

LA ESCOLÁSTICA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO

Autor: Carlos Mejías
elrepugnante@hotmail.com

RESUMEN

El presente ensayo tiene como propósito esencial analizar el método escolástico, haciendo especial énfasis en el sistema filosófico de Santo Tomás de Aquino y su método de la disputa del sí y el no, así como las cinco vías de la existencia de Dios, para lo cual se aborda los antecedentes de la filosofía escolástica-medieval, tanto en la filosofía judía como islámica, también se afronta sintéticamente algunas posturas de destacados filósofos cristianos y la influencia que tuvieron Platón y Aristóteles en la escolástica. Se trata del avance de un nuevo movimiento impulsado en diferentes períodos, desde descifrar los símbolos y alegorías de los relatos bíblicos, luego comprender doctrinas contenidas en los escritos de los Santos Padres, hasta elevar con la razón la fortaleza de la teología cristiana. Además de como la religión busca explicar todas las cosas que el hombre no había conseguido explicar en todos los periodos anteriores, así pues se destaca la escolástica en su intento de revelar ciertas cosas con vista teológica como filosófica para culminar desarrollando la lógica, el método y la metafísica en Santo Tomás de Aquino, como el abanderado principal, quien argumenta que la teología orienta a la razón y le condesciende evadir errores; asimismo, la razón es necesaria para que la fe aclare y resguarde los misterios de la revelación, lo cual es indicativo que teología y razón son complementarios, una ayuda a la otra para conseguir resultados.

PALABRAS CLAVE:

La escolástica, método escolástico, Santo Tomas de Aquino.

THE SCHOOL OF SANTO TOMÁS DE AQUINO

Author: Mejías, Carlos
elrepugnante@hotmail.com

ABSTRACT

The present essay has as essential purpose to analyze the scholastic method, with special emphasis on the philosophical system of Saint Thomas Aquinas and his method of the dispute of yes and no, as well as the five ways of the existence of God, for which The antecedents of the scholastic-medieval philosophy are approached, both in Jewish and Islamic philosophy, some positions of prominent Christian philosophers and the influence that Plato and Aristotle had on scholasticism were also confronted synthetically. It is about the advancement of a new movement promoted in different periods, from deciphering the symbols and allegories of the biblical accounts, then understanding the doctrines contained in the writings of the Holy Fathers, to rightly raising the strength of Christian theology. In addition to how religion seeks to explain all the things that man had failed to explain in all previous periods, so scholasticism stands out in its attempt to reveal certain things with a theological and philosophical view to culminate in developing logic, method and the metaphysics in Santo Tomás de Aquino, as the main flagman, who argues that theology guides reason and condescends to avoid mistakes; Likewise, reason is necessary for faith to clarify and safeguard the mysteries of revelation, which is indicative that theology and reason are complementary, one help the other to achieve results.

Key words: Scholastic, scholastic method, Santo Tomas de Aquino.

INTRODUCCIÓN

A mediados del siglo XII florece la necesidad de manifestar el mecanismo de creación conforme con la fe, emergiendo de esta manera una filosofía en occidente, denominada Escolástica. Esta se puntualiza como la Filosofía medieval o la Filosofía propia del cristianismo; pero además algunos instauran que se puede llamar esta tendencia a toda filosofía formada por un creyente desde su fe para fundar las bases provistas de su revelación.

En el Medioevo la Biblia servía para expresar el funcionamiento de todo lo creado y lo aún no creado, la Iglesia reconocía como autoridad los escritos de los Santos Padres, que también se debían discurrir casi tan sobrenaturalmente revelados como los escritos Bíblicos. En su avance esta filosofía se dividió en tres períodos, primero era puntual descifrar los símbolos y alegorías de los relatos bíblicos, prontamente se correspondía descifrar las doctrinas contenidas en los escritos de los

Santos Padres, y por consiguiente había que levantar con la razón la fortaleza de la teología cristiana. Por esto se puede decir que esta filosofía aparece del medio teológico y no se le puede desviar sin pasar a facturar la realidad histórica.

