

Participación y conocimiento de Dios en la predicación de San Agustín

I. — LAS REALIDADES INVISIBLES

Conamini cogitare lumen veritatis, lumen iustitiae.

Todo conocimiento verdadero de Dios es imposible si no se es capaz de concebir realidades intelectuales y espirituales, no sensibles, no materiales (1). San Agustín lo sabe por experiencia propia. Durante largos años, como él mismo nos narra en *Las confesiones*, fue incapaz de pensar más realidad que la material y, en consecuencia, imaginaba a Dios como un cuerpo luminoso e inmenso (2). Fue Plotino quien le liberó del materialismo, le descubrió la existencia de realidades inmateriales, como la verdad o la justicia, y le enseñó a pensar a Dios como espíritu inmutable.

No es de extrañar por tanto que San Agustín, en su predicación, aproveche todas las ocasiones para enseñar a pensar a sus oyentes las realidades invisibles, como una propedéutica necesaria del conocimiento de Dios.

Reconoce San Agustín que es difícil pensar lo que no es espacial ni temporal. La sabiduría por ejemplo: no tiene forma, es independiente del lugar, no está sujeta al tiempo.

«Magnum est proficere usque ad intelligibilia, magnum est proficere usque ad spiritualia, magnum est eo pervenire cor,

---

(1) Siglas: *Ioan* = In Ioannis Evangelium Tractatus; *Ep Ioan* = In Epistolam ad Parthos Tractatus; *Enarr 40* = Enarratio in psalmum 40.

(2) Cf. *Confesiones*, libro VII.

ut noverit esse aliquid quod non per loca extendatur nec per tempora varietur. Qualis est enim species sapientiae? quis illam cogitat? Longa est? quadra est? rotunda est? modo hic et modo ibi est? Cogitat sapientiam nescio quis in Oriente, cogitat illam alius in Occidente: si bene illam cogitant, in tanta locorum diversitate positi, ambobus tota praesto est. Quid est hoc? quis illud capit? Istam substantiam, istam quandam divinam incommutabilemque naturam quis capit?» (3).

Por ello se esfuerza San Agustín en mostrar a sus oyentes la realidad de lo invisible. Lo que no es corporal, no por ello es nada.

«Cogita, si potes, pulchritudinem sapientiae, occurrat tibi pulchritudo iustitiae. Forma est? statura est? color est? Nihil horum est, et tamen est: nam si non esset, nec amaretur, nec merito laudaretur, nec amata nec laudata corde moribusque teneretur: nunc vero fiunt homines sapientes; unde fierent, nisi esset sapientia?» (4).

En pocas líneas, ha amontonado San Agustín en este texto los argumentos. El principal es que si amamos la sabiduría y la justicia es que las conocemos y si las conocemos es que existen o, mejor, que *son* (5). Véase otro texto semejante:

«Quando nominantur [virtutes quae videri oculis non possunt], laudantur: non autem laudarentur nisi amarentur, non amarentur nisi viderentur; et si utique non amarentur nisi viderentur, alio oculo videntur, id est, interiori cordis aspectu» (6).

Las realidades invisibles no las captan los sentidos, sino sólo la razón: *intelligibilia et spiritualia mente capiuntur* (7). Hay un ojo interior que ve lo invisible.

(3) *Enarr* 146 14.

(4) *Ioan* 40 4.

(5) El *conocimiento* de lo inmutable supone la *existencia* de lo inmutable: es el núcleo de la prueba agustiniana de Dios.

(6) *Ep Ioan* 8 1. Cf. *Sermo* 179 6: "Quando verum aliquid dicitur, delectamini. Quid videtis? Quid tenuistis? Quis color apparuit oculis vestris? Quae forma, quae figura, quae statura, quae lineamenta membrorum, quae corporis pulchritudo? Nihil horum. Et tamen amatis. Quando enim sic laudaretis, si non amaretis? Quando amaretis, si nihil videretis? Me itaque non ostendente formam corporis, lineamenta, colorem, pulchros motus, me non ostendente, vos tamen videtis, amatis, laudatis. Si haec delectatio veritatis dulcis est nunc, multo dulcior erit tunc".

(7) *Enarr* 146 13.

«Est alius oculus, est interior oculus. Non enim nullos oculos habebat et Tobias quando caecus oculis corporeis filio dabat praecepta vitae. Ille patri manum tenebat ut pedibus ambularet: ille filio consilium dabat ut viam iustitiae teneret. Et hac oculos video, et hac oculos intelligo. Et meliores oculi dantis vitae consilium, quam oculi tenentis manum» (8).

Estas realidades invisibles, añade San Agustín, son bienes superiores a los visibles. Tienen una belleza superior a la belleza corporal. Si somos capaces de verla —y la buena voluntad nos hace capaces (9)—, la belleza de la justicia nos arrebató: *est quaedam pulchritudo iustitiae... habet iustitia formam suam, oculos quaerit, accendit amatores suos* (10).

Con los ojos del cuerpo vemos la belleza del mármol y del oro, con los ojos interiores contemplamos la belleza de la justicia. Si no hay una belleza de la justicia, ¿qué amamos en el anciano justo, qué en el mártir? *Habes foris oculos unde videas marmora et aurum: intus est oculus unde videatur pulchritudo iustitiae* (11).

