

De Natura

La naturaleza en la Edad Media

VOLUMEN I

Editores

José Luis Fuertes Herreros
Ángel Poncela González

hthaus

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 I

EDITORES

José Luis Fuertes Herreros

Ángel Poncela González

DE NATURA

LA NATURALEZA EN LA EDAD MEDIA

2 volúmenes

Editores: José Luis Fuertes Herreros y Ángel 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: 978-989-755-160-4

Coleção

Textos e estudos de Filosofia Medieval, 8

ÍNDICE

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	
Perpendicularum 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» <i>donación de Constantino</i> 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</i> 72 (71) <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 <i>Naturaleza</i> 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 fruitionis ad mentem Duns Scoti <i>Gonçalo Figueiredo</i>	405

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

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 <i>Isabel María León Sanz</i>	567
Escotismo colonial tardío <i>Celina A. Lértora Mendoza</i>	577
La pleamar de las profecías fue rechazada ya en el siglo XIII <i>Adam Machowski</i>	587
El ser del espíritu en Tomás de Aquino <i>Gabriel Martí Andrés</i>	597
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 Cordón</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

Índice

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

STRUTTURA LOGICA ED ONTOLOGICA DELLA NATURA NELLE TARDE OPERE LATINE DI RAIMONDO LULLO

Francesco Fiorentino*

Come si è visto altrove¹, Raimondo Lullo si concede un'ultima possibilità di realizzazione del suo progetto missionario, confidando in Federico III, re di Trinacchia, e nei suoi sostenitori; ma, al suo arrivo in Sicilia, Raimondo è triste, perché non ha amici; egli ricerca il consenso rispetto al suo progetto, cominciando dai fraticelli, dai penitenzieri e dagli ambienti popolari e laici, prossimi ad essi. Ma, mentre il sostegno popolare non manca del tutto, quello del clero secolare va tenacemente conquistato ed in definitiva viene a mancare. Il progetto maiorchino-siciliano, conseguente all'avvicinamento di Lullo a Federico III, alla sua politica mediterranea ed ai laici illiterati siciliani, è di fatto abortito e quello precedente, imperniato sul coinvolgimento delle sfere politiche di carattere monarchico internazionale, riprende vigore².

Alla fine del soggiorno siciliano, Lullo si ritrova triste e solo come all'inizio; le sue scuse a Iustitia nel *De civitate mundi* sembrano implicare che Lullo intenda addossare su di sé l'intera responsabilità dell'insuccesso, senza

* Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro'. fiorentino12@libero.it

- 1 Cfr. F. FIORENTINO, «Raimondo Lullo in Sicilia. Itinerario bio-bibliografico», in A. MUSCO – M.M.M. ROMANO (eds.): *Il Mediterraneo del '300. Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras*, (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, 49 – Subsidia Lulliana, 3), Brepols, Turnhout 2008, pp. 43-84.
- 2 Per il progetto missionario, pedagogico e militare di Lullo cfr. J. GAYÀ, «Ramón Llull, il suo impegno missionario», *Analecta TOR* 32 (2001) 379-388; S. MUZZI, «Raimondo Lullo un'esperienza, un tentativo di dialogo tra cristianesimo e Islam», *Frate Francesco* 67 (2001) 135-160; J. PERARNAU I SPELT, «Certeses, hipòtesis I preguntes entorn el tema conversió i croada' em Ramon Lull. Croada militar' o 'croada gramatical?», *Arxiu de textos catalans antics* 25 (2006) 129-228; F. PORSIA, *Progetti di Crociata. Il De fine di Raimondo Lullo*, Chimienti, Taranto 2005, passim.

cercare giustificazioni esterne. La società siciliana, che sembra accogliere la legislazione socio-religiosa, federiciana in politica interna, stenta a comprendere l'utilità del progetto di Lullo in politica estera, demandandolo ad una sfera politica allargata. Le gerarchie ecclesiastiche siciliane non si mostrano interessate tanto all'evangelizzazione esterna, a cui Lullo pensa in definitiva, quanto alla latinizzazione interna, a cui Federico III mirava dal principio³. La consapevolezza dell'insuccesso si combina nelle intenzioni di Lullo con l'incrollabile convinzione nella possibilità di convertire gli infideles. Contando sulle sue forze, Lullo, veli paubre menyspreat, decide di ritornare a Tunisi via Maiorca, seguendo ancora una volta le rotte dei mercanti catalani. All'inizio del settembre del 1314 Lullo giunge a Bugia, da dove era stato espulso dopo sei mesi di prigionia ed il dibattito dottrinale dell'estate del 1293. Al fine di ottenere il permesso annuale di soggiorno Lullo chiede l'intermediazione di Giacomo II, re d'Aragona, presso Alcadio, rappresentante dei mussulmani locali, al quale la prima opera tunisina, il *Liber consilii*, è dedicata. La lettera di raccomandazione perviene a Lullo prima del 5 novembre 1314⁴.

