

V Jornadas de Filosofía Medieval “Francis P. Kennedy” Coloquio argentino 2022 de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval.

“Lo agonal: expresiones medievales sobre el amor, el juego y la guerra”

**Lugar: Peatonal San Martín 2563. Piso 13.
Edificio del Banco Provincia**

**Universidad Nacional de Mar del Plata,
Buenos Aires, Argentina.
Red Latinoamericana de Filosofía Medieval**

Entrada libre y gratuita

Cronograma:

Viernes 2 de diciembre:

8 a 9 hrs: Acreditación.

Sala 1 - 9 a 10 hrs

Palabras iniciales a cargo de la **Dr. Celina Lértora Mendoza** (Coordinadora General de la Red Latinoamericana de filosofía Medieval), **Dr. Nicolás Martínez Sáez** (Cátedra de Filosofía Medieval, UNMdP) y **Dr. Omar Murad** (Director del Depto. de Filosofía, UNMdP)

Sala 1 - 10 a 11.30 hrs.

Mesa con ponencias individuales: El amor en la Edad Media I
Coordina: Jazmín Bregante

- **Jean Luis Arana Alencastre (Escuela de Educación Superior Tecnológica Toulouse Lautrec, Perú):** “El amor entre la gracia y la piedad. La necesidad de las virtudes en la unión con Dios en Agustín de Hipona” [PRESENCIAL]
- **Alberto Oscar Asla (UNMDP):** “Reflexiones en torno al beso como un acto expresivo en la Edad Media” [PRESENCIAL]
- **Anabella Valeo (UNMDP):** “Mi falso hermano, mi falsa hermana: Notas sobre el fratricidio en algunas baladas anglo-escocesas” [PRESENCIAL]

Sala 2 - 10 a 11.00 hrs.

Mesa con ponencias individuales de estudiantes:

Coordina: Julio Pinto

- **Joaquín Domínguez Arduengo (UNMDP):** “Dios, presciencia y libertad: consideraciones a propósito del libro quinto de la *Consolatio Philosophiae*” [PRESENCIAL]
- **Gonzalo García Hirt (UNMDP):** “Angelología filosófica en el cristianismo y el islam” [PRESENCIAL]
- **Priscila Zarlenga (UNMDP):** “*Ilm*, razón y Corán: reflexiones sobre el desarrollo científico en el mundo islámico medieval” [PRESENCIAL]

PAUSA 11.30 a 11.45 hrs.

Sala 1 - 11.45 a 13.15 hrs.

Mesa con ponencias individuales: El combate con las palabras y con el cuerpo

Coordina: Nicolás Martínez Sáez

- **Lucía García Almeida (UNMDP-CIEsE):** “*Puris et nudis intellectibus*: una crítica velada a las disputas dialécticas en Alexander Neckam” [PRESENCIAL]
- **Natalia Jakubecki (UBA-CONICET-USal):** “Características generales de los diálogos disputativos y breve estado de la cuestión de algunas fuentes de los siglos XI-XII” [VIRTUAL]
- **Gerardo Fabián Rodríguez (UNMDP-CONICET):** “El dolor corporal de los guerreros altomedievales: el Waltharius” [PRESENCIAL]

Sala 2 - 11.45 a 13.15 hrs.

Mesa con ponencias individuales:

Coordina: Soledad Camparin

- **Adriana Martínez (UBA):** “Inversiones paródicas El espíritu agonal en las drôleries” [VIRTUAL]
- **Juan Alejandro Brando (UNMDP):** “Una perspectiva sobre el conflicto entre individuo y sociedad en "El Régimen del Solitario" de Abu Bakr Muhammad ibn Yahya ibn al-Sa'ig ibn Bayyah.” [PRESENCIAL]
- **Nilo Reis (Universidade Estadual de Feira de Santana - Bahia/Brasil):** “Maquiavel: intenções estéticas e/ou políticas de Clizia e Mandrágora” [VIRTUAL]

ALMUERZO 13.15 a 14.15 hrs.

Sala 1 - 14.15 a 15.45 hrs.

Mesa con ponencias individuales: El amor y el juego en la Edad Media

Coordina: Nicolás Martínez Sáez

- **Santiago Disalvo (UNLP):** “De San Bernardo de Clairvaux al rey Alfonso X el Sabio: la experiencia del amor doliente en la poesía medieval”. [VIRTUAL]
- **Julián Barenstein (UBA-UNSAM-USAL):** “Orfeo, Alceste y la alegoría del amor verdadero en el s. XV.” [VIRTUAL]
- **Juan Escourido (East Carolina University):** “La agonía amorosa. Erótica del ajedrez (siglos XIII y XIV)” [VIRTUAL]

PAUSA 15.45 a 16 hrs.

Sala 1 - 16 a 17.30 hrs.

Mesa con ponencias del proyecto de investigación *Cuerpos: corporalidades, emociones y sentidos en la Edad Media I* (Grupo GIEM).

Coordina: Susana Violante y Juan Ignacio Lamas

- **Nicolás Moreira Alaniz (UDELAR):** “La reivindicación de la palabra y el testimonio femenino en Casia de Constantinopla ” [VIRTUAL]
- **Jazmín Bregante (UNMDP):** “Erotismo y placer en una mujer islámica desobediente” [PRESENCIAL]
- **Susana Violante (RLFM-CIEsE-SOFIME):** “La filosofía y la cuestión de la identidad en algunas poetisas musulmanas” [VIRTUAL]

Sábado 3 de diciembre:

Sala 1 - 9 a 10.30 hrs.

Mesa con ponencias del proyecto de investigación *Cuerpos: corporalidades, emociones y sentidos en la Edad Media I* (Grupo GIEM).

Coordina: Susana Violante y Mariela Grasmik

- **Damiana Raquel Madarieta (UBA):** “¿En qué sentido Escoto Eriúgena no retoma la predicación aristotélica en el *Peryphiseon*?” [VIRTUAL]
- **Romina Pulley (UBA/CBC-UNIPE-UNMDP):** “El papel de la censura académica en la Universidad del siglo XIV: el caso de Nicholas D’Autrecourt” [VIRTUAL]
- **Julio Pinto (UNMDP):** “Tensión en una ciudad donde conviven dos ciudades. Agustín y su obra Ciudad de Dios.” [PRESENCIAL]

Sala 2 - 9 a 10.30 hrs.

Mesa con ponencias individuales: El amor en la Edad Media II

Coordina: Mariano Olivera y Priscila Zarlenga

- **Nicolás Lázaro (Universidad Católica de Santa Fe):** “Los comentarios de Cayetano sobre las causas del amor-pasión en S.Th. I-II, q. 27” [VIRTUAL]

- **Valentina Amorosino (Universidad de la Bohemia del Sur, Rep. Checa):** “Bernard of Clairvaux and the love as universal feeling” [VIRTUAL]
- **Giuseppe Roccaro (Università di Palermo):** “Donna m'apparve... Abelardo ed Eloisa: l'amore tra logica e metafisica” [VIRTUAL]

PAUSA 10.30 a 10.45 hrs.

Sala 1 - 10.45 a 12.15 hrs.

Mesa con ponencias individuales: La guerra en la Edad Media

Coordina: Emiliano Aldegani

- **José Antonio González Alcantud (Universidad de Granada):** “Johan Huizinga y lo agonal. Entre la guerra medieval y la guerra contemporánea” [VIRTUAL]
- **Celina Lértora Mendoza (RLFM Coordinación General):** “La guerra justa americana: una mirada desde la teología política” [PRESENCIAL]
- **Emanuele Lacca (Universidad de la Bohemia del Sur, Rep. Checa):** “Amor y guerra *sive* tendencia hacia Dios en Tomás de Aquino” [VIRTUAL]

Sala 2 - 10.45 a 12.15 hrs.

Mesa con ponencias individuales: El amor en la Edad Media III

Coordina: Jazmín Bregante

- **Norma Inés Vidaurre (Universidad Nacional de San Juan):** “De amores y desamores en Diego de San Pedro y Agustín de Hipona” [VIRTUAL]
- **Jazmin Rial (UNMDP):** “Amor y muerte: los componentes sobrenaturales en la leyenda de Tristán e Isolda” [PRESENCIAL]
- **Mayra Ortiz Rodríguez (UNMDP):** “Voces y silencios en la escritura femenina hispánica de la Edad Media” [PRESENCIAL]

ALMUERZO 12.15 a 14.00 hrs.

Sala 1 - 14 a 15.30 hrs.

Mesa con ponencias individuales: El juego en la Edad Media

Coordina: Priscila Zarlenga

- **Mariano Olivera (UNMDP):** “Beodos y dados: el concepto de *Fortuna* y *alea* en los poemas de taberna de los goliardos.” [PRESENCIAL]
- **Nicolás Martínez Sáez (UNMDP-RLFM-CIEsE):** “¿Blasfemar y perder la cabeza! El problema de los juegos de dados en la Edad Media”. [PRESENCIAL]
- **Julio Pinto (UNMDP):** “El Juego y la Utopía. Un abordaje a la perspectiva de la obra de Tomás Moro.” [PRESENCIAL]

Sala 2 - 14 a 15.30 hrs.

