

De Natura

La naturaleza en la Edad Media

VOLUMEN II

Editores

José Luis Fuertes Herreros
Ángel Poncela González

hbmus

8

TEXTOS E ESTUDOS DE FILOSOFIA MEDIEVAL

DIRETOR

José Meirinhos (Universidade do Porto)

Esta obra se publica en el marco de la colaboración entre el proyecto *La Filosofía de las Pasiones* (BOCYL-D-29032011-32/ SA 378A11-1 – Departamento de Filosofía de la Universidad de Salamanca) y la línea temática *Medieval and Early Modern Philosophy* del Instituto de Filosofía da Universidade do Porto (proyecto estratégico FIL/00502, financiado por fondos nacionales a través de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia / Ministério da Educação e Ciência, Portugal) y con el apoyo de SOFIME.

DE NATURA

LA NATURALEZA EN LA EDAD MEDIA

Volumen II

EDITORES

José Luis Fuertes Herreros

Ángel Poncela González

DE NATURA

LA NATURALEZA EN LA EDAD MEDIA

2 volúmenes

Editores: José Luis Fuertes Herreros y Poncela González

Capa: António Pedro

© Autores – Gabinete de Filosofia Medieval – Edições Húmus

Edições Húmus, Lda., 2015

Apartado 7081

4764-908 Ribeirão – V. N. Famalicão

Telef. 926 375 305

humus@humus.com.pt

Impressão: Papelmunde, SMG, Lda. – V. N. Famalicão

1.ª edição: Dezembro de 2015

Depósito legal: 402967/15

ISBN: 978-989-755-192-5

Coleção

Textos e estudos de Filosofia Medieval, 8

ÍNDICE

VOLUMEN II

La naturaleza de las cosas	473
<i>Martín González Fernández</i>	
La conciencia voca en el modo del callar	485
<i>Beatriz González Rodríguez</i>	
Sobre la <i>voluntas ut natura</i> en Tomás de Aquino	493
<i>Cruz González-Ayesta</i>	
Naturaleza humana y filosofías de la historia	501
<i>Marco Antonio Hernández Nieto</i>	
Aristóteles en París	511
<i>Pilar Herráiz Oliva</i>	
La simplicidad de la naturaleza divina en la <i>Metaphysica</i> de Alberto Magno	519
<i>Juan José Herrera</i>	
Physicorum sigillum	529
<i>José Higuera Rubio</i>	
Conocimiento y finalidad de la naturaleza	539
<i>Andrés L. Jaume</i>	
Estado de Naturaleza y Dominio en Domingo de Soto	547
<i>David Jiménez Castaño</i>	
El siglo de las condenas (1250-1350)	557
<i>Francisco León Florido</i>	
El universo como poema divino	567
<i>Isabel María León Sanz</i>	
Escotismo colonial tardío	577
<i>Celina A. Lértora Mendoza</i>	
La pleamar de las profecías fue rechazada ya en el siglo XIII	587
<i>Adam Machowski</i>	
El ser del espíritu en Tomás de Aquino	597
<i>Gabriel Martí Andrés</i>	

Los comentarios <i>De Passionibus</i> en la Escuela de Salamanca <i>María Martín Gómez</i>	607
Bosquejo semiótico e histórico-literario sobre la naturaleza comunicativa de la sepultura y de la estela sepulcral <i>Isabel Mata</i>	615
¿Libertad como derecho natural o como derecho jurídico? <i>Manuel Méndez Alonzo</i>	627
Naturaleza humana y naturaleza divina en las primeras obras espirituales de Arnau de Vilanova <i>Jaume Mensa i Valls</i>	635
Trasfondo metafísico de los primeros concilios cristológicos <i>Fermín Muñoz Atalaya</i>	643
La versión modal del argumento ontológico <i>Rodrigo Neira Castaño</i>	653
El transcendentalismo en Tomás de Aquino y Duns Scoto <i>Carlos Ortiz de Landázuri</i>	659
De natura animalium et Bartholomaeus Anglicus <i>Ricardo Piñero Moral</i>	669
<i>Natura vero assimilatur quaternario</i> <i>Nicola Polloni</i>	679
<i>Potestate civili proprietate naturalem est</i> <i>Ángel Poncela González</i>	689
El opúsculo <i>De veritate</i> de Roberto Grosseteste <i>Adrián Pradier</i>	707
La posible influencia del <i>Timaeus</i> en los planteamientos cosmológicos del <i>Liber Diuinorum Operum</i> de Hildegarda de Bingen <i>Georgina Rabassó</i>	719
El mundo como espacio para el amor en el <i>Libro de Amigo y Amado</i> de Ramón Llull <i>Miguel Ángel Ramírez Cerdón</i>	729
La percepción del tiempo en la Comedia de Dante Alighieri <i>Diana Ramírez López</i>	739
El derecho natural en el <i>Ars brevis quae est de inventione iuris</i> de Ramon Llull <i>Rafael Ramis Barceló</i>	745
De la naturaleza de la filosofía árabe según el jesuita Juan Andrés (m. 1817) <i>Rafael Ramón Guerrero</i>	755

