos de Juan Cirita, los cuales confirma Alejandro III. Estos estatutos consisten en defender la religión en la guerra, la caridad, la castidad y luchar contra los musulmanes, sujetarse a la Regla de San Benito y llevar siempre el escapulario negro.

En 1213, el Maestre de Calatrava les da dos palacios en Evora, con la condición que se sometan a la visita, reforma y Regla de Calatrava.³¹ Lo cual es aceptado y permanecen unidas las dos Ordenes hasta la batalla de Aljubarrota.

La Orden de Cristo surge debido a que al desaparecer la Orden de los Templarios, el rey de Portugal don Dionís, pide y obtiene del papa Juan XXII, que todas las posesiones de los Templarios en Portugal pasen a esta nueva Orden.

Lo mismo ocurre en el reino de Aragón, las posesiones de los Templarios pasan a la Orden de Montesa, la cual funda Jaime II de Aragón.

30 V. de la Fuente HISTORIA ECLESIASTICA DE ESPAÑA Madrid, 1887 p.p. 165 citado en Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 706

31 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 707

Otra Orden militar es la de los Mercedarios, que tiene como fin rescatar a los cristianos que sufren cautiverio entre los musulmanes. Recibe la aprobación de Gregorio IX, bajo la Regla de San Agustín.

Pedro Nolasco, su fundador, organiza cofradías de la redención, cuyo objeto es reunir el dinero necesario para el rescate. Sólo los caballeros entran en batalla, mientras que los monjes se introducen en tierras de infieles. Para 1318, la Orden abandona su carácter militar, los caballeros legos pasan a la Orden de Montesa y debido a su carácter religioso en 1725 es reconocida como Orden mendicante.

5. LAS HERESIAS.

El cristianismo es en el principio una doctrina incoherente, recibe mucha influencia de Persia y de las filosofías helenísticas. Debido a estas influencias, se crean sectas dentro del cristianismo y a raíz de la definición del dogma, surge la ortodoxia y con ella, la heterodoxia.

La ortodoxia predica que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, la divina y la humana, pero un sacerdote oriental, llamado Arrio, afirma que en realidad la naturaleza de Cristo no es divina, que es hombre, pero que no es Dios. Y es la primera herejía que ataca uno de los dogmas básicos del cristianismo.

Para defender la ortodoxia, Constantino reúne un Concilio Ecuménico en Nicea. La Iglesia es el sustento ideológico del Imperio, una fuerza política importante y no puede estar dividida. En este concilio, Arrio es condenado y expulsado del Imperio, se va con los pueblos germanos, les predica su religión y los convierte al cristianismo arriano.

El dogma sobre la naturaleza de Cristo queda definido, pero se siguen produciendo herejías y poco después de Arrio, Nestorio predica que en Cristo hay dos personas, un hombre y un Dios. Por lo cual también es condenado y expulsado del Imperio. En los desiertos egipcios, los eremitas predicaban el monofisismo, que afirma que Cristo sólo tiene la naturaleza divina. Y aunque esta herejía es condenada en otro concilio, no es del todo erradicada.

Después del IV Concilio Ecuménico de Constantinopla (680-681), cuando la ortodoxia de carácter dogmático predomina sobre la heterodoxia, surgen herejías cuestionando los usos, las tradiciones y la liturgia.

El uso del culto a las imágenes de Cristo, de la Virgen y de los Santos, se da desde los primeros tiempos del cristianismo en las Catacumbas. La Iglesia no prohíbe este culto, el cual es utilizado para que la gente que no sabe leer, comprenda la Biblia. Es lícito mientras no se cometa idolatría. Lo que la Iglesia cuida es el error dogmático y el uso del culto a las imágenes como medio didáctico se populariza, sobre todo en Oriente.

A principios del siglo VII, sube al trono de Bizancio, León III, y debido al uso y al abuso supersticioso de las imágenes, da principio a una campaña iconoclasta, que primero es de persuasión y después violenta.³² León III, para lograr sus fines, necesita el apoyo del patriarca de Constantinopla y del papa Gregorio II, pero no sólo no logra sus propósitos, sino que propicia un alejamiento entre él y la Iglesia. La violencia persecutoria aumenta a tal grado, que Gregorio III convoca un concilio en 731 para excomulgar a todos los que destruyen las imágenes religiosas.

Constantino V sucede en el trono a su padre, León III, y sigue con su misma política, de devastar iglesias, destruir imágenes y perseguir monjes. Y como necesita el apoyo de la Iglesia, convoca un concilio que de hecho no tiene carácter ecuménico, ya que ni el Papa, ni los patriarcas orientales tienen representación. Aunque en este concilio no se aprueban todas las peticiones del Emperador, se decreta que toda imagen es abominable y debe ser destruída.³³

Este movimiento iconoclasta subsiste hasta la muerte del emperador Teófilo, cuando su esposa Teodora derrota de una manera definitiva el movimiento. Triunfa la ortodoxia sobre el error y el culto a las imágenes se impone de nuevo en Oriente.

32 F. G. Mair BIZANCIO 1a. ed. Madrid. Siglo XXI de España Editores, S. A., 1974. Historia Universal Vol. XIII p.p. 86

33 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 182

Aunque ésto significa el triunfo de la civilización greco-latina sobre las influencias asiáticas y el espiritualismo de judíos y musulmanes, se producen graves daños para la cristiandad, se rechaza la dominación bizantina y el Papa en busca de apoyo, se dirige a los reyes francos. Un ancho abismo se abre entre Oriente y Occidente.

En el Occidente, la herejía del adopcionismo surge en la península ibérica, debido a que el arzobispo de Toledo, Elipando, dice que Cristo como Verbo es hijo natural de Dios, pero como hombre es hijo adoptivo. De esta manera se le atribuye a Cristo dos personas, igual que la herejía de Nestorio, aunque niegan los adopcionistas esta relación.³⁴

Carlomagno al ver que la ortodoxia es amenazada, reúne en 794 un concilio en Francfort, donde se establece que Cristo al hacerse hombre es también hijo natural de Dios y a la muerte de Elipando y su discípulo Felix de Urgel, muere también el adopcionismo.

En el siglo XI, surge la herejía de la predestinación dada por Gotescalco, que estudia los escritos de San Agustín. De ellos se forma la idea de la predestinación, que Dios ya ha elegido a los que se salvarán y a los que se condenarán y hace a un lado por completo el dogma del libre albedrío.³⁵

La herejía es condenada en el Concilio de Quiercy y después en el concilio nacional de Thuzey (860), donde se concreta que Dios, ni después de la caída, ha quitado al hombre el libre albedrío y se acaba con la herejía.

34 M. Menéndez Pelayo HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAÑOLES 3a ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1978. Vol. I p.p. 318

35 J. Jolivet LA FILOSOFIA MEDIEVAL EN OCCIDENTE Trad. Lourdes Ortiz 3a ed. Madrid. Siglo XXI de España Editores, S.A., 1980. p.p. 53

La siguiente herejía es con respecto a la liturgia, el misterio de la Eucaristía. Hasta el siglo IX, nadie había atacado este misterio, pero debido a su mismo carácter, no se había precisado bien la terminología y "aun en el siglo XI, lo que se discute, no es la presencia real de Cristo en el sacramento, sino el modo y la forma, como está Cristo bajo las especies eucarísticas." ³⁶

Existen dos posiciones, la que admite de un modo real la presencia de Cristo en el sacramento y la que le da una interpretación mística, simbólica y espiritual.

Pascasio Radberto (790-865) monje y abad de Corbie, escribe un libro sobre la Eucaristía, el sacrificio de la misa y la inmolición del Calvario, en el cual dice que en la Eucaristía está Cristo en persona y en el sacramento está de un modo espiritual. ³⁷

Frente a Radberto, se alza primero Rabán Mauro, que se opone a la concepción realista del abad de Corbie y afirma que, "la vida eterna prometida a los que comen la carne de Cristo se obtiene mediante la fé, por lo cual quedan incorporados a su cuerpo místico." ³⁸ Y después Ratramo de Corbie, quién insiste que en la Eucaristía no puede estar presente el cuerpo material de Cristo, que no lo recibimos de una manera material, sino espiritual.

36 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 201

37 "En la historia de la teología su tratado de la Eucaristía marca una fecha, por el esfuerzo sintético y especulativo que implica: anuncia la Escolástica."
J. Jolivet LA FILOSOFIA MEDIEVAL EN OCCIDENTE La época Carolingia. 3a. ed. Madrid. Trad. Lourdes Ortiz Siglo XXI de España Editores, S.A. 1980. p.p. 51

38 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 202

Hincmaro de Reims, Haymón de Halberstadt, Raterio de Verona y Silvestre II, se colocan en la línea ideológica de Radberto, y se resuelve la controversia, pero en el siglo XI, en Francia, Berengario, arcediano de Angers, empieza a divulgar ideas heterodoxas sobre la Eucaristía. Ataca la doctrina de Radberto y afirma que el pan y el vino se convierten por la consagración del sacramento de la religión, en el cuerpo y sangre de Cristo, pero sin dejar de ser pan y vino, que no pierden sus cualidades naturales, que "en la boca se recibe el pan, en el corazón espiritualmente la virtud del cuerpo de Cristo." ³⁹

El arcediano de Angers es condenado como hereje en el sínodo de Vercelli en 1050 por León IX y después por Nicolás II. Berengario firma varias fórmulas de fe, pero continúa con sus herejías hasta el año 1080, cuando se arrepiente en verdad y se retira a la isla de San Cosme.

~~Entre las principales herejías que se dan durante el siglo XII tenemos a la luciferiana, la petrobusiana y la de los cátaros.~~

Unos herejes medios locos del siglo XII, son los luciferianos, Tanquelino y Eon de Stella. ~~Los luciferianos predicaban que Lucifer había sido condenado de una manera injusta, que hay que rehabilitarlo para que derribe al arcángel Miguel, enseñan doctrinas maniqueas y adoran al dios Asmodeo en la figura de un gato negro.~~ Tanquelino afirma ser hijo de Dios y hace la comedia de casarse con la Virgen, predica en Utrecht, Brujas y Amberes, hasta que es asesinado por un clérigo. Y Eudó o Eon de Stella, también afirma ser hijo de Dios.

Pedro de Bruys funda el movimiento herético de los petrobusianos y recorre durante 20 años las ciudades de la Provenza y la Gascuña con sus ideas, que son: "que el bautismo es inútil para los niños, por lo cual es preciso re bautizarlos cuando llegen al uso de la razón, que hay que destruir los tem plos, pues lo mismo se ora a Dios en la taberna, en el establo o en la pla za; que la cruz no merece respeto, sino destrucción pues fue la causa de los tormentos de Cristo, que sólo en la última cena cambió el pan y el vino en la carne y en la sangre del Señor, no después; que las misas, sufragios, oraciones y limosnas no aprovechan a los difuntos; que se deben suprimir los cánticos sagrados." ⁴⁰

Pedro de Bruys muere en Viernes Santo, mientras asaba un trozo de carne so bre la hoguera y predicaba sus doctrinas, la gente escandalizada al oírlo, lo arroja al fuego.

De todas las herejías que surgen en Occidente, la más importante es la de los cátaros (puros) en el siglo XII, que arraiga sobre todo en la Francia meridional. ~~El catarismo no es una herejía gnóstica al estilo alejandrino o persa, de filosofía y fantasía religiosa, sino práctica y moral.~~ Asegura a sus seguidores el perdón total de sus pecados y la salvación eterna.

La herejía de los cátaros toma un carácter popular y fanático, ataca a los sacerdotes por su afán de riquezas y costumbres mundanas, a los sacramentos, y favorece las ambiciones políticas de los señores feudales del Languedoc contra el rey de Francia.

⁴⁰ Pedro El Venerable CONTRA PETROBUSIANOS ML.189,723-850 citado en Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 717

Se ha dicho que esta herejía tiene un origen maniqueo, pero Carlos Schmidt afirma que no, ya que no tiene la metafísica compleja, la mitología astronómica o el simbolismo de los maniqueos.⁴¹ Su concepción dualista y sus corolarios dogmáticos y morales son común en todos los gnósticos y ubica su origen medieval en países eslavos del siglo X.

La secta profesa un dualismo absoluto, el principio del bien o reino del espíritu y el principio del mal o reino de la materia. Ambos principios son eternos⁴², la materia es mala y Dios no es omnipotente, ya que el mal limita su acción, niegan la resurrección de la carne y el libre albedrío, pero admiten la transmutación del alma.

~~Dentro de los cátaros hay dos clases de miembros: los perfectos y los creyentes. Los perfectos son los verdaderos cátaros, guardan perfecta castidad, le tienen horror a las relaciones sexuales ya que procrean hijos demoníacos, y menos pecaminoso es la homosexualidad o cualquier otro acto de lujuria; predicán el ayuno, para incorporar al cuerpo lo menos posible de materia, por lo cual son vegetarianos; guardan pobreza y viven en comunidad. Todo esto los lleva al suicidio, la endura, que es dejarse morir de hambre.~~⁴³

Los creyentes están exentos de todo esto, comen carne, contraen matrimonio, poseen bienes, etc., sólo hacen la promesa de recibir el consolamentum⁴⁴, a la hora de la muerte, que es una especie de bautismo espiritual que perdona todos los pecados y libera de la materia.

41 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 723

42 Ibidem p.p. 725

43 F. Heer THE MEDIEVAL WORLD 1a. ed. New York The World Publishing Co., 1962 p.p. 211.

44 M. Menéndez Pelayo HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAÑOLES 3a. ed. Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos, 1978 Vol. I p.p. 470.

El papa Alejandro II, para acabar con esta herejía, envía una comisión en 1178 presidida por el cardenal San Crisógono, a los estados del conde de Tolosa, pero tuvo pocos resultados, después Inocencio III aprueba la creación de la Orden mendicante de los dominicos para combatir la herejía, pero son asesinados varios legados, se tiene que recurrir a la fuerza y proclama la cruzada albigense.

En esta época la zona de Provenza lucha para no ser absorbida por el rey de Francia y la herejía reafirma el regionalismo. Luis VIII decide recoger el fruto político de la cruzada y le declara la guerra a los cátaros, se acaba con la herejía y toda la zona del bajo Languedoc, Carcassone y Beaucaire son anexadas por el rey.

La secta de los cátaros influye poco en la península ibérica, pero penetra muy adentro del país, la encontramos no sólo en Aragón y Cataluña, sino también en León ⁴⁵, pero debido a la dura actitud de San Fernando, de dar a los herejes pena de muerte y confiscar sus bienes, la herejía no se arraiga.

Para combatir las herejías y para frenar las ambiciones políticas del emperador de Alemania, Federico II, quién quiere alcanzar una situación provechosa sobre la potestad del Papa al reprimir las herejías ⁴⁶, en 1231 Gregorio IX instaura la Inquisición.

45 M. Menéndez Pelayo Op. Cit. p.p. 475

46 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 747

Al mismo tiempo, el Papa quiere liberar a las personas de las arbitrariedades del poder civil, ya que los príncipes seculares están a favor de la represión sangrienta, debido a que las herejías de los siglos XI y XII presentan un aire revolucionario en lo social. Los príncipes se adelantan a la Iglesia en el castigo de herejes con la pena de muerte y no con el destierro y la confiscación de bienes, que la Iglesia impone como medios punitivos comunes.

Las herejías de los siglos XIII y XIV, por su carácter marcadamente místico serán tratadas en el tercer capítulo, en la mística heterodoxa.

CAPITULO II

LA RELIGIOSIDAD EN LOS SIGLOS XIII Y XIV

1. EL PAPADO.

En la última década del siglo XIII, en el papado, existe una tremenda crisis espiritual, ideológica e institucional. Al morir Nicolás IV, se reúnen en cónclave los cardenales en Santa María sobre Minerva, pero no llegan a ningún acuerdo, ya que las familias de los Colonna y de los Orsini se disputan el candidato a la tiara pontificia.¹ El temor de un cisma, obliga a los cardenales a reunirse en Perugia en octubre de 1293, pero tampoco se logra algo.

En la primavera de 1294, el rey Carlos II de Anjou, el Cojo y su hijo, el rey titular de Hungría, Carlos Martel, van a Sulmona a entrevistarse con Pedro de Morrone, ermitaño, quién les entrega una carta, en la que pide a los cardenales dar a la Iglesia un supremo pastor. Con esta carta y con el objeto de sacar provecho, los reyes se presentan en Perugia y Latino Malabranca, decano del Sacro Colegio presenta la carta en el cónclave, y surge el nombre del ermitaño como futuro Papa y aunque para la mayoría es un desconocido, sale electo el 4 de febrero de 1294.

Pedro de Morrone, llamado Celestino V, es tímido, ingenuo, de una absoluta inexperiencia en los negocios, no tiene conocimientos de los hombres y de tan poca cultura que apenas sabe el latín.

La elección de un hombre tan poco preparado para ocupar el puesto supremo de la Iglesia, se debe en gran parte a su independencia, tanto de los Colonna como de los Orsini y es la única solución para acabar con el debate en el cónclave. El pueblo acepta la elección del humilde ermitaño, muchos monjes y partidarios de Joaquín de Fiore creen que Dios por fin les envía un Papa angélico.²

1 C. W. Previte-Orton THE SHORTER CAMBRIDGE MEDIEVAL HISTORY 1a. ed. , Paperback Cambridge The Cambridge University Press, 1975. p.p. 770

2 Así lo escribe Tolomeo de Luca en su HISTORIA ECCLESIASTICA en Muratori, Rerum ital. script 11, 1199 citado en Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 553

Pero Celestino V, sin consultar a los cardenales y bajo la influencia del rey de Nápoles, de inmediato nombra a doce nuevos cardenales, entre ellos siete franciscanos y tres napolitanos, todos adictos a Carlos II de Anjou. Al hijo del rey, le da el arzobispado de Lyon y muchos beneficios; a los monjes de Monte Casino los obliga a admitir la Regla de la Congregación; les otorga gracias y privilegios y quiere reducir a los cardenales a una vida más modesta y austera.

Sus acciones llegan a tales proporciones que varios cardenales le sugieren que renuncie al papado. Celestino V comprende su ineptitud y consulta al cardenal Benedicto Gaetani, quién le aconseja dimitir y el 13 de diciembre de 1294 emite una bula en la que declara, que el Papa puede renunciar a su cargo y acto seguido renuncia. A este acto reaccionan de una manera violenta, los celestinos, los espirituales, los joaquinistas y en general todos los reformadores de ideas apocalípticas³, y esta reacción toma características revolucionarias, al enterarse que el cardenal Benedicto Gaetani ha sido electo Papa con el nombre de Bonifacio VIII.

Recién elevado al trono pontificio Bonifacio VIII, se enfrenta con la secta de los espirituales, frailes radicales de la Orden de los franciscanos, a quienes Celestino V colmó de privilegios y que Bonifacio VIII, anula. Entre estos espirituales destaca Jacobo de Benedetti, que se une a los Colonna y los confirma en su rebeldía.⁴

Los Colonna junto con los Orsini, son las familias nobles más poderosas de Roma. De la familia de los Colonna, Jacobo y Pedro son cardenales y poseen entre todos ellos, los castillos de Palestrina, Zagarolo, Colonna, Capramica y otras plazas fuertes, que forman una casi inexpugnable e irrompible cadena defensiva.⁵

3 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 553

4 Ibidem p.p. 581

5 Ibidem p.p. 583

Al subir Bonifacio VIII al papado, favorece a su familia con tierras, casas y castillos, busca el apoyo de los Orsini y sostiene a Carlos II de Anjou en la corona de Sicilia. Los Colonna resenten ésto, se unen a los espirituales y afirman que Bonifacio VIII, no es el Papa legítimo, por haber sido injusta y anticanónica la abdicación de Celestino V.⁶

Los Colonna desde Palestrina, formulan un manifiesto al rey de Francia, a los príncipes cristianos y a los maestros de la Universidad de París, en donde mantienen que Bonifacio no es el Papa legítimo y de tanto repetir ésto, el peligro del cisma se agudiza, sobre todo si se toma en cuenta la hostilidad del rey de Francia, del rey de Sicilia y de Alberto de Austria hacia el Papa.

El Sacro Colegio hace una declaración pública en contra de los falsos rumores propagados por los Colonna, dando fé de la legitimidad del Papa.⁷ Quién ordena la destrucción de los palacios que poseen en Roma los Colonna, y la confiscación de sus bienes, los excomulga y predica la cruzada contra ellos.

La cruzada es necesaria por parte del Papa, ya que no tiene a ningún príncipe que pueda ayudar en contra de los Colonna, además no tiene recursos monetarios y la cruzada se los facilita. Las Ordenes militares son las primeras en contribuir a la cruzada.⁸

Bonifacio VIII, asedia todas las plazas fuertes de los Colonna, cae primero Nepi, después Colonna, Zagarolo y por último Palestrina. El 15 de octubre de 1297, los Colonna se rinden, se retractan y reconocen la legitimidad del Papa, Bonifacio arrasa Palestrina, arando surcos de extremo a extremo de la ciudad, sembrándolos con sal.

6 Llorca, Garcia-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 583

7 Ibidem p.p. 554

8 Ibidem p.p. 586

Ante esto, los Colonna juran vengarse y huyen en julio de 1299. En 1303, Esteban y Sciarra Colonna se encuentran en la corte de Felipe IV, el Hermoso, rey de Francia y planean su venganza contra Bonifacio VIII.

La situación general en Europa, al ocupar el cargo pontificio Bonifacio, es difícil, en Alemania, la muerte de Rodolfo de Habsburgo deja vacante el trono imperial, disputado por las armas por Adolfo de Nassau y Alberto de Austria; Francia e Inglaterra entran en guerra por las regiones de la Aquitania y la Gascuña; el rey de Dinamarca, Erico VII y el rey de Portugal, don Diniz, violan las inmunidades eclesiásticas y amortizan sus bienes; Venecia, Genova y Pisa luchan entre sí por el predominio de Oriente; Hungría se niega a recibir por monarca al candidato papal; la Toscana presenta la lucha entre guelfos y gibelinos y Francia y Aragón luchan por la isla de Sicilia. Por lo cual, Bonifacio interviene en la política internacional sin lograr resultado alguno.

Felipe IV el Hermoso, en su afán absolutista de poseer todos los territorios franceses, se apodera de la Gascuña, propiedad de Eduardo I de Inglaterra, su vasallo y estalla la guerra entre ellos en 1294. Los dos reyes aspiran a una monarquía absolutista y como las circunstancias son difíciles piden tanto a la nobleza como al clero, una contribución para sostener la guerra. En Inglaterra, el arzobispo de Canterbury ofrece al rey, el diezmo de las rentas eclesiásticas, sin contar con el apoyo del Papa, mientras que en Francia, Felipe IV echa manos de todos los medios a su alcance.⁹ Y los cistercienses apelan a Roma.

El 24 de febrero de 1296, Bonifacio VIII emite la bula Clericis laicos, en la cual prohíbe a cualquier persona exigir tributos al clero sin su autorización.

9 Llorca, García-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, Vol. II Edad Media 4a ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1976 p.p. 574

La reacción inmediata es diferente en los dos países, Eduardo I, recurre a la violencia, decreta nuevos y fuertes impuestos para la guerra, cede la nobleza y la burguesía, pero el clero se niega a pagar apoyado en la bula ¹⁰, y el rey los amenaza con la confiscación de sus bienes. Pero con las derrotas sufridas ante los franceses, el rey y el clero se ponen de acuerdo y recibe subsidios del mismo.

Mientras que Felipe IV sin actos de violencia, el 17 de agosto emite leyes que prohíben la exportación de oro, plata, piedras preciosas, víveres, caballos, armas y cualquier negociación con letras de cambio sobre bienes franceses, y que ningún extranjero puede permanecer en Francia sin permiso del rey, con lo que da un duro golpe a las finanzas pontificias.¹¹

Ante esta situación crítica, Bonifacio retrocede y declara que los obispos pueden dar al rey los subsidios que él necesita, si se trata de derechos feudales y da una pública derogación de la Clericis laicos, ya que se da cuenta que los obispos franceses apoyan al rey, que sin el dinero de Francia no puede sostener la guerra en Sicilia y también por el miedo de que Felipe IV se alíe con los Colonna. El rey a su vez declara nula la ordenanza del 17 de agosto.

Para 1300, Felipe IV impone al clero tributos cada vez mayores y el Papa envía al obispo de Pamiers, Bernardo Saisset a amonestar al rey, pero debido a la actitud poco prudente del obispo, Felipe IV lo manda encarcelar y el Papa revoca todos los indultos, concesiones y privilegios otorgados al rey de Francia.¹², y proclama la bula Ausculta fili, en la cual exhorta al rey ir a Roma para corregirse. El canciller del reino Pedro Flotte sugiere al rey la idea de destruir la bula, y publicar una falsa que engendre el odio y la indignación contra el Papa.

10 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 575

11 Ibidem p.p. 575

12 Ibidem p.p. 600

En 1302, con la seguridad de ganar toda la nación para su causa, Felipe IV convoca el 20 de abril por primera vez en la historia de Francia, a los Estados Generales, compuestos por la nobleza, el clero y los representantes de la burguesía, a deliberar en una asamblea en Notre Dame. En esta asamblea se acusa al Papa de pretender someter a toda Francia bajo su poder temporal y de querer convertir al rey en su vasallo ¹³. Los Estados Generales dan su completa adhesión al rey y se implanta de nuevo la ordenanza del 17 de agosto.

Con la derrota de Courtray, la situación política de Felipe IV, parecía tambalearse, es el momento adecuado para que Bonifacio utilice las alianzas con Alemania, Aragón, Sicilia e Inglaterra, para acabar con el problema, pero no es así y el 18 de noviembre en Letrán decreta la bula Unam Sactam, que en realidad no dice nada nuevo ¹⁴, pero en Francia se toma como si la libertad de la nación estuviera en peligro, y que Bonifacio aspira a que los reyes sean vasallos del Papa.

Carlos Valois, interviene a favor de su hermano, y el Papa envía al cardenal Juan Le Moine para levantar la excomunión y censuras en que ha incurrido Felipe IV, y pedirle que levante la ordenanza del 17 de agosto, pero el rey contesta que no y se reitera la excomunión. Bonifacio VIII se pone en contacto con Alberto de Austria, lo obliga a romper su pacto con Francia y lo induce a adjudicarse Borgoña, Provenza y el Delfinado.

Felipe IV al enterarse, decide emplear la fuerza contra el Papa, llevarlo a Francia para juzgarlo y condenarlo. En mayo de 1303, Bonifacio VIII va a su ciudad natal de Anagni, donde Guillermo Nogaret y los Colonna lo atacan por sorpresa el 7 de septiembre, lo amenazan con la muerte, lo insultan, le piden que renuncie y lo encierran en su cuarto ¹⁵, al día siguiente el pueblo rescata al Papa y ataca a los extranjeros. Bonifacio regresa a Roma, donde muere el 12 de octubre de 1303.

13 llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 602

14 Ibidem p.p. 608

15 Ibidem p.p. 618

Le sucede a Bonifacio VIII, en el trono pontificio, Benedicto XI, quién se reconcilia con Felipe IV y los Colonna, los absuelve de todas las censuras. También mitiga la bula Clericis laicos y anula otros decretos contrarios a Francia de Bonifacio VIII. Su reinado dura poco y muere el 7 de julio de 1304.

El cónclave se reúne en Perugia para elegir al nuevo Papa, pero la división reina entre ellos, unos quieren un papa italiano y otros a un papa francés favorable a los intereses de Felipe IV y que otorgue a los Colonna paz y reconciliación. El cónclave dura once meses y al final, sale electo Bertran de Got, hábil, ambicioso, de carácter débil, que toma el nombre de Clemente V con gran satisfacción de Felipe el Hermoso.

Las ceremonias de coronación se celebran no en Roma, sino en la ciudad francesa de Lyon, donde se encuentra Felipe IV, quién obtiene el nombramiento de nueve cardenales franceses, la rehabilitación cardenalicia de Jacobo y Pedro Colonna, la supresión de los Templarios¹⁶, y el diezmo de las iglesias de Francia por cinco años. En la primavera de 1309, Clemente V, se traslada a Avignon, que hasta 1377 será la nueva Roma.

Clemente V es un papa enfermizo, débil, favorece a los miembros de su familia con el cardenalato y riquezas, ama el dinero y el nepotismo, no es docto, ni letrado, pero favorece la enseñanza superior y erige las universidades de Orleans y Perugia.

Clemente V muere en noviembre de 1314 y el cónclave para elegir al nuevo Papa dura dos años y tres meses, ya que los cardenales están divididos en tres partidos. Los gascones que quieren a un papa de la familia de Clemente V y que resida en Francia, los italianos que quieren un papa italiano en Roma y el partido franco-provenzal que no quiere a un papa gascón.

16 Llorca, García-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, Vol. III Edad Nueva 2a ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1967 Num. 199 p.p. 19

Es necesario que Felipe, conde de Poitiers, acordone el convento y amenaze a los cardenales de perder su libertad, hasta que nombren a un nuevo Papa y sale electo Juan XXII, quién pertenece a una rica familia burguesa, educado en la Universidad de París, gran erudito y orador.

El problema principal de Juan XXII, es el de Alemania, ya que a la muerte del emperador Enrique VII, dos príncipes alemanes se disputan la corona, Federico de Austria y Ludovico de Baviera. Ambos son coronados el mismo día, 15 de noviembre en Bonn y Aquisgrán y como su legitimidad es dudosa, acuden al Papa, cuya aprobación es decisiva ¹⁷, pero Juan XXII no otorga a ninguno de los dos, el título de emperador. Ludovico IV con su ejército entra a Milán y declara que no faltó a ningún deber cristiano, que el Papa no tiene la facultad de aprobar al rey, si éste es elegido por su pueblo y el Papa lo excomulga.

En el pacto de Ulm, Ludovico divide la soberanía, nombra a Federico, rey de Alemania y él se otorga el título de emperador y reina sobre Italia. Aconsejado por Marsilis de Padua, se propone ir a Roma y recibir la corona imperial, sin la intervención del Papa. Los romanos que no son ni guelfos ni gibelinos, le envían un mensaje a Juan XXII, para que fuera a Roma, ya que de no hacerlo, reconoceran a Ludovico de Baviera como rey de los romanos. El Papa se niega a ir y Roma organiza un gobierno democrático bajo Sciarra Colonna y le abren las puertas al rey. ¹⁸

El 14 de abril de 1328 se convoca un parlamento en el cual se acusa de hereje a Juan XXII y se nombra a un nuevo Papa, al franciscano Pedro Rainalducci, que toma el nombre de Nicolas V. El antipapa tiene poca fortuna, con duras penas recluta un nuevo colegio de cardenales y organiza una curia. Ludovico ante la muerte de Federico, se regresa a Baviera y el antipapa busca refugio en un castillo ¹⁹, Juan XXII ordena que lo lleven ante él y Pedro Rainalducci reconoce su error y el Papa lo perdona.