Mesa con ponencias del proyecto de investigación *Cuerpos: corporalidades, emociones y sentidos en la Edad Media I* (Grupo GIEM).

Coordina: Mariano Pacheco Busch

- **Carina Briggs (UNMDP):** “El unicornio y la mujer virginal. Importancia y centralidad en expresiones artísticas. Simbolismo e iconografía en los tapices: La dama y el unicornio. Lo puro y lo mítico.” [PRESENCIAL]
- **Laura Sandoval (Universidad de la República, Uruguay):** “Negatividad y determinación. Un análisis de la teología negativa desde una comprensión derrideana del lenguaje” [VIRTUAL]
- **Daniel Lombardo (UNMDP):** “Formas de interpretar el mundo: Ecúmenes, mapamundis y cartografía en la Edad Media” [PRESENCIAL]

PAUSA 15.30 A 15.45

Sala 1 - 15.45 a 17.15 hrs.

Mesa con ponencias individuales:

Coordina: Nicolás Martínez Sáez

- **Estefanía Sottocorno (Untref):** “Manifestaciones ascéticas en el cruce de tradiciones griega y judeocristiana” [PRESENCIAL]
- **Claudia D’Amico (UBA/ UNLP/ CONICET):** “El huevo, la rueda y la esfera: Hildegarda de Bingen y el juego entre imágenes y conceptos”. [PRESENCIAL]
- **José de Jesús Herrera Ospina (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid):** “Abelardo de Palais y Arnaldo de Brescia: las disputas en torno a la fe y la razón”. [VIRTUAL]

Sala 2 - 15.45 a 17.45 hrs.

Mesa con ponencias individuales: Comisión de la RLFM “Mujeres medievales filósofas, poetas, artistas, científicas”.

Coordina: Mariano Pacheco Busch

- **Susana Violante (RLFM-CIEsE-SOFIME):** “Wallada bint al-Mustakfi: La fuerza de su personalidad” [VIRTUAL]
- **Carolina Durán (UBA):** “La simplicidad divina en Margarita Porete” [VIRTUAL]
- **Mariano Pacheco Busch (UNMDP):** “Leyendo a Al Tifasi: Una aproximación a la diversidad sexual en el islam medieval” [PRESENCIAL]
- **Laura Sandoval (Universidad de la República, Uruguay):** “In-mediación y traducción en el discurso visionario de Hildegard von Bingen” [VIRTUAL]

Sala 1 - 17.15 A 18 hrs.

Palabras de cierre a cargo de **Dr. Nicolás Martínez Sáez** y **Dra. Susana Violante**

Resúmenes en el idioma del expositor siguiendo el orden del cronograma:

- **Jean Luis Arana Alencastre (Escuela de Educación Superior Tecnológica Toulouse Lautrec, Perú):** “El amor entre la gracia y la piedad. La necesidad de las virtudes en la unión con Dios en Agustín de Hipona” [PRESENCIAL]

Resumen

En las *Confesiones*, se revela una relación entre Agustín y el Ser (*idipsum*) que se manifiesta en movimientos. El primero es hacia el interior que lleva a una visión intelectual, la cual no es suficiente para la unión mística con Aquel que es. Dicho movimiento parte del anhelo que viene guiado por la disposición moral del anhelo del bien, la cual yace en el corazón (*Confesiones* X. 3. 4). Así, la pasión con que busca Agustín a Dios es una inclinación desde el interior. Pero aquel anhelo no es suficiente para la unión con el Ser ni tampoco lo es la visión intelectual, sino que solo amando el bien por la gracia es que es posible tal unión. Gracia que viene dada por el segundo movimiento descendente por parte de Dios. La ponencia recorrerá estos dos momentos descritos por Agustín en las *Confesiones*. El primero, donde se asciende hacia una visión intelectual (VII, 17, 23) y, el segundo, en el que se manifiesta el acontecimiento de la revelación (X, 26,37). Con ello se reflexionará sobre el significado de este acontecimiento, el cual es sobrecogedor, y que podría aludir a una epignosis el cual apela a la razón, pues no hay nada más razonable que entender la imposibilidad de determinar y comprender el absoluto. Desde esa perspectiva, para san Agustín la sabiduría no implicaría el conocimiento pleno y directo de las cosas divinas lo que se distinguiría de la noción de racionalidad que se corresponde con la episteme griega.

- **Alberto Oscar Asla (UNMDP):** “Reflexiones en torno al beso como un acto expresivo en la Edad Media” [PRESENCIAL]

Resumen

"A kiss is just a kiss" nos dice la canción, sin embargo, bien sabemos que no siempre es así. La Edad Media, mucho más consciente que nuestra propia contemporaneidad, refleja en un solo acto, en un solo instante, en un simple beso, el imaginario de un mundo: una traición, una fidelidad intransferible o un deseo ardiente. En este sentido, es nuestro propósito acercar algunas reflexiones sobre "el beso", a partir de algunas concepciones que tienen determinados autores del período. De forma tal que podamos entender porqué algo que es tan natural llegó incluso a prohibirse o condenarse por la iglesia y gobernantes.

- **Anabella Valeo (UNMDP):** “Mi falso hermano, mi falsa hermana: Notas sobre el fratricidio en algunas baladas anglo-escocesas” [PRESENCIAL]

Resumen

Las baladas anglo-escocesas constituyen un corpus que los estudiosos suelen ubicar cronológicamente en las postrimerías de la Edad Media (Montezanti, 1980) y localizar espacialmente en Gran Bretaña. En particular, Fondebrider y Gambolini (2000) indican que las regiones de tradición baladística más antiguas son el sur de Inglaterra, las Midlands, la frontera anglo-escocesa, las Tierras Bajas de Escocia y el noreste de Escocia. Si bien las temáticas abordadas en este tipo de textos son muy variadas, en nuestro trabajo nos centraremos en las desavenencias familiares con desenlace trágico (Fondebrider y

Gambolini, 2000) que, con frecuencia, se entrecruzan con otro asunto típico de estas composiciones: las desdichas amorosas.

A partir de la lectura de “Las dos hermanas”, “Lady Maisry” y “Los dos hermanos”, observaremos cómo el amor, la guerra y el juego atraviesan estos enfrentamientos que culminan, indefectiblemente, en el fratricidio. Aunque en las tres piezas líricas encontramos confrontaciones entre hermanos, en cada una se manifiestan conductas diversas. Por un lado, la disputa por el amor de un caballero rompe el lazo sororo entre dos jóvenes. Por otra parte, el amor se erige como elemento de discordia cuando el afecto une a dos personas de pueblos antagónicos, enzarzados en una guerra, y el hermano interviene para destruir ese vínculo de forma irrevocable. Por último, el duelo como práctica lúdica entre hombres se torna ominoso cuando se cometen actos de imprudencia. En nuestro trabajo, entonces, analizaremos estas diversas modulaciones de las relaciones fraternales y los homicidios en los que desembocan.

- **Joaquín Domínguez Arduengo (UNMDP):** “Dios, presciencia y libertad: consideraciones a propósito del libro quinto de la *Consolatio Philosophiae*” [PRESENCIAL]

Resumen

En el quinto libro de su *Consolatio Philosophiae*, Boecio ofrece un argumento para reconciliar dos nociones que parecen "por demás rechazarse y oponerse una a la otra": la presciencia universal de Dios y el libre albedrío. El intrincado desarrollo del argumento y sus profundas implicancias onto-gnoseológicas han sido objeto de un debate que al día de hoy no pierde su actualidad.

El presente trabajo busca ponderar los caracteres generales del planteo boeciano, matizar el alcance de su problemática y ofrecer líneas de interpretación que puedan servir al entendimiento de la intención del argumento, así como dar sentido a la naturaleza ambigua de su conclusión, en la que la tradición no ha dejado de poner el ojo.

- **Gonzalo García Hirt (UNMDP):** “Angelología filosófica en el cristianismo y el islam” [PRESENCIAL]

Resumen

Intentaremos establecer si se puede hablar de una angelología filosófica, tanto en la filosofía islámica como en la filosofía cristiana occidental. Tomaremos para esto dos textos primero sobre la jerarquía celeste de Pseudo Dionisio Areopagita y segundo el texto sobre la metafísica de Avicena. Si bien debemos destacar que Pseudo Dionisio tiene una clara influencia neoplatónica mientras que Avicena es principalmente aristotélico, se puede establecer una relación desde cierto punto de vista. Debemos destacar además que ninguno de los dos autores habla de ángeles corpóreos, es decir si bien Pseudo Dionisio nombra las distintas apariciones y sus respectivas formas en las sagradas escrituras él sostiene que en realidad no tienen forma definida y que se los describe de esa forma para que el pueblo lo pueda entender. Avicena en cambio no presenta forma alguna. Sin embargo, en ambos autores se puede establecer un punto de conexión, a través de que los ángeles para ambos son aquellos que se contemplan a sí mismos y a su vez contemplan a la divinidad, es decir en ambos autores se puede establecer desde el punto de vista de aquellos que participan de la divinidad que se contempla a sí misma.