La nueva filosofía, en sí, intimaba resolver problemas esencialmente teológicos, correspondidos con la interpretación y enunciación del dogma. De esta manera en su primera fase se comprendió, por ejemplo, que personalidades bíblicas como Adán, Abel, Melquisedec y David eran figuras proféticas. Además de algo muy significativo, que profesó predecir un sentido metafórico o alegórico en toda la creación, un simbolismo teocéntrico y antropológico.

En este sentido, se destaca el hecho que la religión inquiera explicar todas las cosas que el hombre no ha conseguido explicar. Esta corriente de pensamiento pretendió explicar ciertas cosas con vista teológica como filosófica. Las cuales se acoplaron porque no se aceptaba utilizar la filosofía como sede de respuestas en la religión. Por lo tanto, este ensayo

esgrime para explicar esta unión y como debemos entenderlo lo que es bueno como cultura general, así como estudiar su principal referente como lo es Santo Tomas de Aquino.

DESARROLLO ARGUMENTATIVO

La Escolástica distingue la gran corriente de escuelas que se despliega en la Edad Media, específicamente entre los siglos XIII y XIV. Tiene sus antecedentes en las escuelas monacales, básicamente las del siglo XI, donde el maestro llamado scholasticus o escolástico, facilitaron el arranque en las escuelas catedralicias en el siglo XII y más adelante a las Universidades. La Universidad se denominó la universitas scholarum, un conglomerado de las escuelas, así como asociación de los profesores y los estudiantes, siendo la escolástica la filosofía que se plantaba en esas escuelas.

También, esta escuela ha sido concebida como sinónimo de artificio verbal, de sutileza lingüística o de gran tecnicismo dialéctico, cotejó la filosofía

pagana al cristianismo y acomodó el camino para la autonomía, que la filosofía y la ciencia accederían desde el inicio del Renacimiento.

Después del desmoronamiento del Imperio romano de occidente y las irrupciones de los bárbaros florecerá la Iglesia la que, por medio de la alineación de la enseñanza va a marcar la organización de la cultura medieval en Europa. Las scholae o escuelas como vestigio central adquirirían como objeto, el realzar la formación intelectual del clero, y rescatar la cultura clásica para una mejor categorización de la cultura cristiana.

El movimiento escolástico estuvo menos interesado en manifestar nuevos testimonios y principios que en explicar la verdad de los credos ya vigorizados. Su método, se caracterizó por ser dialéctico o discursivo. La inclinación por la lógica del discurso trasladó significativos avances tanto en lógica como en teología.

Savater (2008), refiere que las referencias lindantes de la escolástica la localizamos al final de la patrística,

instante en el que se instituyó concluyentemente una avenencia entre la filosofía griega, esencialmente el platonismo y el neoplatonismo, y el pensamiento cristiano. La discrepancia elemental entre ambos estriba en que la síntesis entre filosofía y cristianismo empleada por los últimos padres de la Iglesia se planteó a través del platonismo, los escolásticos se afirmarían en Aristóteles, pensador que exhibía muchas más dificultades para concertarse con los dogmas de la Iglesia y que precipitó una discusión en torno a la relación que debía establecerse entre la fe o creencias cristianas y la razón (filosofía), al final del siglo XIV, ambas esferas del conocimiento acabaron por independizarse definitivamente.

En la etapa de esta corriente, del siglo XII al fin del XIII, los autores escolásticos son influidos por el redescubrimiento de Aristóteles por medios de los filósofos judíos y árabes. En este periodo los pensadores cristianos son conscientes de que razón y fe asumían solo un lugar en común pero

que no todo el conocimiento de la fe es viable por la razón ni contrariamente, siendo un ejemplo representativo que marco este periodo es Tomás de Aquino.

El filósofo Marín (2006), apunta que el desarrollo de este pensamiento no formaba en la época medieval una teoría tupida y dogmática, sino que la palabra describe el conjunto de las Escuelas que, en diversas ciudades europeas, hablaban a Aristóteles, pero desde ángulos muy diversos, es decir, no hay una sino muchas Escolásticas medievales, las cuales muchas veces entraban en disputas entre ellas.