Los bienes que Dios nos promete no son corporales y visibles, sino espirituales e invisibles. No se ven con los ojos, sino con el corazón. Pero es que no los veo, exclama el oyente, no veo la justicia, no veo la fidelidad. Si los ves, rebate San Agustín, todos conocemos y amamos la fidelidad, voy a probártelo:

«Si non vides fidem, quare amas servum fidelem? Interroga teipsum qualem servum diligis. Forte habes servum formosum, staturusum, bene compositum; sed furem, nequam, fraudulentum: habes autem alium forte parvum statura, deformem facie, colore tetro; sed fidelem, parcum, sobrium: attende, rogo te, quem istorum duorum diligis? Si oculos carnis interrogas, vincit apud te pulcher iniustus; si oculos cordis, vincit deformis fidelis» (12).

Entonces uno puede ser pobre de bienes materiales y rico en cambio de bienes espirituales.

«Cum repletus fueris spiritualibus divitiis, pauper eris? Et ille dives ideo fuit, quia habebat lectum eburneum; et tu pauper eris, cuius cubiculum cordis plenum est tantis gem-

(8) *Ioan* 13 3.

(9) "Videt illa [bona spiritualia] qui amat". *Enarr* 33 2 15.

(10) *Enarr* 32 II 1 6.

(11) *Enarr* 64 8. Cf. un texto paralelo y muy hermoso en *Ioan* 3 20-21.

(12) *Enarr* 33 2 15. Cf. un texto semejante en *Sermo* 21 5.

mis virtutum, iustitiae, veritatis, caritatis, fidei, patientiae et tolerantiae!» (13)

Los bienes invisibles son superiores a los visibles. Comparada con la belleza invisible la hermosura visible no es bella. Comparada con el sol, la luz de la lámpara no es luz.

«Utique videbat Isaias homines in potatione, in luxuria, in theatris et spectaculis, totum mundum luxuriari variis nugis; et tamen clamabat: Non est gaudere impiis, dicit Dominus. Si hoc non est gaudere, quale gaudium videbat, in cuius comparatione non erat hoc gaudium? Tanquam si tu nosset solem, et alicui laudanti lucernam diceret: non est ista lux. Quare lux non est?... Quia aliam nosti» (14).

Al gozo que recibe el corazón humano de la justicia, de la verdad, nada se le puede comparar.

«Delectatio cordis humani de lumine veritatis, de affluentia sapientiae, delectatio cordis humani, cordis fidelis, cordis sancti, non invenitur voluptas, cui possit aliqua ex parte comparari» (15).

Una vez establecida la existencia de realidades invisibles, una vez revelado el mundo invisible, ya podemos pensar a Dios con verdad. Dios no es como la tierra o el cielo: *non hoc est Deus*. Dios no tiene figura de hombre: *non hoc est Deus*. Dios no es como el sol, ni siquiera como un sol inmenso: *non hoc est Deus*. ¿Qué es Dios entonces? Dios es como la verdad, como la sabiduría, como la justicia: *conamini cogitari lumen veritatis, lumen sapientiae..., lumen iustitiae* (16).

II.— LA PARTICIPACION. EL SER Y LOS SERES

*Quis explicat quomodo sint participes
unius simplicis multi?*

Dentro de la predicación de San Agustín, donde más frecuentemente aparece la participación platónica es en su comentario al Evangelio de San Juan.

(13) *Enarr* 33 2 15.

(14) *Enarr* 96 19.

(15) *Sermo* 179 6.

(16) *Sermo* 4 5-7.

Las palabras *habet vitam Pater in semetipso* las interpreta siempre San Agustín en términos de participación: Dios no participa, *es*.

«Non alibi habet vitam, sed in semetipso. Vivere quippe suum in illo est: non aliunde, non alienum est: non quasi mutuatur vitam, nec quasi particeps fit vitae, eius vitae quae non est quod ipse: sed habet vitam in semetipso, ut ipsa vita sibi sit ipse» (17).

Es decir, de tal manera Dios tiene vida, que la vida que tiene es El mismo. En otras palabras, *quod habet hoc est*. Dios *es* la vida que *tiene*. Por tanto Dios no participa, no hay en Dios distinción entre *ser* y *tener*. Dios es *simple*.

¿Cómo llega San Agustín a esta conclusión? A partir de la consideración de la inmutabilidad. Dios es inmutable, luego es el Ser. El alma es mudable, luego no es el Ser, sino que participa del Ser.

«Vivit Deus, vivit et anima: sed vita Dei immutabilis est, vita animae mutabilis est. Deus nec proficit, nec deficit, sed est ipse semper in se, est ita ut est: non aliter nunc, aliter postea, aliter antea. Animae vero vita valde aliter atque aliter: vivebat stulta, vivit sapiens; vivebat iniqua, vivit iusta, nunc meminit, nunc obliviscitur; nunc discit, nunc discere non potest; nunc perdit quod didicerat, nunc percipit quod amiserat, mutabilis vita animae» (18).

Dios es inmutable, señal de que en Dios *ser* es idéntico a *ser sabio* o *ser justo*. El hombre es mudable, señal de que no hay en El identidad entre ser hombre y ser sabio o ser justo: *aliud illi est esse animam, aliud vero esse sapientem, esse iustam* (19). Por tanto el alma no es lo que tiene, por tanto recibe de otro lo que tiene: *cum erigit se ad aliquid quod ipsa non est, et quod supra ipsam est, et a quo ipsa est, percipit sapientiam, iustitiam* (20).