17 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 78

18 Ibidem p.p. 81

19 Ibidem p.p. 87

A la muerte de Juan XXII, se elige a Jacobo Fournier, Benedicto XII, que favorece al rey de Francia e impone reformas. Entre ellas suprime el sistema de encomiendas, el de monjes girovagos e introduce la reforma en las Ordenes cisterciense y benedictina, pero no tiene éxito entre las Ordenes mendicantes de franciscanos y dominicos ²⁰, trata de ir a Roma con una política reconciliadora, pero a esto se opone el rey de Francia.

Ludovico IV, emperador de Alemania, manda embajadas al nuevo Papa para tratar de conseguir una reconciliación, pero Benedicto XII de acuerdo con el rey, le informa que es necesario que se alfe a Felipe IV, por lo cual Ludovico entra en una alianza defensiva y ofensiva con Eduardo III de Inglaterra y se inicia la guerra de los Cien Años en 1337.

Benedicto XII muere en 1342 y ocupa el cargo papal Clemente VI, que tiene más cualidades de príncipe mundano que de sumo pontífice, su reinado es de fastuosidad y lujo.

En 1348, la peste negra invade Europa y en dos años mueren más de 40 millones de personas, casi la mitad de la población europea. La peste bubónica se presenta en forma de fiebre con esputos de sangre, inflamación de los ganglios y la persona infectada muere al cabo de tres a cinco días. La gente muere sin asistencia médica, sin sacerdotes, en Francia los efectos de la peste se unen a la guerra, son abandonados los campos ²¹, desaparecen familias y pueblos enteros y los monasterios quedan vacíos.

20 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 79

21 B.H. Slicher Van Bath HISTORIA AGRARIA DE EUROPA OCCIDENTAL (500-1450) 2a. ed. Barcelona Trad. F.M. Lorda Alaiz Ediciones Península, 1978 p.p. 205.
G. Sivéry LA BAJA EDAD MEDIA 1a. ed. Madrid Trad. A.M. Aznar Menéndez EDAF, S.A., 1976 p.p. 215

En Avignon en un mes mueren once mil personas, Clemente VI hace cuanto puede para mitigar la enfermedad, paga a médicos, da medidas para evitar el contagio, contrata a enterradores, compra un cementerio para enterrar al pueblo y concede indulgencias a los que cuidan a los enfermos. La peste provoca que los monasterios se relajen, ya que al quedarse casi vacíos, admiten en ellos a jóvenes y niños que no tienen educación religiosa, se pierden muchas tradiciones, el nivel religioso, moral e intelectual decae.

Desde el siglo XIII, La Iglesia empieza a exigir donaciones cuando se compra un episcopado, abadía, etc., y se hace ley a partir de 1225. Juan XXII piensa que sólo con las arcas completas, puede pensar en la pacificación de Italia, en el regreso de la curia a Roma, en emprender cruzadas y en mantener su prestigio temporal y espiritual en Europa.

Esto da lugar a un sin fin de abusos, de avaricia de riquezas y de descontento entre los pueblos cristianos, ya que se cobra la servitium communia, el nombramiento de obispos y abades; la servitium minuta, gratificaciones que los obispos y abades tienen que dar a los familiares de los cardenales; la sacra, por la consagración de obispos; derechos de cancillería, para los escribanos, selladores y registradores de las letras apostólicas; visitaciones ad limina, por visitar la catedral; el derecho de folio o expediciones de bulas y los censos feudales, que son el vasallaje de algunos reinos con respecto a la Iglesia. Lo que se cobra a cada ciudad son los diezmos, anatemas, derecho de despojo, herencias vacantes, las procuraciones y el subsidio caritativo.²²

Con todos estos impuestos, la Iglesia se enriquece, se le acusa de corrupción y surge en la cristiandad una atmósfera de descontento y el grito de reforma.

22 Llorca, García-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, Vol. III Edad Nueva 2a ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1967 Num. 199 p.p. 122

Del
3
8/13/74
1

A la muerte de Clemente VI, le sucede el cardenal Esteban Aubert, con el nombre de Inocencio VI, que sigue la política reformadora de Juan XXII, la situación se ha deteriorado, los dominicos y los hospitalarios acumulan grandes riquezas.

Pretende pacificar los reinos de Francia e Inglaterra, que no sólo no logra, sino que cuando se firma una tregua, los soldados se convierten en bandoleros, que amenazan hasta el mismo Avignon e Inocencio VI, cree que es hora de regresar a Roma, pero muere en 1362.

~~Su sucesor el benedictino Guillermo de Grimoard, Urbano V, emite decretos para corregir los abusos del clero, favorece las artes, las ciencias y las letras, pero su mayor preocupación es la cruzada contra los turcos (1365) y el retorno a Roma.~~

~~Al saber Carlos V el Sabio, que Urbano V piensa en serio regresar a Roma, trata por medio de embajadas de retenerlo en Avignon. Sin embargo, Urbano V llega a Roma el 16 de octubre de 1367, pero a los tres años regresa a Francia y muere el 19 de diciembre de 1370.~~

Gregorio XI es el Papa sucesor, de 41 años, débil, enfermizo, con tres ideas dominantes; reformar las costumbres del clero, la cruzada contra los turcos y trasladar la Santa Sede a Roma. El Papa desde el principio de su pontificado hace el firme propósito de ir a Roma, ya que la situación política en Italia es grave, teme la insurrección de los Estados pontificios provocada por Florencia y el peligro de perder el poder temporal, si no se presenta en Roma.

Gregorio XI entra a Roma el 17 de enero de 1377 y de inmediato reúne un congreso en Sarzana para establecer el equilibrio de las potencias italianas, pero debido a su muerte en marzo de 1378, no logra la pacificación.

Se reúne el cónclave el 7 de abril de 1378, con sólo 16 cardenales, pero no se ponen de acuerdo e invitan al cardenal Juan de Cros, como candidato externo al Sacro Colegio, eligen al arzobispo de Bari, Bartolome Prignano que toma el nombre de Urbano VI.

Urbano VI en el momento que recibe la tiara se torna despótico, duro, violento, se cree superior a todas las autoridades del mundo, al emperador, a los reyes y los amenaza con la deposición si no le rinden homenaje. Trata de disminuir la autoridad de los cardenales, los desprecia, los insulta, los acusa de corrupción, los obliga a renunciar a sus ingresos de nombramientos de obispos y abades y a las pensiones que reciben del emperador y de los reyes, y los amenaza con la excomulgación si cometen el delito de simonía.

~~Los cardenales franceses se regresan a Avignon con ideas cismáticas y el 2 de agosto publican una declaración donde afirman que por miedo a la muerte a manos del pueblo romano, eligieron al arzobispo de Bari y que lo invitan a renunciar al cargo. Se trasladan a Fondi, rechazan la idea de un concilio y eligen a Roberto de Ginebra como Papa, que toma el nombre de Clemente VII.~~²³

Los dos papas tratan de ganar a su causa a los príncipes cristianos, quienes en su mayoría permanecen fieles a Roma, pero el cisma penetra en las Ordenes religiosas, en las abadías y las diócesis, que tienen a dos superiores contrarios.

Urbano VI excomulga a Clemente VII, nombra a 29 cardenales, es un papa cruel e imprudente y su muerte el 15 de octubre de 1389, es una buena ocasión para acabar el cisma, si los cardenales reconocen a Clemente VII, pero escogen a un joven de 35 años, Pedro Tomacelli, Bonifacio IX.

23 Previte-Orton C.W. Op. Cit. p.p. 954

A Clemente VII, le sucede Pedro Luna, Benedicto XIII, español, oriundo de Zaragoza, quién le informa a Carlos VI su intención de acabar el cisma. El rey de Francia convoca una asamblea, la cual llega a la conclusión de que los dos papas deben renunciar, que de no hacerlo así, los reyes cristianos les negarán la obediencia. Benedicto XIII se opone y se toman las medidas más severas contra él, y se le sustrae la obediencia por cinco años.²⁴

A la muerte de Bonifacio IX en 1404, Benedicto XIII no sólo no renuncia al papado, sino que se dispone a marchar sobre Roma, pide dinero a Aragón y a Francia y al frente de un ejército llega hasta Genova, pero se declara la peste en la ciudad y el Papa retrocede y regresa a Francia.

En Francia se enfrían sus partidarios, ya que no acepta el camino de la renuncia, ni tampoco consigue nada por la fuerza o por negociaciones, y además impone nuevos y fuertes tributos. La universidad se niega a prestar obediencia y lo tacha de cismático, se reúne el Concilio Galicano de 1406, en el cual se llega a la conclusión que se negará la obediencia temporal, no la espiritual.

La muerte de Inocencio VII, es también una buena ocasión para elegir a un sólo Papa, pero en Roma se nombra a Gregorio XII, quién promete abdicar en cuanto Benedicto XIII haga otro tanto, propone un coloquio, pero ninguno de los dos acude a la ciudad de Savona, que se designa como lugar de reunión y Carlos VI declara que Francia es neutral y que no obedecerá a ninguno de los dos papas.

Como ninguno de los dos papas está dispuesto a renunciar, ni de llegar a un acuerdo entre ellos, la única solución que queda es un concilio universal, independiente de ambos papas, que es en realidad un concilio sin el Papa y contra el Papa.

24 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 220.

Los cardenales y los príncipes se reúnen en la catedral de Pisa, el 25 de marzo de 1409, y declaran que como ninguno de los dos papas se presentaron en el concilio, se les condena como cismáticos, herejes, perjuros y se les depone del pontificado ²⁵, queda vacante la sede pontificia y entran en conclave los cardenales, sale electo el cardenal de Milan, Pedro Philargis con el nombre de Alejandro V.

Alejandro V reina menos de un año, confirma las decisiones del concilio, pero la confusión aumenta, ahora en lugar de dos papas, hay tres, que luchan entre sí. Le sucede Juan XXIII, quién envía una embajada a los reyes de Aragón, Navarra y Castilla para que lo reconozcan a él.

Conforme el decreto del concilio de Pisa, se convoca un concilio en Roma el 1 de abril de 1412, que se disuelve y se aplaza para otra fecha, y apenas salen los padres de Roma, cuando Ladislao, rey de Nápoles, invade Roma. El Papa huye y pide ayuda al emperador Segismundo.

Segismundo no obedece a Juan XXIII, ya que quiere un verdadero concilio universal y sabe que Gregorio XII aceptará un concilio convocado por él y que está dispuesto a abdicar, si es necesario. En el Concilio de Constanza son depuestos Juan XXIII y Benedicto XIII y Gregorio XII abdica, eliminados los tres pontífices, los cardenales y 30 prelados se reúnen y eligen como Papa al cardenal Odon Colonna, Martín V y se termina el Cisma de Occidente.

25 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 242

2. CORRUPCION ECLESIASTICA.

Hasta la primera mitad del siglo XII, los dirigentes del cristianismo son principalmente los monjes, los grandes teólogos son Bernardo de Claraval y Hugo de San Víctor; la cultura popular se conserva a través de los monasterios, y la relación tan profunda entre los monjes y todos los niveles de la sociedad, da lugar a que la gente exigiera un nivel de conducta muy alta de ellos. Deberían ser perfectos cristianos, ya que la vida fuera del monasterio no alcanza esta perfección, y esta convicción es la base de todas las reformas, ya que si los monjes fallaban, se perdía toda la esperanza de alcanzar la perfección cristiana en la tierra.²⁶ Cuando los monasterios se tornaban corruptos, por la acumulación de riquezas y la violación de los votos, se introducía la reforma en ellos para retornar a sus funciones específicas, de trabajar y orar, como las reformas del Cluny y el Cister.

En el siglo XIII, se crean las Ordenes mendicantes, y como todas las demás Ordenes están dispuestas a luchar por sus privilegios y despiertan la rivalidad y la intervención de los obispos, existe una fuerte tensión y lucha entre el clero regular y el clero secular, ya que el Papa declara exentas a las Ordenes mendicantes de la obediencia a los obispos y las colma de privilegios, y entra un nuevo tipo de corrupción en los monasterios, la desobediencia a sus superiores e incluso al Papa y la infiltración de tendencias heterodoxas.

A la muerte de San Francisco, surgen dos tendencias dentro de la Orden, los mitigados y los rigoristas. Los mitigados, que son la mayoría, es la Comunidad, que con la autoridad de los Papas, practican la pobreza franciscana con menos rigorismo, almacenan en sus graneros y despensas, trigo, vino aceite y reciben dinero a beneficio de los frailes.²⁷

26 F. Heer Op. Cit. p.p. 63

27 Llorca, García-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, Vol. III Edad Nueva 2a. ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1967 No. 199 p.p. 72

A ésto se oponen los rigoristas o espirituales, que aparecen en ciertos eremitorios de la Italia central y de la Francia meridional, e insisten en llevar una vida de auténtica pobreza. Durante el Concilio de Lyon (1274), corre el rumor de que Gregorio X, piensa conceder a todos los mendicantes el derecho de poseer bienes en común, y algunos franciscanos declaran que no obedecerán el decreto, por lo cual son castigados y desterrados.

Las ideas joaquinistas apocalípticas se infiltran entre los espirituales, quienes se convierten en visionarios y seudoprofetras, anuncian la caída de Roma y el triunfo del monaquismo. Juan XXII no los tolera, ordena que se presenten ante él los cabecillas de los espirituales, Ubertino de Casale y Angel Clareno, pero llegan sesenta y cuatro espirituales el 11 de mayo de 1337 a Avignon. El Papa después de oír a los abogados de las dos facciones da una sentencia favorable a la Comunidad y seis de los espirituales más radicales son encarcelados.

El Papa ordena a los espirituales que se sometan a la obediencia de los superiores de su Comunidad y como muchos resisten, emite dos bulas, la Sancta Romana, donde suprime los conventos separatistas y la Gloriosan Ecclesian, que condena sus errores dogmáticos.²⁸

Desde el siglo XIII, se discute entre los franciscanos y los dominicos, cual es la perfección religiosa y la pobreza. Los franciscanos afirman estar por encima de las demás Ordenes mendicantes, ya que sólo ellos practican la pobreza absoluta. En 1312 esta polémica se reanuda, ya que entre las acusaciones a un espiritual está que "Jesucristo nunca poseyó cosa alguna como propia, ni individual, ni colectivamente."²⁹ y el franciscano Berengario de Tolon protesta, ya que lejos de ser una herejía, es un dogma definido por la Iglesia. La discusión es expuesta al Papa, quién ordena arrestar a Tolon y después de consultar a varios teólogos, emite la bula Quia Nonnumquam, que permite discutir sobre la interpretación de la pobreza, ya que su sentido es impreciso.

28 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 76

29 Ibidem p.p. 74

Los franciscanos creen que el Papa pone en duda la pobreza de Cristo, y le piden a Juan XXII, que no renueve nada y el Maestre General emite una carta a la cristiandad, donde establece que ni Cristo, ni sus apóstoles han poseído nada, ni personal, ni colectivamente.

Juan XXII se ofende, regresa jurídicamente todas sus propiedades a la Orden y les advierte que no gloriasen, ya que están en la misma situación de las demás Ordenes mendicantes y declara falsa y herética la opinión de los que afirman que Cristo no poseía cosa alguna en propiedad.

Esto provoca una crisis dentro de los conventos franciscanos, los de tendencias espiritualistas creen que la apostasía de la Iglesia profetizada por los joaquinistas ya ha llegado y tachan al Papa de herético. Entre los principales franciscanos que defienden la causa sobre la pobreza están Guillermo de Ockham y Miguel de Cesena, quienes defienden una teoría del estado independiente, que lo mismo ataca al Imperio que al sacerdocio³⁰, ya que frente al sacerdocio oponen la realidad de la multitud de estados independientes.

Guillermo de Ockham ataca al Papa, no le da ningún derecho sobre las cosas temporales, ni sobre los reinos, el Papa es libre, puede pecar y errar en materia de fe, y por lo tanto no es infalible, que un Papa herético deja de ser Papa y debe ser depuesto por la Iglesia,

Benedicto XII quiere iniciar la reforma dentro de las Ordenes mendicantes, reprende en público a los franciscanos por sus tendencias heterodoxas, por su rebeldía a la Santa Sede y les pone como ejemplo a los dominicos, que están del lado del Papa en contra de los franciscanos.

30 J. Le Goff LA BAJA EDAD MEDIA Historia Universal Vol. XI 2a.ed. Madrid Trad. Lourdes Ortiz Siglo XXI de España Editores, S.A., 1972 p.p. 278

Las causas de la decadencia espiritual en las Ordenes mendicantes son la feudalización de los monasterios, la peste, las guerras, la anarquía política, el cisma, las excesivas dispensas pontificias en materia de pobreza, el ingreso al convento de gente sin vocación, hijos bastardos o segundones que ven en el claustro un modo de salir adelante en la vida, en Francia los reyes colocan como hermanos legos a los inválidos del ejército. Muchos abades y priores derrochan las rentas del monasterio en la Corte, otros llevan una vida mundana y lujosa dentro del monasterio, se quebranta la clausura y se violan los votos.

El Papa quiere llevar la reforma entre ellos, pero los dominicos se oponen en cuanto toca el asunto de la pobreza, y no ceden, a pesar de que el Papa manda a la cárcel a varios frailes y desautoriza sus Capítulos. Pero no tiene la suficiente autoridad para acabar con los abusos, que traen la conducta inmoral de muchos eclesiásticos y el concubinato de los clérigos.

Esta gente sin vocación hace todo lo posible para atenuar las reglas, los Capítulos no se reúnen regularmente y los privilegios otorgados por los Papas afectan todavía más la disciplina ³¹, las comunidades poseen inmuebles y rentas, con ingresos fijos bien administrados.

Esta corrupción tiene su contrapartida en una serie de reformas, pero en ninguna parte se llega a una renovación completa.

31 F. Rapp LA IGLESIA Y LA VIDA RELIGIOSA EN OCCIDENTE A FINES DE LA EDAD MEDIA 1a. ed. Barcelona. Trad. Jose Monserrat Torrents Editorial Labor, S.A., 1973 Colección Nuevo Clfo. p.p. 120

3. CRISIS DE VALORES.

El siglo XIV es una época de profundas crisis, en la forma de pensamiento, en lo religioso, en lo cultural y en lo económico, que se manifiestan en movimientos populares. Este siglo se caracteriza como una síntesis de contrarios, se ve un fuerte materialismo que contrasta con un profundo espiritualismo; una búsqueda del placer frente a una búsqueda del dolor; un individualismo frente a un colectivismo y un escepticismo frente a una fe profunda.

Todos estos contrarios dentro de una misma sociedad son explicables por ciertos factores. Desde el siglo XI se da un resurgimiento de la vida en la ciudad y de la clase burguesa, que se ha hecho a sí misma a base del comercio y de la economía monetaria, y para el siglo XIII representa la prosperidad económica. Esta prosperidad se debe a la mejora de caminos, de transportes y del desarrollo del comercio marítimo. Surgen las ferias bajo la protección de reyes y señores feudales y después las hansas y la banca.

El burgués goza de inmunidad, de privilegios y de la total protección de la ciudad³², pero el poder social y político lo controla un pequeño número de familias, el patriciado urbano. Todos estos fenómenos marcan un individualismo que lleva a un gran materialismo, que incluso tinte la religión.

La estabilización que se produce a lo largo del siglo XIII, da lugar al nacimiento y consolidación del poder público y a la formación de las monarquías absolutistas, y la nobleza imita a la burguesía en su afán de riquezas.

La Iglesia predica que la pobreza es un bien, pero esto choca con el afán de riquezas de la nueva clase social y las manifestaciones religiosas reflejan las relaciones sociales.

32 J. Le Goff LA BAJA EDAD MEDIA Historia Universal Vol. XI 2a.ed. Madrid Trad. Lourdes Ortiz Siglo XXI de España Editores, S.A. 1972 pp206

En esta época de crisis se dan los más fuertes contrastes en la vida moral, existen actos de abnegación, penitencia, ascetismo, humildad y actos de codicia, rapacidad, ambición, egoísmo, adulterio, concubinato, así como la superstición religiosa y el desenfreno de las costumbres. La moralidad, la mayoría de las veces, es una moralidad acomodaticia, la moralidad burguesa, Dios ayuda a quién se ayuda, o el creyente que al final de su vida se arrepiente.

El cristiano expresa su fidelidad a Dios con tributos, diezmos, homenajes en especie. Al burgues no le importa pagar la actividad de su culto a Dios, y a Dios se le utiliza en el sistema capitalista.³³ Además los eclesiásticos, después de vender oraciones, ceremonias y exorcismos durante la vida de un creyente, a su muerte, heredan una parte de su hacienda para la vida futura del alma.

La ética del burgues es el fin justifica los medios, entendiendo por fin los beneficios³⁴, y la ética mercantil consiste en moralizar el beneficio, de ver en éste, un instrumento del progreso. Hacen del comercio una virtud y del dinero una nueva religión profana. El incremento del comercio tiene una marcada influencia en la mentalidad social de la época, se forma un mundo, se reestructura la sociedad en el marco de las grandes finanzas, que tienen como finalidad el provecho. Y para que esta sociedad naciente sea reconocida es preciso que esté fundada con vistas al bien. La moral personal del burgues es su concepción general del lazo social, la sociedad fundada en el dinero y ordenada para el bien común

33 R. Romano y A. Tenenti LOS FUNDAMENTOS DEL MUNDO MODERNO 4a ed. Madrid Trad. M. Suarez Historia Universal Vol. XII Siglo XXI de España Editores, S.A., 1974 p.p. 94

34 F. Chathlet HISTORIA DE LAS IDEOLOGIAS Tomo II De la Iglesia al Estado 1a ed. México Trad. Luis Pasamr Premia Editores de Libros, S.A. 1980 p.p. 171

En el siglo XIII, la población crece de una manera constante, pero para principios del siglo XIV, penetra en Europa la Peste Negra, que es continua, de varias epidemias, y dura casi todo el siglo. La peste unida a las guerras provocan que la población disminuya a la mitad, la gente está aterrada y esto lleva a una fe profunda. La religión adquiere una gran fuerza, pero al mismo tiempo se da una constante corrupción dentro de la Iglesia. Instituciones eclesíasticas poseen grandes riquezas, hay sacerdotes indignos, lo que provoca que una buena parte del pueblo se incline hacia el escepticismo y la búsqueda del placer. La Iglesia que antes era el sustento de la fe, se torna corrupta y pierde su fuerza moral.

Finalmente el desarrollo de las ciudades, trae un rápido proceso de cambio social y económico. Aunque este desarrollo de las ciudades en la Europa medieval no es uniforme, las consecuencias del proceso a nivel supraestructural son la secularización de la cultura y una mayor participación de los grupos medios y bajos urbanos en la cultura de la élite. En los nuevos burgos el incremento de población, el proceso de consolidación de actividades urbanas como el comercio, la Banca y las manufacturas; el debilitamiento o destrucción de los lazos familiares y el abismo entre ricos y pobres, provocan frustración, ansiedad y envidia.

La Iglesia después de 1350 no ha perdido la importancia que tuvo en los siglos anteriores, pero se percibe en las ciudades una aversión, un descontento, una desconfianza, un fastidio, que llega en algunos casos a la sátira, a la ironía e incluso al desprecio y al odio de los eclesiásticos. Pero todavía existe una liga entre los dogmas de la religión y la estructura de la sociedad, entre los sentimientos religiosos y las costumbres.

Antes del siglo XIV, las condiciones de la vida urbana son diferentes a la vida agrícola, definida y sustentada por las costumbres y rutina comunal y mientras ésto no cambie, los campesinos tienen un cierto sentido de seguridad espiritual, "una certeza que no podía ser destruída, ni por la continua pobreza, ni por el peligro ocasional."³⁵

Sin embargo, a raíz de las crisis económicas y por las influencias de las rebeliones urbanas, se manifiestan continuas sublevaciones campesinas a lo largo del siglo XIV, cuyo éxito es muy relativo por su falta de cohesión y dirección.

Todos estos factores de crisis, pestes, muertes, guerras, corrupción, dentro de este ambiente de valores encontrados se manifiestan en la religiosidad, tanto en el dogma como en la moral y la liturgia. En cuanto al dogma hay una crisis en las creencias que ha impuesto la Iglesia, consecuencia de la decadencia en la que ha caído la teología escolástica.

La escolástica nacida como consecuencia de la fundación de las universidades, del redescubrimiento de Aristóteles en Occidente y de las Ordenes mendicantes, es la ciencia de la fe; una fé que procura comprenderse y consolidarse mediante argumentos racionales, una teología que tiene a la filosofía como su fiel servidora.³⁶ Tomás de Aquino sigue a Aristóteles al reconocer que en todos los aspectos de la vida, el individuo tiene que someterse al orden social. La escolástica para él representa el entrenamiento para pensar de una manera clara y el uso de una terminología sin ambigüedades y sin emociones.³⁷ El expresarse de una forma clara y precisa y la discusión representa la victoria de la verdad.

35 N. Cohn EN POS DEL MILENIO 1a. ed. Barcelona Trad. Ramón Alaix Busquets Barral Editores, S.A., 1972 p.p. 58

36 C. Guignebert EL CRISTIANISMO MEDIEVAL Y MODERNO Trad. Nérida Orfila Reynal 1a ed. México Fondo de Cultura Económica, 1957 Breviario 126 p.p. 72

37 F. Heer Op. Cit. p.p. 269

MOV
CLASE

Después de Tomás de Aquino, la escolástica cae en una gran esterilidad espiritual, es un mero juego mental, por lo que muchos empiezan a dudar de las posibilidades de la razón para fundamentar su fe. Y surge por un lado el escepticismo que se inclina hacia lo metafísico y por el otro, el misticismo.

La mayor parte del pueblo alejado de las discusiones filosófico-teológicas, desarrolla una religiosidad en la que predomina una gran veneración por los santos, un culto a las reliquias y una búsqueda del dolor como purificación, en un momento dado la religiosidad se convierte en un conjunto de ritos externos.

Los temas de la piedad popular están íntimamente unidos al sentimiento del dolor, el culto a la pasión de Cristo, a los Cristos sangrantes, a las vírgenes sufrientes y manifiestan una asimilación del dolor humano con el dolor divino.

El hombre medieval rige y cuenta los acontecimientos de su vida por el calendario litúrgico, pero la continua convivencia de lo religioso con lo secular lleva a una serie de excesos e imprudencias y a materializar de una manera supersticiosa las cosas espirituales. Donde más abusos se cometen es en el culto a las reliquias, que empiezan a llegar a Occidente a raíz de las Cruzadas. Bizancio se convierte en un bazar de milagrerías y reliquias falsas³⁸, y alrededor de estas reliquias se multiplican las leyendas, el sentimiento religioso y la fantasía.

38 Llorca, García-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, Vol. II Edad Media 4a. ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1976 No. 104 p.p. 846

El concepto de la muerte se manifiesta en las pinturas de danzas macabras, en la literatura y en los sermones. Antes de 1350, la muerte no es enteramente desconocida a la temática cristiana, pero su presencia en sí es muy rara, es la mensajera de Dios, como un especie de ángel. Pero en la segunda mitad del siglo XIV, la muerte es ya una personificación, es el ser que vuela por los aires para cortar la vida humana, o es un ser cadavérico. Es un poder que actúa por iniciativa propia.

A esta representación contribuyen de una manera importante, las pestes, y se fortalece un sentimiento colectivo de sujeción a una fuerza exterminadora. El sentido de la muerte es más complejo que el sentido macabro puro y simple, pues es un poder universal que se ejerce indistintamente sobre todos, es el hecho divino más democrático, es una fuerza impersonal, ni benigna ni maligna, sin nada de demoníaco o de divino, y no desempeña función ética alguna.³⁹

La danza macabra es una de las primeras manifestaciones de este tipo y en ella se celebra el encuentro con la muerte. Están representados en esta danza, los miembros de todos los estamentos, desde el Papa hasta el campesino, se expresa el sentido de la muerte en colectividad, la ironía que a nadie perdona y el sentido doloroso de la realidad humana.

Al principio sólo se trata de representar la muerte corporal, pero poco a poco se le rodea de las tentaciones que el demonio tiende al moribundo, la duda en la fe, la desesperación por sus pecados, la soberbia de su propia virtud y la afección a sus bienes terrenos.⁴⁰ Es la muerte propia que se acerca y que significa mal y espanto.

39 R. Romano y A. Tenenti Op. Cit. p.p. 106

40 J. Huizinga EL OTOÑO DE LA EDAD MEDIA 1a. ed. Madrid Trad. Jose Gaos Alianza Editorial, S.A., 1978 p.p. 208

Para el hombre de los siglos XIII, XIV y XV, el cielo es algo familiar, ya que sabe que a su muerte su alma seguirá existiendo, no lo duda en lo absoluto. El más allá no es un salto a lo desconocido, y considera que se encontrará con parte de la realidad humana, que cada quién conservará su individualidad y seguirá siendo en cierto modo lo que fué en la tierra ⁴¹, es la justa y próxima prolongación de esta vida.

Pero en cambio el infierno es algo muy distinto, es material, un lugar tremendo donde el alma sufre eternamente, es una orgía de dolor corporal y su ministro es el diablo. La fantasía ve al pecador desgarrado, torturado, quemado y devorado. Y su terror eterno y cruel, está dirigido más a los vivos que a los muertos.

Frente al hecho de la muerte, el hombre medieval reacciona en forma muy contradictoria. El fin cercano puede motivar la búsqueda del placer del instante, el desenfreno de la pasión, el carnaval o bien el autocastigo, la purificación a través del dolor y la cuaresma.

Uno de estos elementos, el autocastigo, se da con los flagelantes, que para aplacar la ira divina, flagelan sus cuerpos durante 33 días y medio, de acuerdo a la edad de Cristo, para alcanzar con su sangre la inocencia bautismal. ⁴²

41 R. Romano y A. Tenenti Op. Cit. p.p. 86

42 Llorca, García-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, Vol. III Edad Nueva 2a ed. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1967 Num. 199 p.p. 108

La autoflagelación es una práctica normal en la vida monástica y la forma más común de penitencia. Pero se torna en una severa tortura, que el pueblo medieval se inflige a sí mismo, para aplacar la ira de Dios y obtener el perdón de sus pecados. Los flagelantes surgen en Italia, y en un principio no representan ningún peligro, ya que el autocastigo se práctica bajo la dirección de un sacerdote.