Sin embargo, en las recapitulaciones entre aristotelismo y cristianismo se encuentra la causa para muchos historiadores que la escolástica no sea pensada como una filosofía propiamente dicha, sino como una teología desdoblada filosóficamente, es decir, una sierva de la teología. Sea como existiere, la corriente se catequizó en el movimiento teológico-filosófico más trascendental de la Edad Media.

Para percibir el pensamiento de la época medieval hay que tener en

cuenta cuáles eran los textos que estaban accesibles en cada instante y, muy concretamente, el siguiente hecho categórico. Existió una masa extensiva y decisiva de literatura antigua, cuyo principal componente es el vasto de las obras de Aristóteles, las cuales estaban siendo examinadas e interpretadas por árabes y judíos mientras que era desconocida en el Occidente latino.

En efecto, el despliegue de práctica de la filosofía griega había precipitado en un largo letargo en la cultura occidental y durante dilatadísimo tiempo los únicos textos conocidos fueron las obras lógicas de Aristóteles. Savater (2008), aclara que este panorama de olvido había iniciado en el año 529, con el cierre de la última escuela filosófica de Atenas. En ese tiempo la tradición griega y sobre todo la parte más sustancial de la obra de Aristóteles cae en el abandono en el Occidente cristiano y sólo se conserva en las culturas árabes y bizantina, que estudian y comentan sus textos, exactamente los árabes serían los que se encargarían

de reintroducir a Aristóteles y a la gran filosofía griega en Occidente.

La continuada presencia de musulmanes y judíos en el sur de Europa, sobretodo en España y a la comunidad de intereses con los cristianos de algunos lugares, se da una concentración de literatura que empieza a traducirse en distintas ciudades, especialmente en Toledo, en la cual se apertura una Escuela de Traductores. De las obras de Aristóteles había desconocimiento en el continente europeo, y gracias al rescate de los árabes y a las traducciones efectuadas por el filósofo Averroes, es que Tomás de Aquino las asimila e incorpora al pensamiento cristiano (Marín, 2006).

Este trabajo se caracterizó por ser tedioso y muy fatigoso, las traducciones muchas veces se hacían palabra por palabra del árabe o el hebreo al castellano y del castellano al latín, a lo cual hay que ampliar si el autor era griego se partía ya de versiones árabes que habían pasado por el siríaco. En todo caso, la entrada de todo este material estimuló un interés trascendental, y ya antes del

año 1200 empezaron a traducirse obras al latín directamente del griego, y ya a mediados del siglo XIII (1250) se tenía lo básico de la obra de Aristóteles traducido del griego al latín, todo un verdadero trabajo épico.

Este alud de nuevos textos concuerda con la constitución de la universidad de París, a lo que se agrega también que en 1215 se ratifican las disposiciones definitivas reconocidas por el Papa y el rey de Francia en ese entonces, lo cual no deja de tener importancia para entender el argumento filosófico de Santo Tomás, como uno de los exponentes más abanderados de la literatura aristotélica, y precisamente es en la universidad de París donde se deliberará, la nueva filosofía aristotélica.

Durante los siglos anteriores, la filosofía cristiana es fundamentalmente platónica, cuyos exponentes corresponden a San Agustín y San Anselmo, quienes usan conceptos de Platón para explicar el cristianismo. No obstante, el redescubrimiento en Europa de las obras de Aristóteles presumió una

auténtica revuelta, esto debido a que la obra de Aristóteles brindaba una explicación racional del mundo y del hombre independiente de las verdades cristianas.

El debate entre el pensamiento tradicional, agustiniano, el basado en la filosofía de Platón era más fácil de concertar con la fe, y el aristotelismo recientemente llegado será fundamentalmente penetrante en París así pues la universidad de París será el principal lugar de desafío de las escuelas filosóficas en el siglo XIII.

En un primer momento, los estatutos fundacionales de la universidad de París impedían la enseñanza de la obra de Aristóteles exceptuado las obras lógicas, es decir, el Órganon, por considerarla amenazadora para la fe, y siguiendo lo enunciado en un cónclave provincial de 1210. Aunado a esto, el obispo de París prohibirá también, en varias oportunidades, las tesis aristotélicas, reemplazándolas por tesis agustinianas. Sin embargo, el aristotelismo moderado, representado por Alberto Magno y sobre todo por Santo Tomás terminará imponiéndose

y convirtiéndose en el pensamiento oficial de la Iglesia. Además, Miranda (2015), destaca que en la vida de Aquino figura su maestro Alberto Magno, quien se preocupó por enseñarle las nuevas corrientes que habían llegado a Europa, las cuales alcanzaron España por medio de los árabes.