- **Priscila Zarlenga (UNMDP):** “*Ilm*, razón y Corán: reflexiones sobre el desarrollo científico en el mundo islámico medieval” [PRESENCIAL]

Resumen

En el presente trabajo abordaré la relación existente entre la concepción de la razón en el mundo islámico medieval con el desarrollo científico construido y consolidado por los árabes en dicho periodo. El periodo estudiado, que se encuentra comprendido entre los siglos VII y XII, contiene en sí un clima de tensiones políticas entre las dinastías Omeya y Abasí. Sin embargo, aun en años de conflictos internos, la comunidad musulmana fue seno de un auge y esplendor de distintas ciencias. Preocupados por buscar la verdad, provenga ésta de donde provenga, los dirigentes árabes generaron una inversión en desarrollo científico-tecnológico que al día de hoy occidente resguarda: la matemática posicional y el cero, avances en el campo de la óptica y de la medicina, son algunos de tantos ejemplos que pueden citarse.

Podría suponerse, como se ha hecho durante largo tiempo, que fue el contacto con la *episteme* y el *logos* griego aquel primer inicio hacia un desarrollo de pensamiento científico y razonado por parte del pueblo islámico. Sin embargo, como sostiene R. R. Guerrero, debemos sumergirnos en las concepciones y los principios del islam que no sólo permitieron sino que también abrazaron la incorporación de saberes de distintas culturas. Desde el análisis del término ‘ilm, que designa tanto ciencia como conocimiento en árabe, hasta pasajes del Corán buscaré poner luz a tan intrincada relación.

- **Lucía García Almeida (UNMDP-CIEsE):** “*Puris et nudis intellectibus*: una crítica velada a las disputas dialécticas en Alexander Neckam” [PRESENCIAL]

Resumen

En su tratado *De naturis rerum* (ca. 1190) Alexander Neckam dedica varios capítulos a criticar los vicios que afectan a los hombres de su tiempo. En el capítulo 2.183 esta crítica la dirige a los *aleatores*, los jugadores de dados. Después de revisar las actitudes reprobables de los jugadores en las tabernas, describe de manera irónica una escena en la que un hijo de buena familia se humilla falazmente frente a su padre para obtener el dinero que le permita pagar sus deudas y seguir apostando. Para Neckam, el vicio lleva a este joven a convertirse en un esclavo de su propio vicio.

En este trabajo me centraré en dos referencias precisas de este pasaje que demuestran el modo en que Neckam hace uso de la tradición clásica y de la cultura de su época a través de un joven jugador desafortunado: 1. la mención del nombre *Davus* como metonimia del esclavo, en referencia a Hor. sat. 2.7, donde se remite a las teorías estoicas y 2. la expresión *puris et nudis intellectibus*, referencia boeciana al modo de existencia de los universales.

- **Natalia Jakubecki (UBA-CONICET-USal):** “Características generales de los diálogos disputativos y breve estado de la cuestión de algunas fuentes de los siglos XI-XII” [VIRTUAL]

Resumen

A partir del siglo XI, la Europa occidental es testigo no solo de vehementes disputas entre dialécticos y antidialécticos –que “se muestran como un role playing”, como bien se advierte en la convocatoria a estas jornadas– sino también de la producción de una inusitada cantidad de textos en los cuales se ficcionalizan encuentros entre representantes de diferentes religiones, en los cuales los personajes exponen los fundamentos de sus respectivas

creencias. En la comunidad cristiana latina, nuestro objeto de estudio, esta producción es una suerte de agón clásico al que se le añaden características propias. Mi intención con este trabajo es presentar, junto a dichas características, trece de esos diálogos y, aunque más no sea sucintamente, el estado actual en el que se encuentran las ediciones y/o traducciones de cada uno de ellos, así como algunos debates que la crítica contemporánea aún hoy mantiene abiertos; ello con la esperanza de despertar el interés por un conjunto de fuentes con el que aún queda mucho trabajo por hacer.

- **Gerardo Fabián Rodríguez (UNMDP-CONICET):** “El dolor corporal de los guerreros altomedievales: el *Waltharius*” [PRESENCIAL]

Resumen

El *Waltharius* es un poema épico de 1456 versos escritos en latín, de autor anónimo y datación incierta, escrito en el contexto de la renovación cultural carolingia de comienzos del siglo IX. En el poema hay una conjunción de las tradiciones clásica y germánica pero presentadas desde una perspectiva cristiana. Una lectura posible del texto nos revela la importancia de las presentaciones de los personajes desde una perspectiva corporal. El cuerpo, en especial el de los guerreros, se encuentra cargado de sensorialidad y emotividad. Un ejemplo de esto: los versos 1198-1203, que describen cómo Valtario desfila por un angosto sendero, junto a sus caballos y a Hildegunda: “Comienza entonces a transitar por el angosto sendero, escrutando con sus ojos en todas direcciones y escuchando con oídos atentos todo cambio de viento o de brisa, ya si percibían murmullos o pasos, o lo que le parecía crujido de frenos de soberbios jinetes, o, al menos, el sonido de cascos de caballos herrados” (vv.1198-1203). El espíritu atento y vigilante del protagonista le permite anticiparse a sus adversarios, consolar a su amada y luchar con valentía y coraje.

- **Adriana Martínez (UBA):** “Inversiones paródicas El espíritu agonal en las *drôleries*” [VIRTUAL]

Resumen

En las primeras décadas del siglo XIII los márgenes de los manuscritos iluminados se pueblan de *drôleries*. Si bien estas *marginalia* aparecen ya en el siglo IX, se codifican hacia 1250 en los talleres parisinos y unas décadas más tarde se difunden por Inglaterra, el norte de Francia y Flandes, y posteriormente por la zona germana, España e Italia. Estas ilustraciones de temática profana, que juegan con las inversiones paródicas, no tienen una explicación unívoca. No obstante, muchas de las escenas de caza, de juegos mundanos, de música, de relaciones amorosas, son representaciones de un mundo al revés que, como algunas fiestas, instalan un espíritu lúdico en los manuscritos de finales de la Edad Media.

- **Juan Alejandro Brando (UNMDP):** “Una perspectiva sobre el conflicto entre individuo y sociedad en “El Régimen del Solitario” de Abu Bakr Muhammad ibn Yahya ibn al-Sa'ig ibn Bayyah.” [PRESENCIAL]

Resumen

El punto de partida de Avempace es el reconocimiento de que el ideal humano más elevado es la vida en sociedad. No obstante, las condiciones inviables que pueden imperar en un determinado momento histórico predisponen al solitario a un aislamiento prudencial. Avempace tiene en mente el modelo de sociedad ideal propuesto por Platón en la República, y la descripción que hace el insigne filósofo griego sobre las ciudades imperfectas. Puesto

que la ciudad perfecta no se da en la realidad y no hay por ende un fin último de la vida política al que el individuo pueda adscribirse; ni un magistrado prudente que pueda dirigir las fuerzas sociales en ese sentido, ni gobernados que sepan dirigirse racionalmente a unos objetivos generales, la única solución parece ser que el solitario se administre a sí mismo las prescripciones para su propio perfeccionamiento. Esto sería decir que el solitario se da a sí mismo su propio gobierno. Este autogobierno tiene un objetivo final ambicioso desde el punto de vista espiritual, como lo es el de alcanzar la unión mística a través de procedimientos intelectuales. En este sentido, la unidad del sabio consigo mismo, que de algún modo es una imitación del modelo de la unidad divina, se caracteriza por la concordancia entre el fin para su vida y los medios dispuestos para obtenerlo.

- **Nilo Reis (Universidade Estadual de Feira de Santana - Bahia/Brasil):** “Maquiavel: intenções estéticas e/ou políticas de Clizia e Mandrágora” [VIRTUAL]

Resumen

Clizia e a Mandrágora promovem uma reflexão acerca das ações isoladas das personagens que expõem relações entre o exercício da conquista amorosa e política ou são meras obras teatrais? A leitura de tais escritos mostra, pelo menos desde a confluência e montagens dos enredos e a própria encenação da peça, que as ações das personagens visam a glória de seus propósitos íntimos, seus caprichos, por meio da fraude e da arte do engano, regras que valem para a atividade política cotidiana e não se importando se elas são ilícitas ou imorais. A lógica da ação em tais narrativas, tanto na política quanto no teatro, consiste em impossibilitar que o público saiba a razão real dos bastidores do poder, motivo pelo qual o recurso à fraude e à violência são justificadas justamente no fato de que elas são, por assim dizer, ações destituídas de valor moral, dado que cada personagem ou ator político não se interessa com a descrição delas. Ao nosso sentir, a produção literária de Maquiavel está vinculada às suas intenções políticas, e fazem parte do "corpus machiavellicus" de pensar acerca das coisas do Estado. Ora, se o teatro é uma ferramenta para pensar a política, nossa intenção é explorar esses vínculos mostrando como Maquiavel soube usar o teatro como "pano de fundo" para continuar sua única vontade: pensar no fenômeno político.