Nel 1315 Lullo richiede a Giacomo d'inviargli il frate Simone di Podio Celicano, che avrebbe dovuto assumere il compito di tradurre molti suoi libri dal catalano al latino. Al dicembre di tale anno risale l'ultima opera di Lullo, ossia il *Liber de Deo et de mundo*⁵. Ma la strenua difesa dei dogmi della Trinità e dell'incarnazione procura a Lullo una rinnovata avversione, che sfocia secondo Nicola di Pace in una mera condanna a morte per lapidazione:

Eum die 29. Iunii die festo, ut maioribus creditur, sanctorum Petri et Paoli Bugiae lapidatum et a mercatoribus Liguribus Maioricas Deo disponente transportatum fuisse⁶.

Luca Wadding colloca la lapidazione quattro giorni prima, aggiungendo i nomi dei mercanti genovesi, ossia Stefano Colon e Ludovico di Pastore, che avrebbero condotto Lullo prossimo alla morte a Maiorca il 29 giugno 1316⁷. Secondo Allison Peers Lullo sarebbe morto tra il dicembre 1315 ed il marzo 1316⁸.

3 Cfr. F. FIORENTINO, «Raimondo Lullo in Sicilia» cit., pp. 43-84.

4 Cfr. RAIMUNDUS LULLUS, *Opera messanensia*, ed. F. STEGMULLER, (Raimundi Lulli Opera Latina, vol. 1) Maioricensis Schola Lullistica, Palmae Maiorcarum 1959, pp. 14-16.

5 *Ibidem*, p. 17.

6 Cfr. NICHOLAUS DE PAX, *Vita divi Raimundi Lulli*, Alcalà 1519, f. 73.

7 Cfr. LUCAS WADDING, *Annales Minorum anno 1315*, vol. VI, Lugdunii 1733, p. 231.

8 Cfr. A. PEERS, *Ramon Lull. A Biography*, Society for Promoting Christian Knowledge, London 1929, pp. 372-374.

Globalmente considerati, gli *Opera messanensia et Tunicihana* rappresentano una vasta strumentazione di argomentazioni logiche e teologiche, di volta in volta plasmate a misura delle specifiche esigenze dei fruitori sia nei contenuti che nei criteri letterari, ma sempre disciplinate dall'arte combinatoria, basata sulla mescolanza biunivoca delle *dignitates* o principia in grado positivo, comparativo o superlativo o in associazione con i correlativi. Tale strumentazione, abbinata alla sillogistica aristotelica, è così stringente ed efficace da non poter essere mutata nel proprio valore di verità dall'onnipotenza divina⁹, con la conseguenza di divenire assolutamente necessaria per ogni intelletto ben addestrato. Il numero delle *dignitates* o *principia* varia dai 18 del *De medio naturali*, ai 16 del *De civitate mundi*, ai 13 del *Propter bene intelligere, diligere et possificare*, ai 12 del *De infinito esse*, del *De inventione Dei* e del *De multiplicatione*, agli 11 del *De consolatione heremitarum*, dell'*Ars consilii*, del *De Deo et de suis propriis qualitibus infinitis* e del *De inventione maiore*, del *De agentia maiore*, del *De bono et malo*, del *De maiore fine intellectus, amoris et honoris*, del *De Deo et de mundo*, ai 10 del *De compendiosa contemplatione*, del *De definitionibus Dei*, del *De divina unitate*, del *De Trinitate trinitissima*, del *De divina unitate* e del *De affirmatione et negatione*. In questa variabilità si scorge un nucleo fondativo, costituito dai 10 *principia primitiva*, ossia *Unitas, Bonitas, Magnitudo, Aeternitas, Potestas, Intellectus, Voluntas, Virtus, Veritas e Gloria*. Tali *principia* appartengono al genere dell'affermazione¹⁰. Ad essi Lullo tende ad aggiungere *Infinitas* all'inizio e *Simplicitas* alla fine della serie, componendo le 12 *proprietates*, intese come *dignitates existentes in superlativo gradu*¹¹. Ma *Infinitas* non si trova enunciata tra le *dignitates*, se non nel *De multiplicatione*, mentre sovente *Perfectio* compare tra le dignità in grado superlativo, come nel *De consolatione heremitarum*, nel *De unitate* e nel *De Trinitate trinitissima* tra le opere messinesi e nell'*Ars consilii*, nel *De Deo et de suis propriis qualitibus infinitis*, nel *De inventione maiore*, nel *De agentia maiore*, nel *De bono et malo*, nel *De maiore fine intellectus, amoris et honoris*, nel *De Deo et de mundo* tra le opere tunisine. In esse *bonitas* è sostituita da *duratio* e *perfectio* precede *sanctitas*, con cui la serie si chiude. Alle 12 dignità talvolta – come nel *De civitate mundi* – Lullo tende ad aggiungere altre 5 dignità,