Naturaleza y razón en el siglo XII <i>César Raña Dafonte</i>	765
O argumento da eternidade e o problema da presciência divina no pensamento de Luis de Molina <i>João Rebalde</i>	775
La lógica del siglo XVI en las tierras ibéricas y al norte de los Pirineos <i>Walter Redmond</i>	783
Autonomía <i>in temporalibus</i> y preeminencia social del poder laico en el anónimo <i>Rex pacificus Salomon</i> <i>Pedro Roche</i>	793
La Edad Media a la luz del Humanismo renacentista <i>Jéssica Sánchez Espillaque</i>	803
Naturaleza humana <i>Josep-Ignasi Saranyana</i>	813
Suárez y la proyección de lo “Moderno” <i>Miquel Seguró</i>	821
Apuntes para una iconografía luliana <i>Anna Serra Zamora</i>	831
Considerações acerca da retórica e dos métodos argumentativos em Al-Farabi <i>Francisca Galiléia Pereira da Silva</i>	841
El concepto de naturaleza como unidad causal en D. Gundissalinus <i>María Jesús Soto-Bruna</i>	851
Natureza e <i>valencior pars</i> no <i>Defensor Pacis</i> de Marsílio de Pádua <i>Sérgio Ricardo Strefling</i>	859
Le noyau anti-averroïste de la physique neuve de Raymond Lulle <i>Constantin Teleanu</i>	869
El orden de composición de los tratados del <i>Corpus Dionysiacum</i> <i>Ángel Vicente Valiente Sánchez-Valdepeñas</i>	881
La Creación como acto de amor y el amor como clave hermenéutica del acceso a la naturaleza <i>Ignacio Verdú Berganza</i>	891
Naturaleza y antropología en Ramón Llull <i>Jaime Vilarroig</i>	901
Relación entre naturaleza humana y condición humana <i>Susana B. Violante</i>	911

Los dos bienes de la naturaleza humana según Francisco de Vitoria <i>Mª Idoya Zorroza</i>	921
---	-----

Índice onomástico	931
-------------------	-----

VOLUMEN I

Introducción	11
--------------	----

PONENCIAS

La resemantización de la natura aristotélica en la argumentación de la teoría política medieval <i>Francisco Bertelloni</i>	17
---	----

A absolução da Natureza e a natureza do Humano <i>Mário S. de Carvalho</i>	39
---	----

Natura ut ratio <i>Laura Corso de Estrada</i>	63
--	----

A condição paradoxal da natureza humana no Tratado <i>De fine ultimo hominis</i> de Francisco Suárez <i>Paula Oliveira e Silva</i>	79
--	----

Natura naturam vincit <i>Michela Pereira</i>	101
---	-----

Contingência e conhecimento da natureza <i>Roberto Hofmeister Pich</i>	121
---	-----

La Universidad de Salamanca del medioevo al renacimiento <i>Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares</i>	145
--	-----

Da fealdade e da beleza do/no mundo <i>José Maria Silva Rosa</i>	183
---	-----

Unas consideraciones ontológicas sobre la relación entre naturaleza y gracia <i>Jorge Uscatescu Barrón</i>	211
---	-----