Pero este movimiento trata de conseguir algo más que el alivio de las dificultades presentes, el año 1260 según las profecías pseudo joaquinistas, es el año del inicio de la Edad del Espíritu Santo, y en medio de hambre, peste y guerra, las esperanzas milenaristas adquieren un carácter desesperado e histérico. Con estas prácticas los flagelantes creen conseguir la salvación de toda la humanidad.⁴³

En 1262, el movimiento flagelante decae en Italia, pero reaparece en Alemania con cantos, ritos y un uniforme negro con dos cruces rojas.⁴⁴ Los flagelantes italianos y franceses son ortodoxos en sus opiniones religiosas y gozan del reconocimiento de las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, pero en Alemania, los flagelantes tienen tendencias heréticas y revolucionarias. Afirman que alcanzan la salvación por sus propios medios, sin ayuda de la Iglesia y que sólo basta ir a una de sus procesiones para ser absuelto de pecados.⁴⁵

La peste precipita los acontecimientos, se interpreta como un castigo divino y las procesiones de los flagelantes se realizan para atenuar este castigo. El movimiento se propaga rápidamente por el norte de Europa hasta llegar a Flandes y a Francia.

43 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 136

44 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 108

45 N. Cohn Op. Cit. p.p. 139

Lo significativo de ~~este movimiento herético, es que los flagelantes están bajo las ordenes de un laico, quién oye confesiones y da penitencia y absolución. Los miembros deben jurar obediencia durante la procesión y están sometidos a una rigurosa disciplina. Al llegar a una ciudad se dirigen a la iglesia, donde se desnudan hasta la cintura, forman un círculo y se flagelan. Este acto se realiza dos veces al día y una vez por la noche, en secreto.~~

El pueblo está a favor de los flagelantes, debido a la corrupción de la Iglesia y éstos parecen ser virtuosos en comparación con el clero. Además aseguran que por " sus flagelaciones, sus pecados eran perdonados y recibían la seguridad del cielo, además de recibir el poder de exorcisar a los demonios, sanar a los enfermos e incluso resucitar a los muertos." ⁴⁶

En Alemania, las clases bajas de las ciudades los aceptan como santos y se ponen en contra del clero. Esta aceptación se debe a que en 1348 ~~se esperaba el fin del mundo.~~ los terremotos de Carintia e Italia y la peste negra se interpretan como presagios. Muchos flagelantes creen en las profecías milenaristas y el terror, la inseguridad y la ansiedad, provocan histeria en el pueblo. El movimiento está constituido en un principio por todas las clases sociales, pero sólo los pobres perseveran y en las últimas etapas del movimiento se les unen vagabundos, forajidos y criminales que dirigidos por clérigos disidentes, por herejes y por laicos, atacan a la Iglesia, niegan los sacramentos, se colocan por encima del Papa e incitan a las masas a matar a los sacerdotes.

46 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 143

También atacan a los judíos, acusándolos de haber sido ellos los causantes de la peste, al envenenar los pozos de agua, hacen matanzas de judíos y es necesario que Clemente VI tome a los judíos bajo su protección.

Es tanta la violencia de este movimiento, que las autoridades eclesiásticas y civiles se unen para acabar con ellos. El Papa emite una bula, los reyes de Francia e Inglaterra emiten leyes y la Universidad de París da su condena formal. Y bajo esta persecución se desvanecen los flagelantes tan repentinamente como habían surgido.

Uno de los principales dirigentes de este movimiento es el laico Konrad Schmid, quién estudia las profecías apocalípticas y pretende ser el Federico de las profecías escatológicas y al mismo tiempo el Mesías. Tiene un gran número de seguidores en Alemania, hasta que es quemado en 1368 junto con otros siete herejes.⁴⁷ También el dominico Vivente Ferrer en 1396 tiene una visión y convencido de la llegada del anticristo, dirige procesiones de flagelantes en España, en el sur de Francia e Italia. Es reprendido por el Concilio de Constanza en 1417.

La persecución de los flagelantes es ejecutada por los príncipes más que por la Iglesia, pues además de heréticos son revolucionarios. Esto se debe a las crisis económicas agrícolas de principios del siglo XIV y la consiguiente ruptura de la sociedad feudal. El campesino liberado no conquista un nivel de vida mejor, sino que empeora⁴⁸, forma el proletariado agrícola, que da lugar a descontentos sociales que se manifiestan en movimientos religiosos heréticos.

47 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 151

48 R. Romano y A. Tenenti LOS FUNDAMENTOS DEL MUNDO ROMANO p.p. 23

El movimiento de los flagelantes, tiene sus bases en la escatología que aparece en el siglo XIII, derivada del Apocalipsis de San Juan, de los oráculos sibilinos y de las ideas de Joaquín de Fiore, que ejercen una gran influencia en el pensamiento europeo.

~~La escatología revolucionaria de la Baja Edad Media, tiene su origen en las profecías heredadas del mundo antiguo~~⁴⁹, la primera profecía de este tipo, pertenece a los judíos, quienes convencidos de ser el pueblo elegido por Dios, reaccionan ante el peligro, la opresión y la injusticia por medio de fantasías, donde se anuncia el triunfo total de Jehová y la prosperidad que dará a su pueblo.

Los libros apocalípticos contienen pasajes de predicciones, que después de que el pueblo sea castigado con hambre, peste, guerra y cautividad, será sometido a un juicio severo como purificación, para borrar las culpas del pasado. Serán juzgados y destruidos los enemigos de Israel y vendrá una época de paz, de justicia, de abundancia de alimentos, sin dolor o enfermedades, donde el pobre será protegido.

El primer apocalipsis, es la visión del capítulo siete del Libro de Daniel (165 a.C.) escrito durante un momento crítico en la historia del pueblo hebreo, la revuelta macabea en contra del seléucida Antíoco IV Epífanes. Las cuatro bestias simbolizan a cuatro poderes mundanos, el babilónico, el medo, el persa y el griego⁵⁰ y cuando se destruya a la última bestia, Grecia, llegará la gloria de Israel.

49 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 17

50 N. Cohn Op. Cit. p.p.19

Esta fantasía ejerce una gran fascinación entre los descontentos y frustrados de épocas posteriores, ya que se interpreta al poder mundano como algo diabólico, que será destruido por Dios y el pueblo santo heredará el dominio sobre la tierra.

En el Libro de Revelación de San Juan, se mezclan los elementos cristianos con los judíos y la bestia de diez cuernos simboliza al Imperio Romano, y profetiza que los que no adoren a la bestia vivirán con Cristo por mil años, el Milenio, después del cual vendrá la resurrección de los muertos y el juicio final.

Estas ideas apocalípticas siguen vigentes hasta el siglo IV, cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio, la Iglesia prospera, se torna poderosa y las condena. San Agustín en el siglo V, afirma que el Libro del Apocalipsis es una alegoría espiritual, que el Milenio empezó con Cristo y se realizó totalmente en la Iglesia⁵¹, pero a pesar de la condena eclesiástica, estas ideas siguen latentes en la religiosidad popular.

También influyen los oráculos sibilinos, los cuales fueron escritos para la conversión de los paganos al judaísmo en su origen, pero son plagiados por los cristianos, quienes interpretan a Constantino como el rey mesiánico, y a su muerte, dan un sentido escatológico a la figura del emperador.

Las dos escatologías están de acuerdo en la figura del Anticristo, el archienemigo de Dios, que en un principio es un poder mundano, pero en la Baja Edad Media adquiere una personalidad demoníaca, es el mismo Satanás, y la escatología toma el aspecto de una realidad inminente debido a los escritos de Joaquín de Fiore.

51 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 28

Joaquín de Fiore nace en 1130 en Celico de Calabria, abraza la vida monástica y contemplativa en Corazzo. En 1191 se retira a la soledad de Pietralata, en el monte Sila, donde funda el monasterio de San Juan de Fiore. Aquí se dedica a investigar y estudiar las Escrituras Sagradas.

Lo significativo de su obra, no es la idea de que las escrituras tuvieran algo oculto, sino que se podían utilizar para comprender la historia, sobre todo el Libro de Revelación. Basados en estas fantasías escatológicas escribe la Concordia, la Exposición del Apocalipsis y el Salterio de Diez Cuerdas.

Divide a la historia en tres estados, según las personas de la Santísima Trinidad. La primera es la del Antiguo Testamento, la del Padre, que se caracteriza por el terror y la servidumbre, y su período de incubación es desde Adán hasta Abraham. La segunda, es la del Nuevo Testamento, la del Hijo, de fe y sumisión filial, con su período de incubación desde Elías hasta Cristo. La tercera, la del Espíritu Santo, de amor, paz y alegría, y que su período de incubación empezó con San Benito y que está cerca de su fin, específicamente el año 1260, cuando se dará el Milenio.

Cada edad termina en crisis violentas, que sirven de prueba a los buenos y de castigo a los malos.⁵² Tres años y medio antes de la Tercera Edad reinará el Anticristo, un rey secular que castigará a la Iglesia corrupta, y después de la deposición del Anticristo, llegará la época del Espíritu Santo.

52 Llorca, García-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, Vol. II Edad Media. 4a ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1976 Num. 104 p.p. 558

Joaquín de Fiore no predice el fin del mundo, el mismo niega tener el don de la profecía, sólo el don de la inteligencia para interpretar la Sagrada Escritura. No anuncia ni un nuevo Testamento, ni una nueva revelación, ni una nueva Iglesia⁵³, pero a pesar de que no es conscientemente heterodoxo, su pensamiento va en contra de la concepción de San Agustín, de que el reino de Dios, ya se realizó con la Iglesia.

De hecho propone un nuevo milenarismo, que después el pueblo lo tomará en un sentido antieclesiástico y secular, que da lugar a un radicalismo social y movimientos revolucionarios, muy distantes a la elevada espiritualidad de las ideas de Joaquín de Fiore.

Las ideas joaquinistas penetran entre los espirituales de la Orden de los franciscanos, que a mediados del siglo XIII, las desentierran, las editan y las comentan. También inventan profecías que atribuyen a Fiore, más conocidas y más influyentes que las auténticas. Y adaptan de tal modo la escatología joaquinista, que ellos mismos se consideran como la Nueva Orden que reemplazará a la iglesia de Roma y que dirigirá a la humanidad a la Edad del Espíritu Santo.⁵⁴

Fray Pedro de Olivi entra de lleno al joaquinismo y asegura que la Tercera Edad comenzó con San Francisco, a quién le da proporciones mesianicas, y el joaquinismo se absorbe dentro del franciscanismo de los espirituales, Fray Ubertino de Casala asimila las ideas de Olivi y declara que el papa Bonifacio VIII es la bestia apocalíptica.⁵⁵

53 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 559

54 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 117

55 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 561

Un grupo de espirituales piden a Celestino V que los separe de la Comunidad franciscana, el Papa concede a sus deseos y los exime de la obediencia a superiores, pero al ocupar el cargo, Bonifacio VIII anula estas concesiones, por lo cual lo calumnian de pseudopapa, de herético y de ser el Anticristo.

Alrededor de los espirituales surge una atmósfera de especulación intelectual y religiosa, protestan contra la creciente mundanidad dentro de la Orden, de su intervención en la política y de la dominación de la curia papal en la Orden. Estos espirituales se unen a los remanentes de movimientos heréticos como los Waldenses y Albigenses y de hecho forman una Iglesia separada de Roma ⁵⁶, con sus propios santos y mártires, que no son otros que los espirituales condenados y ejecutados por la Iglesia.

56 F. Heer THE MEDIEVAL WORLD 1a.ed. New York The World Publishing Co., 1962. p.p. 232

CAPITULO III

LA MISTICA

1. CONDICIONES SOCIOECONOMICAS EN LA MISTICA.

El sistema cultural de los siglos XIII, XIV y XV, igual que en los primeros siglos de la Baja Edad Media, es en su conjunto de carácter predominantemente religioso, tanto en la cultura de las élites como en la popular. Ambas tienen la concepción y la sensibilidad cristianas, que es el único elemento en común de los hombres de esta época.

Para el siglo XIV, Europa está dividida en Estados preraionales, los nobles forman un estado distinto de los burgueses y campesinos; no hay una sola justicia que se aplique a todos los miembros de la sociedad; los privilegios o libertades son distintos para cada grupo social; pero la religión es una y común para todos.

El cristianismo tiene un gran peso en estos siglos, debido a que la actividad económica, política, artística y filosófica tienen cauces religiosos en mayor o menor grado, y los principios religiosos han ordenado ya una sociedad que encuentra en ellos su justificación y su legitimidad. La estructura jerárquica del poder civil tiene su autoridad de Dios; la Iglesia apoya la división de la sociedad en clases; es una estructura económica-política tan arraigada en la estructura social como en la mental. Y los diversos aspectos de la vida de estos siglos están estrechamente ligados por la religión, que pretende regular y justificarlo todo.¹

1 R. Romano y A. Tenenti LOS FUNDAMENTOS DEL MUNDO MODERNO 4a. ed. Madrid Trad. M. Suárez Historia Universal Vol. XII Siglo XXI de España Editores, S.A., 1974. p.p. 76

Aunque también es innegable, que las distintas monarquías nacionales empiezan a ganar terreno en su oposición a las ambiciones de la Iglesia. A principios del siglo XIV, Marsilio de Padua expone sus ideas políticas acerca de una monarquía electiva, en la cual le corresponden al príncipe todas las funciones estatales; la ejecutiva, la jurídica, la militar, la económica, la agrícola y la sacerdotal, y que la Iglesia debe estar supeditada al Estado. Guillermo de Ockham escribe que las relaciones entre la Iglesia y el Imperio deberían ser de mutua independencia.²

~~Los príncipes imponen el absolutismo real de plenos poderes, y con habilidad y fuerza debilitan a los señores feudales, despojándolos de sus derechos jurisdiccionales y centralizando el poder. Pero no se conforman con tener el poder político y económico, sino que también invaden el terreno eclesiástico³, y la unidad cristiana medieval empieza a resquebrajarse debido al Cisma de Occidente, al comportamiento indigno de algunos Papas en su afán de riquezas, las nuevas ideas conciliarísticas⁴, y las nuevas herejías radicales como las de Wyclif y Hus. Surge una nueva época marcada con el nacionalismo, subjetivismo y laicismo.~~

2 Llorca, García-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, Vol. III Edad Nueva 2a.ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1967. No. 199. p.p. 82, 92, 140.

3 Ibidem p.p. 9

4 " El Concilio de Constanza (1414-1418) aún más que el Concilio de Pisa (1409), demostró claramente que ya las características geopolíticas de los prelados, es decir, sus agrupaciones por naciones predominaban notablemente y tenían mucha más importancia que cualquier otro factor en la asamblea general de la Iglesia. Esto se tradujo teológica y canónicamente, en la tesis de la superioridad del Concilio sobre el Papa... y se crearon las premisas para una separación entre una Europa romana y una Europa antipontificia."
R. Romano y A. Tenenti LOS FUNDAMENTOS DEL MUNDO MODERNO p.p. 81

A fines del siglo XIII y principios del XIV, se encuentran una serie de crisis de agotamiento, que empiezan en el sector agrícola, debido a que la agricultura se estanca en extensión e intensidad, los suelos de mala calidad pronto agotados por el cultivo son abandonados; la deforestación lleva a que las aguas destruyan suelos no protegidos por el bosque; el cercamiento de tierra agrícola para pastizales, por la demanda de la lana; y el descenso de los precios.⁵

Esta crisis agudiza el problema económico, lluvias torrenciales de 1315 a 1318 dan lugar a tres años de malas cosechas, a la ruina de los precios agrícolas, a hambre y a muerte.⁶ La moneda en circulación no es suficiente para las necesidades económicas y del gobierno, (por falta de metales preciosos), y los príncipes recurren a grandes préstamos para mantener al ejército y a la burocracia, devalúan la moneda para poder pagar sus deudas y crean inflación, que afecta sobre todo a los grupos que reciben rentas fijas, así como al comercio.

La crisis económica lleva a la crisis social; el hambre, la devaluación de la moneda y la crisis de las manufacturas textiles, afectan a todas las clases sociales y agudizan las diferencias entre ricos y pobres.

Se dan una serie de revueltas, motines y huelgas en las ciudades textiles de Brujas, Doval, Turnai, Provins, Caen, Orleans y Besiers; se sublevan los artesanos de Toulouse; y en 1306 los artesanos parisinos se amotinan debido a la devaluación de la moneda, por lo que Felipe IV el Hermoso suprime las corporaciones por un tiempo. Y en el campo se dan una serie de levantamientos.

5 J. Le Goff LA BAJA EDAD MEDIA Historia Universal Vol. XI 2a ed. Madrid Trad. Lourdes Ortiz Siglo XXI de España Editores, S.A., 1972 p.p. 274

6 B.H. Slicher Van Bath HISTORIA AGRARIA DE EUROPA OCCIDENTAL (500-1850) 2a ed. Barcelona Trad. F.M. Lorda Alaiz Ediciones Península, 1978 p.p. 248

En la mayoría de los casos, el movimiento social, campesino y urbano, tiene un aspecto religioso herético, debido a la crisis de mano de obra que incrementa los grupos de vagabundos místicos como los begardos y los Hermanos del Libre Espiritu.

Esta crisis es en realidad la crisis del feudalismo, y como los señores feudales son poderosos provocan reacciones violentas que afectan al conjunto de la sociedad occidental. "Mientras tanto, las víctimas de las crisis buscan chivos expiatorios y las categorías marginales de la sociedad se hallan expuestas a la cólera ciega de los hombres desgraciados." ⁷

A los mercaderes extranjeros se les acusa de prácticas vergonzosas, de usura y Felipe IV El Hermoso confisca los bienes de los mercaderes italianos, al mismo tiempo que se apodera de las riquezas de los Templarios, acusando los de toda clase de crímenes. A los judíos y a los leprosos se les acusa de provocar las grandes hambres de principios del siglo XIV y Felipe V organiza una cacería de leprosos en toda Francia.

Los príncipes quieren resolver la crisis económica con la política y se llega a la guerra, que unida a la peste agrava la situación.

La crisis inclusive llega al nivel intelectual, artístico y espiritual, se abandona la escolástica⁸, y surge el escepticismo, la independencia de la fe, el escepticismo, el ecléctico y el misticismo. Todo esto culmina en una crisis espiritual y religiosa, y la nueva devoción que surge tiene diversas formas, desde la piedad y ascetismo de los místicos hasta la revuelta de los espirituales y los Hermanos del Libre Espiritu, la anarquía religiosa se halla al final de la crisis.

7 J. Le Goff LA BAJA EDAD MEDIA p.p. 277

8 R. Romano y A. Tenenti LOS FUNDAMENTOS DEL MUNDO MODERNO p.p. 83

Las causas de esta crisis religiosa se deben en parte a la secularización de la cultura, existen minorías de formación ético-intelectual consistente y doctrinalmente cualificados, capaces de enfrentarse al clero; el individuo es el criterio de todos los valores, se exalta la personalidad humana y se abre el camino para el subjetivismo religioso, el racionalismo y el naturalismo. Los filósofos del siglo XIV se rebelan contra los conceptos universales y proponen el nominalismo "que niega realidad objetiva a los conceptos y estudia el mundo subjetivo (lógica y psicología), más que el mundo objetivo (metafísica y dogmática), con lo que el subjetivismo penetra en el campo filosófico y en el religioso." ⁹

También los eclesiásticos están muy ocupados en sus cuestiones económico-jurídicas, son más administradores de bienes terrenales que guías espirituales y la religiosidad de los fieles es abandonada, intervienen muy poco para eliminar la confusión, la desbandada y el repliegue en que se ven envueltas las comarcas. Esto se traduce en una experiencia ética más personal y en un contacto directo con lo Absoluto, en contraposición a las numerosas prácticas piadosas, menos elevadas y reglamentadas por el clero. Y al buscar su propia autonomía espiritual, se libera de la sujeción de la jerarquía eclesiástica.

La mística de los siglos XI y XII se encuentra en los monasterios, exclusiva de un pequeño grupo de monjes, pero en los siglos XIII, XIV y XV, la mística sale de los monasterios debido a que los períodos de crisis y transformación son los tiempos adecuados para ella, muchas personas necesitan apartarse de la sociedad en que viven y en parte de la vida normal de la Iglesia, y regresar a las preguntas radicales de la existencia humana. No niegan la autoridad, ni la legitimidad de la jerarquía eclesiástica, pero intentan profundizar en la religión para encontrar en ella nuevos motivos de vida espiritual. ¹⁰

9 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 11

10 R. Romano y A. Tenenti Op. Cit. p.p. 95

Estas corrientes místicas representan afirmaciones éticas y se revelan en la práctica en lo que consideran regresar a un cristianismo más auténtico, tanto teológico como práctico, reaccionan ante el monopolio eclesiástico y dan una dignidad por igual a todos los cristianos. Su forma de religiosidad es individual e interior y no una teología dogmática.

Mientras que en la vida económica se tiende a una mayor independencia de los poderes locales, en la vida religiosa se busca la relación con lo Absoluto directamente, sin intermediarios humanos y menos el de la Iglesia, como en los casos de los místicos heterodoxos; y en el caso de los místicos ortodoxos se da una devoción más individualista y decae la liturgia.¹¹

11 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 15



2. LA MISTICA CRISTIANA ORTODOXA.

A) La Teoría de la Mística Cristiana.

La historia espiritual del hombre revela dos actitudes fundamentales y últimas hacia lo intangible y dos métodos para ponerse en contacto con ello: el misticismo y la magia, que representan los polos contrarios de la misma esencia, que es el conocimiento transcendental de la humanidad. /

La diferencia básica entre los dos, es que el misticismo quiere dar y la magia quiere recibir. Ambos afirman dar a sus iniciados poderes desconocidos, pero las razones de este esfuerzo y los fines a los cuales se aplican estos poderes, difieren.

En el misticismo la voluntad se integra a las emociones en un anhelo ardiente de trascender el mundo de los sentidos, de manera que el ser pueda por amor contemplar al eterno y último Objeto de Amor, cuya existencia es percibida íntimamente por el alma. "El aprovechamiento del alma está no en pensar mucho, sino en amar mucho." ¹

Por el contrario, en la magia la voluntad se une al intelecto en un deseo apasionado de obtener conocimientos ultrasensibles, es el temperamento intelectual, agresivo y científico que trata de ampliar su campo cognocitivo, es una ciencia individualista en todos los aspectos, una actividad del intelecto que busca la Realidad para su propio beneficio. La magia es conocimiento y praxis, ciencia y técnica. /

¹ J. Arintero Fr. CUESTIONES MISTICAS Santa Teresa Fundaciones Cap. 5
1a ed. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1956 Vol. 154
p.p. 360

El misticismo no tiene nada en común con la magia, no es individualista, ya que implica la abolición de la individualidad, del Yo, del mfo, que definen al hombre como algo finito y aislado, sino que es en esencia, un movimiento de amor y voluntad, que tiene como consecuencia la entrega total a la última Realidad, sin provecho personal, ni para satisfacer su curiosidad, ni para obtener placer, sino sólo por la intuición de amor.²

El misticismo y la magia corresponden a dos eternas pasiones del hombre, el deseo de amar y el deseo de conocer. Una tercera actitud hacia el mundo ultrasensible, es la filosofía trascendental, pero ésta es exclusivamente académica, mientras que el misticismo y la magia son prácticas y empíricas.

Por lo tanto, el misticismo no es una opinión, ni una filosofía, ni tiene que ver con las ciencias esotéricas, sino que es el acto conciente de la contemplación de lo Absoluto y nada más. Y el místico es la persona que lo logra esta contemplación, no la persona que habla sobre ella. No conocer acerca de, sino ser, es la señal del verdadero iniciado. Esta contemplación de la cara del Amor Perfecto, es real, personal y absoluta, de acuerdo con la capacidad del contemplador, quién ha sido tocado por la esencia de la divinidad y no por la manifestación divina en la vida.³

2 E. Underhill MYSTICISM 1a ed. Paperback New York E.P. Dutton & Co. Corp., 1961 p.p. 71

3 Según San Juan de la Cruz en su obra Llama de Amor Viva " Goza de un cierto contacto el alma con la divinidad, y es la esencia de Dios lo que se siente."
E. Underhill Op. Cit. p.p. 73

El misticismo es activo y práctico, no pasivo, teórico o intelectual, sino un proceso que todo el ser efectúa. Es como la revelación, personal y absoluta; la experiencia más intensa, completa y difícil que le es posible al hombre, puesto que es un acto de amor, de entrega y de suprema percepción. La religión ofrece el acto de amor; la metafísica, el de la suprema percepción, pero sólo el misticismo ofrece el de la entrega, que es el eslabón esencial que une a los tres en uno.⁴ Es el paso de la vida de los sentidos a la vida del espíritu y sus medios de acción son la batalla, la búsqueda y la peregrinación.

Sus metas son transcendentales y espirituales, no quiere añadir, explorar, mejorar o reagrupar el universo visible, ni combinar las ventajas del mundo sensitivo con el espiritual, ni desea conocimientos esotéricos o poder, ya que le basta la contemplación de lo Absoluto.

Lo Absoluto es la suprema Realidad y el Objeto de Amor y su contemplación se obtiene por un arduo proceso psicológico y espiritual, no intelectual, ni filosófico, que es el Camino del Místico, que implica el cambio completo de carácter, de donde emerge una forma nueva y latente de percepción, que impone al ser la condición de éxtasis o Estado Unitivo.

4 " Me manifestaré entonces a ellos, como significo mi Verdad cuando digo "Quién me ame será una cosa conmigo y Yo con él y tendremos morada común." La condición de amigo querido es ésta: que son dos cuerpos, pero por el efecto del amor son una sola alma, porque el amor hace de él la cosa amada. Si ambos se han hecho un alma, ninguna cosa puede serles secreta, y por ello digo mi Verdad: "Vendré y moraremos juntos y efectivamente, así es."

J. Salvador y Conde OBRAS DE SANTA CATALINA DE SIENA El Dialogo Capítulo LX 1a ed. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1980 Num. 415 p.p. 158

El amor es la fuerza motriz y la esencia del misticismo, la dedicación total de la voluntad, el deseo profundo y la tendencia del alma hacia su Origen, es un movimiento vital del ser, más directo en sus métodos y más válido en sus resultados, que la más aguda visión intelectual filosófica, es en esencia la concentración de todas las fuerzas del alma hacia un Objeto ultranatural, concebido y amado como un ente vivo.⁵ Amor y deseo son las necesidades fundamentales y cuando están ausentes, el hombre aunque sea un visionario, no es un místico.

La visión del místico es la visión del amante, tiene los mismos elementos de libertad, devoción, humildad y adoración, ya que ambos en diferentes niveles responden al llamado del Espíritu de la Vida, pero el lenguaje de la pasión humana es tibio e insignificante, ante el lenguaje en que los místicos tratan de expresar lo esplendoroso de su amor.⁶

El místico no hace promesas, ni demandas, ni tiene esperanzas de recompensa, es un realista que busca completar su vida en la entrega total a lo Absoluto. "La fuente de la vida es el amor, y el que no viva en el amor, está muerto."⁷

5 E. Underhill Op. Cit. p.p. 89

6 "¿Que más quieres loh alma! y qué más buscas fuera de ti, pues dentro de ti tienes tus riquezas, tus deleites, tu satisfacción, tu hartura y tu reino, que es tu Amado a quién desea y busca tu alma? Gózate y alégrate en tu interior recogimiento con El, pues le tienes tan cerca. Ahí le ama, ahí le desea, ahí le adora."
J. Arintero Fr. Op. Cit. San Juan de la Cruz Canto Espiritual
p.p. 242

7 E. Underhill Op. Cit. J. Tauler Sermon for Thursday on Easter Week
p.p. 87

El misticismo además de ser una actitud mental y de amor, es también una forma de vida, de merecer lo que se contempla, de santidad; por lo tanto las virtudes morales son obligadas para el matrimonio espiritual y mientras no se tenga el impulso para la perfección moral, no se es místico, aunque puede serse visionario, profeta o poeta.

Los místicos elaboran o aceptan teorías sobre sus experiencias, que desembocan en una teología mística, ya que los grandes místicos son hijos fieles de las grandes religiones, como el Cristianismo, el Islam y el Budismo. No existe una fórmula para llegar a la verdad mística, los caminos son muchos, unos dan una versión más coherente y clara que otros, pero todos contienen la misma esencia de Bondad, Verdad y Belleza, que son uno.

Para entender el lenguaje de los místicos tenemos que considerar las dos formas extremas en que conciben a la Realidad, la teoría de la Emanación y la teoría de la Inmanación.

La emanación declara la total transcendencia, lo Absoluto se concibe alejado por una gran distancia del mundo de los sentidos. Este Origen nunca podrá ser discernido por el hombre y sólo por sus emanaciones o atributos manifiestos se puede obtener cierto conocimiento de El. Por el fluir de estos atributos y poderes, el hombre sabe que lo Absoluto existe y lo considera como externo al mundo que ilumina y da vida. Esta teoría postula la completa separación de lo divino y de lo humano, de lo eterno y de lo temporal y el lenguaje de peregrinación y exilio es natural para los místicos que conciben la Realidad bajo estos términos. Para ellos la experiencia mística es un salir de su ser y del universo normal.⁸

8 E. Underhill MYSTICISM p.p. 97

En la Inmanación, la búsqueda de lo Absoluto es el darse cuenta de algo que está implícito en el ser y en el universo, es el abrir de los ojos del alma a la Realidad, lo Absoluto no está fuera del universo material e imperfecto, sino que habita dentro del fluir de las cosas, y en el umbral de lo consciente, esperando que el ser lo descubra.⁹ La teoría de la Inmanación no degenera en el pantefismo, en el cual el ser se identifica con lo Absoluto y se deifica, por la salvaguardia del dogma.¹⁰

Ambas teorías postulan que el universo es dinámico y místicos como Dionisio el Areopagita, Santa Catalina de Siena, Eckhart y Juliana de Norwich, han utilizado las dos teorías para explicar su experiencia mística.¹¹ Afirman la relación existente entre el microcosmos del ser y el macrocosmos del universo, que el místico tiene que trascender de su vida sensitiva para obtener conciencia de lo Absoluto. El camino para obtener niveles más altos de percepción es una experiencia espiritual y psicológica, de pureza y preparación, la fusión con su ser inconciente espiritual que está en contacto con el orden transcendental, para su gradual o rápida introducción a la contemplación de lo Absoluto.

9. "El no está más distante que del umbral de tu corazón. Allí espera hasta que estés listo para abrirle y dejarle entrar. No necesitas llamarlo desde una gran distancia, esperar a que le abras es más difícil para El que para ti."