- **Santiago Disalvo (UNLP):** “De San Bernardo de Clairvaux al rey Alfonso X el Sabio: la experiencia del amor doliente en la poesía medieval”. [VIRTUAL]

Resumen

Difícil es hablar de “sinceridad” en el amor de la poesía medieval, pero su representación y expresión, que aluden a situaciones existenciales también atravesadas por el dolor, se encuentran exquisitamente recogidas en muchos poemas, sea en la propia experiencia del poeta sea en las voces líricas de otros. A San Bernardo de Clairvaux, el gran doctor del siglo XII que indagó en la experiencia amorosa en "De diligendo Deo", se le atribuye el poema "Tandem audite me, Sion filiae", canto de amor ardiente en el que el alma se siente colmada del mayor afecto y del más acuciante dolor a la vez: “An amor dolor sit, an dolor amor sit, utrumque nescio”. Asimismo, en el discurso poético está presente la invocación a quien pueda redimir, por amor, el sufrimiento en la vida. Otros muchos lamentos amorosos, elegíacos, "planctus" ante la pérdida, cantos amor frustrado o amor redentor, se entrelazan poéticamente entre los siglos XII y XIII, en textos latinos y románicos. En este sentido, la personalidad poética del rey Alfonso X, una de las más ricas de poesía medieval,

indudablemente, representa con "pathos" las vivencias de amor y dolor, habiendo sufrido el rey todos los dolores posibles (físicos y espirituales), como en una "cantiga de llanto" ("Non me posso pagar tanto"), cuya aparente aporía se resuelve a través del amor en sus "Cantigas de Santa María".

- **Julián Barenstein (UBA-UNSAM-USAL):** "Orfeo, Alceste y la alegoría del amor verdadero en el s. XV." [VIRTUAL]

Resumen

En este trabajo nos proponemos estudiar la polémica que tuvo lugar entre Marsilio Ficino (1433-1499) y Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) en torno a la cuestión del amor verdadero y su presentación en dos mitos recogidos por Platón en su celeberrimo *Banquete*, a saber, el de Orfeo y el de Alceste. Las obras en las que nos detendremos son, por una parte, el *De amore* (1469), a la sazón, el comentario que acompaña la traducción del Ficino del diálogo platónico, que el propio autor publicó años más tarde, y en su lengua vernácula, como un texto independiente, y por otra, el *Commento sopra una canzone d'amore di Girolamo Benivieni* (1485), que es un verdadero tratado acerca del amor "platónico".

Nuestro trabajo se divide en tres partes. En la primera contextualizamos el tratamiento del amor en el s. XV atendiendo a su especificidad y alcance. En la segunda nos detenemos en el texto de Ficino, en las secciones dedicadas a la interpretación de los mitos mencionados. En la tercera, por último, análoga a la anterior, hacemos lo mismo con el texto del filósofo mirandolano.

- **Juan Escourido (East Carolina University):** "La agonía amorosa. Erótica del ajedrez (siglos XIII y XIV)" [VIRTUAL]

Resumen

Seducción y ajedrez: en forma de *topoi* y de connotaciones vinculadas al contexto material de una partida, la asociación es recurrente durante los últimos siglos de la historia medieval del juego en Europa. Si bien desde la llegada del ajedrez a la cristiandad en el siglo IX la mayoría de textos se ocupan de su simbología en relación a la muerte o a la vanitas, de sus aspectos técnicos y de sus ramificaciones morales, durante los siglos XIII y XIV, la correspondencia entre amor y ajedrez se sustancia en las referencias a la mayor habilidad de la mujer en el juego, en su simbolismo misógino, en la equivalencia entre el jaque mate y el afligimiento de la enamorada o el enamorado y en las asociaciones de cada pieza a una pasión en el proceso seductor. Durante estos siglos, el ajedrez unifica el pensamiento marcial y el erótico, actúa como figura que facilita la transferencia simbólica entre dominios agonísticos, proveyendo además un modelo de funcionamiento. ¿En qué consiste esta equivalencia simbólica? Y, ¿cómo se vinculan las obras en las que esto sucede entre sí? Éstas son las preguntas a las que quisiera comenzar a responder durante mi intervención.

- **Nicolás Moreira Alaniz (UDELAR):** "La reivindicación de la palabra y el testimonio femenino en Casia de Constantinopla" [VIRTUAL]

Resumen

Casia de Constantinopla fue una joven noble bizantina que vivió aproximadamente entre el 810 y el 867. Fue una mujer cultivada en textos religiosos (Sagradas Escrituras y textos patrísticos) así como en el conocimiento de la gramática y literatura griega y latina.

Escribió una serie de sentencias o gnomologios e himnos sacros donde se logra vislumbrar la postura firme y crítica de la poetisa ante la imagen de la mujer en su época, defensa que también la plasmó con su propia experiencia de vida.

Temas morales, de crítica social, posturas político-religiosas (iconoclasmo e iconodulia), y veneración a la Virgen María y a las mártires cristianas son el fondo donde se encuentran estas expresiones de defensa de la dignidad de la mujer, nunca mejor representadas que en la respuesta ofrecida al príncipe Teófilo cuando éste identifica a la mujer con la vía del mal.

Interesa en este trabajo mostrar el papel de esta poetisa, transformada posteriormente en santa y en leyenda, en la sociedad bizantina convulsionada del siglo IX, que con conocimiento y virtud superó a muchos de los intelectuales de su época expresando abiertamente su pensamiento, su fe y su sentir.

- **Jazmín Bregante (UNMDP):** “Erotismo y placer en una mujer islámica desobediente” [PRESENCIAL]

Resumen

La llegada del islam a la región de España generó un cruce con otras dos religiones: el cristianismo y el judaísmo. En cada una de estas y en sus textos – Antiguo y Nuevo testamento, y el Corán – los tópicos tales como el amor, el erotismo, los cuerpos y los placeres en general, eran vistos de manera muy diversa; sobre todo lo que respecta a la condición de ser mujer, y lo que éstas debían hacer o no.

Es en este ámbito donde aparece Wallada, La Omeya, una mujer islámica proveniente del Califato de Córdoba. Una mujer que fue capaz de transgredir lo que el Corán pedía que ella fuese, y de este modo plagó sus poesías de erotismo, poesías que compartió tanto en el ámbito privado como en el público. Wallada fue una transgresora, una desobediente. Poco conocemos de su obra, solo nueve poemas, y a través de un hombre que fue su amante, su amado.

La intención entonces radica en encontrarla a ella, no como la trajeron los hombres, sino analizar a la mujer y a su poesía en sí. Diferenciar su forma, al pronunciar las diferencias de las mujeres de su religión con las otras religiones, ver cómo rompió los esquemas que se daban en el siglo XI donde la podemos ubicar, y rastrear los tópicos que ella pronuncia en sus poesías con otros que aparecen en literatos y filósofos, tanto de la era medieval como de la antigüedad.

- **Susana Violante (RLFM-CIEsE-SOFIME):** “La filosofía y la cuestión de la identidad en algunas poetisas musulmanas” [VIRTUAL]

Resumen

Conforme la definición de la RAE, lo agonal se refiere a “los certámenes, luchas y juegos públicos tanto corporales como de ingenio”. Otra significación implica ‘lucha’, ‘combate’. En este sentido es mucho más amplio y se puede relacionar desde otras perspectivas.

En la presente comunicación nos proponemos dos cuestiones polémicas: 1.- discurrir por aquello que se entiende por filosofía y analizar de qué modo la hubo en los pensadores y pensadoras medievales. 2.- realizar un análisis de algunos fragmentos que nos han llegado de estas mujeres musulmanas del siglo X, donde expresan cuestiones acerca del problema de la “identidad”, cómo se perciben, extrayendo de ellos problemas filosóficos aún vigentes. Nos detendremos en Hansa de Guadalajara, Nazhun y Quasmuna, Maryam bint Abī Ya’qūb al-Fayṣūlī al-Anṣārī, Aisha Bint Ahmad ibn Muhammad Ibn Qadim y Wallada.

Conforme sabemos y leemos en la convocatoria a estas Jornadas - Coloquio, “los encuentros entre ‘mundos diversos’ generan polémicas para reorganizar costumbres al aceptar y rechazar las formas de pensamiento y de vida anteriores a los siglos que nos interesa abordar. Las tensiones se hacen notar y alcanzan a todas las expresiones culturales de ese determinado tiempo que, a su vez, resurge en voces femeninas y masculinas ofreciendo una valiosa diversidad argumentativa”.