En general, el pensamiento dominante de esta época medieval se denominó escolástica, que se originó en las escuelas monacales y más adelante en las universidades, siendo un movimiento filosófico-institucional que trata de explicar racionalmente las creencias y dogmas del cristianismo, de hecho en el mundo ha habido y hay muchas universidades con una inspiración cristiana, que incluso Lorda (2016) refiere que desde siempre, las universidades han sido discurridas como templos de la razón, territorios donde se forman personas que serán el futuro de la sociedad. A pesar de ello, se olvida el término que, coligado a ellas, originó todo el armazón educativo: el cristianismo.

Lo cierto es que los cristianos continúan erigiendo universidades,

porque siguen creyendo en la unidad del saber y quieren salvaguardar el humanismo cristiano, con sus propios guarismos y sus propias ideas que, de otra forma, podrían quedar relegados. Además, como todas las obras educativas y enseñanzas cristianas, estas universidades obtienen una función de argumento cristiano y de evangelización.

Habría que decir también, que esta nueva forma de interpretar al mundo emplea un método que ha sido en poco asimilado, mal comprendido e injustamente apreciado, de hecho, muchos historiadores de la filosofía han expresado un juicio unilateral sobre el método al recalcar sólo su negatividad. Sin embargo, el método escolástico se caracteriza por agudezas en el análisis y en la definición verbal y conceptual, por la descomunal valoración del factor conceptual-abstracto, verbal, por la remoción a partir de la experiencia, de la realidad de los hechos.

De acuerdo con, Lértora (2014), el método escolástico al emplear la razón, la filosofía, a las verdades reveladas, quiere conseguir un

conocimiento lo más recóndito posible de la fe, para acercar así de modo esencial la verdad sobrenatural al intelecto humano pensante, haciendo posible una manifestación global, sistemática y orgánica de las verdades de la fe y para poder diluir las réplicas suscitadas desde el enfoque de la razón contra el contenido de la revelación.

A través de un transcurso evolutivo progresivo, este método antes mencionado ha creado una determinada técnica o forma exterior, por así decirlo así, se ha concretado y materializado. En opinión de Martínez (2003) nos ofrece aquí, una precisa definición del método escolástico, cuando indica que es una descripción global del núcleo doctrinal, es decir, el intento de racionalizar la fe.

Es necesario puntualizar, que esta experiencia de enseñanza constaba en crear comentarios de textos de autoridad, en niveles de profundidad hermenéutica, y cuando había apuros de comprensión se cotejaban las posibles sentencias o interpretaciones. Luego la confección de los disímiles pasos que se

articulaban fortalece el método dialéctico.

Habría que agregar también, en variados aspectos la alta Edad Media era una época muy civilizada, que se caracterizaba porque todo profesor de Teología o de Filosofía debía someter sus tesis y afirmaciones a debate público, sin esta prueba de tenacidad a los argumentos contrarios, ninguna postura filosófica o teológica se podía suponer madura.

Además, el método que persiguen los filósofos de la Edad Media no es solamente, como en Aristóteles, la deducción, la intuición racional, sino que también es la contraposición de opiniones disidentes. Santo Tomás, cuando explora una cuestión, no simplemente deduce de compendios generales los compendios particulares ajustables, sino que pone en columnas separadas las opiniones de los diferentes filósofos, que son unas en pro y otras en contra; las pone cara a cara, las critica unas con otras, desentierra de ellas lo que puede tener de verdadero como de falso, o sea son como dos

tropas en batalla; es una reviviscencia de la dialéctica platónica.

De estas evidencias, cabe destacar que en la edad media según Reguilón (2011), se originan tres grandes problemáticas que son Dios, Relaciones entre Fe y Razón y Los Universales. Resaltando a la primera de las cuestiones, la reseñada a Dios, plantea en los filósofos medievales la necesidad de manifestar mediante métodos científicos la existencia del mismo, siendo no sólo asunto de fe sino además de ciencia.