E. Underhill Op. Cit. Eckhart Predicaciones. III p.p. 133

10 E. Underhill Op. Cit. p.p. 99

11 "La creación da o confiere al ser. Pero el ser es el principio, esto es en sí mismo. Ya que creó todas las cosas en el ser que es el principio y el mismo Dios. Y en esto hay que tener en cuenta que cuanto Dios crea obra o hace, lo obra y hace en sí mismo. Pues lo que está fuera de Dios es y se hace fuera del ser, mejor dicho, ni se hace, porque el término del hacerse es el ser."

C. Fernández S.I. LOS FILOSOFOS MEDIEVALES Selección de Textos Eckhart. Cuestiones Parisienses 1a. ed. Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos, 1979. Vol. II No. 418 p.p. 1004

En el lenguaje propio del místico, no existe una descripción clara de la experiencia espiritual, sino que siempre se expresa de una manera simbólica, alusiva, oblicua, sugiere pero nunca define la verdad y mientras más grande sea la cualidad sugestiva del símbolo, más grande será la emoción que provoque y más verdad la que transmita. Su mensaje está dirigido al sentido intuitivo del hombre y no a su intelecto.¹²

Las tres grandes categorías de símbolos, son los tres anhelos que expresan las inquietudes del hombre, su percepción de la Realidad, y que sólo la verdad mística satisface de una manera externa o interna y son:

a) El Paraíso Perdido.

El anhelo de encontrar su hogar perdido, su El Dorado, su Cíbola, su Sion espiritual, que lo convierte en peregrino.

Para los místicos que consideran a lo Absoluto como un lugar, es un arduo camino del mundo material al espiritual, ya que es el viaje del alma hacia su hogar, y la ruta del peregrino es el conocimiento de la Realidad. La primera etapa de su viaje es el retiro, la caridad, la humildad y la paciencia, pero estas virtudes son éticas más bien que espirituales y no bastan, es necesaria la segunda etapa, la del total renunciamento, la pobreza material y espiritual que lo convierten en un ser libre.

12 "El símbolo será más que un mero diagrama o alegoría, utilizará a lo máximo los recursos de la belleza y la pasión, tendrá algo de misterioso y maravilloso, hechizará la mente a la cual se dirige."
E. Underhill MYSTICISM p.p. 126

Una vez cubiertas ambas etapas, debe adquirir las características místicas del peregrino que son: atracción, devoción e iluminación.

La atracción o magnetismo es el deseo mutuo, conciente, que existe entre el espíritu del hombre y el Espíritu Divino, el eslabón de Amor. La devoción es el viaje hacia lo Absoluto por medio del amor, que termina cuando se obtiene conocimiento de El. La iluminación es el viaje en lo Absoluto, la percepción de su presencia. Estas características llevan a la Elevación o Estado Unitivo, que es el éxtasis conciente de la contemplación de lo Absoluto.¹³

b) La Pareja Perfecta.

El anhelo del alma por su pareja perfecta, que lo convierte en amante.

Para los místicos que consideran lo Absoluto como una Persona, es una relación íntima y personal, la satisfacción de un deseo profundo, para lo que utilizan el lenguaje de la pasión terrenal, ya que es natural e inevitable que la imagen del amor y del matrimonio humano sean considerados como la mejor de las imágenes para la entrega de su alma; primero al llamado y finalmente al abrazo del Amor Perfecto.¹⁴ Esta imagen es inteligible para todos los hombres y ofrece en niveles inferiores, un exacto paralelismo a las secuencias de estados en que la conciencia espiritual del hombre se desenvuelve y que forma la consumación de la vida mística.

13 E. Underhill Op. Cit. p.p. 130

14 " En este alto estado de matrimonio espiritual, con gran facilidad y frecuencia descubre el Esposo al alma sus maravillas secretas como a su fiel consorte, porque el verdadero y entero amor, no sabe tener nada encubierto al que ama."
J. Arintero CUESTIONES MISTICAS San Juan de la Cruz Canto Espiritual
p.p. 50

Los santos que adoptaron y elaboraron este tipo de misticismo, fueron esencialmente puros de corazón, no confundieron la visión de lo Absoluto con el producto de la sexualidad terrenal y nunca se les ocurrió la naturaleza peligrosa de las imágenes que emplearon, ya que conocían por experiencia la naturaleza única del amor espiritual.

Ricardo de San Victor, en su tratado místico De Quatuor Gradibus Violenta Charitatis, detalla el simbolismo de este anhelo. Divide la escalera del Amor en cuatro etapas: promesa, matrimonio, casamiento y fructificación del alma.

En la promesa, el alma está sedienta de su Amado, desea experimentar las de licias de la Realidad, es el despertar a la verdad mística, y a la pasión hacia lo Absoluto. Pero el alma desea más y debido a este deseo logra la penetración en la segunda etapa del amor, el matrimonio, que consiste en los votos matrimoniales que se efectúan entre su espíritu y lo Absoluto. En es ta etapa puede ver a su Amado, pero no se ha compenetrado con El y ésto lo lleva a la tercera etapa, la de copulación o casamiento, donde el ser penetra en el Estado Unitivo. La cuarta etapa, es cuando el alma acepta el dolor y el deber en lugar de las delicias del amor y se convierte en padre de la vida espiritual, que es la necesidad imperativa de vivir, crear, difundir y operar en una esfera espiritual. El místico regresa al mundo sensible con vertido en un centro de energía transcendental, como creador de la vida espiritual, socio y colaborador de la Vida Divina. ¹⁵

15 E. Underhill MYSTICISM Ricardo de San Victor p.p. 139 y
J. Arintero Fr. CUESTIONES MISTICAS Ricardo de San Victor p.p. 378

c) La Alquimia Espiritual.

El anhelo de pureza interior y perfección, que lo convierte en un asceta.

Los místicos que consideran a lo Absoluto como un estado, ven la vida mística como un cambio interno del alma. Están concientes de su propia imperfección y de la inalterable perfección de lo Absoluto, creen que sólo lo real puede conocer a la Realidad y su interés se centra en lo dañino del hombre, en la necesidad primaria de su regeneración.

Esta idea de renacimiento implica cambios psicológicos y morales, renunciamiento, purificación y tribulación, ya que para poder recibir lo perfecto, es necesario erradicar lo imperfecto.

De todos los sistemas simbólicos que utilizan estos místicos, ninguno es tan alusivo como el utilizado por los filósofos herméticos o alquimistas espirituales. El ideal de la alquimia consiste en completar la obra de perfección, en emerger y hacer dominante el oro latente que yace escondido en el metal y este lenguaje de la alquimia es utilizado, aunque no siempre con precisión y consistencia por grandes místicos como J. Boehme y G. Law.¹⁶

El símbolo alquímico aplicado a la vida mística adquiere un obscurantismo deliberado, hermético, destinado a difundir su secreto sólo a los iniciados. Los símbolos alquímicos espirituales representan a los metales, al recipiente o Athanor y al fuego, agua y solventes necesarios para completar el Gran Trabajo, cuyo proceso se describe en términos alquímicos y astrológicos disfrazados en símbolos animalísticos muy confusos de leones, dragones, águilas, buitres, cuervos y palomas.¹⁷

16 E. Underhill MYSTICISM p.p. 141-142

17 "La alquimia hermética se desarrolló a partir de la astrología, basándose en la creencia de la simpatía entre cada planeta y uno de los siete metales."
 J. Dorese EL HERMETISMO EGIPCIANIZANTE en LAS RELIGIONES EN EL MUNDO MEDITERRANEO Y EL ORIENTE PROXIMO II. 2a.ed. México Siglo XXI Editores, 1979. p.p. 112

En el hermetismo el objeto primario de la alquimia espiritual es producir la Piedra Filosofal, la substancia perfecta e incorrupta que purifica a los metales y los convierte en oro.¹⁸ Esta búsqueda de la Piedra Filosofal, en lenguaje místico, es la búsqueda de la perfección, el anhelo de la Realidad, que se realiza en el mundo sensible. El Sol u Oro, es el metal perfecto y el místico debe transformar su ser imperfecto en oro espiritual para poder contemplar lo Absoluto, no es un estado de pureza moral, sino que es una nueva forma del ser. La Piedra Filosofal no es algo que se encuentra, sino el producto del recipiente y el fuego.

El recipiente en el cual la transmutación del metal a oro tiene lugar, es el hombre, compuesto por tres substancias, azufre, sal y mercurio. El azufre es la naturaleza humana, la sal es el intelecto y el mercurio es el factor de transmutación, el espíritu en su sentido más místico. El Athanor, el hombre, al ser colocado sobre fuego lento, inicia el proceso del Gran Trabajo, que es la transformación del hombre natural en hombre espiritual.¹⁹

En este proceso de transmutación, el recipiente adquiere tres colores sucesivos, negro, blanco y rojo, que representan las tres etapas del Camino del Místico: Purificación, Iluminación y Contemplación.

Los alquimistas espirituales llaman a la primera etapa, oscuridad, putrefacción y en ella los tres principios que integran al hombre total, cuerpo, alma y espíritu, se consumen hasta transformarse en cenizas, en un polvo obscuro lleno de corrupción, donde el cuerpo imperfecto se disuelve y se purifica por el mercurio.

18 M. Eliade HERREROS Y ALQUIMISTAS 1a ed. Madrid El Libro del Bolsillo Alianza Editorial, 1974 Num. 533 p.p. 146

19 E. Underhill MYSTICISM p.p. 146

En la purificación o proceso de desarrollo mental, la desesperación, la angustia y el caos psíquico anteceden al renacimiento de la conciencia espiritual, ya que la bestia negra o elemento pasional debe ser destruída para poder llegar a la segunda etapa, la de blancura o Iluminación.

La tercera etapa, la del color de la perfección, el rojo u oro alquímico, es el término del Gran Trabajo, el secreto final de la vida mística, que es la relación amorosa con la Vitalidad de la Realidad, la contemplación de lo Absoluto.²⁰

El Camino del Místico.

La premisa del Camino del Místico, es el despertar de la conciencia espiritual. Este despertar, desde el punto de vista psicológico, es una forma intensa de conversión, un desequilibrio del ser, en el cual se está conciente de un nivel superior, de un Objeto ahora visible. Es el emerger de la pasión por lo Absoluto, un gradual y creciente estado de lucidez, que al principio no lo nota el ser, pero que está acompañado de dolor, angustia, desesperación y lucha interna. A veces el emerger de esta conciencia mística es gradual, sin crisis, pero ésto es raro, ya que lo normal es que esté acompañado de desesperación y angustia.²¹

20 "Se ve primero el fuego con la llama y el humo; luego no se ve más que el fuego y la llama, y, por fin, el fuego sólo, sin llama ni humo. El corazón aun sensual es semejante al leño verde. Si le llega alguna centella de temor o amor, sus pasiones indómitas resisten y de ahí las muchas turbaciones. Y es preciso que, ante todo, se disipe ese humo espeso. Poco a poco va fortaleciéndose el alma, crece el amor, y se hace más ardiente, brillan más sus llamas, desaparecen las turbaciones y entra el espíritu en la contemplación de la verdad."
J. Arintero Fr. Op. Cit. Hugo de San Victor Homil. in Ecclesiasten
p.p. 292

21 E. Underhill Op. Cit. p.p. 177

La conversión tiene tres características; un sentido de liberación y victoria; una convicción de la cercanía de lo Absoluto; y un sentimiento de amor hacia El. Aunque da la impresión de ser una experiencia súbita, es en realidad la secuela de un largo período de inquietud, inseguridad y caos mental.

La mente está a disgusto en su prisión y el último de muchos esfuerzos por escapar, es el emerger de la conciencia mística, y en este súbito reconocimiento de la Realidad, se olvidan las tribulaciones anteriores, todo es nuevo, esplendoroso y constituye el punto de partida de la vida mística.²²

La actividad mística es como todas las actividades del ser, un acto de voluntad que sólo se puede obtener a través de la vida emocional.²³ Requiere de un acto de concentración por parte del ser, de ir más allá del estado de devoción metafísica o exaltación y cristalizarse en una respuesta de la voluntad hacia la Realidad percibida, en donde se establece una relación definida y personal entre el ser y lo Absoluto.

En el despertar de la conciencia mística, en la primera penetración de lo ultrasensible en el alma, sólo una forma de percepción emerge, la que ofrece menos resistencia al ser, y según el temperamento del místico, considerará a la Realidad como un lugar, una persona o un estado. Cuando esta conciencia mística llega a su pleno desarrollo, la percepción de lo Absoluto se encausa hacia dos direcciones, lo eterno y lo temporal, lo cerca y lo lejos, la emanación y la inmanación.

22 "El ánima que desta manera anda, como cierva herida con la saeta deste amor, la que arde e hierve con este deseo, porque ha recibido ya las primicias y arras del Espíritu Santo y gustado ya con el paladar purgado y limpio una gota de aquella inefable suavidad y bondad de Dios, está tal que por ninguna vía puede reposar hasta llegar a la fuente de aquella agua de vida que ya probó."
J. Arintero CUESTIONES MISTICAS El Venerable Granada Memorial
p.p. 117

23 E. Underhill MYSTICISM p.p. 188

El Camino del Místico consta de tres pasos: la Purificación, la Iluminación y el Estado Unitivo. El primer paso, la Purificación, es el despojarse de todos los elementos de la vida normal que no estén en armonía con la Realidad, como la ilusión, el mal y la imperfección. La Purificación es un proceso perpetuo, es el Camino del Purgatorio y consiste en dos factores:

- a) el desnudarse o purgarse por medio de la Pobreza, de lo superfluo, irreal y dañino, que degradan las energías del ser.

En la purificación negativa o desnudez, es necesario adquirir la virtud de la Pobreza, con sus dos ramas: la castidad o pobreza de los sentidos y la obediencia o pobreza de la voluntad. Por pobreza, el místico se refiere a despojarse de cosas inmateriales y materiales, una completa desnudez de las cosas finitas. Por castidad a una extrema pureza del alma, limpia de deseos personales. Por obediencia a la negación del ser, la indiferencia a las experiencias de la vida.²⁴

Estos tres aspectos de la pureza, son en realidad uno, cuya finalidad es lograr que el ser se considere no como un individuo aislado, con deseos y derechos, sino como una partícula del Cosmos, solo importante en que forma parte del Todo, como una expresión de la Voluntad Divina. La desnudez es la desunión del mundo sensible, y cuando está presente el espíritu humilde de la obediencia, que es la desnudez de la voluntad, se entra en estado de Pobreza Interior o Pureza.

24 "Cuando un hombre ha logrado desprenderse de todas las cosas y resignarse completamente a la voluntad de Dios, sus sentidos antes bien exultantes, van perdiendo su actividad, y su espíritu privado de la facultad de ejercer sus más nobles operaciones naturales, llega a tener una sensibilidad sobrenatural, con la cual penetra más profundamente, por el despojo de su naturaleza, en el círculo de la eterna divinidad."
 J. Arinterio Op. Cit. E. Suso Libro de la Eterna Sabiduría
 Cap. XVI p.p. 462

Pero se tiene que tomar en cuenta, que mientras los místicos practican la ascética como un medio para llegar a un fin, no todos los ascetas son místicos²⁵, ya que sólo el místico es capaz de combinar en perfecta desnudez, el mundo transcendental con una felicidad intensa e inocente de las cosas naturales, que son los recipientes de lo Absoluto. Esto es posible, ya que sólo en la pobreza absoluta, se puede disfrutar la verdadera libertad, ya que al no tener o desear cosas, se poseen en el espíritu de libertad.²⁶

La pobreza de los místicos es un estado mental más que material, es la desnudez de la voluntad de todo deseo de posesión, ya que los derechos y deseos ya sean riquezas, hábitos, amigos, familia, etc., que al forzar su atención y tomar un aspecto de falsa importancia, interrumpen o obstruyen la visión transcendental y degradan la energía que se necesita para la contemplación de lo Absoluto.

b) la purificación por medio de la mortificación de los elementos permanentes del carácter.

La purificación positiva o mortificación, es el rehacer los elementos permanentes del carácter, ya que estos elementos sirven a los intereses del antiguo ser, trabajan para él en el mundo sensible. Y el objeto de la mortificación es rehacer al ser antiguo, romper sus relaciones egotísticas y sus deseos, para que el nuevo ser viva.

25 "Así esta perfección eminente y divina a que debemos ser encumbrados no se adquiere ni puede adquirirse con la simple iniciativa propia y el modo humano de orar y de ejercitar la virtud, que son características de la ascética, porque, si el Señor sobrenaturalmente, es decir, mediante sus dones, no se digna a elevarnos a su condición, en la nuestra miserable nos quedamos."
J. Arintero Fr. LA EVOLUCION MISTICA 7a ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1968 Num. 91 p.p. 440

26 E. Underhill Op. Cit. p.p. 211

La mortificación consiste en formar nuevos hábitos e implica una verdadera batalla mental y física, de trabajo, cansancio, sufrimiento, angustia y desilusión. Este proceso es necesario, no porque el legítimo ejercicio de los sentidos se oponga a la Realidad, sino porque los sentidos usurpan un lugar más allá de sus funciones y se convierten en un foco de energía que degrada la vitalidad del ser.²⁷ Los sentidos son más fuertes que sus amos, monopolizan el campo de percepción, dominan al organismo que ha sido creado para mejores actividades, y construyen barreras de individualidad que deben destruirse, si se quiere obtener la verdadera personalidad y en ella lograr la vida eterna en lo Absoluto.²⁸

La purificación exige la entrega total, es el acto voluntario de rechazar toda impureza e implica sufrimiento y disciplina. Es un acto de dolor que libera del mundo sensible, de la remanencia del deseo; una batalla para conquistar los deseos, las pasiones y purificar el alma.²⁹

-
- 27 "Más si son fieles y dóciles, pronto van adquiriendo la prudencia necesaria para conocer que Dios nos manda mortificarnos no para matarnos, sino al contrario para vivificarnos destruyendo los gérmenes de corrupción y de muerte y renovando los de vida."
J. Arintero Fr. LA EVOLUCION MISTICA p.p. 367
- 28 "Sólo así podremos renovarnos en el Espíritu de nuestra mente, despojándonos del hombre viejo, con todos sus actos, para vestirnos del nuevo, creado en verdadera santidad y justicia."
J. Arintero Fr. LA EVOLUCION MISTICA p.p. 444
- 29 "Mientras el propio sentido, el entendimiento y la voluntad, no están bastante mortificados y ejercitados corporal y espiritualmente en lo interior y exterior, siempre el hombre permanece rudo e imperfecto y no merece ser iluminado y bautizado en el Espíritu Santo."
J. Arintero Fr. CUESTIONES MISTICAS J. Tauler Carta XVI 4a ed.
Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1956 Num. 154 p.p. 463

En esta batalla hay tres factores: lo Absoluto; una red de ilusiones que confunden; y el ser, siempre luchando, cambiando, relacionado a la vez con lo real y lo irreal, que al evolucionar se da cuenta del contraste entre los dos.

En esta relación siempre cambiante entre los tres factores, sólo uno es constante, lo Absoluto, hacia lo cual aspira el alma, ya que en el momento de conversión lo percibió por un instante. Y después de muchos esfuerzos, su frimientos, angustias y desilusiones, llega el momento en que sin saber como, penetra en la frontera del estado de Iluminación.³⁰

El segundo paso del Camino del Místico, es la Iluminación, la percepción del ser de lo Absoluto, tanto en el mundo eterno como en el temporal y tiene tres características:

- a) conciencia de lo Absoluto, de su presencia.
- b) claridad de visión, tanto en el mundo transcendental como en el fenomenal.
- c) expresión automática, entre el ser Infinito de lo Absoluto y el ser finito del hombre, por medio de diálogos, visiones y escritos.

En el Estado de Iluminación, el ser obtiene una visión y un conocimiento real de lo Absoluto, una armonía amorosa entre el objeto de lo Absoluto y el ser como sujeto. El ser se mantiene separado e intacto, pero su percepción de la Realidad ilumina su vida temporal y le permite ejecutar mejor sus tareas cotidianas.³¹

30 E. Underhill MYSTICISM p.p. 231

31 "Aquellos rayos primeros de luz divina que con un nuevo y no conocido esplendor alumbran y deslumbran, inundan por dentro y por fuera, cautivan y alegran y vivifican, ilustran el entendimiento - recogiéndole aún sin que él lo procure - suelen durar muy poco; vienen de repente cuando menos se esperan. Pero la dejan tan animada, tan cambiada, tan rica y tan llena de vida y energía, que producen una renovación prodígiosa."

J. Arintero Fr. LA EVOLUCION MISTICA 7a ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1968 p.p. 428

En este estado, los místicos afirman tener conciencia de una luz radiante, de sentir la presencia de lo Absoluto, de obtener una lucidez del mundo sensible; de compartir este mundo con toda la creación y la barrera entre él y la naturaleza, que hacen del hombre un extraño en la tierra, desaparece.³²

La Iluminación es el desarrollo del ser hacia una participación libre y consciente de la vida absoluta, una apropiación progresiva de esta vida, por medio de la relación que existe entre el ser y el mundo transcendental, que ya purificado del dominio de los sentidos, recibe una corriente de nueva vitalidad, una comprensión más profunda del mundo transcendental y una exaltación de sus poderes intuitivos.³³

Pero entre el estado iluminativo, que es la primera vida mística; y el estado unitivo, que es la segunda vida mística, hay por lo general, un período de impotencia, de estancamiento total, conocido como la Noche Oscura del Alma.

El estado iluminativo es en esencia el esfuerzo por establecer un nuevo equilibrio, de conseguir una entrada firme en los niveles transcendentales, pero en este proceso, cada esfuerzo intenso y progresivo fatiga los poderes transcendentales inmaduros. Y ésta fatiga se paga con un retroceso de lo consciente, se estanca el intelecto, reaccionan las emociones, la voluntad y es el resultado de ver con claridad la separación continua e incompatible entre el ser y lo Absoluto que ha percibido.

32 E. Underhill MYSTICISM p.p. 258

33 "Los dones empiezan a manifestarse muy pronto, aunque oscuramente, en forma de ocultos instintos que nos llevan y cada vez con mayor energía a donde la razón no sabe ni puede llevarnos. Y a fuerza de purificar nuestras almas para no impedirlos y seguirlos dócilmente, y de comprobar sus magníficos resultados, van aclarándose y manifestándose lo que son, de quién provienen y hacia donde nos llevan."
 J. Arintero Fr. LA EVOLUCION MISTICA Juan de la Cruz Llama de Amor Viva. p.p. 324

La reacción es tan fuerte y profunda, que inhibe toda la percepción de lo transcendental y empuja al ser hacia la Noche Oscura, a un estado de negación y angustia, que se puede explicar desde dos puntos de vista, el psicológico y el místico.

Desde el punto de vista psicológico, la Noche Oscura es un ejemplo de la ley de reacción a la tensión. Es un período de fatiga, de laxitud, que sigue a un período de actividad mística sostenida. Ya que el místico, sin importar su grado de espiritualidad, utiliza su sistema nervioso en el proceso espiritual y su vida transcendental está condicionada en parte, por sus necesidades psíquicas y sujeta a las leyes de reacción y fatiga. Cada paso adelante implica un agotamiento extremo y cuando sus centros nerviosos están sometidos al continuo esfuerzo de la vida iluminativa, la reacción a este estado de tensión ocurre como una necesidad. Y los grandes contemplativos, los destinados a obtener el estado místico, emergen de este período de destitución, con una nueva y profunda purificación.³⁴

La Noche Oscura en el sentido místico, es simplemente un estado negativo y doloroso entre la vida iluminativa y la vida unitiva. El ser en la primera purificación, ha purificado su percepción, ha transcendido sus poderes perceptivos normales y ha visto a lo Absoluto, pero ahora tiene que convertirse en una realidad, y para esto es necesario una purificación más intensa, no de la percepción, sino de la esencia de la personalidad, del origen de su amor y voluntad.³⁵

34 "Cuando el Dios Todopoderoso quiere renovar completamente un alma, se vale de las más duras y penetrantes aflicciones, a fin de purificarla y hacerla así experimentar una dichosa y divina transformación. No, la prueba de los escogidos, no es una prueba ordinaria."
J. Arintero Fr. LA EVOLUCION MISTICA J. Tauler Inst. Ca.XI p.p. 491

35 "La primera noche o purgación es amarga y terrible para el sentido. La segunda no tiene comparación, porque es muy espantable para el espíritu." J. Arintero Fr. LA EVOLUCION MISTICA San Juan de la Cruz La Noche Oscura del Espíritu. Cap. VIII p.p. 416

En la angustia de la Noche Obscura, el ser retrocede de la visión de lo Infinito para sentir de nuevo las limitaciones de lo finito, pierde el poder de la realización y aprende a entregar su voluntad a las realizaciones de lo Absoluto, que implica angustia, dolor, peor que el sufrimiento soportado en la mortificación, ya que lo Absoluto se retira, dejando una sensación de impotencia, abandono, vacío y pecado.³⁶

La Noche Obscura se establece de una forma gradual, poco a poco se retiran los poderes y las intuiciones del ser, los períodos de lucidez son cada vez más raros, hasta que se llega a la muerte mística o vacío total.³⁷ En medio de esta tormenta, el amor mercenario es erradicado y se establece el estado de Amor Perfecto, cuyo precio es el dolor y cuya recompensa es la felicidad infinita.

De la misma manera cuando la Noche Obscura se empieza a desintegrar ante el avance de la Vida Unitiva, el proceso es lento, una tras otra, las angustias y desarmonías desaparecen. El acto de verdadera resignación, de entrega total, que es el término de la Noche Obscura, da al ser un lugar en lo Absoluto, ya que la angustia y aparente estancamiento de la Noche, es la última fase de la transmutación interna que se efectúa y el ser que emerge, no es un ser separado, conciente de la Iluminación, sino un ser nuevo, completo, transmutado, que entra en la Vida Unitiva.

36 "Esto es aún imperfecto, y por ello Yo para hacerla llegar a la perfección, poco a poco me retiro del alma, no en cuanto a la gracia, sino en cuanto a lo sensible."

J. Salvador y Conde OBRAS DE SANTA CATALINA DE SIENA El Diálogo
Cap. LXIII p.p. 162

37 "Podemos muy bien buscar a Dios hasta el punto de llegar a un estado de vacío de nuestro ser. Una vez en ese estado de vacío, el Espíritu Santo viene a descansar y morar en nosotros con todos sus dones. El mismo habita en nuestra esencia reclamando de nosotros el vacío."

J. Arintero Fr. CUESTIONES MISTICAS Ruysbroek Los Siete Grados de Amor. Cap. XII p.p. 175

El tercer paso del Camino del Místico es la Vida Unitiva, un estado libre de contemplación de lo Absoluto, y se caracteriza por: una participación completa en los intereses de lo Absoluto; un estado conciente de compartir su fuerza, de actuar bajo su autoridad, que conduce a una sensación de libertad y serenidad inviolable, que por lo general llevan al ser a actos heroicos o actividad creativa y al establecimiento del ser en un centro de energía, como un padre de la vida espiritual.³⁸

Desde el punto de vista psicológico, el estado unitivo consiste en establecer un nivel superior de conciencia, que luchó por la supremacía durante el Camino del Místico. Los niveles más profundos y valiosos de la personalidad humana obtienen luz y libertad, el ser se transforma, se fusiona en sí mismo y libera energía.³⁹

Según Delacroix, el principio de la vida mística introduce al ser en una serie de estados, que se distinguen por ciertas características y forman un sistema psicológico especial, se establece una nueva personalidad, con nuevos sentimientos y métodos de acción.⁴⁰ El ser primitivo se transforma y penetra en lo Absoluto, donde adquiere la completa libertad. Y de lo Absoluto obtiene fuerza, paz y poderes para enfrentarse a las circunstancias. Adquiere una personalidad superior, empieza a existir realmente, ya que en estado conciente alcanzó su Destino.

38 "Estas gracias nacen en efecto del amor, tienen por objeto a Dios; por fin la unión divina y enriquecen al alma de numerosos méritos, la llevan a las virtudes heroicas y la disponen a hacer grandes cosas en el servicio de Dios y del prójimo."
J. Arintero Fr. CUESTIONES MISTICAS Ledohey Los Caminos de la Oración Mental. p.p. 98

39 "Porque verá claro cuan misera servidumbre era la que tenía y a cuan miserias estaba sujeto cuando lo estaba a la obra de sus potencias y apetitos y conocerá como la vida del espíritu es verdadera libertad y riqueza, que trae consigo bienes inmensurables."
J. Arintero Fr. CUESTIONES MISTICAS San Juan de la Cruz Noche p.p.91

40 E. Underhill MYSTICISM p.p. 420

Según el místico, el estado unitivo es la realización de contemplar a lo Absoluto, está conciente que se ha purificado del vestigio de la separación y penetra en el Amor, en el Orden Perfecto.

Los místicos ortodoxos cristianos que consideran a lo Absoluto como un lugar o un estado, describen la consumación de su viaje, en el lenguaje de la deificación, pero tienen mucho cuidado de calificarlo en un sentido que excluya al panteísmo. No se identifican con la Divinidad, sino que entran a un nuevo orden de vida, tan armonioso con la Realidad, que por falta de palabras lo califican como divino.⁴¹

Aseguran que el ser no se convierte en lo Absoluto, que no se pierde sino que se hace más real, ya que la unión se efectuó en lo Absoluto por medio de amor y el ser en su contemplación, siente la diferencia entre él y lo Absoluto.

Para los místicos que consideran a lo Absoluto como una persona, la vida unitiva es el lazo personal de amor y voluntad entre el ser libre y lo Absoluto, que conocen a través del acto de contemplación. Pero también están concientes de compartir un influjo de vida personal superior a la suya, un compañerismo mayor, del que lo acompañó en el Camino Místico, que es la satisfacción conciente y completa del Amor Perfecto.⁴²

41 E. Underhill MYSTICISM p.p. 417

42 "El que ama, vuela, corre y se alegra, es libre y nada lo detiene. El amor no siente la carga, ni hace caso de los trabajos, desea más de lo que puede, no se queja de que le manden lo imposible, porque se persuade de que todo lo puede en Dios."
J. Arintero CUESTIONES MISTICAS. T. Kempis p.p. 80

Al entrar el ser en la vida unitiva, también entran a una vida nueva, el intelecto, la voluntad y los sentimientos, los cuales se desarrollan en niveles superiores, se unifican, pero permanecen intactos. El intelecto se sumerge en la visión poderosa de la Verdad, la voluntad recibe nuevos mundos que conquistar y poderes para realizarlo y los sentimientos entran en niveles superiores de felicidad.

Esta vida unitiva en sus formas superiores y perfectas, vive también en el mundo sensible, aunque no pertenece a él, y lo fertiliza con su inagotable energía y vitalidad creativa.

B) Místicos Ortodoxos Cristianos.