Vemos, pues, cómo la inmutabilidad es la *ratio cognoscendi* de la simplicidad: conocemos que Dios es el Ser, porque es inmutable. Pero la *ratio essendi* de la inmutabilidad es la simplicidad: Dios es inmutable porque es simple, porque es el Ser. *Quare nescit mutabilitatem? Quia vita est in semetipso* (21). *Si participando haberet vitam, posset et amittendo esse sine vita* (22).

(17) *Ioan* 19 11.

(18) *Ioan* 19 11.

(19) *Ioan* 19 12.

(20) *Ioan* 19 12.

(21) *Ioan* 19 16.

(22) *Ioan* 19 13.

Siempre que San Agustín comenta las palabras *habet vitam Pater in semetipso* reproduce substancialmente la misma exégesis platónica: Dios no participa, sino que es. El hombre, en cambio, no es, sino que participa.

«Ipse existendo vita habet vitam, et ipse est quod habet, et quod vita est in ipso, ipse est in seipso: nos autem non ipsa vita, sed ipsius vitae participes sumus» (23).

La mutabilidad se explica por la participación: el ente es mutable porque participa. La simplicidad de Dios la expresa casi siempre San Agustín con la fórmula: *quod habet hoc est* (24).

«Quod habet hoc est: tu aliud es, aliud habes. Verbi gratia, habes sapientiam; numquid tu es ipsa sapientia? Denique quia non es tu ipse quod habes, si amiseris quod habes, redis ut non habeas: et aliquando resumis, aliquando amittis» (25).

Recogeré a continuación otros textos que repiten o amplían los mismos conceptos.

La *ratio cognoscendi* de la no simplicidad del espíritu creado es su mutabilidad, pero la *ratio essendi* de la no mutabilidad de Dios es su simplicidad.

«Mutabilis est mens nostra, quae percipit discendo quod nesciebat, et amittit dediscendo quod sciebat; et veri similitudine fallitur, ut pro vero approbet falsum, et obscuritate sua quasi quibusdam tenebris impeditur, ne perveniat ad verum. Et ideo non est ipsa substantia verissime simplex, cui non hoc est esse quod nosse: potest enim esse nec nosse. At illa divina non potest, quia id quod habet est. Ac per hoc non sic habet scientiam, ut aliud illi sit scientia qua scit, aliud essentia qua est; sed utrumque unum. Nec utrumque dicendum est, quod simpliciter unum est» (26).

El espíritu humano no es simple, porque su ser y su saber pueden separarse. El hombre puede ser iluminado por Dios, pero Dios es la luz.

«Non est illi [homini] videre quod esse hominem: nam si hoc illi esset videre quod esse hominem, nunquam esset

(23) *Ioan 70 1*

(24) De profunda influencia en los pensadores medievales.

(25) *Ioan 48 6. Cf. Ioan 54 7.*

(26) *Ioan 99 4*

homo nisi videns... Nos avertendo ad peccatum, amittimus illuminationem; et convertendo nos ad Deum, percipimus illuminationem. Aliud est enim lumen quo illuminamur, aliud nos qui illuminamur. Lumen autem ipsum quo illuminamur nec avertitur a se, nec perdit lucem, quia lux est» (27).

Simplex est natura veritatis (28). En esta naturaleza simple de la verdad, no hay distinción de ser y tener: *quod habet hoc est*; no hay distinción de ser y saber: *esse et nosse non est aliud atque aliud, sed hoc ipsum* (29); no hay distinción de ser y poder: *hoc est esse quod posse* (30); finalmente, no hay distinción entre saber y poder, entre prudencia y fortaleza, etc.

«In Deo omne quod dicitur, idipsum est. Neque enim in Deo aliud potestas et aliud prudentia, aliud fortitudo et aliud iustitia aut aliud castitas. Quidquid horum de Deo dicis, neque aliud et aliud intelligitur, et nihil digne dicitur» (31).

Terminaré este apartado presentando un esbozo de prueba de la existencia de Dios basada en la participación. El texto es una ascensión de lo real participado a lo real Absoluto, de los entes al Ser. Si existen realidades buenas, es que existe la Bondad; si existen realidades verdaderas, es que existe la Verdad, etc. El punto de partida es la mutabilidad del espíritu creado.

«Omnis anima, quoniam res est mutabilis, et quamvis magna creatura, tamen creatura; quamvis corpore melior, tamen facta: omnis ergo anima, quoniam mutabilis est, hoc est, modo credit, modo non credit; modo vult, modo non vult; modo adultera est, modo casta; modo bona, modo mala, mutabilis est».

¿Es mudable? Luego no es la Bondad, luego cuando es buena *participando fit bona*. La bondad que tiene la recibe de la Bondad.

«Quando capit anima ex Deo unde sit bona, participando fit bona: quomodo tuus oculus participando videt. Nam lumine subtracto non videt, cuius particeps factus videt».

---

(27) *Ioan* 21 4.

(28) *Sermo* 126 15.

(29) *Ioan* 40 5.