COMUNICACIONES

Perpendiculum Scientiarum <i>Florentino Aláez Serrano</i>	235
--	-----

Suárez en Cambridge <i>Francisco T. Baciero Ruiz</i>	245
Natureza humana: imagem ou abismo? <i>Diogo Morais Barbosa</i>	255
La «venenosa» donación de Constantino según Francesc Eiximenis <i>Bernardo Bayona Aznar</i>	265
Una aproximación contemporánea a las cuestiones fundamentales de la Filosofía de Santo Tomás de Aquino <i>Isabel Beltrá Villaseñor</i>	277
Les phénomènes météorologiques dans la <i>Postilla super librum Sapientiae Salomonis</i> de Robert Holkot (d. 1349), <i>lectio 72 (71)</i> <i>Pascale Bermon</i>	285
Escepticismo y crítica del lenguaje en el debate epistemológico de Francisco Sánchez <i>Manuel Bermúdez Vázquez</i>	299
La moral de la economía en Tomás de Mercado <i>Mauricio Beuchot</i>	309
Naturaleza y «uti est» en el <i>De coniecturis</i> de Nicolás Krebs <i>José Luis Caballero Bono</i>	317
El alcance existencial de la reflexión filosófica <i>José María Carabante</i>	325
La hermandad de las esclavas <i>Jonatan Caro Rey</i>	335
De la naturalización de la política a la relativización del naturalismo <i>Francisco Castilla Urbano</i>	343
La noción de persona en la <i>Summa Theologiae</i> de Santo Tomás de Aquino <i>Jesús Manuel Conderana Cerrillo</i>	353
El concepto de Naturaleza en la <i>Metafísica Teológica</i> de San Bernardo de Claraval (1090-1153) <i>Ricardo da Costa</i>	363
El precio justo legal y el precio justo accidental en Tomás de Mercado <i>Alfredo Culleton</i>	375
Las ideas lulianas sobre la Naturaleza de las cosas en textos castellanos medievales <i>Francisco José Díaz Marcilla</i>	385
Juan el Damasceno y el debate sobre la naturaleza del universal en el siglo XIV <i>Alexander Fidora</i>	395

De natura fructificationis ad mentem Duns Scoti <i>Gonçalo Figueiredo</i>	405
Struttura logica ed ontologica della natura nelle tarde opere latine di Raimondo Lullo <i>Francesco Fiorentino</i>	417
Los símbolos de la Naturaleza en Alain de Lille <i>Pablo García Castillo</i>	427
La recepción suareciana de la doctrina escolástica de la animación retardada <i>José Ángel García Cuadrado</i>	435
Las pruebas a posteriori en el <i>Monologion</i> de San Anselmo <i>Ignacio García Peña</i>	445
De natura voluntatis <i>Javier García-Valiño Abós</i>	453

PHYSICORUM SIGILLUM.
Naturaleza y representación en el Arte luliano

José Higuera Rubio*

La expresión *Physicorum sigillum* (Física de los signos/de los sellos) es la forma latina del término *semiofísica* que Rene Thom acuñó para referirse a la física Aristotélica. Dicho término cuestiona el límite que la historia de la ciencia ha establecido entre la física experimental expresada en lenguaje matemático y la física de las causas representada por el lenguaje de la metafísica aristotélica. Este límite ha sido discutido por Thom, quien afirma que el lenguaje matemático contiene las relaciones entre agente y paciente, e incluso supone un orden causal.

Antes que él, otros especialistas (Maier, Grant, Duhem, Murdoch, Clagget) estudiaron el modo en que el pensamiento medieval insertó nociones de la física antigua en contextos teológicos, lo que condujo a la progresiva formulación de una idea de experiencia científica, así como a la introducción de recursos matemáticos. Este trabajo intenta elaborar una aproximación al modo en que el lenguaje físico aparece en el pensamiento luliano desde dos puntos de vista: el primero, la representación de los procesos dinámicos en la naturaleza por medio de la noción *sigillum*; y el segundo, el modo en que los objetos geométricos, puntos, líneas, figuras y superficies, se toman como los componentes últimos de la naturaleza.

Ambas perspectivas obedecen a la recepción luliana de la física aristotélica, que ocurrió en un contexto teológico en el que la dinámica de la naturaleza

* José Higuera Rubio. Bolseiro de Pós doutoramento da FCT – Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, Via Panorâmica s/ – 4150-564, Porto, Portugal. Universidad Complutense de Madrid, Colaborador Honorífico Departamento de Historia de la Filosofía/ Sección Luliana-SIEPM. jhiguera@alumni.unav.es.

fue asignada a las virtudes de un Dios creador. En este contexto, los objetos geométricos representan un orden dinámico y a la vez son sus «elementos últimos», lo que en gran parte proviene de dos metáforas del *De diuinis nominibus*: el sello (*sigillum*) y el círculo. Estos representan el modo en que la unidad divina participa de la multiplicidad de la creación, así como de la generación de los entes y de sus cambios en la naturaleza.