9 Cfr. RAIMUNDUS LULLUS, *De infinita et ordinata potestate*, in *Opera Messanensia* cit., pp. 253-254.

10 Cfr. Idem, *Liber de affirmatione et negatione*, in *Opera messanensia et Tunicihana*, ed. J. STOHR, (Raimundi Lulli Opera latina, vol. 2), Maioricensis Schola Lullistica, Palmae Maiorcarum 1961, p. 21.

11 Cfr. Idem, *Liber de multiplicatione, quae fit in essentia Dei per divinam trinitatem*, in *Opera Messanensia et Tunicihana* cit., p. 135.

che non esistono in grado superlativo, ossia *Dominatio, Misericordia, Gratia, Humilitas e Pietas*. Tale aggiunta convive con la sottrazione di *Infinitas* e di *Unitas* e con l'aggiunta di *Perfectio*, per comporre la serie delle sedici dignità divine. Quest'ultime non vanno intese come proprietà accidentali ed estrinseche, con le quali Dio agisce nelle creature – alla maniera degli Ebrei e dei Mussulmani –, ma come proprietà intrinseche a Dio.

Senza considerare la sottrazione, le dignità sarebbero diciotto come numero massimo, ipotetico della serie. In tale serie ipotetica il blocco, che va da *Bonitas* a *Veritas* è costante, considerato anche il frequente scambio tra *Magnitudo* e *Aeternitas*; invece, di volta in volta vengono aggiunte all'inizio *Infinitas* e/o *Unitas*. Alla fine si osservano quattro opzioni alternative di aggiunta: 1) il gruppo, formato da *Gloria, Perfectio* e *Simplicitas*, in forma singola o composta¹²; 2) il gruppo delle dignità non esistenti in grado superlativo; 3) la triade dei *principia* né primitivi né dignitativi, ossia *essentia, substantia* e *natura*, come nel *Propter bene intelligere, diligere et possificare* e nel *De divina natura*; 4) il gruppo di principi non primitivi né dignitativi, costituito da *differentia, concordia, contrarietas, principium, medium, finis, minoritas, aequalitas* e *maioritas*. Quest'ultima opzione di aggiunta finale si verifica nel *De medio naturali*, dove si raggiunge il numero massimo reale di diciotto principi.

La sottrazione d'*Infinitas* si verifica in tutti i casi, tranne quello del *De multiplicatione*; la sottrazione di *Unitas* è associata con la prima opzione di aggiunta finale (nel *De Trinitate trinitissima* per l'aggiunta di *Gloria* ed i *Perfectio* e nel *De divina unitate* per l'aggiunta di *Gloria, Perfectio* e dei 10 accidenti, raggiungendo in entrambi i casi il numero di 10 principi), con la seconda opzione (come nel *De civitate mundi*, raggiungendo il numero di 16 principi) e con la quarta opzione (come nel *De medio naturali*, raggiungendo il numero di 18 principi). I principi dell'arte combinatoria ingenerano una «scienza artificciata», con cui ogni intelletto ben addestrato può accedere in modo vero ed inoppugnabile all'intima struttura della natura. Ciò accade nel *De substantia et accidente*¹³, nel *De ente infinito*, nel *De ente assoluto*¹⁴, nel *De actu maiori*¹⁵, nel *Propter bene intelligere, diligere, et possificare*¹⁶, nel *De loco minori ad maiorem*¹⁷, nel *De quinque*