(30) *Ioan* 20 4.

(31) *Sermo* 341 8.

Luego existe la Bondad perfecta y absoluta, que hace posibles las bondades participadas.

«Si pia est anima, est pietas apud Deum, cuius fit particeps anima; si est casta anima, est castitas apud Deum, cuius est particeps anima; si est bona anima, est bonitas apud Deum, cuius est particeps anima; si est verax anima, est veritas apud Deum, cuius est particeps anima» (32).

III. — EL DIOS DESCONOCIDO

Loquor vobis quid non sit Deus, non ostento quid sit.

La participación, en San Agustín, es, a la vez, el fundamento del conocimiento y del desconocimiento de Dios. En otras palabras, supuesta la participación, se sigue, a la vez, que Dios puede y no puede ser conocido por el hombre.

En efecto, si los entes participan del Ser, le son semejantes y pueden darnos a conocer el Ser. Pero, por otro lado, los entes, que *no son*, sino que participan, no pueden darnos a conocer el Ser que no participa, sino que *es*.

Dios es, a la vez, *todo* y *nada*, dice San Agustín. Todo se puede decir de Dios y nada se dice dignamente de Dios.

«Totum tibi fit Deus: quia horum quae diligis, totum tibi est. Si visibilia attendis, nec panis est Deus, nec aqua est Deus, nec lux ista est Deus, nec vestis est Deus, nec domus est Deus. Omnia enim haec visibilia sunt et singula sunt: quod est panis non hoc est aqua; et quod est vestis non hoc est domus; et quod sunt ista non hoc est Deus: visibilia enim sunt. Deus tibi totum est: si esuris, panis tibi est: si sitis, aqua tibi est: si in tenebris es, lumen tibi est, quia incorruptibilis manet... Omnia possunt dici de Deo et nihil digne dicitur de Deo. Nihil latius hac inopia» (33).

Más aún, acentúa paradójicamente San Agustín, Dios lo es *todo*, porque no es *nada*.

«Cordi nostro Dominus et lux est et vox est et odor est et cibus est: et ideo omnia est quia nihil horum est; et ideo nihil est horum, quia horum omnium creator est» (34).

(32) *Ioan* 39 8. Cf. un texto de marcado sabor platónico en *Enarr* 147 22.

(33) *Ioan* 13 5

(34) *Sermo* 28 2.

1. *Negación de conocimiento*

Dios es incomprensible. El hombre no puede comprender el ser de Dios. En dos textos célebres ha formulado San Agustín enérgicamente la incomprensibilidad de Dios: si lo comprendes, no es Dios.

«Si comprehendere potuisti, aliud pro Deo comprehendisti. Si quasi comprehendere potuisti, cogitatione tua te decepisti. Hoc ergo non est, si comprehendisti: si autem hoc est, non comprehendisti» (35).

Podemos «tocar» (*attingere*) de algún modo a Dios, pero no podemos en absoluto «abarcarlo» (*comprehendere*).

«De Deo loquimur, quid mirum si non comprehendis? Si enim comprehendis, non est Deus... Attingere aliquantum mente Deum, magna beatitudo est; comprehendere autem, omnino impossibile» (36).

Dios es inefable. Los nombres que aplicamos a Dios no le convienen. Tomamos lo mejor y más elevado de la realidad humana y llamamos, por ejemplo, a Dios justo. Pero Dios está más allá de la justicia humana.

«Dico iustum Deum, quia in verbis humanis nihil melius invenio: nam est ille ultra iustitiam... Iustum quidem Deum dicis, sed intellige aliquid ultra iustitiam quam soles et de homine cogitare» (37).

Sólo el silencio, trascendiendo las palabras, alaba dignamente a Dios.

«Qui autem et ista trascenderit et de Deo, quantum homini conceditur, digne cogitare coeperit, inveniet silentium inefabili cordis voce laudandum» (38).

¿Por qué Dios es incomprensible? En primer lugar, porque es simple, porque no participa, porque es lo que tiene. Los entes que

(35) *Sermo* 52 16.

(36) *Sermo* 117 5. Cf. *ibid.* 15: "Ante omnia servate hoc, quidquid de creatura potuimus colligere, aut sensu corporis, aut cogitatione animi inenarrabiliter transcendere Creatorem. Sed vis illum mente contingere? Purga mentem, purga cor tuum. Mundum fac oculum, unde illud quidquid est possit attingi".

(37) *Sermo* 341 9.

(38) *Sermo* 341 9.

conocemos son buenos, pero no son la Bondad; son bellos, pero no son la Belleza... Por tanto no pueden darnos a conocer la Bondad en sí, la Belleza en sí. Los entes no pueden darnos a conocer el Ser.

Hay que negar de Dios la bondad participada de los entes. Sólo así llegamos a vislumbrar la Bondad en sí (*ipsum bonum*), que es Dios.

«Totum ab animo reicite, quidquid occurrerit negate: cognoscite infirmitatem cordis vestri, et quia vel occurrit quod cogitare possetis, dicite: non est illud; non enim si illud esset, mihi iam occurrisset. Ita desiderabitis quoddam bonum. Quale bonum? Omnis boni bonum, unde omne bonum, bonum cui non additur quid sit ipsum bonum. Dicitur enim bonus homo et bonus ager et bona domus et bonum animal et bona arbor et bonum corpus et bona anima: adiunxisti quoties dixisti: bonum. Est bonum simplex, ipsum bonum quo cuncta sunt bona, ipsum bonum ex quo cuncta sunt bona» (39).