A continuación me ocuparé de estos recursos metafóricos, tratando de mostrar cómo gran parte de la explicación física de la dinámica de la naturaleza, heredada de la tradición aristotélica, es representada en objetos geométricos cuya finalidad, en el caso luliano, es la explicación del modo en que los principios teológicos están implicados en la generación y la constitución de los entes en la naturaleza. Esto implica que es posible una lectura física y geométrica del Arte luliano en la que los principios teológicos se comportan «como si» fueran nociones que pertenecen a la descripción dinámica de la naturaleza, y que pueden ser representadas por la configuración de objetos geométricos.

1. *Sigillum*

En el *De diuinis nominibus* las metáforas del círculo y el sello¹ explican de una forma dinámica la participación y multiplicación de la esencia divina en las criaturas. Ambas cumplen la función de significar cómo de la unidad se genera la multiplicidad y el modo en que la esencia divina queda representada en los entes sin que pierda sus atributos. La primera metáfora representa la dinámica inmaterial de la unidad divina que genera múltiples efectos, mientras la segunda indica la semejanza que trasmite esta dinámica a la naturaleza material de las criaturas. Podría decirse que el sello es la metáfora de la generación material de los sujetos, mientras el círculo designa la dinámica inmaterial de las potencias divinas.

Las metáforas del texto del dionisiano recibieron diversas interpretaciones, entre las que destaca el tratamiento de los aspectos dinámicos que subyacen a la actividad implícita en el *sigillum* y a la configuración geométrica

1 «Et hoc etiam commune, et unitum, et unum est toti deitati, omnem ipsam totam ab unoquoque participantium participari, et a nullo iterum nulla parte: sicut rota in medio circuli ab omnibus in circulo circumpositis rectis lineis, et sicut signo efformata multa participant principalis exempli signo, et in unoquoque efformatorum toto et eodem existente, et in nullo secundum nullam partem», S. DIONYSII AREOPAGITAE, *De diuinis nominibus*, versionis Joannis Scoti, ed. J.-P. MIGNE, (Patrologiae Cursus Completus 122) 1853, París, 1122D.

de la circunferencia. Los medievales se preocuparon por la relación entre la generación de la multiplicidad de impresiones, la constitución material de las mismas y la conservación de la unidad esencial del sello. Este asunto parecía tener una solución en la construcción geométrica del círculo realizada a partir de la unidad de un mismo punto indivisible, el centro del círculo, generador de otros tantos puntos indivisibles a lo largo de la línea de la circunferencia.

Tomás de Aquino decía que ambas imágenes eran imperfectas, puesto que dejaban entrever una cierta mezcla entre la unidad divina y la pluralidad de sus efectos, ya que el sello toca la materia en que deja su impresión y el punto está en los extremos de la línea. Es necesario aclarar, entonces, cómo el sello pasa a través de sus semejanzas, impresiones, sin que se pierda su unidad esencial². Esta discusión queda reflejada en la cita luliana: de la esencia divina no queda nada en los sujetos, a pesar de que esta penetra en la cera, y en la materia cuya ductilidad pasiva recibe la multiplicidad de sus efectos. El dinamismo con el que se comunica la esencia divina, significado por los términos activos influir (*influere*) e imprimir (*imprimere*), supone la doctrina neoplatónica de la emanación del uno, el dador de ser, el dispensador de la luz.

En la *Eneada* VI³, Plotino usa la imagen del punto central del círculo para mostrar la relación generativa entre lo Uno y lo múltiple. Desde el centro se generan los radios que se multiplican en la circunferencia. Esta generación representa para Proclo un movimiento desde el centro a la periferia de la circunferencia, dinamismo que repite en sentido contrario, ya que todas las líneas retornan hacia el centro. El texto dionisiano dice que la unidad del punto central del círculo contiene todas las líneas; estas subsisten en un mismo punto del que parten⁴. La unidad del centro es la representación de la Bondad creadora que genera a los seres de la creación y que infunde en ellos una potencia y capacidad operativa. El punto representa la unidad, la bondad y la generación de una multiplicidad de efectos que se reproducen con el mismo dinamismo que los radios de la circunferencia.