12 Cfr. Idem, *Liber de perseitate Dei*, in *Opera Messanensia et Tuniciana* cit., p. 160.

13 Cfr. Idem, *Liber de accidente et substantia*, in *Opera Messanensia* cit., p. 146.

14 Cfr. Idem, *Liber de ente assoluto*, in *Opera Messanensia* cit., p. 159.

15 Cfr. Idem, *Liber de actu maiori*, in *Opera Messanensia* cit., p. 171.

16 Cfr. Idem, *Liber propter bene intelligere, diligere et possificare*, in *Opera Messanensia* cit., p. 198.

17 Cfr. Idem, *Liber de minori loco ad maiorem*, in *Opera Messanensia* cit., p. 275.

*praedicabilibus et decem praedicamentis*¹⁸, nel *De divinis dignitatibus infinitis et benedictis*¹⁹, nel *De scientia perfecta*²⁰, nel *De trinitate trinitissima*²¹, nel *De divina unitate*²², nel *De divina natura*²³, nel *De concordantia et contrarietate*²⁴ e nel *De vita divina*²⁵. Nel *Liber de quinque praedicabilibus et decem praedicamentis* Lullo riduce ogni principio a soggetto, predicato da ciascuno degli altri principi in due proposizioni esistenziali copulative, l'una affermativa e l'altra negativa, così da ottenere il libro artificiato²⁶. Nell'*Ars consilii* solo l'*intellectus habitatus et artificiatu*s può elaborare la scienza del *consilium*, che Lullo propone anche ai mussulmani di Tunisi, ossia l'arte di dare e chiedere il parere su proposizioni dubbie mediante l'arte combinatoria²⁷.

La scienza artificciata si regge innanzi tutto sulla logica bivalente, che formalizza il principio di non-contraddizione, quello del medio escluso e la legge delle proposizioni contraddittorie (*De potestate pura*²⁸, *De consolatione*²⁹, *De infinito esse*³⁰, *De Trinitate trinitissima*³¹, *De divina natura*³², *De concordantia et contrarietate*³³). Nel *De scientia perfecta*, Lullo enuncia quattro sillogismi primitivi, dai quali derivano le conclusioni necessarie.

Omnis scientia perfecta ostendit se esse perfectam. Deus est scientia perfecta; ergo Deus ostendit se esse perfectum. De ente imperfecto non potest fieri ens perfectum. Mundus est imperfectus; ergo de mundo non potest fieri ens perfectum. Omnis causa perfecta requirit habere effectum perfectum. Deus est causa perfecta; ergo Deus requirit habere effectum perfectum. Omnis iudex perfectus dat iudicium perfectum. Deus est iudex perfectus; ergo Deus dat iudicium perfectum³⁴.