- **Damiana Raquel Madarieta (UBA):** “¿En qué sentido Escoto Eriúgena no retoma la predicación aristotélica en el *Peryphiseon*?” [VIRTUAL]

Resumen

Nuestro trabajo repara en los elementos presentes en el primer libro del *Peryphiseon* de Escoto Eriúgena, en los cuales notamos que se aleja de la predicación correspondentista aristotélica, la cual supone el principio de no contradicción y el de tercero excluido como sus pilares, para demostrar que Eriúgena se vale de estrategias que no solo no requieren de estos principios, sino que los desestima. A partir del Libro I ya se afirma que de Dios no es posible predicar opuestos (459C), ni tampoco Categorías porque Dios no es género ni especie (463C). Aquí Eriúgena despliega las diferencias y alcances tanto de la *Katafatiké* como de la *Apofatiké*. También alude al Pseudo-Dionisio y los nombres divinos como solución para poder predicar sobre Dios (459D). Para ello nos serviremos tanto del *Peryphiseon* como de la obra del especialista Oscar Federico Bauchwitz: “A caminho do silêncio”. Nuestra tesis es que a pesar de que Eriúgena es conocedor de la obra lógica aristotélica, no la toma como fundamento ontológico fuerte y se nutre de otras interpretaciones que lo llevarán a configurar una ontología alejada de la tradición de la correspondencia predicativa.

- **Romina Pulley (UBA/CBC-UNIPE-UNMdP):** “El papel de la censura académica en la Universidad del siglo XIV: el caso de Nicholas D’Autrecourt” [VIRTUAL]

Resumen

Enmarcada en el proyecto general de rastrear la influencia de la filosofía de Ockham en los trabajos de Nicholas D’Autricourt (llamado, en algunas oportunidades, el “Hume Medieval”) y David Hume, esta comunicación se propone indagar acerca del modo en que la censura académica, a través de la acusación de herejía, se utilizó como un mecanismo particular para regular la enseñanza, especialmente en la Universidad de París, en el siglo XIV.

Si bien el proyecto general apunta a revisar la continuidad entre el legado ockhamista y otros filósofos posteriores vinculados por cuestiones teóricas (como, por ejemplo, la crítica a la relación causal o el contingencialismo), en este caso nos centraremos en una cuestión práctica que Ockham, D’Autrecourt y Hume compartieron, cada uno en su propio contexto: la acusación de herejía y la consecuente censura académica.

En tal sentido, tomaremos como punto de partida el caso de Nicholas D’Autrecourt, desde la acusación de impartir falsas enseñanzas en la Universidad de París hasta la sentencia del proceso que se llevó a cabo en su contra entre los años 1340-1346. Para ello, revisaremos la noción de ‘herejía’ puesta en juego en la acusación, sus implicaciones en relación a la enseñanza universitaria de la época y el análisis de las proposiciones y artículos censurados. En ese contexto, la pregunta que nos orienta es la siguiente: ¿fue la censura académica en este caso ejemplar un mecanismo utilizado para regular la currícula universitaria?

- **Julio Pinto (UNMDP):** “Tensión en una ciudad donde conviven dos ciudades. Agustín y su obra *Ciudad de Dios*” [PRESENCIAL]

Resumen

Cuando Roma fue conquistada, un importante sector de los romanos le echaron la culpa de este hecho a los cristianos, ya que los acusaban de quitarles sus dioses protectores, imponiendo a su Dios único. No había pasado tanto tiempo desde que el cristianismo era perseguido por Roma. Había sido un periodo difícil para este grupo social y religioso, ya que pagaban con sus vidas el afirmar su fe públicamente. Esta tensión ponía nuevamente sobre la mesa el peligro de una nueva persecución religiosa. Ante esta problemática, que tensaba nuevamente al “paganismo” y al cristianismo, había que realizar una fuerte defensa apologética. Es por eso que, ante tal acusación, Agustín tomó el emprendimiento de escribir *Ciudad de Dios*. En esta obra, él presenta la propuesta de dos ciudades conviviendo: la Ciudad de los Hombres, donde gobierna el bien propio, el egoísmo y la violencia; y la Ciudad de Dios, donde prepondera el bien común, la solidaridad, y el amor a Dios y al prójimo. Con esta propuesta, Agustín culpa a los romanos de la caída de Roma, ya que al vivir como habitantes de la ciudad de los hombres, han propiciado la decadencia y la maldad que devino en este desmoronamiento social y este deterioro concluyó en la caída de Roma. Agustín al escribir su obra introduce dos elementos que posteriormente serán trabajados en el campo de la Historia y de la Filosofía: la historia como linealidad progresiva, y la historia conteniendo un sentido teleológico. Esta propuesta introducirá la finalidad de la historia, y un fin inminentemente escatológico, que dará fin a la Ciudad del Hombre, estableciendo únicamente la Ciudad de Dios en el futuro. En este trabajo se pretende desarrollar primeramente la estructura de las dos ciudades; en segundo lugar analizar la obra de Agustín en su carácter apologético; y por último abordar el carácter teleológico del texto, lo cual encuadra en la actualidad en una Filosofía de la Historia especulativa.

- **Nicolás Lázaro (Universidad Católica de Santa Fe):** “Los comentarios de Cayetano sobre las causas del amor-pasión en S.Th. I-II, q. 27” [VIRTUAL]

Resumen

Con este estudio continuamos nuestras investigaciones acerca de la doctrina de Tomás de Vio, quien ha sido considerado por muchos y durante largo tiempo como el comentador más fiel del pensamiento de Tomás de Aquino. Nuestra hipótesis de trabajo es que Cayetano utiliza la vía de la glosa para exponer su propio pensamiento, diferenciándose así el comentador del comentado. En esta línea, y siguiendo aportes anteriores, nos proponemos ahora examinar los comentarios que el Cardenal realizó a S. Th. I-II, q. 27, sobre las causas del amor. Esta parte de la *Summa* el Aquinate la dedica a la profundización de las pasiones del alma (S. Th. I-II, qq. 22-48). Precisamente nos interesamos por el amor no en cuanto virtud, sino en tanto al acto humano entendido hoy como emoción.

Para todo ello, entonces, procederemos a ubicar el Tratado de las pasiones en el esquema de la Suma, y el lugar que en él ocupa el amor-pasión. Recuperaremos también las nociones fundamentales que comentará Tomás de Vio. Ofreceremos, luego, una reconstrucción de la glosa del Cardenal. Finalmente, pondremos nuestras Conclusiones, señalando similitudes y diferencias entre ambos dominicos. Utilizaremos el tomo VI, S. Th. I-II, qq. 1-70, de la *Opera Omnia*, Edición Leonina (Roma, 1891), pues los comentarios de Cayetano están, todavía hoy, solo en latín. Cuando la exposición así lo requiera, daremos nuestras traducciones.

- **Valentina Amorosino (Universidad de la Bohemia del Sur. Rep. Checa):** “Bernardo de Claraval y el amor como sentimiento universal” [VIRTUAL]

Resumen

El objetivo de mi trabajo es presentar el itinerarium del amor en Bernardo de Claraval, cuya influencia estuvo ligada a muchas causas, desde su santidad hasta su autoridad como reformador religioso. Un hombre extraordinario que percibió la unión extática del alma con Dios como algo familiar, luchando contra la fuerza propulsora por la que el espíritu del hombre se aleja miserablemente de Dios. A través de sus escritos y en el ejercicio concreto de su experiencia, Bernardo mostró cómo la vida cristiana es una sola cosa con la mística y cómo esta última es necesaria para reeducar al hombre en el amor auténtico, es decir, en el amor que exige una relación con el otro y a partir de ella redescubre la semejanza con Dios. Supo leer en el amor toda la universalidad que este sentimiento conlleva, y éste es precisamente el hilo conductor que nos ayudará a interpretar dos de sus principales obras: *De diligendo Deo* y *De laude novae militiae*. Diferentes en su contenido y no menos en su tono, ambas expresan el modo en que Bernardo se orientó por el amor, llegando así a entender y comprender el sentido pleno de lo que el hombre debe a Dios y por qué, pero también de lo que el hombre está dispuesto a comprometerse por Dios.

- **Giuseppe Roccaro (Università di Palermo):** “Donna m'apparve... Abelardo ed Eloisa: l'amore tra logica e metafisica” [VIRTUAL]

Resumen

Il Medioevo, se esprime un evento di carattere ‘polemico y agonal’, ha una sua immagine potente nella historia che congiunge Abelardo ed Eloisa. Ma essa riflette ed esplicita in modo parabolico la relazione che lega radicalmente logica e metafisica nel Medioevo.

Mio intento è offrire un tentativo di lettura del rapporto Abelardo-Eloisa scandito nei tre momenti della Historia calamitarum e interpretato metafisicamente lungo il dialogo che scorre tra i due amanti nel loro vivace scambio di lettere.

Il primo movimento è la ricerca della gloria, segnata dai due passi della dialettica e della teologia; il secondo è l’incontro con e nell’amore, che manifesta il duplice suo aspetto di lapsus e di vulnus; l’ultimo è il riconoscimento del senso della historia, sulla quale è intessuto l’intenso e dialettico dialogo delle lettere. Se l’inizio della historia è segnato dalla persona di Abelardo, lungo l’accadere degli eventi il carattere più significativo è dato dalla personalità di Eloisa, che emerge sottraendosi all’indifferenza dell’universale e affermando sempre più la differenza dell’individuo. Lei gioca il ruolo dell’opponens nella ricerca di senso in cui si trova interpellato in primis Abelardo, ma, attraverso la sua autobiografia, anche ogni uomo, chiamato a rispondere, cioè a impegnarsi nell’impervio ruolo di resolvens. È possibile così riconoscere in questo rapporto ‘agonale’ una interpretazione della dialettica tra logica e metafisica, tra la logica dell’indifferenza universale e la metafisica della differenza personale. Il cammino della historia Abelardi appare allora parabola efficace che raccoglie la lotta tra passione e spirito come il faticoso cammino di una possibile trasfigurazione.