Este dinamismo nos ayuda a entender la metáfora material del sello en el comentario de Alberto Magno al *De divinis nominibus*⁵. El centro es el

2 «Non enim est aliquis tactus deitatis ad creaturas, eo scilicet modo quo, ex sigillo et cera, fit unum per contactum; neque etiam est alia quaedam communio per quam commiscetur partibus rerum, sicut punctum commiscetur lineae, in quantum est terminus eius», TOMAS DE AQUINO, *In librum B. Dionysii De divinis nominibus expositio*, cap. 2, I. 3.

3 PLOTINO, *Eneada* VI, 8, 39.

4 Cfr. SANCTI DIONYSII AREOPAGITAE, *De divinis nominibus*, VI, 1149B.

5 ALBERTI MAGNI, *Super Dionysium De divinis nominibus*, ed. P. SIMON, (Opera Omnia 37), Monasterii Westfalorum, Aschendorff, 1972, p. 75-76.

generador de las líneas que parten de la circunferencia, por lo que cabe preguntar si hay un cierto movimiento en el punto que produzca la generación de las líneas. Este movimiento no es natural, ni imaginario, pero sí es un movimiento suficiente para generar líneas “matemáticas” que a su vez forman superficies y figuras. A pesar de esta condición, el movimiento espontáneo del punto que genera las líneas aparece en la definición albertiana de continuo en su comentario a las *Categorías*:

Hic autem communis terminus est punctum, cuius fluxus in continuum vel ductus facit lineam. Et ideo linea quamvis in puncta non dividatur, tamen non potest divide nisi in puncto, quia linea ubique substantialiter punctum est.⁶

El sello, como el movimiento que genera las líneas, conlleva la *discretio* de la esencia divina que, siendo inimaginable e imperceptible, se expresa de múltiples maneras sin perder sus propiedades. El *tactus* de la esencia divina en la cera se resuelve limitando la presencia material en el sello, un *archetypo* que carece de partes materiales. Del mismo modo los puntos en las líneas son imperceptibles desde el primero al último. La forma inmaterial del sello y los puntos imperceptibles en las líneas representan una esencia indivisible que es causa de las impresiones y las líneas sin tener contacto, ni mezclarse con lo que ha generado.

Roberto Grosseteste tiene una interpretación dinámica de esta generación de impresiones la cual utiliza a manera de ejemplo para explicar la diferencia entre el agente y el paciente en el movimiento:

Tota enim forma que imprimitur patienti et moto descripta est in agente et movente. Ipsa tamen in agente et movente respectu agentis et moventis non est idem semper secundum rationem et nomen sibi ipsi in patiente et moto. Sed differt frequenter secundum esse et rationem et nomen. Ut pote figura in sigillo cava est, in cera autem sigillata convexa est. Eandem tamen figuram in substantia, non dico numero, quam habet in se sigillum imprimit in cera, sed ipsa figura eadem in substantia, in sigillo et in cera (...) Ipsaque figura imprimens

6 ALBERTUS MAGNUS, *Liber de praedicamentis*, tract. 3, cap. 3, ed. A. BORGNET (Alberti Magni Opera Omnia I) París 1890, 198A; «Primo modo linea est composita ex diversis partibus, quarum quaelibet linea aliqua est, quas successive intelligunt lineam in se acquirere per motum, qui intelligunt punctum fluentem lineam facere», HENRICI DE GANDAVO, *Quodlibet IX*, q. 4, ed. R. MACKEN, (Opera Omnia XIII), Lovaina, 1983.

actus est sigilli imprimētis et moventis; eadem quoque figura impressa actus est cere sigillate passive et mote⁷.

En la tradición medieval la relación dinámica entre el sello, las impresiones y la cera representa los vestigios causales de la actividad divina en la naturaleza. La procedencia de esta metáfora comparte los rasgos epistémicos del *De Anima*⁸ y el carácter teológico del *De divinis nominibus*. En el primero, el sello son los objetos que imprimen, por medio de los sentidos, sus imágenes en el alma; en el segundo, el sello opera tal como el centro de un círculo que representa la unidad divina, y las impresiones son las líneas que van desde el centro hacia los puntos en la circunferencia.