18 Cfr. Idem, *Liber de quinque praedicabilibus et decem praedicamentis*, in *Opera Messanensia* cit., pp. 333-334.

19 Cfr. Idem, *Liber de divinis dignitatibus infinitis et benedictis*, in *Opera Messanensia* cit., p. 184.

20 Cfr. Idem, *Liber de scientia perfecta*, in *Opera Messanensia* cit., p. 231.

21 Cfr. Idem, *Liber de trinitate trinitissima*, in *Opera Messanensia* cit., p. 295.

22 Cfr. Idem, *Liber de divina unitate*, in *Opera Messanensia* cit., pp. 316-317.

23 Cfr. Idem, *Liber de divina natura*, in *Opera Messanensia* cit., p. 35.

24 Cfr. Idem, *Liber de concordantia et contrarietate*, in *Opera Messanensia* cit., p. 400.

25 Cfr. Idem, *Liber de vita divina*, in *Opera Messanensia et Tunicihana* cit., p. 75.

26 Cfr. Idem, *Liber de quinque praedicabilibus et decem praedicamentis* cit., p. 334.

27 Cfr. Idem, *Ars consilii*, in *Opera Messanensia et Tunicihana* cit., p. 217.

28 Cfr. Idem, *Liber de potestate pura*, in *Opera Messanensia* cit., p. 407.

29 Cfr. Idem, *Liber de consolatione heremitarum*, in *Opera Messanensia* cit., p. 110.

30 Cfr. Idem, *Liber de infinito esse*, in *Opera Messanensia* cit., p. 296.

31 Cfr. Idem, *Liber de trinitate trinitissima* cit., p. 291.

32 Cfr. Idem, *Liber de divina natura* cit., p. 352.

33 Cfr. Idem, *Liber de concordantia et contrarietate* cit., p. 400.

34 Cfr. Idem, *Liber de scientia perfecta* cit., p. 223.

Qui il sillogismo serve a mostrare la completa divaricazione tra Dio ed il mondo, dal momento che il primo è perfetto, causa un effetto perfetto e giudica in modo perfetto, mentre il mondo è il regno dell'imperfezione. Nel *De creatione*, Lullo costruisce un sillogismo vero e necessario, dal quale derivano altri sillogismi veri e necessari³⁵; il primo è *terminus ordinatus* degli altri³⁶.

Suppono quod sit magnum bonum magnum verum esse, quod divina potestas sit tantum infinita per possificationem, quantum divina aeternitas per aeternificationem; et quod hoc intelligere et amare sit magnum bonum magnum verum esse. Et si contraria suppositio est vera, sequitur, quod sit magnum bonum magnum verum, quod divina potestas non sit tantum infinita per possificationem, quantum aeternitas per aeternificationem; quod est falsum et impossibile. Ulterius: Si secunda suppositio esset vera, sequeretur, quod divina bonitas, magnitudo, intellectus, voluntas, virtus, veritas, gloria, perfectio possent esse infinitae per aeternificationem et non per possificationem; et essentia Dei esset composita ex infinitate et finitate, quod est impossibile³⁷.

La supposizione lulliana innesca il processo d'infinitizzazione di tutti i principi ed elimina *in divinis* ogni rischio di finitezza. Per fare questo occorre ammettere l'infinità di ogni principio o attributo divino, a cominciare dalla potenza e dall'eternità.

Il *Liber de medio naturali* è composto per dimostrare come si genera una conclusione necessaria da un principio necessario tramite un medio naturale. Ad esempio, data la proposizione «Pietro è uomo», si ottiene la proposizione necessaria «Pietro è animale» tramite l'applicazione del medio naturale «l'uomo è animale» così da ottenere il sillogismo «Pietro è uomo; l'uomo è animale; quindi Pietro è animale». Ma ben presto tale medio subisce una radicale trasformazione, passando dal sillogismo alla singola proposizione; per cui ciò che tale medio viene a congiungere, non è più il principio con la conclusione, ma il soggetto con il predicato. Ad esempio, data la proposizione esistenziale, copulativa *de praeterito* «il mondo è stato creato», l'inerenza della proprietà «creato» al soggetto «mondo» non tollera alcun medio naturale, perché il mondo di fatto non è stato creato naturalmente. L'applicazione del medio deborda dall'ambito puramente logico per assumere una valenza ad un tempo ontologica e logica, che riflette la natura più intima dell'universo in

35 Cfr. Idem, *Liber de creatione*, in *Opera Messanensia* cit., p. 381.

36 *Ibidem*, p. 382.

37 *Ibidem*, pp. 381-382.

quanto creatura³⁸. Solo lo Spirito Santo in quanto prodotto naturalmente dal Padre e dal Figlio può assumere il ruolo di medio naturale universale³⁹; esso in quanto esemplare di tutti gli altri medi naturali consente di avere scienza:

Venati sumus medium naturale per decem et octo principia naturalia. Et per talem venationem de Spiritu sancto, qui est medium naturale sua gratia notitiam habemus et scientiam fecimus. Et quia ipse Spiritus sanctus est supremus, et sine Patre et Filio esse non potest, ut per venationem supra tactam significatum est, relative ipsum Spiritum sanctum esse exemplar omnium aliorum mediorum naturalium, ut puta videre, audire, odorari, gustare, tangere, affari, imaginari, intelligere, amare et memorari. Hoc etiam dici potest de generare, de elementare, de vegetare; et de omnibus aliis dici potest⁴⁰.

Qui il *medium* non è più la proposizione minore del sillogismo, ma il principio dinamico, che fonda la relativa azione sensitiva, intellettuale o della vita biologica. In questo caso il medio non s'interpone tra la maggiore e la conclusione, ma tra l'agente ed il paziente.