Santo Tomás, teólogo y filósofo católico perteneciente a la Orden de Predicadores, principal representante de la enseñanza escolástica y una de las figuras más emblemáticas de la teología sistemática, argumenta y defiende el reconocimiento de la filosofía y teología reposa en la disgregación entre orden natural y sobrenatural, el orden de conocimiento natural proviene de la razón humana, el cual da lugar a la filosofía y tiene carácter demostrativo; el orden sobrenatural procede del develamiento y de la fe y es un conocimiento sombrío; algunas de sus

verdades están al alcance de la razón, y otras la exceden, pero ambos conocimientos emanan, en último término, de Dios, por lo que entre ellos no puede haber refutación alguna.

Entre los dos glóbulos de conocimiento abraza la cooperación, dando lugar a la teología, cuyo develamiento puede orientar a la razón y le asiente evitar errores; la razón le sirve a la fe para esclarecer y resguardar los misterios de la revelación.

Cabe destacar, que algunas creencias no podrán ser explicadas por la razón y otras sí, como los preludios de la fe, como la existencia de Dios e inmortalidad del alma.

McInerney (2014), matiza en Santo Tomás demostrar la existencia de Dios, podría pensarse ostensible directamente por la razón, al modo como diríamos que un cuadrado tiene cuatro lados; a estas estipulaciones las designa Santo Tomás indiscutibles en sí mismas; en ellas el predicado se circunscribe en el sujeto, pues en la esencia de sus objetos se localiza la propiedad descrita en la estipulación, son, además, indiscutibles para

nosotros cuando las vemos como verdaderas con solo percibir el concepto sujeto.

En el mismo orden de ideas, Siapo (2014) destaca que Santo Tomas propone cinco vías, en relación a la demostración puramente racional de la existencia de Dios, alegando que se debe llegar a Dios a partir de lo más conocido para nosotros, de la experiencia sensible, las cinco Vías tienen referidas en Aristóteles y Platón y son justificaciones a posteriori, parten de los efectos del desempeño de Dios en el mundo para encumbrarse a él como causa postrimera.

Según Fonseca (2015), la doctrina política de Santo. Tomás es una recapitulación de la política aristotélica y de sus creencias cristianas, el hombre tiene un fin sobrenatural, pero debe materializarlo a través de su despliegue y su vida en el Estado, no obstante, de forma completa, sólo lo consigue en la otra vida, el Estado es una institución natural cimentada en la naturaleza del hombre.

CONCLUSIONES

Si se recapitula lo notable en el método filosófico que arranca de Sócrates, pasando por Platón y Aristóteles, llega hasta toda la Edad Media en la Escolástica, nos encontramos que lo más significativo de este método es su segunda parte, no la intuición primaria que se inicia, sino la discusión dialéctica con que la intuición ha de ser confirmada o negada. Lo importante, en este método de los filósofos anteriores al Renacimiento, consiste esencialmente en el ejercicio racional, discursivo; en la dialéctica, en el discurso, en la contraposición de opiniones; en la discusión de los filósofos entre sí o del filósofo consigo mismo, que alimenta a una verdadera armonización y por ende la solución a grandes desafíos.

Santo Tomás de Aquino supo aprender y valorar de lo diverso, de los otros. Fue un pensador cristiano, que accedió a los textos de griegos paganos, siendo Aristóteles en primer término, gracias a la transmisión de sus textos, a la traducción y a los

comentarios de escritores judíos y musulmanes, como Avicena y Maimónides, principalmente. Lo cual deja una seria secuela, como de aquello que no tengamos miedo de lo distinto, salgamos de nuestra rutina, lo ya conocido, para empezar a producir o descubrir nuevos derroteros y encumbrarnos a nuevos entendimientos.