En otro texto, y en el mismo sentido, dice San Agustín que no podemos conocer a Dios, que no podemos pensar («numerar») su grandeza, porque Dios es el Número. El Ser da medida, número y peso a los entes. Por tanto, el hombre, numerado por Dios, no puede numerar a Dios. Sólo cabe el silencio.

«Excedit omnes numerarios intelligentia eius, numerari a nobis non potest. Ipsum numerum quis numerat? Numero numerantur quaecumque numerantur. Si quidquid numeratur numero numeratur, numeri non potest esse numerus, numerari numerus nullo pacto potest... Conticescant humanae voces, requiescant humanae cogitationes: ad incomprehensibilia non se extendant quasi comprehensuri, sed tamquam participaturi; participes enim erimus» (40).

La segunda razón porque Dios es incomprensible es su inmutabilidad. Los entes que conocemos son mudables y por tanto *no son*. ¿Cómo pueden darnos a conocer el Ser inmutable, el Ser que *es*?

«Idipsum est, eodem modo est, sicut est semper sic est, mutari non potest, hoc est, est... Quis ergo hoc capiet, cum videatis omnia mortalia, cum videatis non solum corpora variari per qualitates, nascendo, crescendo, deficiendo, mo-

---

(39) *Enarr* 26 II 8.

(40) *Enarr* 146 11.

riendo, sed etiam ipsas animas per affectum diversarum voluntatum distendi atque discindi: cum videatis homines et percipere posse sapientiam, si se illius luci et calori admo-verint; et amittere posse sapientiam, si inde malo affectu recesserint? Cum videatis ergo ista omnia esse mutabilia, quid est quod est, nisi quod transcendit omnia, quae sic sunt ut non sint? Quis ergo hoc capiat?» (41).

Dios es llamado en la Escritura «el mismo» (*Idipsum*) y «el que es» (*Qui est*). Dios es el Ser, porque es inmutable. Consecuencia: *non potes capere*.

«Quid est idipsum? Quod semper eodem modo est, quod non modo aliud et modo aliud est. Quid est ergo idipsum, nisi quod est? Quid est quod est? Quod aeternum est. Nam quod semper aliter atque aliter est non est, quia non manet: non omnino non est, sed non summe est. Et quid est quod est, nisi ille qui quando mittebat Moysen dixit illi: Ego sum qui sum?... Non potes capere, multum est intelligere, multum est apprehendere» (42).

En otro texto, se pregunta expresamente San Agustín por qué no podemos comprender a Dios: *quare non intelligatur*. Y responde aduciendo una vez más la razón de la inmutabilidad. Los entes son mudables, porque son *formados*, están compuestos de forma y materia. Pero Dios es pura *forma* y en consecuencia inmutable y por tanto incomprensible.

«Est enim forma quaedam, forma non formata, sed forma omnium formatorum: forma incommutabilis, sine lapsu, sine defectu, sine tempore, sine loco, superans omnia, existens omnibus et fundamentum quoddam in quo sint et fastigium sub quo sint» (43).

La eternidad de Dios: *magna cogitatio!*, exclama San Agustín. Sólo un gran silencio puede pensarla.

«Qui sunt anni aeterni? Magna cogitatio! Videte si vult ista cogitatio, nisi magnum silentium. Ab omni forinsecus strepitu, ab omni rerum humanarum tumultu intus requiescat, qui cogitare vult annos istos aeternos» (44).

(41) *Ioan* 2 2. Sigue el texto: Cristo es el camino para conocer a Dios.

(42) *Enarr* 121 5. Como en el texto anterior, sigue una referencia a Cristo como Mediador y Camino.

(43) *Sermo* 117 3.

(44) *Enarr* 76 8.

2. Conocimiento negativo

El hombre no puede comprender a Dios, simple e inmutable. El ente no puede comprender el Ser. ¿Luego todo conocimiento del Ser le está vedado al hombre? No, el hombre puede al menos conocer lo que Dios no es.

«Si non potestis comprehendere quid sit Deus, vel hoc comprehendite quid non sit Deus: multum profeceritis, si non aliud quam est, de Deo senseritis. Nondum potes pervenire ad quid sit, perveni ad quid non sit. Non est Deus corpus... Non est Deus mutabilis spiritus...» (45).

El motor de la ascensión agustiniana hasta Dios es la negación. Para conocer a Dios a partir del mundo, San Agustín niega de Dios la perfección de las cosas y alcanza al final un Ser inmutable, del que sólo sabe que está más allá de los entes.

Primero, considera San Agustín los seres corporales, el mundo con todas sus bellezas y grandezas. Pero Dios no está en el mundo; Dios no es un cuerpo, sino el creador de los cuerpos.

«Considerabo terram: facta est terra. Est magna pulchritudo terrarum, sed habet artificem, Magna miracula sunt seminum atque gignentium, sed habent ista omnia creatorem. Ostendo magnitudinem circumfusi maris, stupeo, miror; artificem quaero. Caelum suspicio et pulchritudinem siderum; admiror splendorem solis exserendo diei sufficientem, lunam nocturnas tenebras consolantem. Mira sunt haec, laudanda sunt haec, vel etiam stupenda sunt haec; neque enim terrena, sed iam caelestia sunt haec. Nondum ibi stat situs mea: haec miror, haec laudo; sed eum qui fecit haec sitio.»