Los diversos sentidos de esta metáfora ofrecen una visión conjunta acerca de la influencia divina en la naturaleza y del modo en que el intelecto accede al conocimiento de los objetos que la representan. Enrique de Gante decía que tal como un sello imprime su imagen en la cera blanda, así recibimos las percepciones de los objetos y la materia recibe a las formas⁹. Para los medievales esta metáfora, sello-impresiones- semejanzas, simboliza la estructura dinámica de la realidad, que a su vez se manifiesta en nuestro modo de expresar el conocimiento que obtenemos de la naturaleza. El juego de reflejos múltiples entre sello e impresiones gira en torno a la disposición simbólica de lo real, lo que desencadena un proceso de producción e interpretación, virtualmente ilimitada, de más signos.

2. El pensamiento Iuliano

La coincidencia en el texto dionisiano entre el sello y el círculo, así como la interpretación conjunta de las dos metáforas en la tradición medieval, consigue que el sello sea visto como una representación concreta en las figuras geométricas de la realidad natural. Grosseteste, por ejemplo, observa que la propagación de la luz –símbolo de la luz divina– posee la configuración de los

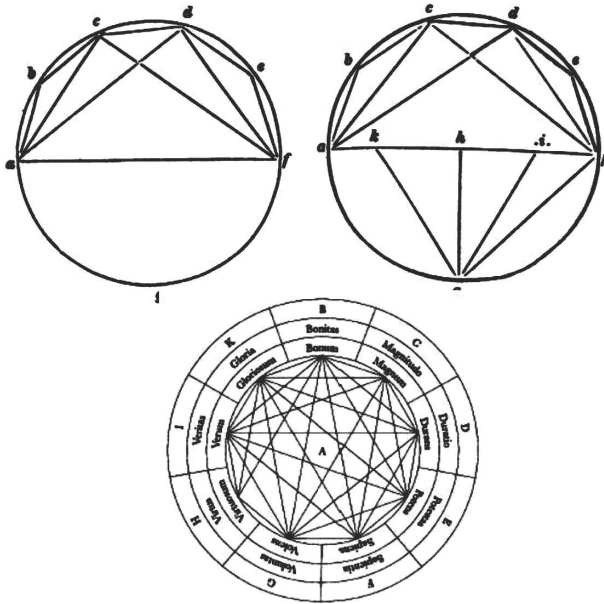
7 ROBERTI GROSSETESTE, *Commentarius in VIII libros physicorum Aristotelis*, ed. R. C. DALES, University of Colorado Press, 1963, p. 52.

8 La metáfora del sello (*sphragis*) aparece en el *Teeteto* (194c) y en ella el alma es como una «cera» en la que las percepciones imprimen, imprimen los vestigios de lo que serán los conceptos de los objetos externos en el alma, dinámica que después aparece en el *De anima* (III, 4, 429b).

9 Henrici de Gandavo, *Summa (Quaestiones ordinariae)*, art. I-IV, ed. G.A. WILSON, Lovaina, 2005 (Opera omnia 21), p. 96.

puntos, las líneas y las superficies geométricas. Esta misma idea la repite Llull cuando explica la composición elemental de las sustancias en términos de la configuración geométrica de las relaciones entre las cualidades elementales que componen a los cuerpos.

El realismo geométrico del punto, la línea y las superficies es una cuestión que se ve reflejada en la confección de las figuras del Arte luliano, que representan la influencia mutua y las relaciones entre los principios divinos, los elementos y las potencias naturales. Basta con observar la figura A del Arte luliano, que reproduce un dinamismo generativo que sin duda proviene del texto dionisiano y de la difusión que la metáfora del círculo tenía entre los maestros medievales. La relación generativa entre la circunferencia, las líneas y los puntos que las delimitan exigía a Llull la puesta en marcha de una explicación dinámica de los atributos divinos.