En el principio del cristianismo hay tres fuentes de tradición mística, la griega, la oriental y el paleocristianismo. La tradición griega y la oriental dan al misticismo sus formas básicas, mientras que el cristianismo da el impulso vital, debido a su propia naturaleza que tiene un aspecto profundamente místico.

El antecedente primordial en el misticismo cristiano se encuentra en la filosofía de Plotino, el neoplatonismo. El cual se basa intelectualmente en la filosofía platónica y en la influencia de las religiones místicas y cultos orientales. Plotino en su doctrina expone el transcendentalismo y su inmensa pasión por lo Absoluto y la importancia de su obra está en el grado en el cual sus estructuras intelectuales son integradas para la experiencia mística.⁴³

En los primeros siglos del cristianismo, el neoplatonismo se convierte en el medio para expresar el misticismo, tanto cristiano como pagano. Pero como el misticismo es una forma de vida, y no una filosofía, el misticismo y el neoplatonismo no deben identificarse. El neoplatonismo en conjunto es una filosofía semireligiosa muy confusa, que atrajo no sólo a místicos sino a los interesados en las ciencias esotéricas y lo oculto.

Enseña la naturaleza ilusoria de las ideas temporales, la existencia de un Dios Absoluto, el Incondicionado, a quién se le puede conocer por medio del éxtasis, la contemplación y la deificación. Y aquí radica su atractivo para los instintos místicos del hombre.

43 E. Underhill MYSTICISM 1a ed. Paperback New York E.P. Dutton & Co. Corp., 1961 p.p. 454

La influencia de Plotino en el misticismo cristiano es enorme, aunque indirecto, y el mundo medieval recibe esta influencia a través de San Agustín y Dionisio el Areopagita.⁴⁴

Junto con el misticismo neoplatónico de San Agustín, se encuentra otra corriente de cultura espiritual, la de Juan Casiano, quien en sus escritos describe su peregrinación a los monasterios egipcios y sus conversaciones (Diálogos) con los eremitas, acerca de los grados de la oración contemplativa, y su relación con el desarrollo de la vida espiritual.⁴⁵

Esta corriente la adopta San Benito en sus monasterios y tiene una influencia decisiva en el misticismo monacal del mundo medieval. Por lo tanto al principio de la Edad Media, existen dos corrientes de cultura espiritual; la benedictina, moderada y práctica, basada en Juan Casiano y San Gregorio Magno y el neoplatonismo representado por San Agustín y Dionisio el Areopagita.

Las obras de Dionisio son traducidas del griego al latín por el filósofo y teólogo irlandés Juan Escoto Erigena, erudito de la corte carolingia y con ésto se define el principio de una tradición mística en la Europa occidental.

El misticismo medieval se manifiesta en el siglo XI, dentro de la Orden benedictina con San Romualdo, San Pedro Damiano y San Bruno. En este período el misticismo no se distingue claramente del resto de la religión, sino que son las experiencias de las verdades de la religión, y se transmiten a través de la instrucción personal. Su literatura es escasa, siendo la más importante, Las Meditaciones, de San Anselmo.⁴⁶

44 E. Underhill MYSTICISM p.p. 455

45 Ibidem p.p. 457

46 Ibidem p.p. 458

La renovación religiosa general del siglo XII, tuvo un aspecto marcadamente místico y surgen tres grandes figuras: San Bernardo de Claraval, Hugo de San Víctor y Ricardo de San Víctor. En el siglo XIII, entre los grandes místicos están Ramon Llull y Eckhart y en el siglo XIV, Santa Catalina de Siena, Juan Tauler, Enrique Suso, Ruysbroek y Gerson.

Bernardo de Claraval (1090-1151)

Bernardo de Fontaines ingresó en la orden cisterciense en abril de 1112, y funda el monasterio de Claraval en 1115. Gracias a su personalidad el Cister actuó en la cristiandad del siglo XII, como los Cluny en el siglo XI.

San Bernardo se convierte en el director espiritual de Europa, siempre en lucha contra los enemigos de la fé romana. "Escribe cartas a los reyes, a los papas, a los obispos, a los monjes; cartas que parecen arengas militares o maternales caricias, empapadas en lágrimas; redacta tratados de teología de ascética, de reforma eclesíástica, de hagiografía y hasta de caballería cristiana para los templarios; predica en Francia, en Alemania, en Italia, en Flandes, en las cortes, en los concilios, en las universidades y en las salas capitulares."⁴⁷

Bernardo reconoce y predica la necesidad de una reforma interna de la Iglesia, pero defiende los derechos materiales del Papa en lo temporal y es un activo partidario de la segunda cruzada.

Es la personalidad espiritual dominante del siglo XII, continua la tradición benedictina y sus escritos místicos contribuyen al misticismo de los siglos XIII y XIV. Sus obras son personales, didácticas, donde escribe su experiencia mística para ilustrar su pensamiento, el contenido es afectivo, espiritual, un movimiento del alma.

⁴⁷ Llorca, García-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, Vol. II Edad Media 4a ed. Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos, 1976 Num. 104 p.p. 641

Su obra es ante todo la obra de un teólogo místico, dedicado a analizar los medios y las estructuras de la unión del alma con lo Absoluto. Dice que el conocimiento de sí mismo, es conocer la propia dignidad, que es ser libre, y que esta dignidad viene de lo Absoluto.⁴⁸ Que el hombre fué creado por lo Absoluto a su imagen y semejanza, pero que por el pecado, sólo conserva la imagen que es el libre albedrío.

Se opone al conocimiento por el conocimiento, y verá en él obstáculos para la reforma interior y no medios para favorecerla.⁴⁹ Es tradicionalista, conservador en lo político y doctrinal, y se opone a todas las novedades de su época, que todo debe ordenarse a la ciencia de los santos.

Entre sus obras están:

Sobre Grados de la Humildad y del Orgullo; Sobre el Amor de Dios; Sermones sobre el Cantar de los Cantares.

Hugo de San Víctor (? -1141)

Hugo ingresa en el monasterio de San Víctor, en las afueras de París en el año de 1100, y para 1133 dirige los estudios del monasterio. Es el teólogo más eminente del siglo XII, dogmático, místico, filósofo, humanista, inteligente, fantasioso y de grandes conocimientos patristicos. Pretende que la ciencia no se separe de la teología, reprueba los excesos del método dialéctico y quiere que todos los conocimientos estén orientados hacia la contemplación.

48 J. Jolivet LA FILOSOFIA MEDIEVAL EN OCCIDENTE. La Mística Especulativa. 3a ed. Madrid Trad. Lourdes Ortiz Siglo XXI España Editores, SA 1980, p.p. 139

49 "Hay quienes quieren saber con el sólo fin de saber, es la vergonzosa curiosidad. Otros quieren saber para ser conocidos, vergonzosa vanidad. Otros quieren saber para vender la ciencia a cambio de dinero, o a cambio de honores, es un negocio vergonzoso. Pero hay otros que quieren saber para edificar, y eso es caridad. y otros que quieren saber para edificarse, lo que es prudencia."
J. Jolivet Op. Cit. San Bernardo p.p. 140

Su teoría mística se refiere a la contemplación, que es la ciencia perfecta, que el hombre perdió por la Caída y que puede recobrar por medios sobrenaturales.⁵⁰ Existen dos formas de contemplación: la activa o especulativa, imperfecta, de principiantes; y la contemplación infusa o perfecta.⁵¹

La contemplación perfecta es una visión de lo Absoluto dado por lo Absoluto, una iluminación interior, por medio del amor. El alma se transforma y se transfigura por la llama del amor divino y logra la unión mística, la contemplación de lo Absoluto, que es el triple silencio de la boca, del espíritu y de la razón, y el triple adormecimiento de la razón, de la memoria y de la voluntad.⁵² Esta contemplación se logra por el amor y no por el conocimiento o la fé.

En el Camino del Místico le concede una gran importancia a la meditación, que para él, es el modo y la razón de las cosas, (investigación). Distingue tres tipos de meditación: de los seres creados, de las Escrituras y de las costumbres.⁵³ La oración es indispensable para la meditación y existen tres tipos: la súplica, un ruego humilde, sin pedir nada; la petición propiamente dicha; y la insinuación, que es la manifestación de los deseos a lo Absoluto. También distingue tres tipos de música: la de los mundos; la de la humanidad; y la de los instrumentos.⁵⁴

-
- 50 "Todas las artes de la naturaleza están al servicio de la ciencia divina, la sabiduría inferior, correctamente ordenada, conduce a la superior."
J. Jolivet LA FILOSOFIA MEDIEVAL EN OCCIDENTE Didascalicon La Mística Especulativa. Hugo de San Víctor 3a ed. Madrid Trad. Lourdes Orriz Siglo XXI de España Editores, S.A.,1980 p.p. 145
- 51 Llorca, García-Villoslada. Montalban Op. Cit. p.p. 801
- 52 J. Jolivet Op. Cit. p.p. 148
- 53 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 802
- 54 E. Underhill Mysticism p.p. 77

Es un estudioso de San Agustín y sobresalen sus obras:

De Sacramentis Christianae Fidei; Summa Teológica; Didascalicon; Soliloquium de Arrha Animae; De Amore Sponsi ad Sponsam; De Laude Charitatis.

Ricardo de San Víctor (? - 1173).

Ricardo de San Víctor está considerado como el magno contemplador místico de la historia y el primer místico teórico de la Edad Media. Fué discípulo de Huco de San Víctor y es una mezcla de teólogo, filósofo y místico.

Su teoría mística consiste en la purificación como medio de llegar a la vida unitiva, a la contemplación, que es el éxtasis y el crecimiento de la penetración intelectual, obtenida por el amor y la caridad, independientemente de la actividad propia.

Distingue las características de la contemplación en relación con la cogitación y la meditación. "La cogitación se arrastra por el suelo, la meditación camina y a lo más corre, pero la contemplación todo lo circunvuela y cuando quiere se cierne en las Alturas. En la primera hay evagación de la fantasía; en la segunda, investigación de la razón que medita; en la tercera, admiración de la inteligencia que contempla."⁵⁵

Para Ricardo de San Víctor el misticismo es la ciencia del amor, que se obtiene por medio de la inteligencia de la fé⁵⁶ su obra tiene un doble carácter: el esfuerzo dialéctico y la especulación mística.

55 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 803.

56 "En este conocimiento hay que entrar mediante la fé y no detenerse en seguida en la entrada; por el contrario a continuación hay que avanzar, mediante la inteligencia, más hacia el centro, más hacia el fondo, hay que aplicarse con todo celo y toda atención a progresar todos los días en la inteligencia de aquello que se nos da mediante la fé."
J. Jolivet LA FILOSOFIA MEDIEVAL EN OCCIDENTE De Trinitate Mística Especulativa Op. Cit. p.p. 149

La contemplación tiene tres formas: la humana, la actividad del hombre, donde el alma se dilata; la divino-humana, obra de la iluminación divina y las fuerzas humanas, donde el alma se eleva; la divina, el afecto de lo Absoluto en el alma, el éxtasis, donde se contempla a lo Absoluto, en la verdad simple.⁵⁷

Sus obras contienen alegorías elaboradas, un orden y una rígida clasificación. En Explicatio in Cantica Canticorum, expone en sentido místico la unión de Cristo con la Iglesia. En De Gradibus Charitatis, expone la caridad y la insaciabilidad del amor, que el amor está sin cesar viendo al Amado. En Sobre los Cuatro Grados de la Violenta Caridad, describe con más fuerza las formas intensas del amor.

De carácter ascético tiene los tratados: De Statu Interioris Hominis; De Eruditione Interioris Hominis.

Ramón Llull (1235-1315)

Ramón Llull es uno de los grandes místicos de la Edad Media, también es filósofo, teólogo, apologista, poeta, novelista, pedagogo, ermitaño, misionero y mártir.⁵⁸

Su vida está envuelta en leyendas, debido a sus obras, que en su mayor parte son autobiográficas y es difícil separar lo real de lo imaginario. Nace en Palma de Mallorca en 1235, de familia noble y entra en palacio desde joven, donde obtiene el cargo de mayordomo del infante don Jaime. En su juventud lleva una vida frívola y lúsciva⁵⁹, y contrae matrimonio con Blanca Picarny.

57 Llorca, García-Villoslada. Montalban Op. Cit. p.p. 807

58 Ibidem p.p. 809

59 Ibidem p.p. 810

A los treinta años sufre una profunda crisis espiritual, y en su obra *Vida Coetanea*, escribe que se le apareció Cristo crucificado, invitándolo a que se pusiera a su servicio. Esta visión se repitió cuatro veces y su conversión fué súbita. ⁶⁰

Siguió por un tiempo viviendo con su familia, pero un día al oír un sermón sobre San Francisco, decide vender parte de sus bienes, tomar el hábito de ermitaño y peregrinar a varios santuarios. Pensó en ir a la Universidad de París, a prepararse en estudios para refutar a los infieles, pero se lo impiden familiares y amigos. De todos modos se dedica a una vida de estudio, humildad y recogimiento, aprende el árabe y estudia a Aristóteles, San Anselmo y Ricardo de San Victor.

Tres fueron sus propósitos fundamentales: la cruzada a Tierra Santa; la predicación del evangelio a judíos y musulmanes; y un método que pudiese demostrar racionalmente los misterios de la religión.

En esta época escribe el Libro de Contemplación, en árabe y después en catalán. Es una enciclopedia de conocimientos teológicos y naturales, trata sobre lo Absoluto, la creación, Cristo, psicología, moral, amor, oración y contemplación.

A los 40 años, viudo, se retiра al monasterio cisterciense de Santa María la Real, donde perfecciona su método filosófico-teológico que empleará en todas sus obras.

60 "Entonces todo encendido en ardor de amor hacia la cruz, pensó que no podía hacer acto más agradable que traer a los infieles e incrédulos a la verdad de la Santa Fe Católica y poner por este motivo su persona en peligro de muerte."

M. Batllori y M. Caldentey OBRAS LITERARIAS DE RAMON LLULL 1a ed.
Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1948 Num. 31 p.D. 49

Escribe su Arte Universal, inspirado por lo Absoluto y trata de fundir en una unidad a la ciencia, dogma, filosofía y teología⁶¹, quiere probar de una manera racional la verdad del misterio de la Santísima Trinidad, del pecado original, de la Eucaristía, de la resurrección, de Cristo, etc.

Llull es un hombre de acción, se dirige a Roma donde obtiene el permiso de Nicolás II para predicar a los musulmanes, y va en labor misionera a Siria, Palestina, Egipto, Etiopía, etc.⁶² Regresa a Europa y permanece dos años en la Universidad de París como profesor de filosofía y en 1311 se presenta en el Concilio de Vienne con varias peticiones. "Fundación de colegios de lenguas semíticas; reducción de las Ordenes militares a una sola; guerra santa o, por lo menos, defensa y reparo de los cristianos en Armenia y Santos Lugares; prohibición del averroísmo y enseñanza de su arte en todas las universidades."⁶³ Pero se le hizo poco caso y sólo le conceden la primera petición y las lenguas arábiga, griega, hebrea y caldea se enseñan en las universidades de París, Oxford, Bolonia y Salamanca.

Desilusionado se embarca de nuevo en 1314 hacia Berbería, donde los musulmanes lo asesinan el 30 de junio de 1315. Su cuerpo fué trasladado a Palma de Mallorca y sepultado en la sacristía del convento de San Francisco de Asís.

61 "Anuncia la idea de una ciencia general, la cual tendría sus principios generales en los que estarían implícitamente contenidos los principios de las demás ciencias, como lo particular en lo universal."
J. Jolivet LA FILOSOFÍA MEDIEVAL EN OCCIDENTE 3a. ed., Madrid Trad. Lourdes Ortiz Siglo XXI de España Editores, S.A., 1980 p.p. 269

62 M. Menéndes Pelayo HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAÑOLES 3a ed Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1978 Vol. I Num. 150 p.p. 536

63 Ibidem p.p. 537

A Ramón Llull le han tachado de herético varios teólogos, entre ellos Nicolás Eymerich, ya que su doctrina parece que quiere destruir la teología y la fe, racionalizando los misterios. En realidad el error de Llull, no fue dogmático, sino de método, ya que quiere demostrar a los infieles la verdad de los misterios, no el misterio en sí; y que no pueden oponerse racionalmente al dogma.⁶⁴

Afirma que la fe dispone y es preparación para el entendimiento, que la fe sube de grado al entendimiento, es el medio entre el entendimiento y lo Absoluto, cuando más grande sea la fe, más grande será el entendimiento.⁶⁵

64 M. Menéndez Pelayo HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAÑOLES 3a ed Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1976 Vol. I Num 150 p.p. 542

65 "Habiendo muchos hombres seculares que, deseando adquirir las ciencias, no pueden conseguirlo, porque desde su juventud no las estudiaron, ni aprendieron sus propios términos, deseando, en cuanto podemos, satisfacer y facilitar su deseo, componemos este libro o arte, observando el método de nuestro Arte General, en el cual ponemos los propios términos de las ciencias y damos doctrina y modo de como se ha de usar del entendimiento, ascendiendo primero a las cosas superiores y descendiendo después a las inferiores; de forma que este ascenso y descenso en la materia de este arte; pero respecto de ser necesario en él hablar y tratar de Dios, si sucediese errar en algo contra la fe católica, de cimos y confesamos que no lo hacemos con conocimiento ni intención, sino con ignorancia, y como fiel y católico cristiano, lo sometemos a la corrección de la Santa Iglesia Romana."
C Fernández S.I. LOS FILÓSOFOS MEDIEVALES Selección de Textos Ramón Llull Ascenso y Descenso del Entendimiento 1a ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1979 Vol. II Num. 418 p.p. 964

Otra acusación que se le hace es que es cabalístico, pero de la Cábala toma el artificio lógico, las combinaciones de nombres y figuras, no los errores.⁶⁶ El judaísmo afirma que no fué Llull el autor de De Audito Kabalístico, que comunmente se le atribuye a él, sino que el autor es Pico de la Mirándola en el siglo XV, basado en una simplificación del Zohar hecha por Menajem Recanati.⁶⁷

Su estilo es poético y novelesco, esquemático. Ilustrado con diagramas, figuras geométricas, lleno de simbolismo y alegorías. Relaciona y concatena todo lo existente: lo real y lo ideal; lo Absoluto y las criaturas; lo temporal y lo eterno; la metafísica y la lógica; y lo reduce toda a la unidad de la ciencia.

En su libro Arbol de la Ciencia, resume su pensamiento, clasificando todos los conocimientos humanos. "Arbol Elemental (metafísica y cosmología); Arbol Sensual y Arbol Imaginal (psicología); Arbol Humana (psicología, oficios y ciencia humana); Arbol Moral (virtudes y vicios); Arbol Imperial (jerarquía social); Arbol Apostólico (el Papa, sacramentos, trinidad, creación, credo); Arbol Celestial (constelaciones); Arbol Angelical (espíritus angélicos); Arbol Eiternal (cielo e infierno); Arbol Maternal (Virgen María); Arbol de Jesu Cristo (cristología); Arbol Divinal (naturaleza y persona divina); Arbol Ejemplifical (proverbios y ejemplos); Arbol Cuestional (preguntas y respuestas a todas las partes del árbol de la fé y de la ciencia)." ⁶⁸

66 Llorca, García-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, Vol. II Edad Media 4a ed. Madrid B.A.C., 1976 Num. 104 p.p. 811

67 ENCICLOPEDIA JUDAICA CASTELLANA, Cábala p.p. 451 Aunque Marcelino Menéndez Pelayo en su obra Historia de los Heterodoxos Españoles Vol. I p.p. 545 afirma que Ramón Llull sí es el autor de este libro.

68 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 811

Su doctrina teológica es una filosofía mística del amor a lo Absoluto, que por medio del amor se llega al éxtasis y a la contemplación de lo Absoluto. Da gran importancia a la oración, que divide en oración sensible; oración intelectual, en la cual el alma se acuerda, ama, goza y contempla los atributos de lo Absoluto; y la oración práctica, que da lugar a las buenas obras. Estos tres tipos de oración unidas, constituyen la oración perfecta.⁶⁹

Fué un escritor prolífico, con más de 500 obras en su haber, entre las que destacan:

Arte Universal; Libro de Contemplación; Arbol de la Filosofía del Amor; Libro de Caballería; Libro de Evast y Balnquena; Los Cien Nombres de Dios en Tercetos Monorrimos; Llanto de la Virgen; Horas de Nuestra Señora; Felix de Maravillas; Arbol de la Ciencia; De Aritiucis Fidei; Desonhort; Principios de Filosofía; De Acquisitione Terrae Sanctae; etc.

Eckhart (1260-1327).

A Eckhart se le considera como el padre de la mística alemana. Nace en 1260 en Gotha, entra a la Orden de Santo Domingo y adquiere el doctorado en teología en 1302 en la Universidad de París. En 1314 se encuentra en Colonia como director espiritual de religiosos y beguinas; y debido a las herejías en las que habfan caído ciertos begardos y beguinas, el arzobispo de Colonia ordena que la Inquisición examine los escritos de Eckhart.⁷⁰

En el proceso Eckhart trata de explicar de un modo ortodoxo sus escritos contra las acusaciones que se le hacfan, y declara que condena cualquier error que pudiese hallarse en ellos. Eckhart se dirige a Avignon para defenderse frente a Juan XXII, pero muere antes de haberse terminado el proceso. En 1329, el Papa condena 28 artículos, unos como heréticos y otros como sospechosos de herejía.

69 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 819

70 Llorca, García-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, Vol. III Edad Nueva 2a. ed. Madrid. B.A.C., 1967 No. 199 p.p. 650

Entre los escritos que Juan XXII condena como heréticos se encuentra lo siguiente: "El hombre puede llegar a convertirse totalmente en Dios y transformarse en El de un modo semejante, a como el pan se convierte sacramentalmente en el cuerpo de Cristo." "Algo hay en el alma que es increado e increable."⁷¹

El espíritu del neoplatonismo impregna su obra, es místico y escolástico a la vez, y muy original. Su doctrina consiste en dar primacía a la voluntad y al amor, sobre el entendimiento, que la contemplación mística se logra a través del conocimiento.⁷² Afirma que lo Absoluto es el único que es, que el alma en sí no es nada, y que todo está en el ser de lo Absoluto. El ser determinado, lo mismo que la ausencia de la unidad, es característico de las criaturas; en los seres intelectuales hay distinción entre el ser y el conocer, que en lo Absoluto son idénticos.

Para Eckhart, el Camino del Místico consiste sobre todo en la Purificación, de pobreza interior y mortificación. El estado unitivo o contemplativo de lo Absoluto, se logra por un amor que no procede del ser, sino que es lo Absoluto el que lo pone en él y lo transforma en Cristo⁷³, por lo que está en contra del éxtasis y de las manifestaciones externas.

Se le considera no como un herético, sino como a un escolástico confundido, pero con influencias neoplatónicas.⁷⁴

Obras: Opus Tripartitum; Cuestiones Parisienses; Libro de la Divina Contemplación.

71 Llorca, García-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, Vol. III Edad Nueva 2a ed. Madrid B.A.C., 1967 Num. 199 p.p. 650

72 "Fué en Dios el intelecto en un cierto modo anterior con relación al ser, Dios es porque conoce; su conocer es el fundamento de su ser." J' Jolivet LA FILOSOFIA MEDIEVAL EN OCCIDENTE Eckhart p.p. 294

73 "Todo cristiano es igual a Cristo, por naturaleza, aunque no por grado." R. Romano y A. Tenenti LOS FUNDAMENTOS DEL MUNDO MODERNO 4a ed. Madrid Trad. M. Suarez Siglo XXI de España Editores, S.A., 1974 p.p. 96

74 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 651

Santa Catalina de Siena (1347-1380).

Catalina Benincasa nace en Siena el 25 de marzo de 1347, en una familia de 25 hermanos. A los seis años tiene su primera visión y a los 16 ingresa a la Orden dominica de las Terciarias. Es aquí donde aprende a leer, aunque en realidad no lo dominó, y nunca aprendió a escribir.⁷⁵

La familia de Catalina es muy numerosa, aún para su época y desde muy pequeña se vio obligada a trabajar dentro de su casa. La Iglesia de Santo Domingo le quedaba cerca y Catalina acudía diario a oír misa, lo cual le proporcionó una vocación religiosa.

Catalina vive en una época turbulenta, de revoluciones, matanzas y venganzas, del Cisma de la Iglesia. Es la época de las herejías de los fraticelli, de los flagelantes, de los Hermanos del Libre Espiritu, de Juan Wyclif, de levantamientos campesinos, peste y corrupción. Como reacción a todo esto Catalina se constituye en pregonera de la paz y recorre diversas ciudades como Pisa, Lucca, Florencia, Avignon y Roma.

En 1374 en Florencia, Catalina junto con un grupo de discípulas funda un convento bajo la orden de fray Raimundo de Capua, a quien Catalina debe mucho de su formación espiritual.

Dictó varias cartas dirigidas a Gregorio XII, en donde le pide la paz y "Finalmente después de una visión que tuvo la Santa el 1 de abril de 1376, sobre la futura renovación y victoria de la Iglesia, determinó dirigirse primeramente a Florencia y de allí a Avignon, a fin de vencer las últimas dificultades que se oponían a la paz y la venida del Papa a Roma."⁷⁶

75 J. Salvador y Conde OBRAS DE SANTA CATALINA DE SIENA 1a ed. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1980. No. 415 p.p. 5

76 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 177

Catalina se dedica más a sus obras literarias místicas que a una actividad religiosa, y se debe a dos factores: la inspiración y las apariciones, y asegura que "El (Cristo) me ha hablado lo mismo que yo os hablo ahora." ⁷⁷

La mayor parte de la producción literaria de Catalina fue dictada bajo éxtasis, y tanto su confesor como sus discípulas aseguran que durante estos éxtasis recibía las enseñanzas divinas.

Su doctrina está escrita con claridad, espontaneidad y cohesión. Trata sobre todo las relaciones del hombre con lo Absoluto, que son el amor y la voluntad de amar. Utiliza imágenes y metáforas, y de acuerdo con el pensamiento religioso de su época distingue entre el cuerpo místico de la Iglesia (la curia), y el cuerpo general de la Iglesia (los fieles), la criatura es el hombre, el ser racional; y las cosas creadas, son todo lo que no es el hombre. ⁷⁸

Su obra El Diálogo, se divide en tres partes: la petición, la respuesta y el agradecimiento. En las Cartas, expone sus experiencias místicas, y las Oraciones y los Soliloquios, son sus conversaciones con lo Absoluto.

Juan Tauler (? - 1361).

Tauler nace en Estrasburgo, sus estudios los realiza en Colonia y es discípulo de Eckhart. Su doctrina de la unión mística consiste en un retorno del alma, que es la imagen de lo Absoluto, al ser único e increado, en el cual de alguna manera existió siempre. Esta misión se realiza en el fondo de el alma, que es el silencio, en la ausencia de toda imagen se ofrece como un receptáculo pasivo para la iluminación de lo Absoluto. ⁷⁹

77 J. Salvador y Conde OBRAS DE SANTA CATALINA DE SIENA p.p. 15

78 Ibidem p.p. 28

79 J. Jolivet LA FILOSOFIA MEDIEVAL EN OCCIDENTE 3a. ed. Madrid. Trad. Lourdes Ortiz Siglo XXI de España Editores, 1980 p.p. 298

El verdadero contemplativo debe abandonar todo acto exterior y obtener la pobreza absoluta, la absoluta desnudez del alma y el total sometimiento de la voluntad a lo Absoluto.

Su doctrina la expone en sus Sermones y en sus obras: Libro de la Pobreza Espiritual; Las Instituciones Divinas; Ejercicios Sobre la Vida y la Pasión de Cristo.⁸⁰

Enrique Suso (1295-1366).

Nace en Constanza en 1295, entra joven a la Orden de Santo Domingo y al cabo de cinco años sufre una profunda transformación acompañada de dones místicos, éxtasis, visiones y conversaciones.⁸¹

Escribe el Librito de la Eterna Sabiduría, sobre la pasión de Cristo, donde trata la unión mística con Cristo, bajo el nombre de la Sabiduría Eterna, que es el amor. En su obra el Libro de la Verdad defiende e interpreta de una manera ortodoxa a Eckhart, por lo cual es acusado ante el Capítulo de la Orden. Exilado de la ciudad, por obedecer al Papa contra Luis de Baviera, muere en Ulm en medio de muchos sufrimientos.⁸²

Juan Ryusbroek (1291-1381).

Ryusbroek, místico flamenco es uno de los grandes teóricos y sistematizadores de la mística, recibe influencia de Dionisio el Areopagita y Ricardo de San Víctor, a los 50 años funda un monasterio bajo la Regla de San Agustín en Groenendael.⁸³

80 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 652

81 Ibidem p.p. 652

82 F. Heer THE MEDIEVAL WORLD p.p. 375

83 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 657

Para él, el Camino del Místico, es una fuente de amor y felicidad y consiste en la vida purgativa, la vida interior y la vida contemplativa. El hombre debe superar las virtudes morales, los ejercicios interiores, la misma contemplación para llegar a la experiencia mística, donde encuentra su ser originario en lo Absoluto.

En oposición a los Hermanos del Libre Espíritu, afirma que todo hombre, bueno o malo, tiene en sí una imagen eterna de lo Absoluto, que le hace capaz de recibir la luz, pero que es un hecho natural, y no está exento del pecado.⁸⁴ Su doctrina conceptual y rigurosa se opone a las fáciles satisfacciones afectivas y espirituales heterodoxas, a la relajación.

Su pensamiento tiene gran importancia en los confines de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, sobre todo en la obra la Devotio Moderna o Imitación de Cristo de Tomás Kempis.

Sus obras principales son:

Las Cuatro Tentaciones; El Libro de los Siete Sellos; El Espejo de la Salud Eterna; Los Siete Grados de la Escala del Amor Espiritual; El Ornamento de las Nupcias Espirituales; El Libro de las Doce Beatas; El Reino de los Amantes de Dios.

Juan Charlier - Gerson (1363-1420).

Juan Charlier nace en Gerson de Champagne en 1363, estudia en la Universidad de París donde obtiene su doctorado en teología en 1395. Desde joven tiene fama de predicador, sabio, espiritual y fecundo. Insiste en la necesidad de enseñar el catecismo a los niños y condena la obra de Jean Meun, Roman de la Rose, por su sensualidad que corrompe las costumbres.

84 J. Jolivet LA FILOSOFIA MEDIEVAL EN OCCIDENTE p.p. 299

85 Ilorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 654

Su doctrina mística se basa más en el elemento afectivo, en el amor, que en el especulativo. Que no basta conocer a lo Absoluto, sino que es por medio del amor que se llega a la contemplación de El.