La obra más importante de Santo Tomás es la Suma teológica, labrada a base de expresiones temáticas en las que va examinando las diferentes posturas de los escritores para edificar su propio pensamiento. Una primera lectura puede dar la impresión de que es un artificio formal demasiado rígido, pero varios expertos han destacado que esta técnica es un desarrollo de los diálogos socráticos que recoge Platón, es tal vez menos narrativo, pero en el fondo se trata del mismo esquema dialogal y dialogante. Esta manera de edificar de Santo Tomás brinda la idea de que sólo construimos un pensamiento propio, profundo y original si entramos en diálogo con otras personas, percibimos sus

posturas, argumentamos nuestras razones y recapacitamos en común.

Al mismo tiempo, junto a la Suma teológica y los otros tratados consecuentes, Santo Tomás escribió sobre cuestiones disputadas y cuestiones abiertas. Específicamente, tiene doce disputas llamadas Quodlibetales. Es decir, fue capaz de construir un enorme sistema completo y, atender a las cuestiones de detalle, al hilo de la actualidad, Esto expresa que se necesita tener claro un marco o un sistema para, desde allí, poder afrontar cualquier situación compleja e incluso imprevista.

Cuando se examina la obra de Santo Tomás, queda ciertamente agobiado por su extensión, complejidad y profundidad, necesito trabajar en equipos interdisciplinarios para buena parte de su trabajo, hoy más que nunca es una tarea ineludible ante una realidad que se agiganta en cambios y transformaciones de toda índole y se necesita discutir diversos puntos de vistas para entender que está ocurriendo.

Para Santo Tomás de Aquino la teología orienta a la razón y le accede

evitar errores; por otra parte, la razón es necesaria para que la fe esclarezca y resguarde los misterios de la revelación, lo cual es indicativo que teología y razón son complementarios, una ayuda a la otra para alcanzar resultados.

En líneas generales, Tomás de Aquino tuvo diversos aportes en el campo del intelecto y trepó prácticamente todos los ámbitos del saber, tales como restituir las nociones aristotélicas atañidas con el acto y la potencia así como la materia y la forma, conservó el origen de las ideas que traemos ilustradas al nacer, acopló las ideas de Aristóteles con la autoridad católica aceptando la verdad y la experiencia, pero defendiendo la fe, sostuvo vehementemente que los seres humanos se rigen por leyes de Dios que están en nuestra mente, y armonizó la relación entre la razón y la fe... y pensar que una vez dijo que todo fue poco!!! Comparado con lo que vio y le había sido revelado.

Estas últimas palabras de Tomas de Aquino, refleja humildad, muy necesarias en medio de todos nuestros desmedidos afanes

intelectuales, hagamos lo que hagamos, lleguemos donde lleguemos, nunca será comparable a todo un entramado de conocimientos alcanzados por estos grandes pensadores, muchos de los cuales sin grandes recursos e instrumentos, fraguaron cambios tanto inexplicables como sorprendentes y que hoy cobran vigencia en una sociedad que avanza pero también se deforma y debemos voltear la mirada hasta el cansancio para montarnos en los hombros de estos pensadores y contribuir con nuestra sociedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Lértora, C. (2014). **Dos Modos del Método Escolástico en Tomás de Aquino**. CONICET, USAL, FEPAI, Buenos Aires. Argentina.

Lorda, J. (2016). **La Educación, el Arte de Despertar**. Revista Española de Pedagogía. Año LXXII, N° 258, Universidad de Navarra. Pamplona. España.

Marín, J. (2006) **El Legado Filosófico**. Trotta. Madrid. España.

Miranda, H. (2015). **La importancia de San Agustín y Santo Tomás de Aquino en la concepción cósmica y su influencia en los calendarios**. Revista humanidades. Volumen 5, número 2 • ISSN 2215-3934

McInerney, R. (2014). **Encyclopedia of Philosophy**. plato.stanford.edu. USA. Stanford.

Fonseca, M. (2015). **Portal de Revistas Académicas**. Universidad de Costa Rica. revistas.ucr.ac.cr.

Reguilón, A. (2011). **Filosofía Medieval**. Cultura Medieval. Artequias. Com. El primer portal del Romántico y el Arte Medieval.

Savater. F. (2008). **Santo Tomas de Aquino**. La Aventura del Pensamiento. Debate. Barcelona, España.

Siapo, H. (2014). **In Slide Share. St. Thomas Aquinas And Education**. es.slideshare.net.