Redeo ad meipsum. Es el *segundo* paso de la ascensión: del mundo al hombre, que contempla y admira el mundo. El hombre es alma y cuerpo. Lo superior es el alma. Es el alma la que ve por los ojos, la que siente por los sentidos.

El alma, por medio de los sentidos, capta las realidades del mundo corporal. Pero, ¿es la realidad corporal la única realidad? ¿O existe otra realidad no corporal, invisible para el sentido, visible sólo para el espíritu?

---

(45) *Ioan* 23 9. Cf. *Sermo* 53 12: "Nondum potes dicere: hoc est; saltem dic: non est hoc. Quando dices: hoc est Deus? Nec cum videbis: quia ineffabile est quod videbis".

«Aliquid etiam per seipsum animus ipse conspiciat: utrum sit aliquid quod non per oculos sentiam... Dicatur ergo mihi quem colorem habeat sapientia. Cum cogitamus iustitiam, eiusque intus in ipsa cogitatione pulchritudine fruimur, quid sonat ad aures?... Et intus est, et pulchra est, et laudatur, et videtur; et si in tenebris sunt oculi isti, animus illius luce perfruitur.»

Existen, por tanto, realidades no corporales, superiores a las corporales, visibles solamente para el espíritu: la sabiduría, la justicia, el mismo espíritu.

«Est ergo aliquid quod animus ipse corporis dominator, rector, habitator, videt; quod non per oculos corporis sentit..., sed per seipsum... Est prorsus; seipsum enim per seipsum videt, et animus ipse ut norit se, videt se.»

Pues bien, preguntémonos ahora: ¿está Dios en el mundo espiritual (humano)? ¿es Dios como el espíritu humano? *numquid aliquid tale Deus ipsius est qualis est animus?* Evidentemente no. El espíritu humano es mudable y Dios ha de ser absolutamente inmutable.

«Non quidem videri Deus nisi animo potest, nec tamen ita ut animus videri potest. Aliquid enim quaerit animus iste quod Deus est... Aliquam quaerit incommutabilem veritatem, sine defectu substantiam. Non est talis ipse animus: deficit, proficit; novit, ignorat; meminit, obliviscitur; modo illud vult, modo non vult. Ista mutabilitas non cadit in Deum.»

Tercer paso de la ascensión: Dios es una realidad que trasciende el espíritu humano, que está más allá de la finitud y mutabilidad humanas.

«Quaerens ergo Deum meum in rebus visibilibus et corporalibus et non inveniens; quaerens eius substantiam in meipso, quasi sit aliquid quod ego sum, neque hoc inveniens; aliquid super animam meam sentio Deum meum» (46).

En otro texto, el proceso de la ascensión es similar. En primer lugar, San Agustín señala los pasos de la ascensión, indica el itinerario:

---

(46) *Enarr* 41 7-8.

«Transcende corpus et sape animum, transcende et animum et sape Deum... Multum interest inter carnem et animum, plus tamen interest inter animum et Deum. Tu si in animo es, in medio es: si infra attendis, corpus est: si supra attendis, Deus est. Attolle te a corpore, transi etiam te.»

A continuación, realiza la ascensión, desarrolla cada uno de los pasos. Primero, hay que trascender todo cuerpo, tanto los terrestres como los celestes, tanto los inferiores como los superiores.

«Cogita corpus, mortale est, terrenum est, fragile est, corruptibile est: abice. Sed forte caro temporalis est? Alia corpora cogita, caelestia corpora cogita; maiora, meliora, splendida sunt: attende et ipsa, voluntur ab oriente ad occidentem, non stant; videntur oculis, non solum ab homine, sed etiam a pecore: transi et ipsa.»

Dios no es un cuerpo. Subamos más arriba. ¿Más arriba? ¿Qué hay más arriba de los cuerpos celestes? El hombre, la razón que juzga de los cuerpos.

«Considerasti ista omnia? Consideravi, inquis. Unde considerasti? Ipse considerator appareat. Ipse enim considerator istorum omnium, discriminator, distinctor et quodammo appensor in libra sapientiae, animus est. Sine dubio melior est animus quo ista omnia cogitasti, quam ista omnia quae cogitasti.»

El alma, que conoce, que juzga, que sopesa los cuerpos no es un cuerpo, sino superior a los cuerpos: *animus ergo iste spiritus est, non corpus*.

Segundo paso de la ascensión: trascender el mismo espíritu humano. *Magna res est animus...: transi et ipsum*. Dios no es un espíritu como el nuestro. Nuestro espíritu es mudable, Dios es inmutable.

«Ipse animus mutabilis est, quamvis melior sit omni corpore... Transi ergo omnem mutabilitatem: non solum omne quod videtur, sed omne quod mutatur... Iam enim istis [visibilibus] transactis veneras ad animum tuum, sed ibi invenisti mutabilitatem animi tui. Numquid mutabilis est Deus? Transi ergo et animum tuum. Effunde super te animam tuam, ut contingas Deum» (47).