- **José Antonio González Alcantud (Universidad de Granada):** “Johan Huizinga y lo agonal. Entre la guerra medieval y la guerra contemporánea” [VIRTUAL]

Resumen

Johan Huizinga elaboró su teoría sobre la guerra y el agonismo en dos medios crepusculares: el teórico de finales de la Edad Media, y el del período de entreguerras. Entre ambos existe la diferencia sustantiva tanto en el medio colonial como europeo, del paso de la guerra "deportiva" y "cabaleresca", forjadora de caracteres, con valores expresivos propios basados en el *agon*, a la guerra ortopédica, librada a través de la tecnología, que carece de agonismo, precisamente por el triunfo de la *techne*. Huizinga está atrapado entre ambos mundos, que llevaron ulteriormente a la pantalla Stanley Kubrick, a la literatura Ernest Jünger y al ensayo Carl Schmitt. Su propio patriotismo, en el frente de la guerra, que lo llevo al confinamiento por los nazis, ya carece del valor de lo sacral, y lo obliga a pensar en términos de modernidad, como al también medievalista Marc Bloch. Reflexión epistémica sobre el medio en el Huizinga reflexiona lo agonístico, marcado por la nostalgia crepuscular.

- **Celina Lértora Mendoza (RLFM Coordinación General):** “La guerra justa americana: una mirada desde la teología política” [PRESENCIAL]

Resumen

Desde los primeros decenios de la gesta española en América con sus actividades bélicas, se abrió una fuerte discusión tanto sobre la legitimidad intrínseca de la misma como sobre los medios y formas en que se llevó a cabo. El tema tuvo otras muchas proyecciones, en especial cuando se fue difundiendo la llamada “leyenda negra” (de origen inglés) en las propias colonias. Es así que desde fines del siglo XVII y durante todo el XVIII, en proceso concomitante a la afirmación del criollismo colonial, el tema fue entrando en las cátedras, de las Facultades de Artes y de Teología. De acuerdo a dichas prácticas docentes, el tema tomó la forma disputativa habitual, aunque un tanto atenuada y distorsionada por la necesidad de exponer temas de tipo histórico y documental. El análisis de una serie de documentos académicos de esta época puede mostrar que: 1) la discusión inicial se había decantado a dos cuestiones centrales: la legitimidad (ética y jurídica) de los monarcas españoles para conquistar las Indias en una guerra justa; b) en este proceder coadyuvaban al apostolado cristiano, lo que les confería también legitimidad religiosa. Los excesos negativos, cuando se reconocían, eran considerados “efectos colaterales” no consentidos. Una consideración en términos de teología política de este material puede a su vez arrojar luz sobre: 1. la continuada argumentación de la “voluntad divina” (de base bíblica con el relato de la conquista de Canaán); 2. La subrogación real a la economía divina de la “salvación de los infieles”; 3. los nexos entre los tres momentos claves del tema en el Occidente latino: los Santos Padres, la Primera Escolástica y la Escolástica de la Modernidad.

- **Emanuele Lacca (Universidad de la Bohemia del Sur, Rep. Checa):** “Amor y guerra *sive* tendencia hacia Dios en Tomás de Aquino” [VIRTUAL]

Esta contribución pretende presentar algunos momentos de la especulación de Tomás de Aquino sobre el amor y la guerra, interpretados a la luz de que son un instrumento para acercar al hombre a Dios. En particular, se considerarán algunos pasajes de la *Summa Theologiae*, la *Summa contra Gentes* y la *Expositio de Divinis Nominibus*.

Si el amor, entendido según los cánones medievales a través de la clave interpretativa aristotélica, está en conexión directa con las pasiones que surgen en el ser humano, el discurso sobre la guerra parece a primera vista más intrincado. La guerra, vinculada a las pasiones humanas, pero fruto de una reelaboración debida a la racionalización de un

enemigo concreto, empuja al hombre a reflexionar sobre su responsabilidad terrenal, así como sobre su capacidad de acercamiento al otro.

Sin embargo, el amor y la guerra, con las debidas diferencias, parecen ayudar al hombre a entenderse como criatura y a establecer sus derechos y deberes de forma concreta. En esta contribución, intentaremos comprender cómo se articula este discurso en Tomás y cómo puede ayudarnos a entender las intenciones del Aquinate respecto a la relación entre el hombre y Dios.

- **Norma Inés Vidaurre (Universidad Nacional de San Juan):** “De amores y desamores en Diego de San Pedro y Agustín de Hipona” [VIRTUAL]

Resumen

El hombre en su existencia finita, contempla la posibilidad del amor. Ese sentimiento que devuelve la humanidad al género humano, no siempre implica la felicidad, pues el amor involucra un estado de encuentros y desencuentros, que cobran significación en el cuerpo mismo, haciendo de él su prisionero.

En el mal de amores o hereos, se vive y se sufre por amor, es una agonía que en ocasiones provoca la muerte. Entre el Amor y Muerte, Eros y Tánatos, son los estados en los que fluctúa el enamorado. El mal de amores, encuentra su expresión en la literatura medieval, en la obra de Diego de San Pedro, titulada “Cárcel de amor”, su narración es una descripción clara del culto y servidumbre del enamorado a la dueña de sus sentimientos, cuya ausencia o rechazo induce muchas veces a preferir la muerte.

Sin embargo, alejándonos de ese desenlace, desde esta ponencia, se pretende poner el acento en la búsqueda del amor y en la consecución del mismo. Aquí hemos querido trazar un paralelismo entre Agustín de Hipona en su obra *Confesiones* y la novela de Diego de San Pedro, al creer que el objetivo en ambos autores es el mismo, intentar ser amado.

- **Jazmin Rial (UNMDP):** “Amor y muerte: los componentes sobrenaturales en la leyenda de Tristán e Isolda” [PRESENCIAL]

Resumen

La leyenda del amor trágico de Tristán e Isolda, que debió circular ya con anterioridad al siglo XII, es un célebre ejemplo del fatal destino de dos amantes. Denis de Rougemont afirma que se experimenta un curioso “deleite” o fascinación ante la historia de dichos protagonistas, ya que se trata de un “bello cuento de amor y muerte” (1945). De este modo, el peligro y la pasión aparecen unidos en esta lectura como un binomio irrevocable que guía a los personajes hacia su propia fatalidad. Así, en el presente trabajo abordaremos la configuración de esta relación adúltera, detallando los elementos típicos de estas composiciones amorosas, y las contiendas que surgen debido a ella. Además, observaremos la codificación del vínculo Dama-vasallo, propio de la poesía cortesana, que encarnan los personajes principales (Rodríguez Magda, 1994). De manera específica, nos resulta interesante destacar la relevancia que poseen los elementos sobrenaturales que originan e intensifican la relación prohibida. Se debe destacar que la leyenda se consolida como una de las versiones medievales con mayor recurrencia de lo maravilloso, que muestra la imagen de un amor insólito, producto de lo extraordinario y capaz de fortalecerse hasta la inmortalidad (García Pradas, 2001).

- **Mayra Ortiz Rodríguez (UNMDP):** “Voces y silencios en la escritura femenina hispánica de la Edad Media” [PRESENCIAL]

Resumen

Durante el Medioevo emergieron voces femeninas que, a través de la literatura y otras prácticas textuales tanto orales como escritas, establecieron discursos sólidos y fundamentados conducentes a intervenir en polémicas, disputas y controversias. Se conformaron de modo tan determinante que hicieron mella en ámbitos diversos, como el educativo o el político. Al interior de la península ibérica, estos núcleos de mujeres escritoras tuvieron su desarrollo en círculos muy disímiles: dentro del mundo hispánico cristiano, muchas de ellas procedían de la Corte (aunque, en su gran mayoría, lograron trasladar sus voces a los diversos sectores sociales), al tiempo que hubo grandes producciones en los centros conventuales, cuyas temáticas excedieron lo meramente religioso; y en lo que atañe a las comunidades no cristianas, se destacan particularmente las manifestaciones femeninas en Al-Ándalus. Este trabajo discernirá en torno a las redes significantes que nuclearon estas prácticas más allá de la diversidad de sus procedencias: se analizarán las filiaciones temáticas, las líneas de influencias comunes (como las manifestaciones en torno a la *Querelle des femmes*) y las vinculaciones retóricas; asimismo, se estudiarán los mecanismos de silenciamiento instalados luego de la Edad Media, mediatizados por una operatoria de índole moral e ideológica de basamento católico, en busca de que estas obras no trascendieran.