Reprueba la ambición del conocimiento que quiere llegar demasiado lejos en su inspección de las cosas divinas. Piensa que los hombres tienen una idea innata de lo Absoluto; ve con agrado a las demás ciencias, siempre y cuando se subordinen a la teología. Contribuye en la elaboración de una teología mística, que estudia sistemáticamente las experiencias de la contemplación.⁸⁶

En el Concilio de Constanza defiende el conciliarismo en sus tratados:

De Auctoritate Concilii; De Unitate Ecclesiastica; De Auferibilitate Papae ab Ecclesia.

Sus obras místicas son:

De Mystica Theologia Especulativa; De Elucidatione Scholastica Mysticae Theologiae; Montagne de Contemplation.

86 J. Jolivet LA FILOSOFIA MEDIEVAL EN OCCIDENTE. p.p. 344

3. LA MISTICA HERETICA O MAGIA.

A) La Teoría de la Mística Herética.

En todo período de verdadera actividad mística, encontramos un florecimiento de ocultismo, iluminismo y otras actividades espirituales, y una frontera peligrosa y confusa, donde se encuentran lo místico y lo físico, que recibe el nombre de herejía o magia.

En el principio del cristianismo, tenemos al arrogante y desordenado transcendentalismo de los gnósticos, con su pretendida unión de los ideales del misticismo y la magia. En la Edad Media están los Hermanos del Libre Espiritu, los cabalistas judíos, el sufismo, pantefistas, maniqueístas y obscurantistas. Y en el mundo moderno, la teosofía en todas sus formas.

La palabra magia, ya no está de moda, aunque su espíritu nunca ha sido tan difundido como ahora. Los ocultistas modernos le dan a la magia el nombre de Ciencia Mística, y pretenden tener a los verdaderos místicos como sus maestros, incluso utilizan los pasos del Camino Místico con los nombres de Prueba, Iluminismo e Iniciación.

La verdadera naturaleza e intención de la magia o ciencias esotéricas, es el deseo de conocer más, acerca del mundo ultrasensible, de resolver el enigma del mundo, de conocer la realidad detrás de los fenómenos. Pero es una promesa que no pueden cumplir, ya que el mero acto de trascender el mundo fenomenal no implica la obtención de lo Absoluto.¹ La magia expande el mundo fenomenal pero no lo trasciende, no conduce a ningún lado, ya que el deseo de conocer, oblitera el deseo de ser.

1 E. Underhill MYSTICISMS 1a ed. Paperback New York E.P. Dutton & Co. Corp., 1961 p.p. 151

La magia, ya sea considerada como una ciencia o una superstición, es la sobrevivencia de una antigua tradición, ya que pretende ser la ciencia de los Magi, cuyo anhelo los condujo al pesebre de Cristo.² Sus leyes y ritos provienen de la antigüedad y aparentan tener conocimientos acerca del mundo eterno y del temporal, poseen poderes que según ellos, el hombre puede desarrollar por medio de la voluntad. La magia dió lugar al nacimiento de las ciencias modernas, la medicina nunca se ha liberado de ella, está con fuerza arraigada a la psicología y se adapta muy bien a ciertas características del hombre, como su curiosidad, su arrogancia y su amor por lo misterioso.

La magia en su forma incorrupta, pretende ser una ciencia intelectual, práctica e individualista, cuyo objeto es expandir la esfera del conocimiento humano en niveles transcendentales. Las escuelas esotéricas del presente, han apropiado teorías de la física y de la psicología como la de vibración, atracción, sugestión mental y actividad subconciente para aplicarlas a sus propósitos y pretenden que la voluntad humana controle las fuerzas de la naturaleza, aseguran a sus iniciados, salud y riquezas.

Las doctrinas esotéricas han variado poco durante el curso de la historia, ya que ofrecen al alma un escape del mundo sensible y tienen tres características principales:

- a) un medium ultrasensible y cósmico, que interpreta, influye y soporta el mundo sensible.
- b) un equilibrio y analogía entre el mundo eterno y el temporal, que son los sentidos.
- c) esta analogía puede ser conocida y el equilibrio controlado por la voluntad del hombre, que lo convierte en amo de sí mismo y de su destino. Un poder que cura al cuerpo y al alma, que se conoce en el presente bajo el nombre de higiene mental, sugestión y psicoterapéutica.

2 E. Underhill Op. Cit. p.p. 152

3 E. Underhill Op. Cit. p.p. 160

Pero la magia tiene muchos defectos, siendo los principales: la arrogancia intelectual, el individualismo que lleva al deseo de poder y conocimiento y el completo abandono del amor.

B) Los Antecedentes de la Mística Herética Cristiana.

La mística herética cristiana tiene sus antecedentes en Egipto, en las religiones místicas helenísticas y posteriormente en el gnosticismo, en el neoplatonismo, en las alegorías de la Cábala, en el sufismo, etc.

En Grecia las religiones místicas difieren de la religión estatal, colectiva, por el acto de iniciación, que es un acto individual y cuya finalidad es garantizar la vida en el mundo transcendental. El misterio de dichas religiones se encuentra en los ritos de iniciación.⁴

Los Misterios de Eleusis señalan la ruta que el alma debe seguir después de la muerte, predicando el conocimiento del mundo eterno antes de abandonar el temporal y evocando las angustias del alma y el gozo al aproximarse a la morada de los elegidos. Su origen es confuso, unos afirman que se relacionan con los ritos de adolescencia, ya que Demeter les concede a los iniciados en estos ritos, disfrutar más allá de la existencia mortal.⁵ Otros dicen que su origen está en el ciclo anual de la vegetación, ya que según la leyenda, Demeter fundó los Misterios después de que consiguió que Zeus le devolviera a su hija Persefone, raptada por Hades, dios del inframundo, durante dos tercios del año.

4 F. Vian LAS RELIGIONES ANTIGUAS VOL. II Minoica y la Grecia Aquea. 2a ed. México 1979 Trads. J.L. Bellbé y A. C. Garay Las Religiones de la Creta Siglo XII Editores, S.A. p.p. 318

5 F. Vian Op. Cit. p.p. 320

Estos misterios se escenifican en la dromena o dramas litúrgicos, en las cuales por medio de una revelación oral, las legomenas recitan fórmulas mágicas secretas de conocimiento que son las contraseñas del camino. El momento culminante de la revelación, consiste en una visión o iluminación, que solo alcanzan los iniciados de más alto grado, quienes quedan mágicamente santificados por la presencia immanente divina de los talismanes y reliquias de Demeter y se convierten por efecto de su gracia en protegidos de la diosa.

La consagración eleusina garantiza al hombre la felicidad en la vida futura y la supervivencia personal, no satisfecha por la religión oficial. El iniciado no tiene que someterse a una ascesis moral o física, sino a la magia, ya que la salvación depende solo del cumplimiento de ciertos ritos, de que hablara griego y de que no hubiese cometido una falta grave.⁶

En cambio en la revelación apolínea, el mundo transcendental está reservado a un número reducido de predestinados elegidos. Esta religión se le atribuye a Apolo, porque el dios está relacionado con un lugar misterioso, el Septentrión, donde viven los hiperbóreos, que entre cantos y danzas y al abrigo de la vejez y de la muerte, efectúan prácticas extáticas comunes a la región.

Esta religión es la de los chamanes siberianos, del mago, que en estado de trance, cae en letargo y su alma abandona por un tiempo su cuerpo para entrar en comunicación con lo transcendental. Había magos parecidos a los chamanes en Tracia, Escitia y Grecia, los herrero-magos, que tenían el don de metamorfosearse, de instaurar misterios y conocimientos de hechizos, de drogas y de exorcismos.⁷

6 F. Vian LAS RELIGIONES ANTIGUAS VOL. II p.p. 323

7 Ibidem p.p. 325

En el pitagorismo, Pitágoras es a la vez mago y filósofo. Se supone que es la reencarnación del Apolo hiperbóreo, lo cual indica la fuerza de los lazos que lo relacionan con el chamanismo. La leyenda de la reencarnación se encuentra en leyendas chamánicas como privilegio exclusivo de ciertos individuos, pero Pitágoras le da un alcance general y según él, el alma es un principio inmortal de origen cósmico, que está en la prisión del cuerpo y al morir la persona, el alma se libera y se purifica en las regiones bajas de la atmósfera y regresa al orden cósmico, antes de sufrir una nueva reencarnación.

Pitágoras da los principios de una ascesis, para evitar que el alma tenga contactos impuros y lo somete a reglas estrictas morales y rituales que son: la música, para ponerlo en armonía con el mundo; y la revelación trascendental, a través del estudio de las matemáticas y la astronomía.⁸ Si el alma cumple con la vida ascética, puede escapar del ciclo de las reencarnaciones y llegar a la isla de los Bienaventurados.

En el orfismo, el precepto es la erradicación de las impurezas, un ascetismo que conduce a ritos de purificación y comunión, a hábitos de vida, ya que solo en la observancia de estos ritos, los iniciados alcanzan la inmortalidad y la participación en el cielo como un dios. Pero antes de alcanzar esta perfección, es necesario cumplir un ciclo de nacimientos y muertes, como un período de purgación y prueba.⁹

8 F. Vian LAS RELIGIONES ANTIGUAS VOL. II p.p. 326

9 "La vida terrenal era en sí misma un castigo. Era además un período de prueba. Junto con los castigos sufridos por los impuros en el Hades formaba así el ciclo de prueba y purgatorio por el cual el alma podía purificarse finalmente."
W.K.C. Guthrie ORFEO Y LA RELIGION GRIEGA Temas de Eudeba 2a ed. Buenos Aires Trad. Juan Valmard Editorial Universitaria, 1970 p.p. 160

Gnosticismo.

Durante el primer siglo del cristianismo aparece el gnosticismo, que por sus aspiraciones y procedimientos es una teosofía y no una herejía particular o aislada. Aspira a la ciencia perfecta, a un conocimiento no fundado en el racionalismo, ni en la labor intelectual, sino en una ciencia esotérica, reservada para los iniciados. Aunque recibe la tradición apostólica, los gnósticos no son cristianos más que de nombre, ya que hablan de influjos y comunicaciones sobrenaturales y utilizan la tradición cristiana para su propio provecho. ¹⁰

La doctrina gnóstica afirma la existencia de un universo superior, perfecto e infinito, y que debido a un accidente sufrió la ruptura de su simetría perfecta. En este accidente, partículas de luz fueron esparcidas por el cosmos, dando lugar a nuestro mundo inferior, imperfecto, con tiempo y espacio finitos, como un reflejo del universo perfecto. Cuando llegue a su final la historia de la humanidad, estas partículas serán finalmente recuperadas. ¹¹

Este final será anunciado por un signo celeste - la estrella de Balaam, de Set, de los Maggi - y el astro nuevo descenderá a través de las esferas celestes y se entrecruzarán los dos círculos de los cielos materiales en el punto de lo "mismo" y de lo "otro", en una X gigantesca considerada por los perfectos como la Cruz Celeste. ¹²

10 M. Menéndez Pelayo HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAÑOLES 3a ed Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1978 VOL. I p.p. 118

11 J. Dorese LAS RELIGIONES EN EL MUNDO MEDITERRANEO Y EN EL ORIENTE PROXIMO II La Gnosis 2a ed. México Siglo XXI Editores, S.A., 1979 p.p. 38

12 J. Dorese Op. Cit. p.p. 40

Los gnósticos pretenden justificar su doctrina con un conocimiento científico y completo del universo, basado en la astrología y mitos populares orientales, como mitos persas del dualismo de Ormuz y Ahriman y el de Zoroastro; mitos judíos como el del Adán primordial, el de Set y el Libro de Enoc; mitos sumerios como el de Utnapishtin o Noé y mitos hindus como el de Vitra y Varuna.

Todo esto desemboca en una mitología gnóstica, en la cual en el Origen hay un eon perfecto, invisible, inconcebible y eterno, el Protopadre, y con él coexiste su Pensamiento, el Silencio Absoluto. El Protopadre engendra de sí mismo a un ser andrógino, quien uniéndose con Soffa (sabiduría-conocimiento) procrea a otro andrógino, y esto se repite de forma progresiva hasta formar a los eones superiores. La perfección espiritual para los gnósticos es una unidad sin fisuras, el no ser varón ni hembra, que es el reflejo de la perfección del Todo-Uno.¹³

Soffa se ciega por el orgullo, la embriaguez y el extravío e intenta imitar al Protopadre, y sin la cooperación de su parte masculina procrea a una potencia deforme, desprovista de luz propia, que es la materia, y la esconde en el sistema planetario o Pleroma, arrepentida de lo que había hecho.

La materia o Ialdabaoth-Sacla contiene una partícula de luz y le es imposible ignorar al universo de la luz. Del mismo modo que el Protopadre se une a su Pensamiento para engendrar al universo superior, Ialdabaoth se une a su propia ignorancia para crear el universo inferior, contenido dentro de los signos del Zodíaco, cuyos nombres secretos sirven a los iniciados para sustraerse de sus poderes maléficos e incluso para conjurarlos. Los eones superiores al ver el arrepentimiento de Soffa, la extraen del abismo y la colocan en los niveles inferiores del universo de la luz, el Purgatorio, donde espera el momento de su redención.¹⁴

13 M. Eliade MEFISTOFELES Y EL ANDROGINO 1a ed. Madrid Ediciones Guadarrama, S.A., 1969 Trad. Fabián García Prieto Vol. 79 p.p. 133

14 J. Dorese Op. Cit. p.p. 31

Las características del gnosticismo son: el orgullo desenfrenado, la aspiración a la sabiduría oculta, la tendencia a iniciaciones y un misticismo herético y amoral. No es una doctrina original, sino un sincretismo de filosofías helenísticas y las religiones de Egipto, Judea, Persia y la India.

Sus antecedentes se encuentran en la Cábala y en la escuela sincrética de Alejandría de los judíos Aristobelo y Filón, que trataron de identificar la religión hebrea con la filosofía griega.. Afirman que en la Biblia encontraron el mundo intelectual de la eterna Sofía y que en el alma hay un principio irracional que no procede de Dios, sino de espíritus inferiores; predicaban la purificación por sucesivas transformaciones, la lucha entre los contrarios, bien-mal, luz-tinieblas, y el éxtasis como medio necesario para conocer la esencia divina.¹⁵ El gnosticismo pretende justificar su doctrina superponiéndola a un conocimiento científico y completo del universo.

La actitud de los gnósticos parte de la idea de la caída del Hombre de un mundo superior, perfecto y espiritual a un mundo inferior, imperfecto y material, donde se mezclan el bien y el mal. Tienen la profunda convicción que la perfección perdida está escondida en lo más profundo del ser espiritual y que cuando el hombre sepa vencer la dualidad del bien y del mal, regresará a su fuente superior perfecta.

Dividen a la humanidad en tres categorías: los pneumáticos o espirituales, que representan a la reducida élite de los perfectos, que conocen y sienten su perfección innata de naturaleza espiritual; los psíquicos, que no tienen espíritu solo alma, pero que por medio del conocimiento es posible su salvación; y los somáticos, totalmente carnales, sin espíritu, sin alma, que no tienen nada que los distinga de la materia.¹⁶

15 M. Menéndez Pelayo HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAÑOLES Vol. I p.p. 120

16 J. Dorase Op. Cit. p.p. 21

Los perfectos están dotados de una gracia cuyo dogma en la gnosis, la partícula misteriosa de luz que recuerda a los perfectos su origen celestial, el conocimiento perfecto, solo accesible a ellos e incomprensible para todos los demás. Esta gnosis les proporciona una explicación de todas las estructuras del universo, tanto eternas como temporales, de la dimensión del tiempo, y utilizan para ésto a las ciencias y creencias de distintas épocas y regiones.

Los problemas que el gnosticismo pretende resolver son:

- a) el origen de los seres. Todos los gnósticos son emanatistas y sustituyen la creación con el desarrollo eterno o temporal de la esencia divina.
- b) el principio del mal en el mundo. Todos los gnósticos son dualistas, con la diferencia que unos piensan que el bien y el mal son eternos, y otros que el mal es la raíz del desorden y del pecado, y la existencia del mal está subordinada a las cosas temporales.
- c) la redención. Todos los gnósticos creen en la disolución final de la materia, la liberación del espíritu, y la venida de un Salvador que devolverá su unidad a los infinitos fragmentos del universo. ¹⁷

Estos factores pretenden explicar dos ciclos: el de la salvación personal y el del rescate de los elementos de perfección esparcidos por el universo, como consecuencia de una escatología general que lleva a la destrucción final del mundo material.

17 M. Menéndez Pelayo HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAÑOLES. Vol. I BAC p.p. 119

J. Dorese LAS RELIGIONES EN EL MUNDO MEDITERRANEO Y EN EL ORIENTE PROXIMO II Siglo XXI Editores, S.A., p.p. 21

La gnosis es el signo de la salvación para los pneumáticos, quienes inician a los psíquicos por medio de la revelación de su origen celestial y del plan divino, que es el medio fundamental de redención. Para darle mayor prestigio a estas revelaciones, los pneumáticos las transmiten como escritas por el Salvador o los profetas en los orígenes de la humanidad, pero estas fuentes deben mantenerse ocultas hasta el fin de los tiempos. "A estas enseñanzas les agregan ritos para inmunizar a los perfectos contra las agresiones del mundo exterior o para reunir a los elegidos, ya que sus espíritus son las partículas de luz celeste dispersas en el mundo temporal."¹⁸

Para los gnósticos el alma del hombre es una partícula de luz del Dios Creador que está aprisionado en su cuerpo material, (en esto se ve un sincretismo con el mito de Dionisio Zagreo y la tercera alma de los egipcios, el aju) y explican esta cautividad y la salvación de los elegidos por medio de la historia mítica de otras religiones.

Al mismo tiempo utilizan a la astrología popular para su concepción sobre la creación del hombre, ya que para ellos el alma atraviesa los cielos, es modelada por los astros y sometida a la Fatalidad astral, antes de penetrar en su cuerpo.

Las escuelas gnósticas aparecen en el siglo II en Siria, Asia Menor y Egipto. El gnosticismo sirio es ascético, dualista, de moral rígida, con influencia de la religión persa y una compleja jerarquía celeste. La gnosis de Asia Menor se distingue por su tendencia práctica, espíritu ascético y moral pura y en la gnosis egipcia se encuentra no sólo la religión persa, sino rastros de la religión antigua como cultos a Ammon, Horus y Ptha y tratan de sincretizar al cristianismo con su antigua religión de elementos dualistas y pantefstas. ¹⁹

18 J. Dorese Op. Cit. p.p. 23

19 M. Menéndez Pelayo Op. Cit. p.p. 124

Entre los primeros gnósticos están Simón el Mago, Cerinto y Valentino y en la Edad Media se encuentra al gnosticismo en el panteísmo, los Hermanos del Libre Espíritu y los Cátaros.

Neoplatonismo.

El fundador del neoplatonismo es Plotino en el siglo II d.C., y se le considera como una influencia importante en el cristianismo de la Edad Media. Su doctrina consiste en la Santa Trinidad, compuesta por el Uno, el Nous o Espíritu Intelectual y el Alma. Pero no tienen la misma igualdad, el Uno es indefinible, el Nous es la imagen del Uno, la luz, el Divino Intelecto y el Alma es el creador del universo sensible.²⁰

En contraposición a los gnósticos afirma que el Alma creó al mundo sensible como copia del Universo Divino, que es bueno, bello y que la materia no tiene una realidad independiente del Alma. Cada alma penetra en el cuerpo más adecuado para ella y esto no se debe a la razón, sino a algo más análogo al apetito sexual. El alma cae en la materia en el ciclo de las encarnaciones y su destino es regresar al mundo ideal de las emanaciones divinas por medio de la purificación, iluminación y éxtasis, ya que el pecado es consecuencia del libre albedrío.²¹

El alma en la unión extática mística se hace uno con lo Absoluto, quedando el alma aniquilada por el golpe intuitivo hasta olvidarse que está unida al cuerpo, pierde la noción de su propia existencia.

El neoplatonismo es un sistema dialéctico, sin compromiso con ninguna ideología religiosa, pero su influencia en el cristianismo heterodoxo, el sufismo y la Cábala desemboca en el panteísmo.

20 B. Russell A HISTORY OF WESTERN PHILOSOPHY 1a ed. Paperback Printing New York Simon & Schuster, Inc., 1965 p.p. 288

21 B. Russell Op. Cit. p.p. 296

C) Mística Judía - Cábala.

El misticismo es muy antiguo en la religión hebrea, su origen se remonta a los principios del judaísmo y existió antes de la elaboración de la Torah. Al suceder ésto, la mística judía se ve relegada a un segundo término, y a pesar de que le Torah le pertenece a todo el pueblo judío, la Cábala fue dada a sólo unos cuantos.

A través de los siglos esta corriente de misticismo va paralela a la Torah y el Talmud, sin gozar del prestigio de éstos, alimentándose de la profecía no canonizada, zoroastrismo, ciencias griegas, numerología, gnosticismo y neoplatonismo.²²

Cábala significa "recibir de", "revelación" o "tradición", y se emplea a partir del siglo XIII para nombrar a la corriente mística judía que estudia las relaciones entre el mundo transcendental y el mundo sensible (Cábala especulativa), y los medios que permiten arrancar al mundo eterno las fuerzas que actúan sobre el mundo temporal. (Cábala práctica).

La doctrina básica de la Cábala especulativa, es la introducción del mal en el mundo y la necesidad de restaurar en él, la armonía perfecta. " De hecho encontramos de nuevo en esta doctrina la idea base del judaísmo que hace del hombre el colaborador de Dios en el perfeccionamiento de la Creación, pero la Cábala se vanagloria de poseer la llave secreta de esta cooperación." ²³

22 M. Menéndez Pelayo HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAÑOLES p.p. 121

23 E. Gugenheim El Judaísmo después de la Sublevación de Bar Kojba en LAS RELIGIONES CONSTITUIDAS EN OCCIDENTE Y SUS CONTRACORRIENTES I Trad. Manuel Mallofret 1a. ed. Madrid. Siglo XXI de España Editores, S.A., 1981. p.p. 19

La Cábala es la combinación de dos libros:

- a) el Libro de la Creación (siglo VIII), la experiencia extática de lo Absoluto.
- b) el Zohar (siglo XIII), una enciclopedia de ocultismo y de especulaciones metafísicas sobre lo Absoluto, el universo y la ciencia.

Con el Zohar, los cabalistas se dividen en dos corrientes: una busca lo científico y racional, con orientación metafísica; y la otra, busca el misticismo que degenera en la superstición del Kinnanhorra (ningún mal de ojo).²⁴

~~Como los Cabalistas no pueden explicar su experiencia divina con pura lógica, introducen el pensamiento y lenguaje simbólico. Se olvidan de las palabras y aplican un valor numérico a las letras, confieren tanto a las letras como a los números propiedades místicas o mágicas, que forman los treinta y dos caminos cabalísticos hacia la sabiduría.~~²⁵

La Cábala se forma con las 22 letras del alfabeto griego y los 10 números. Los números representan el aire, fuego, agua, tierra y las seis direcciones del espacio, que son los moldes, que unidos a las 22 letras, la materia, dan lugar a la Creación.

24 "Con un programa de intensificación de la oración, se combinan las teorías de la gematría y otros métodos cabalísticos, hasta formar un sistema muy complicado, que pretendía proporcionar a sus adeptos poderes misteriosos."

M. Dimont LOS JUDIOS, DIOS Y LA HISTORIA 1a ed. México Trad. Goldie Broussi de Chelmsky Editorial Menorah, sin fecha p.p. 321

25 "Si una palabra contenía letras del mismo valor numérico que el nombre de Dios, esa palabra tenía carácter sagrado. Si las iniciales de las palabras de una frase formaban uno de los nombres de Dios (notakiron), esa frase poseía virtudes especiales. Este método se combinaba con las doctrinas angelológicas. Los pasajes bíblicos y las oraciones produjeron por ese sistema nombres de ángeles y conferían poderes místicos. Estos conocimientos eran secretos y los cabalistas los estudiaban en las Escrituras."

ENCICLOPEDIA JUDAICA CASTELLANA Cábala Editorial Menorah, 1966 p.p. 440

El mundo temporal no procede de lo Absoluto directamente, sino de diez rayos de luz llamados Sefirot, que se dividen en tres grupos:

- a) Corona (keter), de quién nacen la Sabiduría y la Comprensión, que se unen para formar al Conocimiento. Mundo del Intelecto.
- b) Amor (jesed), creador de Bondad y Poder, que se unen para engendrar a la Gloria. Mundo de las emociones.
- c) Universo Físico, creador de Victoria y Esplendor, cuya unión es el Fundamento. Mundo de la Estabilidad.

La última sefirá, Malkut o Reino, no tiene atributos propios, sino que armoniza a las otras y es mediadora entre el mundo y las sefirot. En ella se halla la shejiná, la presencia divina creadora. Los atributos manifiestos de lo Absoluto en su creación, que tuvo lugar por medio de cuatro mundos sucesivos que son: Emanación, Creación, Formación y Manera.²⁶

Las sefirot se distribuyen en el hombre en tres secciones formando un diagrama:

- | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|
| a) sección derecha: | <u>Sabiduría, Bondad y Victoria</u> | Activas |
| b) sección izquierda: | <u>Comprensión, Poder y Esplendor</u> | Pasivas |
| c) sección central: | <u>Corona (cabeza), Amor (pecho), Fundamento (órganos genitales), Reino (pies)</u> | Fundamentales. ²⁷ |

Antes de la caída del hombre, el alma y el cuerpo celeste brillaban con la luz de las sefirot, pero al pecar, la luz divina abandonó al hombre y éste quedó envuelto en la sombra del cuerpo terrenal.

26 ENCICLOPEDIA JUDAICA CASTELLANA Cábala. Teoría de las Sefirot.
p.p. 448

27 E. Gugenheim Op. Cit. p.p. 22

La idea del hombre es la norma del universo, que se refleja hasta en su estructura física. Su piel puede compararse con el firmamento, ya que las formaciones de los planetas y las estrellas revelan en sus combinaciones ciertas señales que permiten a los iniciados penetrar sus secretos, y de la misma manera enseña la piel el carácter y el porvenir del hombre por medio de signos legibles para los que saben reconocer sus secretos.²⁸

El alma se divide en cinco partes: Neshamá, que representa al intelecto; Ruaj, sede de cualidades morales; Nefesh, que anima al cuerpo y dirige sus actividades superiores; Ruaj Hajiyuní, el espíritu de la vida, que dirige las actividades inferiores del cuerpo y el Tzelam, la imagen, la forma del cuerpo. El neshamá participa de la Inteligencia Divina y verifica la unión del hombre con lo Absoluto.²⁹

El Zohar tiene como temas principales a la Naturaleza Divina, la Revelación, el Misterio de los Nombres Divinos, el Bien y el Mal, el Mesías y la Redención. Es un comentario al Pentateuco e interpreta la Biblia en un sentido literal, alegórico, explicativo y esotérico.

Su doctrina consiste en restaurar la unidad destruída por la aparición del mal entre el Absoluto Infinito y la Presencia Divina, por medio del cumplimiento de los mandamientos, la penitencia, la oración, el sufrimiento y el sacrificio, que apresuran el retorno a lo Absoluto. Por lo tanto para restaurar la armonía primitiva es necesario la unión con lo Absoluto.³⁰

28 "Tales signos son, según la Cábala, los rasgos de la cara, la palma de la mano y la formación de las uñas. La particularidad más insignificante del hombre tenía importancia para la Cábala."
ENCICLOPEDIA JUDAICA CASTELLANA Cábala p.p. 449

29 ENCICLOPEDIA JUDAICA CASTELLANA Cábala p.p. 469

30 A. L. Cilveti INTRODUCCION A LA MISTICA ESPAÑOLA 1a ed. Madrid Ediciones Cátedra, S.A., 1974 p.p. 104

En esta tarea todos pueden participar, es una tarea colectiva, pero en particular del pueblo hebreo, que ha sido elegido por lo Absoluto para este fin.

Entre los siglos XIII y XIV los judíos se desplazan de la Europa occidental a la oriental, y allí la Cábala es llevada al terreno de la superstición y la magia. Su doctrina da esperanzas al pueblo, les hace olvidar las indignidades de su vida y sentir que pueden influenciar la llegada del Mesías empleando fórmulas mágicas secretas.³¹

Entre los cabalistas más importantes están:

Ibn Gebirol de Málaga (Avicibrón), que expone su doctrina de la Voluntad, que existe entre lo Absoluto y los seres, y que aplica las formas a la materia. "Porque en el ser no hay más que estas tres cosas a saber: materia y forma, esencia, y voluntad que media entre estos extremos. Todo lo creado necesita una causa y algún medio entre ellos; la causa es, pues, la esencia primera; lo creado, la materia y la forma, y el intermedio la voluntad."³²

Abraham ben Abulafia, que expone la Cábala profética, que por medio de los símbolos cabalísticos se llega al éxtasis profético y en este éxtasis se identifican con lo Absoluto y obtienen la magia práctica, el instrumento de poder sobre el mundo sensible.

31 M. Dimont Op. Cit. p.p. 321

32 C. Fernández S.I. LOS FILOSOFOS MEDIEVALES Selección de Textos Avicibrón. La Fuente de la Vida 1a. ed. Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos, 1979. Vol. I No. 409. p.p. 640

D) Mística Musulmana - Sufismo.

El Islam recibe influencia de la religión cristiana desde los tiempos de Moammed. Esta influencia se encuentra en el Corán, en las Tradiciones, en las prácticas, en las doctrinas ascéticas y en las tendencias místicas dentro del Islam ortodoxo.

Mohammed desde los inicios de su ministerio lleva una vida ascética, de ayu no, reclusión, penitencia y meditación. La cual transmite en sus enseñanzas religiosas como una disciplina impuesta para subordinar los deseos carnales al bienestar espiritual, aunque prohíbe el celibato.

La doctrina del Islam presenta a lo Absoluto como la Unica Realidad, transcendental, incomprensible, y al hombre compuesto de alma y cuerpo. El Corán indica la posibilidad de la unión mística, existen hombres que tienen acceso a lo Absoluto, ya que entre el alma y lo Absoluto hay una afinidad y el alma puede trascender el mundo sensible y unirse a la Esencia Divina, medianente la purificación. "Por cierto que Dios desvía a quién quiere y en camina hacia El, a los contritos." ³³

De estos conceptos de ascetismo y de fragmentos de mística cristiana, se desarrolló posteriormente dentro del Islam, una corriente mística conocida como sufismo.

Durante el primer siglo del Islam, los árabes forman un gran imperio en las tierras conquistadas de Persia, Mesopotamia, Siria, Egipto y el norte de Africa. Permiten a los pueblos conquistados mantener su religión mediante el pago de tributos, se rodean de concubinas, esclavos y viven en medio de lujos.