Leonardo de Pisa, *Practica geometriae*¹⁰

10 LEONARDO PISANO, *Practica Geometriae, Scritti de Leonardo Pisano*, ed. B. BUONCOMPAGNI, 1862, Roma, p. 210-21.

Al observar la figura A en comparación con el procedimiento constructivo del decágono en de *Practica geometriae* de Fibonacci puede observarse que la misma dinámica de unión de los puntos y el trazado de las líneas pudo inspirar la representación de las relaciones entre las virtudes divinas. Si retornamos a la interpretación de Tomás de Aquino, así como a la de Alberto Magno, podemos observar que la figura A intenta resolver el problema de la participación de la unidad del punto respecto a las líneas¹¹, el movimiento imperceptible que las genera y el «discreto tacto» de la esencia divina. Un propósito similar tiene el círculo blanco luliano en el que la generación de líneas y figuras geométricas no parte necesariamente desde el centro. Llull intenta mostrar la secuencia de las partes del círculo a partir de divisiones sucesivas con las que representa las nociones de la filosofía natural incluidas en *Començaments de filosofia*¹². Un asunto distinto puede ser el motivo del círculo blanco denominado *Liber de investigatione actuum divinarum rationum* en el *De quadratura et triangulatura circuli*¹³, con el que se inicia una argumentación teológica acerca del vacío de líneas en una figura que sólo contiene un punto rodeado por una circunferencia que, sin embargo, genera toda una serie de polígonos regulares y figuras inscritas en el círculo.

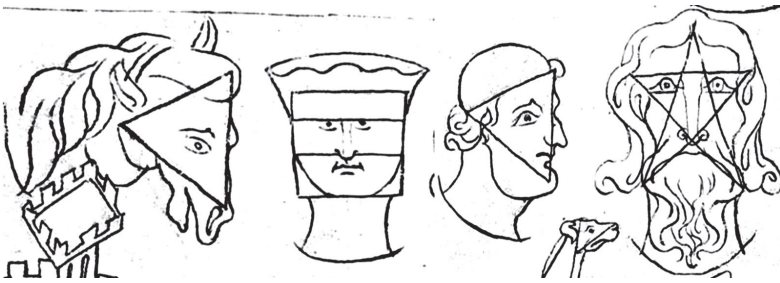
Cada uno de estos ejemplos sirve para demostrar la presencia de las metáforas dionisianas en el pensamiento luliano. Las líneas, los puntos, no hacen más que confeccionar representaciones geométricas concretas cuya significación parte de la idea de que los sellos (*sigillum*), tal como las cosas, imprimen semejanzas en el alma, y a su vez han sido impresos por la influencia de las potencias generativas del creador. Por esto, reivindico la idea de que el Arte luliano se sirve de un “logos semiótico” construido con representaciones geométricas para construir una particular recepción de la filosofía natural aristotélica a partir de la teología.

Esto sucede con la composición elemental de los entes y su configuración geométrica expuesta en el *Liber quaestiones per artem demonstrativam*. Según este texto las partes elementales (fuego, aire, agua, tierra) se componen y ordenan según la intersección, que ocurre en medio de un espacio circular, de líneas oblicuas y rectas que forman triángulos y cuadrados. Consecuencia de esto es que en:

- 11 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, *In librum B. Dyonisii De divinis nominibus expositio*, cap. 5 I. 1.
- 12 «Per lo çercle Blanch consiram ents subject a philosophia. E deym que en axí con lo cercle blanch conté en si mateix en potencia totes les divisions dels altres çercles, segons que apar en la *Geometria* que feta havem, en axí ents, en quant ens, conté totes les divisions dels ents dejús ell alternats e individuats». RAMON LLULL, *Començaments de filosofia*, ed. F. DOMÍNGUEZ, Patronat Ramon Llull, (NEORL VI), Palma de Mallorca, p. 4.
- 13 Edición parcial en ed. J. E., HOFMANN, *Die Quellen der Cusanischen Mathematik I: Ramon Lulls Kreisquadratur*, Heidelberg, Carl Winter, 1942.

Plantis, animalibus et metallis; et ideo videmus quod Figurae eorum habeant rotundum situm, sicut est figura pomi et ovi, et digiti, tibiae, colli et capitis hominis; et partes elementati similiter habent quadrangularem figuram, sicut est figura faciei et scapularum hominis, et triangularem, sicut nasus et lingua¹⁴

La aplicación de este orden geométrico aparece en Villard d'Honnecourt:

Villard de Honnecourt, Paris, BN, 19093, f. 18v

Ramon Llull es un defensor de la existencia real de los puntos geométricos indivisibles¹⁵, lo que vincula al Arte luliano con el debate acerca de la realidad de las partes simples que componen a las sustancias y a la dinámica del cambio en la naturaleza. Los puntos que constituyen a los sujetos y sus alteraciones son partes reales simples e indivisibles y se comportan como el punto del que se generan los radios del círculo. Esto quiere decir que las partes mínimas en la naturaleza poseen una potencia espontánea que les permite constituir a los sujetos y generar sus cambios. Esta concepción de las partes

14 BEATI RAYMUNDI LULLI, *Quaestiones per artem demonstrativam*, ed. FRANZ PHILIPP WOLFF, JOHANN MELCHIOR KURHUMMEL, Maguncia, Häffner, 1729 (MOG IV, reimpr. F. Stegmüller, Frankfurt, 1965). Ramon Llull, p. 162.

15 «Punctualitas est una *pars simplex* in Arbore elementali, quae exit ex pluribus lineis, sicut bonificare, quod est unus punctus, qui est in medio bonificatiui et bonificabilis, sicut centrum, quod est in medio circuli, et hoc idem de magnificare et ceteris. Et ex punctualitate supra descendunt puncta inferius in indiuiduis elementatis, qui sunt actus potentiarum. Sicut gustare, quod est centrum gustatiui et gustabilis, et quoniam exit ex ambobus, qui sunt suae lineae, cum uegetare componit lineam. *Et in hoc passu cognitio haberi potest, quomodo puncta exeunt de lineis, et quomodo lineae sunt compositae ex punctis, et quomodo corpus est actus coniuictorum punctorum et linearum*», RAMON LLULL, *Arbor scientiae*, ED. P. VILLALBA, (Raimundi Lulli Opera latina, XXIV), Turnhout, Brepols, 2000, p. 94.

simples de la naturaleza fue tratada durante el siglo XIV como una «ficción útil» que cumplía la función de representar al entendimiento los fenómenos que ocurrían en la naturaleza fuera del alma.

Para Llull, en cambio, los objetos geométricos son las partes mínimas del proceso que relaciona a la causa primera con sus múltiples efectos en la naturaleza. El conocimiento de dichos efectos y procesos dependía de la tradición física aristotélica, pero podían ser aprendidos como las impresiones de un sello: la metáfora dionisiana de la actividad creadora. Por esta razón el lenguaje físico medieval adquiere una función representativa en las figuras lulianas que describen las alteraciones cualitativas de los elementos, la actualización de las formas en las sustancias o los cambios accidentales. Esta inclinación hacia la filosofía natural se debe, en parte, a que el movimiento en la física aristotélica tiene una condición equívoca que implica distintos aspectos, tanto metafísicos como lógicos¹⁶. En primer lugar, movimiento y naturaleza son prácticamente sinónimos. El movimiento también se dice de diversos modos: en términos metafísicos es la actualización de las formas; en términos lógicos se predica de las sustancias respecto a los accidentes cualidad, cantidad o lugar; en términos biológicos se trata de la influencia que las cualidades elementales ejercen entre sí. A estos múltiples significados los medievales agregan un principio teológico: la potencia infinita de los atributos divinos.

En el pensamiento luliano estos modos de tratar el movimiento adquieren una condición analógica representativa en las metáforas geométricas que significan la dinámica de la causa primera en la naturaleza. Al sello le corresponde ser la forma, el acto puro, el agente, la causa de las alteraciones cualitativas, locales y cuantitativas; la «cera» es la materia, la potencia, el paciente, los distintos efectos del movimiento; mientras las “impresiones” son el proceso, la influencia, el ir y venir, la dinámica entre el agente y el paciente, la materia y la forma. Aunque Llull no uso el nombre *sigillum* para sus representaciones geométricas, lulistas como Heimerico del Campo¹⁷ y Giordano Bruno¹⁸ usaron este nombre para sus propias figuras, porque identificaban la procedencia neoplatónica del sello y la representación circular de la dinámica uno-múltiple.

16 ARISTÓTELES, *Physica*, 200b 27 – 201a 15

17 HEYMERICUS DE CAMPO, *De sigillo eternitatis*, ed. R. IMBACH, P. LADNER, (Opera selecta), Freiburg, 2001

18 GIORDANO BRUNO, *Sigillus sigillorum*, ed. M. CILIBERTO et al., (Opere mnemotecniche II), Milano Adelphi, 2009.