---

(47) *Ioan 20 11-12.*

Dios no es eso, Dios es más que eso, nos dice la teología negativa de San Agustín. El Ser es un Incomprensible, simple e inmutable, más allá de los entes participados y mudables.

En un hermoso texto, de resonancias místicas, evoca San Agustín la «musica incomparable e inefable», que alcanza a oír el alma en la contemplación, en la experiencia de Dios:

«[Mens] erigit auditum in illam vocem Dei internam, audit rationabile carmen intrinsecus. Ita enim desuper in silentio sonat quiddam, non auribus, sed mentibus; ut quicumque audit illud melos, taedio afficiatur ad strepitum corporalem, et tota ista vita humana tumultus ei quidam sit, impediens auditum superni cuiusdam soni nimium delectabilis et incomparabilis et ineffabilis» (48).

IV.—EL DIOS CONOCIDO

Ut capiamus quid sit Deus, quid faciemus?

Que Dios puede ser conocido a partir del mundo, que podemos alcanzar algún conocimiento del Ser a partir de los entes, es una afirmación constante de San Agustín, apoyada en la Revelación: lo invisible de Dios se hace visible en sus obras (Rom 1 20); y explicada por la participación: el ente que participa del Ser nos da a conocer el Ser del que participa.

El conocimiento de Dios a partir de sus obras, en unos textos pasa por la causalidad eficiente: la obra nos da a conocer el agente, el efecto nos revela la causa. En otros textos, el conocimiento de Dios pasa por la causalidad ejemplar: la obra nos da a conocer la idea del agente, la sabiduría de la causa.

Se trata siempre de ascender de lo visible a lo invisible. No vemos el alma, pero la conocemos a través del cuerpo que ella anima. Del mismo modo, no vemos a Dios, pero lo conocemos a través de sus obras.

«Unde scio quia vivis cuius animam non video? Respondebis: Quia loquor, quia ambulo, quia operor. Stulte! ex operibus corporis agnosco viventem, ex operibus creaturae non potes agnoscere Creatorem!» (49).

(48) *Enarr* 42 7.

(49) *Enarr* 73 25.

1. *De la obra al Hacedor*

No podemos comprender (*capere*) a Dios, constata una vez más San Agustín, pero podemos conocerle y alabarle a partir de sus obras: *de operibus operantem, de conditis Conditorem, de creaturis Creatorem* (50).

La realidad del universo es una y plural. Es una unidad múltiple o una multiplicidad una, es decir, es un orden.

«Deus ordinavit omnia et fecit omnia. Quibusdam dedit sensum et intellectum et immortalitatem, sicut angelis. Quibusdam dedit sensum et intellectum cum mortalitate, sicut hominibus. Quibusdam dedit sensum corporis, nec intellectum nec immortalitatem dedit, sicut pecoribus. Quibusdam vero nec sensum nec intellectum nec immortalitatem, sicut herbis, lignis, lapidibus. Tamen et ipsa in genere suo deesse non possunt, et gradibus quibusdam ordinavit creaturam, a terra usque ad caelum, a visibilibus ad invisibilia, a mortalibus ad immortalia» (51).

El orden y hermosura de la creación (una hermosura tal que San Agustín apenas puede imaginar otra mayor (52)— proclaman que es obra de Dios.

«Ista contextio creaturae, ista ordinatissima pulchritudo, ab imis ad summa conscendens, a summis ad ima descendens, nusquam interrupta, sed dissimilibus temperata, tota laudat Deum... Vox quaedam est mutae terrae species terrae. Attendis et vides eius speciem, vides eius fecunditatem, vides eius vires, quomodo concipiat semen, quomodo plerumque afferat quod non est seminatum: vides, et consideratione tua tanquam interrogas eam et ipsa inquisitio interrogatio est. Cum autem inquisieris admirans et perscrutatus fueris et magnam vim, magnam pulchritudinem, praeclaramque virtutem inveneris, quoniam apud se et a se habere hanc virtutem non posset, continuo tibi venit in mentem, quia non potuit a se esse, nisi ab illo Creatore. Et hoc quod in ea invenisti vox confessionis ipsius est ut laudes Creatorem. Nonne considerata universa pulchritudine mundi huius, tanquam una voce tibi species ipsa respondet: non me ego feci, sed Deus?» (53).

---

(50) *Enarr* 144 6.

(51) *Enarr* 144 13.

(52) *Enarr* 144 15.

(53) *Enarr* 144 13. Cf. *Sermo* Mai 126 6.

Las obras de Dios nos dan a conocer el poder de Dios: *quam potens est Deus!*

«Quam potens Deus qui fecit terram! quam potens Deus qui implevit terram bonis! quam potens Deus qui dedit vitas suas proprias animalibus! quam potens Deus qui semina diversa dedit visceribus terrae, ut germinarent tantam varietatem fructicum, tantam speciem arborum! quam potens Deus, quam magnus Deus!» (54).