33 EL CORAN Sura XIII - 27 Buenos Aires Editorial Arábigo, 1962
p.p. 207

La gente piadosa, la Ahl al-Hadith, ve con disgusto esta situación y creen que el Islam está en peligro de desaparecer. Como forma de protesta social se visten de lana (suf), y se mantienen alejados de la vida material. Estudian las enseñanzas de Mohammed y la vida de los Profetas, sientan los cimientos de la Ley y las ciencias religiosas del Islam y encuentran en las prácticas ascéticas de los monjes cristianos sirios, un estímulo para sus prácticas religiosas.³⁴

~~Los sufies al principio viven en soledad, sin doctrina o lazos comunes, llevan una vida ascética, de penitencia y disciplina, dedicados a la oración, meditación y pobreza.~~

Sobre todo practican el ayuno, ya que el hambre produce los siguientes resultados:

- a) purificación del alma e iluminación de la mente
- b) capacidad para disfrutar de los placeres intelectuales
- c) humildad
- d) dar limosna
- e) liberación de todo deseo de pecado
- f) resistencia a la tentación de dormir
- g) oportunidad para la oración
- h) salud
- i) reducción de gastos
- j) provee medios para dar de comer a los pobres.³⁵

Pero el verdadero ayuno, el espiritual, es la indiferencia total al mundo eterno y al mundo temporal; y la verdadera pobreza, es la paciencia y la su misión a la voluntad de lo Absoluto.

34 J. Alden Williams ISLAM 1a. ed. New York George Braziller, Inc.1961 p.p. 137

35 M. Smith THE WAY OF THE MYSTICS The Early Christian Mystics and The Rise of the Sufis. 1a ed. London, Sheldon Press, 1976 p.p. 162

El sufismo se desarrolló en Kufa y Basra, y recibe influencia de las ideas cristianas helenísticas y de la doctrina shi'ita, como el ayuno, pobreza, ascetismo, oración y disciplina, al ser Kufa el centro shi'ita más importante de la época. En su primera etapa sigue la línea del Islam ortodoxo en busca de la salvación espiritual, por medio de la devoción y el ascetismo. Aunque sus seguidores buscan el conocimiento y la unión con lo Absoluto, no han desarrollado las doctrinas teosóficas y místicas de fuertes tendencias panteístas.³⁶

Los sufíes dividen el alma en dos aspectos:

- a) el alma animal, carnal, (hafs), que se distingue por la pasión y es el origen de todo mal.
- b) el alma espiritual, (ruh), que se distingue por la inteligencia y es el origen de todo bien.

El ruh existe antes de la creación del cuerpo al cual ha sido asignado, ha morado en la presencia de lo Absoluto y es una con El. Se divide en corazón, espíritu y conciencia o partícula divina. El corazón es puro en su momento de creación, pero se contamina con el pecado y es necesario un proceso de purificación para erradicar el mal del alma.³⁷

La causa de esta impureza es el alma carnal, que debe ser vencida por el alma espiritual, ya que ésta es el altar de los Misterios Divinos, por lo tanto, el alma espiritual del hombre es igual a lo Absoluto.

Los sufíes creen que la Meta solo la obtendrán los que siguen el Camino (tariqa), el cual tiene varios pasos: arrepentimiento, paciencia, gratitud, esperanza, temor, pobreza, renunciación, dependencia, satisfacción, remembranza de la muerte, amor y gnosis. El alma al atravesar estos pasos obtiene cualidades que la preparan para llegar a la unión con lo Absoluto.

36 M. Smith · THE WAY OF THE MYSTICS p.p. 180

37 M. Smith Op. Cit. p.p. 201

Después de pasar por el estado de purificación e iluminación, el místico entra en el estado de la gnosis (ma'rifa), el conocimiento de lo Absoluto, que al crear al intelecto le dió la luz de la unidad, y le dijo "eres Dios", ya que no es posible conocer a lo Absoluto sin ser lo Absoluto. La gnosis es el conocimiento de ver, la Visión, que lo hacen uno con lo Absoluto.

Los sufíes creen en la mortificación del alma por medio del ascetismo, que los conduce a la vida iluminativa, pero en los siglos IX y X, hay una incisión entre ellos, para unos sufíes la intoxicación de la vida iluminativa se convierte en el objeto deseado, y elaboran una teosofía panteísta.³⁸

El panteísmo de los sufíes tiene sus antecedentes en el neoplatonismo, gnosticismo e hinduismo. Del hinduismo toman la idea de la participación en lo divino, en la que el alma individual se pierde en el Todo Universal y se deifica. El amor por lo Absoluto lo cubre todo, lo justifica todo y " el deber de ejecutar los actos inherentes a tal o cual condición permanece, como garantía de la vida social y cósmica, pero estas condiciones no encadenan ya al individuo." ³⁹

De la concepción de lo Absoluto como la Unica Causa de lo existente, los sufíes pasan a la idea de lo Absoluto como la Unica Realidad. No sólo es Uno y Unico, sino que Uno y Todo, y Todo en Todo. De manera que la unidad de lo Absoluto se convierte en la Unidad Universal y su manifestación universal en Existencia Universal. Este concepto lleva inevitablemente al panteísmo, al afirmar que lo Absoluto sólo puede ser conocido por lo Absoluto.⁴⁰

38 J. A. Williams ISLAM 1a ed. New York George Braziller, Inc., 1961 p.p. 150

39 A.M. Esnoul LAS RELIGIONES EN LA INDIA Y EN EXTREMO ORIENTE Trad. Francisco Torres Oliver 2a ed. México Siglo XXI Editores, S.A., 1978 p.p. 52

40 M. Smith THE WAY OF THE MYSTICS p.p. 200

Para el sufi español Muhyi al-Din ibn al'Arabi, no hay nada más que lo Absoluto, que el mal sólo es una ilusión. Esto lleva al sufismo a repudiar toda Ley o principio religioso o ético, a perder la moral y a convertirse en un sistema especulativo de metafísica. Cuando los sufies están concientes de haberse convertido en dioses, les está permitido cualquier acto externo, incluso los moralmente prohibidos, ya que no pueden pecar. "Pero si no se hallase siempre en su perfección última, entonces no sufriría tan sólo cambios de disposición o estado, sino que variaría también en su esencia, ya que su perfección última se hallaría en su sustancia unas veces en potencia, otras en acto. Y entonces, lo que en ella estuviese en potencia, haría de materia para lo que estuviese en ella en acto. Pero nosotros ya hemos dicho que está separado de toda materia; si esto es verdad, entonces está siempre en su perfección última." ⁴¹

Entre los principales sufies tenemos a:

al-Hasim al'Basri

Ibrahim ibn Adhan

Rabi'a al'Adawiya

Abu sahib Abi Khayr

Muyhi al-Din ibn al'Arabi

Ibn al Farid.

41 C. Fernández LOS FILOSOFOS MEDIEVALES Selección de Textos De los Sig
nificados del Intelecto 1a ed. Madrid B.A.C.,1979 Vol. I Num. 418
p.p. 593

E) Los Hermanos del Libre Espiritu.

La herejía de los Hermanos del Libre Espiritu surge en el siglo XIII, como una forma aberrante del misticismo. Recibe influencia del neoplatonismo y de hecho se trata de gnósticos preocupados por su salvación personal. La gnosis a la que aspiran es la libertad ilimitada, una emancipación total, un anarquismo místico, y es la única doctrina social totalmente revolucionaria, al no reconocer la institución de la propiedad privada.⁴²

La base de su doctrina es obtener una perfección tan absoluta, que son incapaces de pecar, está permitido todo lo prohibido, en particular la promiscuidad. Cultos análogos o antecedentes se encuentran entre los sufíes musulmanes, para ellos el conocimiento directo de lo Absoluto, los libera de todas las limitaciones, pueden vivir en el placer, robar, mentir, fornicar, ya que los actos externos no tienen importancia.⁴³ Y las características del sufismo español del siglo XII, el panteísmo, la ropa andrajosa, etc., son típicos de estos herejes de los siglos XIII y XIV.

Los antecedentes de la doctrina del Libre Espiritu se elaboran a principios del siglo XII, dentro de un sistema teológico y filosófico por gente que ha estudiado en la Universidad de París, dirigidos por Guillermo o Aurifex, alquimista, cuya intención es despertar los poderes mágicos de la mente, simbolizados por el oro. El maestro de esta secta es Amaury de Chartres o de Bene, profesor de lógica y teología de la Universidad de París.

42 N. Cohn EN POS DEL MILENIO 1a ed. Barcelona, Barral Editores, S.A., 1972 Trad. Ramón Alaix Busquets p.p. 148

43 N. Cohn Op. Cit. p.p. 150

Amaury influenciado por las ideas de J. Escoto, por los judíos españoles Avicbrón y Maimónides y por un Aristóteles arabizado afirma que "El creador y la criatura son una misma cosa, que todas las cosas se reducen a una sola, todas son Dios, siendo Dios la esencia de todos, que Dios puede decirse fin de todas las cosas en cuanto que todas confluyen a El y en El se formarán en un solo individuo notable."⁴⁴

Amaury niega la resurrección, el culto a los santos, y afirma que el hombre identificado con Cristo no puede pecar. Su doctrina es un panteísmo místico, y aunque él solo fué un filósofo profesional, los amauryanos se designan profetas con poderes milagrosos y piensan que son dioses.

Es denunciado en París, pero Amaury apela a Roma, donde el Papa lo obliga a retractarse, después de lo cual muere en 1206. Pero la herejía con leves diferencias, es continuada por sus seguidores. David de Dinant afirma que lo Absoluto es la materia prima de todas las cosas, y basado en las ideas apocalípticas de Joaquín de Fiore divide a la historia en tres etapas: la del Antiguo Testamento, la de Dios Padre que encarna en Abraham; la del Nuevo Testamento, la del Hijo que encarna en Cristo; y la del Espíritu Santo, que encarna en los fieles, por lo cual todos son dioses.

Dé éstos toman la idea de que los sacramentos no tienen sentido real, que cada quién hallará su salvación por la inspiración inmediata del Espíritu Santo, sin necesidad de sujetarse a ninguna práctica exterior. El que esté con el Espíritu Santo no puede recibir mancha alguna, ya que cada uno es el Espíritu Santo y Cristo.⁴⁵

44 Llorca, García-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, Vol. II Edad Media 4a ed. Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos, 1976 Num. 104 p.p. 716

45 M. Menéndez Pelayo HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAÑOLES Vol. I 3a ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1978 Num. 150 p.p. 445

En el sínodo de París de 1219, Felipe Augusto condena a los seguidores de Amaury, manda varios a la hoguera y los demás son degradados del sacerdocio o enviados a prisión, pero no acaba con la herejía.

De la secta de Amaury de Chartres y David de Dinant, se derivó la secta parte montanista, parte panteísta de los Hermanos del Libre Espiritu, que toman sus nombres de San Juan y San Pablo⁴⁶, y afirman que: el Espíritu Santo los liberó del pecado, de la ley y que son hijos de Dios, que ellos y Dios son la misma cosa.

Los miembros de los Hermanos del Libre Espiritu no constituyen una sola Iglesia, sino que son varios grupos con mentalidad parecida. "De todos modos siempre permanecieron en contacto entre ellos y el Espiritu Libre fué claramente reconocido como una quasi-religión, con un solo corpus de doctrina que se iba transmitiendo de generación en generación. En el siglo XIV esta doctrina aparece por primera vez a plena luz y las características que entonces demostró permanecerían sin cambio durante toda la historia del movimiento."⁴⁷ Pero mientras todos comparten la misma doctrina mística, difieren en la práctica que de ella deducen.

Su estructura metafísica la reciben del neoplatonismo y el panteísmo de Plotino es acentuado. Consideran al alma divina e inmortal, que sobrepasa la condición humana y se convierte en lo Absoluto. Lo que distingue a los adeptos de los Hermanos del Libre Espiritu es el antinomismo místico, la falta total de moralidad y su erotismo promiscuo disfrazado de misticismo, con el menosprecio absoluto de las buenas obras y de las prácticas exteriores.

46 M. Menéndez Pelayo HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAÑOLES Vol. I BAC p.p. 445

47 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 187

Su doctrina afirma la salvación universal, impersonal, no hay infierno ni cielo, ni vida posterior de premio o castigo, el hombre por medio del conocimiento de lo Absoluto tiene su propio cielo, e ignorar a lo Absoluto es el único pecado mortal y significa el infierno, que también se vive en el mundo temporal.

Para llegar a la experiencia mística, pasan primero por un período de noviciado, y después de esta preparación se transforman en lo Absoluto para siempre y aún afirman que sobrepasan a lo Absoluto⁴⁸, y con esto adquieren poderes milagrosos, de la profecía, de caminar por el aire, encima del agua, etc., se creen omnipotentes.

Dividen a la humanidad en dos grupos: los sutiles de espíritu y los groseros de espíritu. Los sutiles en el mundo temporal alcanzan la total y permanente incorporación con lo Absoluto, por medio de una serie de ritos. Con esta unión se convierten en lo Absoluto y ya no tienen necesidad de El.⁴⁹

La señal de los sutiles de espíritu es la facilidad a la promiscuidad, sin temor a lo Absoluto, ni remordimiento y el adulterio es el signo de la emancipación. Esto los lleva al culto de Adán, la desnudez o estado de inocencia disfrutado por Adán, y al establecimiento de la tercera y última etapa del Milenio bajo la forma de un paraíso terrestre. "De hecho ya se puede empezar a reconocer en esta herejía medieval, la mezcla del milenarismo y primitivismo que se convirtió en una de las formas más comunes del romanticismo moderno. En el culto de Adán se recreaba el paraíso perdido y al mismo tiempo se afirmaba la venida del Milenio. La inocencia y la bienaventuranza primitivas eran devueltas al mundo por dioses vivos, en los que la creación había llegado a su perfección e incluso había sido trascendida."⁵⁰

48 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 190

49 Ibidem p.p. 193

50 Ibidem p.p. 196

En realidad los sutiles de espíritu, los que alcanzan la unión mística con lo Absoluto, son pocos, el grueso de la comunidad está formada por los miembros que sólo hacen el voto de obediencia, que anula todos los votos hechos con anterioridad, incluso el del matrimonio. Y reciben a cambio la seguridad de que no pueden pecar, pueden fornicar, robar, asesinar, sin ningún remordimiento.

La única obra completa que se conserva de los adeptos del Libre Espíritu, es la escrita por Marguerite Porete⁵¹, es una obra esotérica, un manual de instrucciones y describe el camino del alma hacia lo Absoluto. En los primeros pasos se obtiene la autonegación, la ascesis, la exaltación, el amor, pero en el último paso el alma se identifica y se convierte en lo Absoluto, se deifica y llega a la total indiferencia, no puede sentir remordimiento, es impecable y está en libertad de hacer lo que le plazca.

De esta doctrina básica los Hermanos del Libre Espíritu al estar convencidos de su propia seguridad, llegan a fantasías de la Edad de Oro. Los ideales igualitarios y comunistas de la Antigüedad e Iglesia Primitiva, en realidad no tuvieron mucha importancia durante la mayor parte de la Edad Media. Ni las grandes herejías del siglo XII (cátaros y valdenses) se interesaron en los problemas sociales y económicos de su época, sino que fueron los Hermanos del Libre Espíritu a fines del siglo XIV, los que toman estas ideas del pasado y pretenden formar un futuro basado en el estado igualitario comunista. Estas doctrinas se convierten en un mito revolucionario en el momento en que se presentan a los pobres.⁵²

El igualitarismo y el comunismo escatológico se remontan a la Antigüedad, los griegos y los romanos tenían la idea del estado natural, la igualdad completa entre los hombres y la propiedad comunal, la Edad de Oro o Reino de Saturno.

51 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 199

52 Ibidem p.p. 214

Los estoicos afirman que los hombres por naturaleza son libres e iguales, que algún día desaparecerán la diferencia de razas, política, gobierno y carácter individual. Dios dió el sol, la luz, la naturaleza y los bienes a todos por igual, pero las leyes humanas destruyen esta igualdad, esta comunidad y dan origen al robo, violencia, propiedad privada, gobierno y diferencia de clases.⁵³

La Iglesia cristiana de los primeros siglos asimila la filosofía estoica del estado natural, perdido por el pecado original. Este pensamiento lo encontramos en la Ciudad de Dios de San Agustín. "Esto prescribe la ley natural, y así crió Dios al hombre. Sea señor, dice, de los peces del mar, de las aves del aire y de todos los animales que andan sobre la tierra. El hombre racional, que crió Dios a su imagen y semejanza, no quiso que fuese señor sino de los irracionales; no quiso que fuese señor el hombre del hombre, sino de las bestias solamente. Y así, a los primeros hombres santos y justos más los hizo Dios pastores de ganados que reyes de hombres, para darnos a entender de esta manera qué es lo que exige el orden de las cosas criadas y qué es mérito del pecado."⁵⁴

Estas ideas pasan a la Edad Media, sobre todo en la obra de Jean de Meun, Roman de la Rose, y su influencia se puede observar en el siglo XVI en Tomás Moro, en el siglo XVII con los Ranters en Inglaterra y en el siglo XVIII en la segunda parte del Discurso sobre la Desigualdad de Jean Jacques Rousseau.⁵⁵

53 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 205

54 San Agustín LA CIUDAD DE DIOS Libro XIX Cap. XV 2a ed. México Intr. Francisco Montes de Oca Editorial Porrúa, S.A. Colección Sepan Cuan-Tos, 1970 p.p. 484

55 G. Fourquin LOS LEVANTAMIENTOS POPULARES EN LA EDAD MEDIA 1a ed. Madrid Trad. Juan Gonzalez Yuste EDAF, Ediciones-Distribuciones, S.A. 1976 p.p. 182

La Iglesia siempre afirma que la vida monástica de monjes y frailes, de ascetismo y pobreza, es la menos imperfecta, aunque sólo pueda ser llevada por un grupo reducido, ya que para la mayoría no es posible. Muchos laicos como reacción a la mentalidad burguesa que pone en las riquezas todo su interés, tratan de imitar la vida de pobreza, de bienes comunes, etc. de las Ordenes mendicantes. A estas comunidades se les da el nombre de beguinas o begardos.

Los orígenes del beguismo y del begardismo son confusos, parece ser que es tuvieron en los Países Bajos, oeste de Alemania y norte de Francia, debido a que en estas regiones el fervor cristiano se manifiesta, tanto en hombres como en mujeres, en un cultivo a la pobreza y castidad. También el origen del nombre es confuso, Norman Cohn dice que viene de la palabra inglesa beg, mendigar, mientras que otros autores dicen que se deriva del antiguo francés beges, beige, que era el color del hábito que usaban.⁵⁶

Los beguinajes eran una especie de beaterios, donde mujeres vivían en comunidad con la promesa de castidad y obediencia, bajo la dirección de un párroco o fraile.⁵⁷ Debido a la situación de las cruzadas, muchas mujeres jóvenes se quedaban viudas y se dedican a cuidar enfermos, a la educación y a trabajos manuales en estos beaterios.

Pero a fines del siglo XIII y principios del XIV, el concepto original cambia al introducirse en estas comunidades las ideas de los Hermanos del Libre Espiritu. Algunos de estos beguinajes se convierten en centros heterodoxos, y la palabra beguina pasó a significar hereje. Ya no tienen la disciplina de la orden regular y adoptan sobre todo la idea del amor libre predicada por la herejía del Libre Espiritu.⁵⁸

56 Llorca, García-Villoslada, Montalbán HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA,
Vol. II Edad Media 4a. ed. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos,
1976 Num. 104 p.p. 737

57 Ibidem p.p. 735

58 N. Cohn Op. Cit. p.p. 161

Durante el siglo XIV, la guerra, peste, crisis agrfcola, devaluacion de la moneda, carestfa y fuertes tributos producen violencia, inmoralidad e injus_ ticias. Se da un fuerte descontento en la clase urbana y la clase campesina y jefes de los movimientos campesinos como Wat Tyler, utilizan el mito del estado igualitario comunista en sus doctrinas revolucionarias.

Además, el Cisma de la Iglesia da lugar a confusión, desobediencia, decaden_ cia y corrupción, que producen ideas extrañas, audaces y heréticas. En las universidades se propagan herejfas, como las de Antrecourt y Merecourt en París; Ockham y Wyclif en Oxford y Hus en Praga.⁵⁹

Juan Wyclif, profesor de Oxford forja la herejfa más universal que conoce la Iglesia antes de Lutero⁶⁰, en su obra De Dominio Divino, expone una teoría revolucionaria sobre el poder y la propiedad. A lo Absoluto le pertenece to_ do, y El tiene la propiedad de todas las cosas. Y en dependencia directa de lo Absoluto, le pertenecen al rey. Sostiene el derecho del Estado a contro_ lar los bienes eclesiásticos.

Pero el poder de posesión no es lfgitimo si el que lo detenta está en peca_ do mortal. Con lo cual destruye toda jerarqufa social, toda persona puede negar obediencia si cree que el rey, Papa u obispo está en pecado mortal. Afirma que todo hombre en estado de gracia tiene el derecho de posesión, y predica la supresión de la propiedad privada y el comunismo de los justos o, predestinados.

59 Guillermo de Ockham sostiene que el Papa no es infalible, que el Conci_ lio General es quién debe decidir las cuestiones dogmáticas y no el Pa_ pa y que este Concilio debe estar formado no sólo por clérigos, sino que también por laicos iluminados por el Espfritu Santo. Llorca, García-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, Vol. III Edad Nueva 2a ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1967 Num. 199 p.p. 92 -268.

60 Ibídem p.p. 269

También expone que la Biblia es la única autoridad eclesiástica, y los que forman la verdadera Iglesia son los predestinados y no el clero; que la Iglesia no debe poseer propiedades, ni los monjes recibir beneficios. Niega el papado y concibe una Iglesia invisible, fundada en la predestinación.⁶¹ Los monarcas aceptan con agrado la parte política de sus teorías, pero no el resto, ya que reforzaba ideológicamente los movimientos de revuelta.

Todo este descontento y crisis económico-social desemboca en los tres levantamientos campesinos del siglo XIV, el de Flandes de 1323 y 1328; la Jacquerie de 1358 y el inglés de 1381, que a pesar de ser provocados por causas concretas, están envueltos en las esperanzas y aspiraciones milenaristas.⁶²

~~Desde 1377, Wyclif envía a sus discípulos al campo y a las ciudades para predicar la reforma eclesiástica cristiana según como él la concebía, de pobreza, evangélica, en contraposición a las riquezas de la curia. Esta gente son sacerdotes pobres, de hábito burdo, descalzos, que se comprometen a no recibir jamás un beneficio eclesiástico.~~

El pueblo los llamó lolardos, que procede de lollardi, beguinos que aparecieron en los Países Bajos y Alemania por el año 1300, pero algunos dicen que viene de lolim o "sembradores de cizaña".⁶³

~~Esta predicación evangélica y reformista parece ser que tiene gran influencia en el movimiento campesino de 1381 en Inglaterra, ya que los campesinos desesperados por el hambre, la miseria y los tributos, atacan a mano armada a Canterbury y Londres. Esta revuelta fué tanto rural como urbana y se pretendía acabar con todas las normas y barreras sociales. Su violencia solo puede explicarse a la luz del Milenarismo, ya que en el incendio del palacio de los Savoy, la muchedumbre no se apodera de ningún bien.~~⁶⁴

61 Llorca, García-Villoslada, Montalban, Op. Cit. p.p. 275

62 Guy Fourquin, Op. Cit. p.p. 183

63 Llorca, García-Villoslada, Montalban, Op. Cit. p.p. 276

64 Guy Fourquin Op. Cit. p.p. 186

Estas revueltas fueron sofocadas y entre los principales cabecillas se encontraron a sacerdotes wyclefistas como Jacobo Straw y Juan Ball, que afirman querer resolver el problema social acabando con curas, obispos y nobles. Ball además declara que fué Wyclif y sus partidarios Nicolás Hereford, Juan Aston y Lorenzo Bedeman los instigadores de esta revuelta.⁶⁵

A Wyclif se le condenó como hereje en el Concilio de Constanza, pero la herejía continuó con Sir John Oldcastle a la cabeza, excomulgado persistió en la herejía y provoca una insurrección en Gales, por lo cual es condenado a la horca por alta tracción y a la hoguera por hereje.

Los lolardos a raíz de esta ejecución, se reúnen en conventículos secretos y en 1428 el arzobispo de Canterbury asegura que hay muchos lolardos en el campo, pero de 1431 en adelante, no hay ninguna manifestación herética.

La revuelta inglesa provocada en su mayor parte por hombres del bajo clero, anuncian en su mensaje revolucionario el estado natural igualitario, la segunda Edad de Oro y asumen la función de profetas, encargados de dirigir a la humanidad y preparar el camino para un milenio comunista.⁶⁶

Durante la primera mitad del siglo XIV en Bohemia, el movimiento herético hu^u sita adquiere características milenaristas e igualitarias⁶⁷, debido a que existen restos de sectas heréticas de cátaros, valdenses y penetran los Hermanos del Libre Espiritu con sus doctrinas antieclesiásticas.

65 Llorca, García-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, Vol. III Edad Nueva p.p. 277

66 G. Fourquin LOS LEVANTAMIENTOS POPULARES EN LA EDAD MEDIA. p.p. 182

67 Ibidem p.p. 187

En Bohemia es evidente que la Iglesia necesita una reforma, las riquezas de la Iglesia son enormes, la mitad de la tierra pertenece a ella, los preladados, en su mayoría alemanes, viven en grandes lujos e intervienen en los asuntos políticos. La hostilidad de los checos contra ellos y la minoría alemana, preparaba un terreno favorable a movimientos religiosos que toman un aspecto nacionalista.⁶⁸

Durante el reinado de Carlos IV, se inicia una reforma eclesiástica por Arnesto de Pardubicz, arzobispo de Praga y Juan Ocki de Wlasis, cardenal de Bohemia.⁶⁹ El arcediano de Praga, Juan Milic de Kromeriz, renuncia a sus cargos y dignidades y se consagra a la predicación popular. Lleva una vida de pobreza y ascetismo, predica en checo, alemán y latín y ataca la corrupción del clero. Pero en sus sermones mezcla ideas joaquinistas heredadas de los espirituales, vaticinando el fin del mundo y la venida del Anticristo, por lo cual es acusado de hereje por la Inquisición. Milic se presenta en Roma, donde es puesto en libertad por Urbano V.

Matías de Janov, discípulo de Milic, continúa con sus ideas reformadoras, predica un cristianismo interior, espiritual, verdadero y critica el culto a los santos y a las reliquias. Pero en él también se encuentran ideas milenaristas. Estas ideas de reforma fueron continuadas por otros predicadores, estimulados por las teorías de Wyclif.

A fines del siglo, Juan Hus, maestro de filosofía y teología de la Universidad de Praga, influenciado por los escritos de Wyclif, predica contra la mundanidad y corrupción del clero, que el papado era una institución humana y que un Papa indigno debe ser depuesto. Su posición de rector de la Universidad de Praga y su influencia en la Corte, da gran prestigio a sus doctrinas.⁷⁰

68 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 223

69 Llorca, García-Villoslada, Montalban, Op. Cit. p.p. 281

70 "En realidad nunca fué ni un extremista, ni un rebelde y sólo pecó por negarse a obedecer ciegamente a sus superiores eclesiásticos."
N. Cohn Op. Cit. p.p. 225

Hus es arrestado y quemado vivo como hereje y esta ejecución da lugar a que toda la nación se enfrente a la Iglesia, en completa rebeldía, y piden una Iglesia nacional no controlada por Roma.

De 1415 a 1418 se establece la reforma de la Iglesia Bohemia, con la aprobación del rey Wenceslao y la nobleza checa, pero presionado por su hermano el emperador Segismundo y el papa Martín V, Wenceslao cambia su política y ataca al movimiento husita, lo cual refuerza la tendencia radical del movimiento.⁷¹

Este radicalismo encuentra su mayor apoyo entre los estratos bajos de la población urbana, y entre los campesinos que ven su situación amenazada debido a las nuevas leyes y restricciones feudales. Y sobre todo entre los desempleados, tanto urbanos como rurales, que no tienen nada que perder y están dispuestos a apoyar cualquier movimiento que les diera ayuda, sin necesidad de trabajar.

En Bohemia como en otras partes de Europa, existía una tendencia milenarista, y en la época de peste y procesiones masivas de flagelantes se había profetizado en Praga la época de paz, armonía y justicia. Se esperaba la época del estado natural, reforzada por la influencia de los Hermanos del Libre Espiritu, que afirman ser vasallos del Espiritu Santo, y poseer un conocimiento de la verdad tan completa como el de Cristo. Esperan y anuncian la proximidad del Milenio, y surgen profetas como Martinek Hauska que predicaban la supresión del mal en preparación del Milenio.⁷²

El movimiento husita se divide en utraquistas o moderados y taboritas o radicales. Los moderados se mantienen fieles a la esencia del dogma católico, mientras que los radicales no admiten ninguna jerarquía y niegan la autoridad de la Iglesia.

71 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 225

72 G. Fourquín LOS LEVANTAMIENTOS POPULARES EN LA EDAD MEDIA p.p. 190

El ala radical se concentra en las montañas del sur de Bohemia, con vida comunitaria, y el grupo principal se situa en un monte cercano al castillo de Bechyne, al cual le dan el nombre de Tabor, porque en el Monte Tabor, según las Escrituras ⁷³, Cristo anunció su segunda venida. Toman el nombre de taboritas.

La doctrina milenarista se une a la situación política, y los taboritas conbaten contra Segismundo y su ejército internacional, al estar convencidos de que después de la exterminación de todos los males, llegará el Milenio. Cristo tomará el lugar del emperador Segismundo y vivirán en el estado natural igualitario, libres de toda ley y tributo, sin necesidad de trabajar. ⁷⁴ Y centenares de campesinos y artesanos venden o abandonan sus bienes para unirse al movimiento.

La historia checa refuerza esta doctrina, ya que dice que los primeros habitantes de Bohemia habían gozado del estado de naturaleza anarco-comunista, con lo cual el movimiento adquiere un significado nacional.

Los taboritas no pensaron en la necesidad de producir, sólo en la de no trabajar, y cuando se les acaba el dinero y el alimento, igual que los Hermanos del Libre Espíritu se dedican a robar, porque tienen el derecho de tomar todo lo del enemigo, al ser hombres de la Ley de Dios. Imponen fuertes tribututos a los campesinos en las tierras que controlan ⁷⁵, quienes se ven en peor situación que con sus antiguos señores.