- **Mariano Olivera (UNMDP):** “Beodos y dados: el concepto de *Fortuna* y *alea* en los poemas de taberna de los goliardos.” [PRESENCIAL]

Resumen

La vida de los *clerici vagantes* juega y actúa entre dos ámbitos: el de los suburbios y los burgos del pueblo bajo, así como en las elevadas cátedras y púlpitos del orden eclesiástico. Errantes estudiantes universitarios, infames hedonistas, desposeídos que deben costear sus estudios con la faena del juglar; cuyo estilo de existencia radica más en la taberna que en el claustro religioso y académico. Es efectivamente un género de vida, de personajes transgresores y burlones del canon y la norma ascética, que dedican sus poemas a los placeres, juegos y amores terrenales. Por otro lado así como comprenden, experimentan y representan las vicisitudes, placeres y miserias del pueblo bajo, también denuncian y satirizan sobre los privilegios y abusos de las altas esferas eclesiásticas.

Tales expresiones irónicas, podemos hallarlas en el poemario de taberna de los goliardos, contenidos en los célebres *Carmina Burana*. Nuestro propósito es abordar la expresión del concepto de *Fortuna* y de *alea*, desperdigados en la extensión de tales poemas. Para ello nos referiremos a las metáforas de dados de juego y bebida, elementos subversivos, lúdicos y hedonistas encarnados en dos figuras mitológicas de frecuente aparición: Decio y Baco.

¿Cómo poemas y cantos sobre unos inocentes dados lanzados en el tablero, suscitan el rictus en el semblante eclesiástico? *Alea iacta est*. La embriagada aleatoriedad es considerada una amenaza para el orden vertical del “cosmos” social, ya que es valorada como ocasión de general pecaminosidad y cada individuo es un igual independientemente de su *status quo*.

- **Nicolás Martínez Sáez (UNMDP-RLFM-CIEsE):** “¡Blasfemar y perder la cabeza! El problema de los juegos de dados en la Edad Media”. [PRESENCIAL]

Resumen

En la Edad Media, las blasfemias fueron consideradas actos de habla identificados con la soberbia del ser humano respecto a la autoridad divina y en particular con la violación al segundo mandamiento que expresaba la prohibición de usar el nombre de Dios en vano. Estos actos de vanidad y de ofensas verbales hacia Dios mostraron ser un elemento disgregador del tejido social cristiano en tanto aparecían vinculados a manifestaciones de herejía. Las blasfemias no eran ejecutadas únicamente por irreligiosos sino también por los propios hombres de la Iglesia.

Fueron muchos los contextos de aparición de los actos blasfemos aunque los hallamos con frecuencia dentro de una actividad de la vida cotidiana: la de jugar a los dados. Lejos de ser una cuestión marginal, el juego en general y los juegos de azar en particular cumplían un papel relevante como dispositivos de socialización que lograban atravesar a todos los órdenes sociales de la Edad Media. Sin embargo, al vincularse con las apuestas, los juegos de azar promovieron ámbitos de disputas, engaños, robos y peleas desencadenando comportamientos blasfemos que ponían en duda la *pax* cristiana.

- **Julio Pinto (UNMDP):** “El Juego y la Utopía. Un abordaje a la perspectiva de la obra de Tomás Moro.” [PRESENCIAL]

Resumen

Algunos autores que escriben sobre los juegos y el jugar a los juegos, plantean que existe una tensión entre el trabajo y el juego. Uno de estos autores es el filósofo medievalista, Johan Huizinga, el cual postula en su obra *Homo Ludens*, que el tiempo que se utiliza en el trabajo, impide el jugar juegos. Un tratamiento de esta tensión podemos encontrar en trabajos de autores medievales, como es el caso del libro *Utopía* de Tomás Moro, con su primera edición en 1516. En el libro segundo, Moro trata acerca de “las ciencias, las artes y las ocupaciones”, introduciendo un orden detallado que los habitantes de la isla Utopos tenían del día, con determinadas horas de descanso, de trabajo, y de estudio. En ese apartado, él detalla que luego de la cena le dedicaban una hora al jugar juegos. No es casual que este hábito que tenían esos habitantes estuviera detallado. Moro lo dejó plasmado en su obra, porque demostraba la importancia que esta acción tenía en esa cultura. En el presente trabajo se abordará, primeramente la tensión que existe entre el juego y el trabajo en autores como Suits, Caillois, y Huizinga. En segundo lugar, haremos una descripción y un análisis de los juegos que, según Moro, utilizaban los habitantes de la isla. Por último, analizaremos la utilización que Moro hacía de la utopía, cómo un texto que viendo a otra cultura interpelaba a la propia cultura de Moro y de sus contemporáneos. Es allí donde presentaremos la importancia que Moro daba a todas las actividades, las cuales estaban reguladas bajo normativas, siendo una de ellas el juego.

- **Carina Briggs (UNMDP):** “El unicornio y la mujer virginal. Importancia y centralidad en expresiones artísticas. Simbolismo e iconografía en los tapices: La dama y el unicornio. Lo puro y lo mítico.” [PRESENCIAL]

Resumen

A partir del estudio de la mujer y su expresión en el periodo medieval surge el encuentro de los seis tapices que componen La Dama y el unicornio, que se exponen en el museo de

Cluny. Los mismos permiten apreciar la dinámica que se supone existiría entre un ser mítico y la mujer. Sin embargo, los significados y los sentidos en torno al unicornio y la mujer, presentan la posibilidad de una reflexión acerca de la presencia mítica y lo simbólico en las expresiones artísticas.

Esta comunicación, como resultado de la investigación, tendrá en cuenta la documentación de autores y artistas medievales y algunos medievalistas estudiosos y estudiosas de los mencionados tapices.

Dado que confluyen interpretaciones en torno al bestiario mítico, se expondrán distintas referencias que no son exclusivamente occidentales, porque el unicornio se muestra en otras culturas.

Destacaremos la importancia de la reflexión filosófica en la interpretación de "mon seul desir" (título de uno de los tapices), y se compartirán dos traducciones al español con dos sentidos diferentes vinculadas al deseo y a la mujer virginal, que nos permiten comprender cómo "lo mítico" y la necesidad de "lo puro", expresado en estos tapices, y en algunas expresiones del arte medieval en general que influyen y perviven en la actualidad.

- **Laura Sandoval (Universidad de la República, Uruguay):** "Negatividad y determinación. Un análisis de la teología negativa desde una comprensión derrideana del lenguaje" [VIRTUAL]

Resumen

A partir de las nociones de negatividad y diferencia, que son principios fundamentales de la filosofía del lenguaje derrideana, y del análisis que realiza Jacques Derrida sobre la teología negativa neoplatónica se abordan los conceptos de negatividad, diferencia y alteridad en el libro I del Periphyseon de Juan Escoto Eriúgena. Asimismo, se analiza la teología negativa y la alteridad radical en el esquema ontológico de Eriúgena en relación con el problema de los nombres divinos desde la tesis derrideana de la construcción negativa de la significación.

- **Daniel Lombardo (UNMDP):** "Formas de interpretar el mundo: Ecúmenes, mapamundis y cartografía en la Edad Media" [PRESENCIAL]

Resumen

En el marco de la Filosofía política, el arte y la ciencia en la Edad Media, presentaremos algunas de las formas en las cuales se fue representando gráficamente el universo conocido, como forma de interpretar lo que se percibía y lo que ello significaba -fenómenos, circunstancias, hechos, descubrimientos, acciones políticas, mensajes religiosos-: pretendemos rescatar las particulares maneras de interpretación cosmológica de acuerdo a las culturas, las formas de pensamiento o ideologías. Las representaciones sobre el universo observado en ese momento dado, compusieron un conjunto de conocimientos que -hasta el día de hoy- condicionan nuestras creencias.

El significado de las representaciones que buscamos presentar y exhibir, referidas a la información sobre la tierra y el universo tal como se supone era percibido en el Medioevo, pretende dirigir la atención hacia la forma particular de transmitir mensajes, cultos e ideologías a través de lo que es una extraña mezcla de ciencia y arte: la cartografía, su breve historia de ecúmenes, cartas y mapamundi.

Así, la concepción del mundo que se pretende exponer (la forma percibida, la ubicación de sus zonas y regiones, la relevancia de las mismas, lo que en el territorio y el cielo sucede acorde a la ubicación espacial, etc.) eran diferentes para Heródoto, Macrobio, Ende de

Girona o Kepler, pero en cierto sentido y en un contexto subjetivo, tenían diferentes modos de percibir y modos distintos de conceptualizar el mundo, en base a las creencias y de acuerdo a las herramientas con que contaban.