Nel *Propter bene intelligere, diligere et possificare*⁴¹ e nel *De Deo et de mundo*⁴² la natura è riconosciuta a Dio stesso e declinata secondo i tre correlativi, ossia agente, paziente e atto. Nel *De infinita et ordinata potestate* Dio solo *de potentia absoluta* può separare dal cielo la sua natura, che consiste nella trasmissione del movimento alle sfere inferiori⁴³. Nel *De definitionibus Dei* Lullo spiega che la natura va intesa come la relazione tra il soggetto e la proprietà. Perciò, data la proposizione esistenziale copulativa «l'uomo è un animale razionale mortale», si deduce una definizione naturale, dal momento che la natura dell'uomo collima con la sua animalità, razionalità e mortalità. Invece, si ha una definizione descrittiva, allorché si attribuisce all'uomo l'essere un animale, che si serve delle arti meccaniche e liberali, perché nessun altro animale ha questa caratteristica, per quanto quest'ultima non inerisca alla natura dell'uomo⁴⁴.

38 Cfr. Idem, *Liber de medio naturali*, in *Opera Messanensia* cit., p. 205.

39 *Ibidem*, p. 206.

40 *Ibidem*, p. 217.

41 Cfr. Idem, *Propter bene intelligere, diligere et possificare* cit., p. 194.

42 Cfr. Idem, *Liber de Deo et de mundo*, in *Opera Messanensia et Tunicihana* cit., p. 324.

43 Cfr. Idem, *De infinita et ordinata potestate* cit., p. 252.

44 Cfr. Idem, *Liber de definitionibus Dei*, in *Opera Messanensia* cit., p. 125.

Nel *De Deo maiori et deo minori*, in cui ricorre il *topos* della *silva*⁴⁵, Lullo aggiunge che all'uomo vanno attribuiti tutti gli accidenti materiali, che rendono possibili le azioni, mentre nessun accidente può riferirsi a Dio⁴⁶. L'uomo corrisponde alla sostanza predicamentale, che è inferiore e minore, mentre Dio coincide con la sostanza divina, che è superiore e maggiore; tra queste due sostanze si staglia una distanza incolmabile: mentre la sostanza divina è spirituale, quella predicamentale è sensibile ed immaginabile⁴⁷. Tra le due sostanze divina e predicamentale si colloca quella angelica, che agisce tramite gli accidenti, seppure spirituali. In questo modo l'angelo può distinguersi sia da Dio sia dall'uomo⁴⁸.

Anche nel *De substantia et accidente* Lullo decide di adottare lo strumento concettuale delle due sostanze, con o senza accidente⁴⁹, comparate *de loco minori ad maiorem*⁵⁰. La sostanza *sine accidente*, ossia quella divina, si dice assoluta sia per la separazione dagli accidenti sia per la coesistenzialità delle 10 dignità (unità, bontà, grandezza, eternità, potenza, intelletto, volontà, virtù, verità, gloria), che si possono predicare l'una dell'altra e tutte della sostanza⁵¹. Invece quella *cum accidente* si dice assoluta per la predicazione dei 9 accidenti, che sono assoluti⁵².

Nel *De fine maiori et minori*, posti Dio come fine infinito e la creatura come fine subalternato⁵³, Lullo colloca l'uomo nel mondo minore *secundum quid* assieme a tutte le altre creature; invece Cristo in quanto causa e fine è

45 Cfr. Idem, *Liber de Deo maiori et Deo minori*, in *Opera Messanensia* cit., pp. 489-490. Il *topos* del luogo ameno, ricco di alberi, fonti ed uccelli, è utilizzato da Lullo nell'*Arbor scientiae*, nella *Declaratio Raimundi per modum dialogi*, nel *Liber de Sancto Spiritu*, *Liber de sancta Maria*, *Disputatio de quinque sapientibus*, *Liber lamentationis philosophiae* e nel *Liber de consolatione heremitaie*, dove tuttavia la fonte è assente; cfr. R. FRIEDLEIN, *Der Dialog bei Ramon Llull. Literarische Gestaltung als apologistische Strategie*, Niemeyer, Tübingen 2004. Mentre in epoca classica il luogo silvestre simboleggia la perdizione e la deviazione dalla retta ragione, in Lullo il luogo ameno denota la bellezza della ragione, con la quale tutti gli uomini possono riconciliarsi e che si contrappone alla sofferenza interiore di Lullo; cfr. J. TAVARD, *Les jardins de Saint Augustin*, Bellarmin Éditions du Cerf, Montréal-Paris 1988.