Muy pronto los taboritas abandonan el sistema anarco-comunista, tienen que trabajar y se organizan los artesanos en sistemas de oficios, como en las demás ciudades de Bohemia. En 1420 se unen al ejército nacional contra la fuerza invasora de Segismundo.

73 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 230

74 Ibidem p.p. 234

75 G. Fourquin LOS LEVANTAMIENTOS POPULARES EN LA EDAD MEDIA p.p. 196

La mayoría de los taboritas regresan al orden social establecido, pero una minoría, los adamitas bohemios, acentúan la fé milenarista y sostienen la doctrina del Libre Espiritu en su forma más militante. Su jefe se hacía llamar Adán-Moises, viven en comunidad, no poseen nada en propiedad y el único pecado es el matrimonio. Efectúan danzas rituales alrededor del fuego, practican la desnudez y el amor libre.⁷⁶ Su misión es destruir a los contaminados y hacen excursiones a pueblos vecinos a robar y matar, ya que todo acto externo está justificado.

La guerra continua y el movimiento husita se propaga a Silesia, Brandeburgo, Sajonia, Austria, etc. se predica una cruzada contra ellos y el ejército alemán es derrotado en Taus. Las divisiones internas y los estragos de la guerra, fueron las causas de que entrasen en pláticas los principales partidos y en 1433 se firma la Compactata de Praga, aceptada por los utraquistas. En 1436 Segismundo entra a Praga y la aprueba⁷⁷, y al año siguiente es confirmada en el Concilio de Basilea. Pero una corriente subterránea continuó en Bohemia y en el sur de Alemania, con la idea del regreso al estado natural igualitario comunista.

76 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 297

77 Llorca, García-Villoslada, Montalban, Op. Cit. p.p. 297

CONCLUSIONES.

HE ESTUDIADO EL SENTIDO DEL MISTICISMO, Y HE VISTO A TRAVÉS DE SUS PALABRAS Y ACCIONES QUE ESTE SENTIMIENTO Y SU IMPORTANCIA ENGLOBALAN TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA. ¿ QUE REPRESENTA ESTA ACTITUD PARA EL RESTO DE LA HUMANIDAD ? A MENOS QUE LA HISTORIA DEL MISTICISMO PUEDA DE ALGUNA MANERA INFLUIR EN EL DEVENIR DEL HOMBRE Y CONTRIBUIR AL CONOCIMIENTO DE SU NATURALEZA E HISTORIA, EN REALIDAD SÓLO SE LE PODRÍA CONSIDERAR COMO ALGO REMOTO, ACADÉMICO E IRREAL.

CREO QUE EL MISTICISMO NOS DA UN MAYOR ENTENDIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD, YA QUE NOS MUESTRA LA PSICOLOGÍA DE LA MULTITUD, EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN Y CRISIS. EN QUE LA SOCIEDAD ESTÁ EVOLUCIONANDO HACIA UNA NUEVA FORMA DE VIDA, EN UNA ÉPOCA EN QUE LOS LAZOS SOCIALES SE RELAJAN, Y CUANDO HAY CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES FUNDAMENTALES. Y AUNQUE NO PODEMOS DECIR QUE ÉSTO PASO EN TODA LA BAJA EDAD MEDIA, SI PODEMOS UBICARLOS EN TIEMPOS PARTICULARMENTE FUERTES DE DISTURBIOS, COMO FUERON EL FINAL DEL SIGLO XIII HASTA FINES DEL XIV Y AÚN PARTE DEL XV.

EN ESTE PERÍODO VEMOS QUE LA COHESIÓN RELIGIOSA Y SOCIAL VAN ENTRELAZADAS Y AUNQUE NO HAY REVOLUCIÓN SOCIAL PROPIAMENTE DICHA, SI HAY LEVANTAMIENTOS PROVOCADOS POR LAS CRISIS ENVUELTOS EN UN SENTIDO RELIGIOSO MÍSTICO.

LA BAJA EDAD MEDIA PRESENTA CARACTERÍSTICAS QUE AÚN SOBREVIVEN EN NUESTROS TIEMPOS, Y TODAS LAS CRISIS Y ANGUSTIAS DEL MUNDO ACTUAL TIENEN SUS ORIGENES DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN ESTE PERÍODO.

LAS DOS FUERZAS UNIVERSALES DE LA EDAD MEDIA, LA IGLESIA Y EL IMPERIO ROMANO GERMÁNICO, ~~SUCUMBEN ANTE LA FORMACIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES.~~ UN FENÓMENO COMPLEJO, QUE TIENE SUS MANIFESTACIONES EN UN ASPECTO RELIGIOSO POLÍTICO. GENTE COMO OCKHAM, PADUA, WYCLIF Y HUS, CONSIDERADOS COMO HERÉTICOS POR LA IGLESIA, SON LOS EXPONENTES DE ESTE FENÓMENO.

ESTA TRANSFORMACIÓN RELIGIOSA SE UNE ESTRECHAMENTE ~~CON EL SURGIMIENTO DE LAS LENGUAS VULGARES Y LAS NACIONALIDADES,~~ Y LOS DOS ESTADOS MÁS PODEROSOS DE LA SOCIEDAD, LA NOBLEZA Y EL CLERO, ASI COMO LOS INTELLECTUALES DE LA ÉPOCA, SE CONVIERTEN EN SOCIEDADES CERRADAS; EN ENTIDADES DISTINTAS Y SEPARADAS DENTRO DE CADA NACIÓN; Y CADA NACIÓN ESTÁ CONCIENTE DE SU IDENTIDAD, QUE DIFIERE DE LAS DEMÁS.

LA SOCIEDAD EMPIEZA A DARSE CUENTA DE LA FRAGMENTACIÓN EUROPEA, DE QUE LA UNIDAD CRISTIANA SE HA ROTO, Y EXISTEN SECTAS CUYOS PUNTOS DE VISTA SOBRE LA RELIGIÓN, EL MUNDO Y LA POLÍTICA DIFIEREN TOTALMENTE DE LA IGLESIA. ESTO DA LUGAR A LA PERSECUCIÓN DE HEREJÍAS, A LA INQUISICIÓN, A CENSURAR EL PENSAMIENTO Y LAS CREENCIAS, TANTO POR PARTE DE LA IGLESIA COMO DEL ESTADO, Y SE DEFINEN RIGIDAMENTE LOS DOGMAS ECLESIAÍSTICOS Y EL CONOCIMIENTO SECULAR.

LA HEREJÍA ES UN ATAQUE AL ORDEN ESTABLECIDO, A LA IGLESIA COMO INSTITUCIÓN DE PODER ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO. ES NECESARIO DESTRUIRLA PUES DE LO CONTRARIO ELLA DESTRUIRÍA EL SISTEMA, Y EL ESTADO COMO CONSERVADOR DEL ORDEN LE PRESTA EN ESTA LABOR TODO SU APOYO.

LA CRISIS LLEVA A LA PERSECUCIÓN DE GENTES QUE DIFIEREN EN RAZA, CREDO Y OPINIÓN Y LA APARICIÓN DE LA PESTE E IDEAS MILITARISTAS INTENSIFICAN EL SENTIMIENTO GENERAL DE ANGUSTIA. LA IGLESIA EN UNA REACCIÓN VIOLENTA, SE ENDURECE, SE HACE RÍGIDA EN SU PENSAMIENTO, Y PROVOCA LA RESISTENCIA TANTO EMOCIONAL COMO INTELLECTUAL DE LA SOCIEDAD, QUE DA LUGAR A MOVIMIENTOS FANÁTICOS RELIGIOSOS. LA HEREJÍA MANIFIESTA LA OPOSICIÓN AL SISTEMA CON UN LENGUAJE RELIGIOSO.

LAS REACCIONES ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD FUERON VARIAS. POR UN LADO ENCUENTRAN SU REFLEJO EN LA VIDA ESPIRITUAL E INTELLECTUAL DE LA ÉPOCA. EL NOMINALISMO PENETRA EN LAS UNIVERSIDADES, Y ES UNA VICTORIA PARA LOS QUE DISTINGUEN A LA FÉ DEL CONOCIMIENTO, AL ESPÍRITU DE LA MATERIA, A LO ABSOLUTO DEL HOMBRE, A LO MATERIAL DE LO SOBRENATURAL, Y ESTA FILOSOFÍA EXPRESA LAS DUDAS Y LAS ANGUSTIAS DE LA ÉPOCA.

POR OTRO LADO, TENEMOS LA REACCIÓN DE LA MÍSTICA ORTODOXA, QUE ES UNA ACTITUD DE SALVACIÓN PERSONAL ANTE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL. AL PERDERSE LA SEGURIDAD QUE DA UNA SOCIEDAD ESTABLE, ALGUNAS PERSONAS BUSCAN EN LA CONTEMPLACIÓN INDIVIDUAL DE LO ABSOLUTO, LA EVASIÓN DE UN MUNDO EN CRISIS QUE PARECE SERLES AJENO. EN ESTE ENCUENTRO LOGRAN SU SEGURIDAD E IDENTIDAD EN AMBOS MUNDOS, EL ETERNO Y EL TEMPORAL.

ANTE LA CRISIS PUEDE HABER UNA TERCERA REACCIÓN, LOS MOVIMIENTOS MÍSTICOS HETERODÓXOS REVOLUCIONARIOS QUE TIENEN COMO BASE UNA SITUACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA Y POLÍTICA, QUE SE AGRAVA CON EL TERROR DE LA PESTE, Y ADEMÁS VEMOS COMO ESTOS MOVIMIENTOS SE PROPAGAN DEBIDO A QUE LA IGLESIA VA PERDIENDO SU AUTORIDAD, POR SU CORRUPCIÓN INTERNA Y SOBRE TODO POR LA FALTA DE FLEXIBILIDAD, DE NO QUERER ADAPTARSE A ESTE PERÍODO DE TRANSICIÓN, Y PRETENDER SEGUIR SIENDO LO QUE FUE EN SIGLOS ANTERIORES.

PERO ESTE ALEJAMIENTO DEL HOMBRE DE LA IGLESIA, SOBRE TODO ENTRE LOS POBRES, LO AFECTA PROFUNDAMENTE, Y ESTÁN DISPUESTOS A ACEPTAR CUALQUIER MOVIMIENTO RELIGIOSO QUE AYUDE A SUS NECESIDADES EMOCIONALES O ACEPTAN LA FIGURA DEL MONARCA EN SUSTITUCIÓN A LA DE LA IGLESIA. Y A PESAR DE QUE LOS MOVIMIENTOS DE LEVANTAMIENTO TIENEN UNA BASE REAL, SIGUEN A UN PROFETA QUE NO SÓLO PROMETE ALIVIAR SU SITUACIÓN PRESENTE, SINO QUE TAMBIÉN OFRECE LA SEGURIDAD ANTES DADA POR LA IGLESIA, YA QUE EL CAMBIO Y PROGRESO ECONÓMICO, POLÍTICO, TECNOLÓGICO Y CIENTÍFICO NO LES LLENA ESTA NECESIDAD Y SE TIENEN QUE REFUGIAR EN MOVIMIENTOS RELIGIOSOS MÍSTICOS ANÁRQUICOS.

ESTOS MOVIMIENTOS TRATAN POR MEDIO DEL MISTICISMO DE SACAR PROVECHO EN EL MUNDO TEMPORAL, CON LA DESOBEDIENCIA A LA IGLESIA Y A LAS LEYES, LA RELAJACIÓN DE LA MORAL, LA ABOLICIÓN DE LA SOCIEDAD DE CLASES Y LA SUPRESIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA.

ESTA SITUACIÓN LA VEMOS REFLEJADA EN EL SIGLO XX, EN CIERTAS FACCIÓNES DE LA SOCIEDAD, QUE SON LAS MISMAS QUE EN LA BAJA EDAD MEDIA, Y EN CIERTAS NACIONES ATRASADAS TECNOLÓGICAMENTE QUE NO SE HAN PODIDO ADAPTAR A LA TRANSICIÓN O PROGRESO DE LA TECNOLOGÍA O MAGIA DE NUESTRO SIGLO.

Y AÚN EN LAS SOCIEDADES ALTAMENTE TECNOLÓGICAS, VEMOS QUE EN CIERTOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, IGUAL QUE EN LOS SIGLOS XIII Y XIV, LA FALTA TOTAL DE MORALIDAD, EL RECHAZO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA, LA PORNOGRAFÍA, EL AMOR LIBRE, LOS CAMPOS DESNUDISTAS, LOS HIPPIES, LAS SECTAS RELIGIOSAS PSEUDOMÍSTICAS QUE SIGUEN A UN FALSO PROFETA COMO JIM JONES, LA FALTA DE RESPETO HACIA LA SOCIEDAD ESTABLECIDA, LAS SECTAS SATÁNICAS, EL ESCAPE CON DROGAS PARA SENTIRSE DIOSES, LA VIOLENCIA, SUS JUSTIFICACIONES PARA ROBAR, MARTAR, LAS IDEAS MILENARISTAS DEL TERCER REICH, LAS IDEAS DEL FIN DEL MUNDO, ETC., SEMEJANTES A LAS ACCIONES DE LOS HERMANOS DEL LIBRE ESPÍRITU; Y LAS GUERRAS QUE TRATAN DE RESOLVER LA CRISIS ECONÓMICA, ENÉRGICA Y SOCIAL QUE HA PROVOCADO LA MISMA TECNOLOGÍA. Y AUNQUE ESTOS MOVIMIENTOS HAN PERDIDO SU ASPECTO RELIGIOSO, LA ESENCIA ES LA MISMA, EL ANARQUISMO MÍSTICO.

EN CAMBIO, EL VERDADERO MISTICISMO SE HA PERDIDO, ESA FORMA DE VIDA AUSTERA, ASCÉTICA Y DE AMOR, YA NO SE ENCUENTRA EN EL MUNDO CONTEMPORANEO, AUNQUE SU PRESENCIA ES ALTAMENTE REQUERIDA, YA QUE SI EL HOMBRE SIGUE EN SU AFÁN DE CONOCIMIENTOS, DE TENER UN CONTROL ABSOLUTO SOBRE LA NATURALEZA Y EL PROPIO HOMBRE, LO ÚNICO QUE LOGRARÁ ES LA DESTRUCCIÓN DE SU MUNDO A BASE DE LA CONTAMINACIÓN DE SUS RECURSOS NATURALES Y EL AGOTAMIENTO DE LA ENERGÍA DISPONIBLE. Y A MENOS QUE SIGA UNA ACTITUD AUSTERA, ASCÉTICA CON SUS PROPIOS RECURSOS Y DE TOLERANCIA Y AMOR CON RESPECTO A LA HUMANIDAD, LLEGARÁ A UNA COMPLETA ANARQUÍA ECONÓMICA, POLÍTICA, SOCIAL E INTELLECTUAL.

BIBLIOGRAFIA

- Arintero, Juan G. O.P. La Evolución Mística. Intr. Felipe García Llanera, O.P. 2a. ed. Madrid. La Editorial Católica, S.A., 1968. 789 p. (Biblioteca de Autores Cristianos Sección IV Ascética y Mística No. 91).
- Arintero, Juan G. O.P. Cuestiones Místicas. Intr. Sabino M. Lozano O. Fr. 4a. ed. Madrid. La Editorial Católica, S.A., 1956. 690 p. (Biblioteca de Autores Cristianos. Sección IV. Ascética y Mística., No. 154).
- Agustín, San La Ciudad de Dios. Intr. Francisco Montes de Oca. 2a ed. México. Editorial Porrúa, S.A., 1970. 625 p. (Colección "Sepan Cuantos" No. 59).
- Bataillon, Marcel Erasmus y España. Estudios sobre la Historia Espiritual del siglo XVI. Trad. Antonio Alatorre. 2a. ed. México. Fondo de Cultura Económica, 1966. 922 p. (Sección de Obras de Historia).
- Batllori, M. y Caldentey, M. Obras Literarias de Ramón Lull. 1a. ed. Madrid. La Editorial Católica, S.A., 1948. 658 p. (Biblioteca de Autores Cristianos. No. 31).
- Bright, John La Historia de Israel. Trad. Marciano Villanueva. 2a. ed. Bilbao. Desclee de Brouwer, 1970. 524 p.
- Cilveti, Angel L. Introducción a la Mística Española. 1a. ed., Madrid, Ediciones Cátedra, S.A., 1974. 245 p.
- Cohn. Norman En Pos del Milenio. Revolucionarios Milenaristas y Anarquistas Místicos de la Edad Media. Trad. Ramón Alaix Busquets. 3a. ed. Madrid. Alianza Editorial, S.A., 1970. 393 p. (Alianza Universidad. No. 293).
- Chatelet, Francois Historia de las Ideologías. Vol. II De la Iglesia al Estado (siglos IX al XVIII). Trad. Luis Pasamar. 1a. ed. México. Premia Editores de Libros, S.A., 1980. 265 p.
- Colombás, G. M. El Monacato Primitivo. Vol. I Hombres, Hechos, Costumbres e Instituciones. 1a. ed. Madrid. La Editorial Católica, S.A. 1974. 396 p. (Biblioteca de Autores Cristianos. No. 351).
- Colombás, G. M. El Monacato Primitivo. Vol. II La Espiritualidad. 1a. ed. Madrid. La Editorial Católica, S.A., 1974. 412 p. (Biblioteca de Autores Cristianos. No. 376).

- Dhondt, Jan La Alta Edad Media. Trad. A. Esteban Drake. 10 ed. México. Siglo XXI Editores, S.A., 1980. 426 p. (Historia Universal Siglo XXI, Vol. 10).
- Doresse, Jean Las Religiones en el Mundo Mediterráneo y en el Oriente Próximo. Vol. II La Gnosis. Bajo la dirección de Henri-Charles Puech. 2a. ed. México. Siglo XXI Editores, S.A., 1979. 458 p. (Historia de las Religiones, Siglo XXI. Vol. 6).
- Dimont, Max I. Los Judíos, Dios y la Historia. Trad. Goldie Broussi de Chelmsky. 1a. ed. México. Editorial Menorrah, S.F. 502 p.
- Eliade, Mircea El Chamanismo y las Técnicas Arcaicas del Éxtasis. Trad. Ernestina de Champourcin. 2a. ed. México. Fondo de Cultura Económica, 1976. 484 p. (Sección de Obras de Antropología).
- Eliade, Mircea Herreros y Alquimistas. Trad. E.T. 1a. ed. Madrid. Alianza Editorial, S.A., 1974. 200 p. (El Libro del Bolsillo, Humanidades. No. 533).
- Eliade, Mircea Mefistófeles y El Andrógino. Trad. Fabián García Prieto. 1a. ed. Madrid. Ediciones Guadarrama, S.A., 1969. 275 p. (Colección Universitaria de Bolsillo. Punto Omega. No. 79).
- Esnoul, Anne-Marie Las Religiones en la India y en Extremo Oriente. El Hinduismo. Bajo la dirección de Henri-Charles Puech. Trad. Francisco Torres Oliver. 2a. ed. México. Siglo XXI Editores, S.A. 1978. 490 p. (Historia de las Religiones. Siglo XXI. Vol. 4).
- _____ El Sagrado Corán. Trad. Rafael Castellanos y Ahmed Abboud. 1a. ed. Buenos Aires. Editorial Arábigo, 1953. 505 p.
- _____ Enciclopedia Judaica Castellana. 2a. ed. México. Vol. II. Editorial Menorrah, 1966. 1210 p.
- Fernández, Clemente, S.I. Los Filósofos Medievales. Vol. I Filosofía Patrística. 1a. ed. Madrid. La Editorial Católica, S.A., 1980. 753 p. (Biblioteca de Autores Cristianos. No. 409).
- Fernández, Clemente, S.I. Los Filósofos Medievales. Selección de Textos. Vol. II De Escoto Eriugena a Nicolás de Cusa. 1a. ed. Madrid. La Editorial Católica, S.A., 1980. 1246 p. (Biblioteca de Autores Cristianos. No. 418).
- Fourquin, Guy Los Levantamientos Populares en la Edad Media. Trad. Juan González Yuste. 1a. ed. Madrid. EDAF, Ediciones-Distribuciones, S.A., 1976. 303 p. (Colección EDAF Universitaria).

- Fahd, Toufic Las Religiones Constituidas en Asia y sus Contracorrientes. I El Islam. Bajo la dirección de Henri-Charles Puech. Trad. Mercedes García Arenal y Alberto Cardín Garay. 2a. ed. México Siglo XXI Editores, S.A., 1982. 459 p. (Historia de las Religiones. Siglo XXI. Vol. 9).
- Guthrie, W.K.C. Orfeo y la Religión Griega. Trad. Juan Valmard. 1a. ed. Buenos Aires. EUDEBA, 1970. 286 p.
- Guignebert, Ch. El Cristianismo Medieval y Moderno. Trad. Nélida Orfila Reynal. 1a. ed. México. Fondo de Cultura Económica, 1957. 314 p (Breviario 126).
- Guignebert, Ch. El Cristianismo Antiguo. Trad. Nélida Orfila Reynal. 2a. ed. México. Fondo de Cultura Económica, 1966. 208 p. (Breviario 114).
- Grant, Michael The Ancient Mediterranean. 1a. ed. New York. Charles Scribner's Sons, 1969 374 p.
- Gugenheim, Ernest Las Religiones Constituidas en Occidente y sus Contracorrientes. Vol. I El Judaísmo después de la Sublevación de Bar Kojba. Bajo la dirección de Henri-Charles Puech. Trad. Manuel Mallofret. 1a. ed. Madrid. Siglo XXI de España Editores, S.A. 1981. 505 p. (Historia de las Religiones. Siglo XXI. Vol. 7)
- Garganta, J.M., Gelabert, M. y Milagro, J.M. Santo Domingo de Guzmán. Su Vida. Su Obra. Sus Escritos. 2a. ed. Madrid. La Editorial Católica, S.A. 1947. 870 p. (Biblioteca de Autores Cristianos. No. 22).
- Heer, Friedrich The Medieval World. Europe 1100-1350. 1a. ed. New York The World Publishing Co., 1962 432 p.
- Huizinga. Johan El Otoño de la Edad Media. Trad. José Gaos. 1a. ed. Madrid. Alianza Editorial, S.A. 1978. 468 p. (Alianza Universidad. No. 220).
- Hertzberg, Arthur Judaism. 1a. ed. New York. George Braziller, Inc. 1961 256 p.
- Hofstatter, Hans H. y Pixa, Hannes Historia Universal Comparada. Del 660 - al 1250 de Nuestra Era. Vol. IV Trad. Manuel Vázquez y José M. Pomares. 1a. ed. Barcelona. Plaza & Hannes, S.A. Editores, 1971 p. 310.

- Hofstatter, Hans H. y Pixa, Hannes Historia Universal Comparada. Del 1250 al 1700 de Nuestra Era. Vol. V. Trad. Jose M. Pomares. 1a. ed. Barcelona. Plaza & Janes, S.A. Editores, 1972. 300 p.
- Jolivet, Jean La Filosofía Medieval en Occidente. Trad. Lourdes Ortiz., Bajo la dirección de Brice Parain. 3a. ed. Madrid. Siglo XXI de España Editores, S.A., 1980. 420 p. (Historia de la Filosofía. Siglo XXI. Vol. 4).
- Jimenez Duque, Baldomero Teología de la Mística. 1a. ed. Madrid. La Editorial Católica, S.A., 1963. 523 p. (Biblioteca de Autores Cristianos No. 224 Sección IV. Ascética y Mística).
- La Carriere, Jacques Los Gnósticos. Prefacio Lawrence Durrell Trad. Leopoldo Román Cuevas. 1a. ed. México. Premia Editora de Libros, S.A., 1979. 108 p.
- Le Goff, Jacques La Baja Edad Media. Trad. Lourdes Orriz 2a. ed. Madrid Siglo XXI de España Editores, S.A., 1972. 336 p. (Historia Universal. Siglo XXI. Vol. 11).
- Llorca, García-Villoslada, Montalban Historia de la Iglesia Católica. Edad Media (800-1303). La Cristiandad en el Mundo Europeo y Feudal., Vol. II. 4a. ed. Madrid. La Editorial Católica, S.A. 1976 891 p. (Biblioteca de Autores Cristianos No. 104. Sección V. Historia y Hagiografía).
- Llorca, García-Villoslada, Montalban Historia de la Iglesia Católica. Edad Nueva (1303-1648). La Iglesia en la Epoca del Renacimiento y de la Reforma Católica. 2a. ed. Madrid. La Editorial Católica, S.A. 1967. 1090 p. (Biblioteca de Autores Cristianos. No. 199 Sección V. Historia y Hagiografía).
- Mair, Franz Georg Bizancio. 1a. ed. Madrid. Siglo XXI de España Editores, S.A., 1974. 422 p. (Historia Universal. Siglo XXI. Vol. 13).
- Menéndez Pelayo, Marcelino Historia de los Heterodoxos Españoles. (2 Vol.) 3a. ed. Madrid. La Editorial Católica, S.A. 1978. 2032 p. (Biblioteca de Autores Cristianos. No. 150 y 151).
- _____ Místicos Franciscanos. Edición Preparada por los Redactores de "Verdad y Vida". Intr. Juan Bautista Gomis. O.F.M. (3 Vols.). 1a. ed. Madrid. La Editorial Católica, S.A., 1948. 2394 p. (Biblioteca de Autores Cristianos. Nos. 38-44-46. Sección V. Ascética y Mística).

- Neher, Andre El Pensamiento Prefilosófico y Oriental. Filón de Alejandría. Bajo la dirección de Brice Parain. Trad. Ma. Esther Benítez. 3a. ed. Madrid. Siglo XXI de España Editores, S.A., 1973. 391 p. (Historia de la Filosofía. Siglo XXI. Vol. 1).
- Orbe, Antonio S.I. Cristología Gnóstica. Introducción a la Soteriología de los Siglos II y III. (2 Vols.) 1a. ed. Madrid. La Editorial Católica, S.A., 1976. 1249 p. (Biblioteca de Autores Cristianos. Nos. 384 - 385).
- Parry, J.H. The Age of Reconnaissance. 1a. ed. New York. The New American Library, 1964. 383 p.
- Pirenne, Henri Historia de Europa. Desde las Invasiones hasta el Siglo XVI. Trad. Juan José Domenchina. 1a. ed. México Fondo de Cultura Económica, 1942. 471 p. (Sección Obras de Historia).
- Potter, G.R. The Renaissance. The New Cambridge Modern History. 1a. ed. Paperback. Cambridge University Press, 1975 Cambridge 532 p.
- Previte-Orton, C.W. The Shorter Cambridge Medieval History. The Twelfth Century to the Renaissance. 1a. ed. Paperback Cambridge. The Cambridge University Press, 1975. 1202 p.
- Rapp. Francis La Iglesia y la Vida Religiosa en Occidente. A Fines de la Edad Media. Trad. José Monserrat Torrents. 1a. ed. Barcelona Editorial Labor, S.A., 1973. 482 p. (Colección Nuevo Clfo).
- Renou, Luis Hinduism. 1a. ed. New York. George Braziller, Inc., 1961 255 p.
- Romano, R. y Tenenti A. Los Fundamentos del Mundo Moderno. Trad. Marcial Suárez. 4a. ed. Madrid. Siglo XXI de España Editores, S.A. 1974 327 p. (Historia Universal. Siglo XXI. Vol. 12).
- Romero, Jose Luis La Edad Media. 1a. ed. México. Fondo de Cultura Económica, 1949. 214 p. (Breviario No. 12).
- Russell, Bertrand A History of Western Philosophy. 1a. ed. New York Simon & Schuster, Inc. 1945. 895 p.
- Salvador y Conde, José Obras de Santa Catalina de Siena. El Diálogo. Oraciones. Soliloquios. Intr. y Trad. José Salvador y Conde 1a. ed. Madrid. La Editorial Católica, S.A., 1980. 539 p. (Biblioteca de Autores Cristianos. No. 415).

- Séguy, Jean Las Religiones Constituidas en Occidente y sus Contracorrientes. II La Religiosidad No Conformista de Occidente. Bajo la dirección de Henri-Charles Puech. Trad. Manuel Mallofré 2a. ed. México. Siglo XXI Editores, S.A., 1981. 517 p. (Historia de las Religiones. Siglo XXI. Vol. 8).
- Sivéry, Gérard. La Baja Edad Media. ¿Espejismo Mediterráneos o Realidad Atlánticas? (Siglos XIII al XV). Trad. Ana Ma. Aznar Menéndez. 1a. ed. Madrid. EDAF, Ediciones-Distribuciones, S.A., 1976 338 p. (Colección Nueva Historia. Vol. 4).
- Slicher, Van Bath, B.H. Historia Agraria de Europa Occidental. (500-1850) Trad. F.M. Lorda Alaiz. 2a. ed. Barcelona. Ediciones Península, 1978. 503 p. (Serie Universitaria. Historia. Ciencia. Sociedad. Vol. 113).
- Smith, Margaret The Way of the Mystics. The Early Christian Mystics & The Rise of the Sufies. 1a. ed. London. Sheldon Press, Ltd. 1931 276 p.
- Suárez Fernández, Luis Historia de España. Antigua y Medieval. (2 Vols.), 1a. ed. Madrid. Ediciones Rialp, S.A., 1976. 1294 p. (Manuales Universitarios Rialp. No. 23).
- Trocne, Etienne Las Religiones en el Mundo Mediterráneo y en el Oriente Próximo. I. El Cristianismo desde los Orígenes hasta el Concilio de Nicea. Bajo la dirección de Henri-Charles Puech. 2a. ed. México. Siglo XXI Editores, S.A., 1979. 503 p. (Historia de las Religiones. Siglo XXI. Vol. 5).
- Underhill, Evelyn Mysticism. 1a. ed. London E.P. Dutton & Co. Inc., 1961 519 p.
- Valdeavellano, Luis G. Historia de España. De los Orígenes a la Baja Edad Media. Vol. II 1a. ed. Madrid. Alianza Editorial, S.A. 1980. 693 p. (Textos. Vol. 23).
- Vian, Francis Las Religiones Antiguas. Vol. II La Religión Griega en la Epoca Arcaica y Clásica. Trad. José Luis Balbe y Alberto Cardín Garay. Bajo la dirección de Henri-Charles Puech. 2a. ed. México. Siglo XXI Editores, S.A. 1977. 560 p. (Historia de las Religiones. Siglo XXI. Vol. 2).
- Vynche, Frans Las Religiones Antiguas Vol. III Bajo la dirección de Henri-Charles Puech. Trad. Alberto Cardín Garay. 2a. ed. México. Siglo XXI Editores, S.A., 1977. 419 p. (Historia de las Religiones. Siglo XXI. Vol. 3).
- Williams, John A. Islam. 1a. ed. New York George Braziller, Inc. 1961 256 p.