- **Estefanía Sottocorno (Untref):** “Manifestaciones ascéticas en el cruce de tradiciones griega y judeocristiana” [PRESENCIAL]

Resumen

De acuerdo con Ephraim Urbach, la adhesión al ascetismo en ámbitos helenísticos se explica en gran medida por el enfoque antropológico radicalmente dualista de la relación entre cuerpo y alma. La tesis adquiere un particular vigor al contrastar las manifestaciones favorables a las prácticas ascéticas entre paganos, cristianos y judíos helenizados, de una parte, con el rechazo de las mismas en los textos del AT y la literatura rabínica, por la otra. Son ciertamente numerosos los pasajes bíblicos que exhortan a las personas a gozar del vino, los alimentos, la sexualidad: “No es bueno que el hombre esté sólo” (Gn 2, 18), “Dios no creó el mundo para desolación, sino para que sea habitado por los hombres” (Is 45, 18/Pesachim 88b); así como a practicar el culto a la divinidad con alegría: “Allí comeréis en presencia de Yahvé vuestro Dios y os regocijaréis, vosotros y vuestras casas, por toda empresa en que Yahvé tu Dios te haya bendecido” (Dt 12, 7). Leemos también condenas explícitas respecto de limitaciones autoimpuestas, como las referidas acerca de los nazareos en Nm 6, 1-7, en textos de Taanit, v.g., “el nazareo pecó por la angustia que se causó a sí mismo cuando se abstuvo de beber vino, de acuerdo con los términos de su voto” (11a). Entre las discusiones de Nedarim 9, hallamos una advertencia acerca de la insensatez de postular votos adicionales, cuando ya existen suficientes prohibiciones en la Ley y teniendo en cuenta que todo voto supone la eventualidad de no poder cumplirlo, lo que nos pondría innecesariamente en una situación desgraciada; en última instancia, la disolución de un voto afecta al honor del padre y la madre, o al de Dios. En nuestro eventual aporte, buscaremos rastrear posibles influencias entre las distintas tradiciones que confluyen tempranamente en el área del Mediterráneo oriental y evolucionan luego en distintas direcciones.

- **Claudia D’Amico (UBA/ UNLP/ CONICET):** “El huevo, la rueda y la esfera: Hildegarda de Bingen y el juego entre imágenes y conceptos”. [PRESENCIAL]

Resumen

El tópico de las vinculaciones entre Macrocosmos y Microcosmos es frecuente en autores del siglo XII y los caminos discursivos para esclarecerlo son variados. Las visiones de Hildegarda de Bingen procuran algunas imágenes acerca de esto que simbolizan conceptos. El juego entre imágenes y conceptos puede ilustrarse claramente en el vínculo que establece entre el huevo y la primordialidad, la rueda y la infinitud, y la esfera y la suficiencia ontológica, entre otros muchos que constituyen su universo visionario. La presentación procurará proponer una lectura de los textos hildegardianos en el marco del pensamiento del siglo XII, puntualmente en relación con ciertas expresiones del pensamiento donde la alegoría y la imagen toman el lugar del argumento.

- **José de Jesús Herrera Ospina (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid):** “Abelardo de Palais y Arnaldo de Brescia: las disputas en torno a la fe y la razón”. [VIRTUAL]

Resumen

Se trata de presentar las figuras de Pedro Abelardo (1079-1142) y Arnaldo de Brescia (1090-1155) como paradigmas en torno al problema central de la Edad Media: Fe-Razón. Sin riesgo a equívoco, ambos personajes representan en el siglo XII, una apuesta por la racionalidad en franca disputa con los asuntos de la fe (dogma cristiano). Mientras Abelardo dirige todo su arsenal dialéctico para hacer inteligible los asuntos de la fe (en particular de la moral cristiana), Arnaldo se presenta como el reformista de una tradición religiosa basada en la autoridad del papa, a quien realiza sendas críticas que serán el preámbulo en plena medievallidad de las reformas protestantes de la modernidad. Es de anotar que, tanto Abelardo como Arnaldo fueron condenados en el concilio de Sens (1140-1141), y si bien, sus destinos fueron distintos, en tanto que Abelardo muere condenado a silencio perpetuo, mientras que Arnaldo es condenado a muerte, sus repercusiones para la posteridad serán ambivalentes, es decir, dos reformadores en plena Edad Media que se adelantaron a cuestiones que la modernidad encarará indefectiblemente.

- **Susana Violante (RLFM-CIEsE-SOFIME):** “Wallada bint al-Mustakfi: La fuerza de su personalidad” [VIRTUAL]

Resumen

Wallada bint al-Mustakfi, Córdoba, 1001 – 1091(?) fue una poetisa andalusí, hija del califa de Córdoba, Muhammad al-Mustakfi y de una ‘esclava’ –¿persa? ¿cristiana?– llamada Amin’am, vive en un momento de decadencia de al-Andalus luego del esplendor de la época de Almanzor.

Como hemos señalado, abrió un salón literario al que acudían tanto mujeres como varones de distinta procedencia social.

En esta segunda ponencia, compartiremos algunos poemas de su autoría que reflejan sus sentimientos y su propia percepción identitaria conforme la sociedad árabe de al-Andalus en la que vive, junto a una situación personal muy particular con su amado Ibn Zaydún, que nos acerca una dimensión “trágica” de su vida. Cuestión a la que se le ha negado, a veces, su cariz filosófico. Asimismo, nos interesa culminar nuestra exposición con la difusión del reconocimiento de su pensamiento, en el siglo XXI, de su poesía, tanto en relatos periodísticos como en la música contemporánea.

- **Carolina Durán (UBA):** “La simplicidad divina en Margarita Porete” [VIRTUAL]

Resumen

Margarita Porete en *El espejo de las almas simples* describe la transformación del alma que la lleva al anonadamiento, al vaciamiento de sí. Se trata de un proceso de diversas etapas mediante las que adviene una nueva identidad que podemos identificar con la simpleza del alma. La segunda parte de la obra es breve en comparación con la primera, tiene solo dieciséis capítulos y ha sido caracterizada como un tratado mistagógico. En esta sección, algunos capítulos presentan la idea de la “simple Deidad” (*simple Deité, simplicem diuinitatem*). Se trata de una idea que ha sido cuestionada y rechazada por numerosos teólogos contemporáneos, principalmente por considerar que no tiene una base escritural sólida. En esta presentación propongo explorar la idea de la simplicidad asociada tanto con la divinidad como a las almas en un doble aspecto. En primer lugar, cómo esta idea de la simplicidad divina se ha presentado en la tradición, de manera de poner esta concepción del Espejo en diálogo con la tradición filosófica y teológica. En segundo lugar, cómo se articula y con qué otros conceptos se asocia en el *Espejo de las almas simples*.

- **Mariano Pacheco Busch (UNMDP):** “Leyendo a Al Tifasi: Una aproximación a la diversidad sexual en el islam medieval” [PRESENCIAL]

Resumen

La literatura árabe medieval nos lega una enorme cantidad de textos donde se aborda el tema de la sexualidad, e incluso los dichos y actos de Mahoma y sus esposas muestran: a. Que el deseo y el acto sexual, aunque constreñidos a las reglas coránicas, tenían un valor social positivo y b. Que la moral sexual de este islam temprano estaba tan lejos de la cristiandad de su tiempo como del islam contemporáneo. La obra *Nuzhat al-albāb fīmā lā yūjad fī kitāb* (*Esparcimiento de corazones donde los libros no dan razones*) fue escrita en la década de 1240 por el alfaquí malikí Al-Tifasi (1184–1253), quien se desempeñaba como cadí en El Cairo. En ella relatan en tono jocoso anécdotas de las correrías sexuales de distintos personajes de la época, abordando temas como la masturbación, el amor con efebos, el lesbianismo, la prostitución y el travestismo. En el texto se evidencia que estas prácticas no eran socialmente aceptadas del todo, pero que tampoco eran repudiadas. Nuestra pretensión es realizar una reflexión filosófica acerca del cuadro de la diversidad de prácticas sexuales que nos ofrecen Al-Tifasi y su entorno en el marco de una mayor indagación en curso sobre las formas medievales de experimentar la sexualidad que no pueden ser encasilladas en los contemporáneos conceptos de heteronorma y binarismo de género, conceptos que paradójicamente le atribuimos al pasado cuando queremos figurar en los orígenes de nuestros actuales prejuicios.

- **Laura Sandoval (Universidad de la República, Uruguay):** “In-mediación y traducción en el discurso visionario de Hildegard von Bingen” [VIRTUAL]

Resumen

En este trabajo se abordarán algunas consideraciones acerca de la imagen, lo imaginario y lo visual en la actividad profética de la mística visionaria Hildegard von Bingen (1098-1179). A partir del análisis de elementos estéticos y nocionales presentes en dos miniaturas del Scivias (en el protestificatio y la primera visión) en relación a la narrativa textual y a la glosa de la autora –en tanto translatio–, se expondrán algunos vínculos conceptuales entre la utilización de recursos visuales y la hermenéutica exegética y simbólica en el multimedial discurso visionario. Las visiones que conforman el Scivias permiten establecer vínculos conceptuales entre imagen, visualidad y visión con tesis filosóficas y teológicas, así como con las nociones de iluminación, mediación, revelación y experiencia, en relación a una constelación semántica simbólica centrada en la luz. En la obra de Hildegard subyace una propedéutica platónica implícita acerca de la naturaleza del conocimiento divino, influida, entre otras, por la teoría agustiniana de la iluminación, que amalgama las nociones platónicas de idea y participación con preceptos metafísico-teológicos de la doctrina cristiana. De allí que el acto visionario no alude únicamente a una interpretación alegórica de la imaginación y la percepción sensorial, sino a una experiencia de sí trascendental asociada a la obtención de conocimiento in-mediato y verdadero de Dios y el mundo.