46 Cfr. Idem, *Liber de Deo maiori et Deo minori* cit., pp. 490-491.

47 *Ibidem*, p. 490.

48 *Ibidem*, p. 491.

49 Cfr. Idem, *Liber de accidente et substantia* cit., p. 139.

50 *Ibidem*, p. 140.

51 *Ibidem*, p. 139.

52 *Ibidem*, p. 140.

53 Cfr. Idem, *Liber de fine et maiortate*, in *Opera Messanensia* cit., p. 62.

situato nel mondo maggiore⁵⁴. Nel *De affirmatione et negatione* Lullo precisa che l'affermazione è più assoluta della negazione.

Ratio huius est, quia affirmatio non respicit aliquid super se, quia superius natat, sicut quando dicitur: Homo est animal. Negatio autem respicit super se aliquid; et per hoc inferius natat, sicut quando dicitur: Lapis non est homo. Et dicitur, quando non est homo, per hoc quia homo est animal et lapis non⁵⁵.

Lullo sembra intendere che solo la negazione coinvolge gli enti superiori secondo la classificazione dei generi e delle specie. Infatti, si può negare che la pietra è un uomo, perché si possiede la definizione di uomo, che parte con l'animalità, ossia con il genere dell'uomo, un concetto che si trova in una posizione rispetto alla pietra in quanto soggetto ed all'uomo in quanto predicato della proposizione negativa.

In conclusione, la ricognizione delle opere messinesi e tunisine di Lullo lascia emergere come primo elemento degno di nota lo sviluppo della scienza artificiale, che poggia in prima istanza sulla logica bivalente e sulla sillogistica aristotelica. Tale scienza consente ad ogni intelletto ben addestrato con le regole dell'arte combinatoria di guadagnare conclusioni sempre vere ed inoppugnabili. Così tale scienza può accomunare i dotti e gli illiterati, i cristiani ed i mussulmani, sebbene lo scopo precipuo di Lullo resti prevalentemente missionario, ossia la conversione al cristianesimo, che si contraddistingue per i dogmi della Trinità e dell'Incarnazione. Vale a dire che l'universalità dell'arte combinatoria non sfocia in Lullo nella ricerca di verità neutre, ma nel rafforzamento delle verità della fede cristiana, anche in presenza fisica dei mussulmani.

Nelle opere messinesi e tunisine la natura non può essere assimilata con il mondo naturale, ma con il concetto metafisico di essenza. In questo senso la natura è per Lullo la relazione d'inerenza della proprietà al soggetto o dell'accidente alla sostanza, intendendo per accidente un'entità reale ed universale. Tale concetto di natura appare statico, ma esso diviene dinamico, allorchè viene a contatto con il concetto di medio; il medio naturale non è tanto la proposizione minore del sillogismo quanto l'azione dinamica, ossia l'atto in quanto correlativo; per cui il medio si trova al centro del processo, con cui l'agente agisce nei confronti del paziente. La natura ed il medio naturale rivelano

54 *Ibidem*, p. 69.

55 Cfr. *Idem, Liber de affirmatione et negatione cit.*, p. 21.

l'intima struttura dell'universo; tale struttura è primariamente ontologica e secondariamente logica, in modo tale che le regole della logica si fondano sul piano ontologico. Su questo piano si stagliano due principali entità: Dio ed il mondo. Il primo è maggiore, superiore, infinito, perfetto, causa un effetto perfetto, giudica in modo perfetto, agisce senza accidenti materiali o spirituali ed è qualificato dalle dignità e non dai predicamenti, dai generi e dalle specie. Invece, il mondo in quanto creatura di Dio è minore, inferiore, finito, imperfetto e materiale; questo mondo minore è *secundum quid* in quanto relativo al mondo maggiore, che è Dio. Nel mondo minore si colloca l'uomo definito come sostanza predicamentale, ossia qualificata dai predicamenti, dai generi, dalle specie e dagli accidenti materiali. Tra l'uomo e Dio è situato l'angelo, che ha degli accidenti – come l'uomo –, ma tali accidenti sono spirituali – come Dio.