Las obras de Dios nos dan a conocer la grandeza de Dios: *magnum habemus Deum!*

«Nondum vides Deum, non potes amare plene quod nondum vides. Quae vides ipse fecit. Miraris mundum, quare non artificem mundi? Suspicias caelum et exhorrescis, cogitas universam terram et contremiscis, maris magnitudinem quando cogitatione occupas? Respice innumerabilitatem stellarum, respice tanta genera seminum, tantas diversitates animalium, quidquid natat in aquis, repit in terra, volitat in aëre, circuit in caelo: omnia ista quam magna, quam praeclara, quam pulchra, quam stupenda! Ecce qui fecit haec omnia Deus tuus est... Magnum habemus Deum!» (55).

Las obras de Dios nos dan a conocer la grandeza y la hermosura de Dios.

«Videmus fabricam mundi amplam quamdam ex caelo et terra et omnium quae in eis sunt; et ex huius fabricae magnitudine ac pulchritudine, fabricatoris ipsius inaestimabilem magnitudinem et pulchritudinem, etsi nondum videmus, iam tamen amamus» (56).

En general, la obra nos da a conocer al Hacedor. El ente que participa nos da a conocer el Ser del que participa. La cualidad del efecto se halla, en grado superior, en la causa.

«Magnus est mundus, sed maior est a quo factus est mundus. Pulcher est mundus, sed pulchrior est a quo factus est mundus. Blandus est mundus, sed suavior est a quo factus est mundus» (57).

(54) *Enarr* 144 14.

(55) *Enarr* 145 12.

(56) *Enarr* 103 I 1.

(57) *Sermo* 96 4.

2. De la obra a la Idea

Como es sabido, San Agustín asume la tesis platónica de las Ideas y la cristianiza. El mundo ha sido creado por el Verbo según las Ideas del Verbo. Por tanto el mundo puede darnos a conocer la Sabiduría de Dios.

San Agustín pone un ejemplo. El artesano que fabrica un arca primero piensa, planea, tiene una idea del arca que va a construir (*arca in arte*) y después la realiza (*arca in opere*). Ahora bien, el arca real y visible nos da a conocer el arca ideal e invisible.

«Faber facit arcam. Primo in arte habet arcam; si enim in arte arcam non haberet, unde illam fabricando proferret? Sed arca sic est in arte ut non ipsa arca sit quae videtur oculis. In arte invisibiliter est, in opere visibiliter erit... Attendite ergo arcam in arte et arcam in opere... Sic ergo Sapientia Dei per quam facta sunt omnia, secundum artem continet omnia, antequam fabricet omnia... Terram vides, est in arte terra; caelum vides, est in arte caelum; solem et lunam vides, sunt et ista in arte...» (58).

Pues bien, así como por el conocimiento de la obra visible del artista llegamos al conocimiento de su arte invisible, así por el conocimiento de las obras visibles de Dios, llegamos a conocer la Sabiduría invisible de Dios.

«Attendant homines mirabilem fabricam et mirantur consilium fabricantis; stupent quod vident et amant quod non vident: quis est qui potest videre consilium? Si ergo ex magna aliqua fabrica laudatur humanum consilium, vis videre qualem consilium Dei est Dominus Iesus Christus, id est, Verbum Dei? Attende fabricam istam mundi, vide quae sint facta per Verbum et tunc cognosces quale sit Verbum» (59).

Lo visible nos puede dar a conocer lo invisible, porque lo visible procede de lo invisible. El hombre edifica un templo. Pero no son las manos del hombre las que levantan el templo, sino la razón del hombre, que lo planea, que calcula las proporciones... Por esto, al contemplar la belleza del templo, una vez acabado, no alabamos los brazos del artista, sino el arte invisible del artista. Así ocurre con las obras de Dios: la belleza visible del mundo nos revela el arte invisible del Creador.

---

(58) *Ioan* 1 17.

(59) *Ioan* 1 9.

«Non magnum aliquid scis quoniam nosti hominem fecisse [fabricam], si et ipsi hominis corpori tribuas hanc fabricam. Magnum aliquid nosti, si nosti factum esse consilio, rationali mente, ubi fuit ipsa fabrica ante quam oculis videretur. Praecessit enim fabricandi consilium, ac deinde consecutus effectus est: praecessit quod non videres, ut esset quod videres. Nunc ergo vides fabricam, laudas consilium; intendis in quod vides, laudas quod non vides; et plus est quod non vides, quam illud quod vides... Vide pulchritudinem mundi et lauda consilium Creatoris: vide quod fecit, ama qui fecit» (60).

3. Amor y conocimiento

El amor nos da a conocer a Dios. El que ama conoce a Dios, porque Dios es amor. En esta afirmación de San Agustín, hay tres aspectos distintos, que voy a desglosar.

Primero, Dios es como el amor, es decir, Dios es una realidad invisible: *res est invisibilis*. No imaginemos en Dios figura o tamaño: *nihil horum cogites*. Entonces, ¿cómo hemos de pensar a Dios? Dios es como el amor: una realidad inmaterial, que no se ve con los ojos, sino con el entendimiento. El que ama conoce el amor y el que conoce el amor conoce a Dios.

«Est quod cogites, si vis videre Deum: Deus dilectio est. Qualem faciem habet dilectio? qualem formam habet? qualem staturam habet? quales pedes habet? quales manus habet? Nemo potest dicere... Non sunt membra distincta per locos, sed intellectu totum simul videt qui habet caritatem» (61).

En segundo lugar, el amor nos da a conocer a Dios, porque nos hace semejantes a Dios. En un largo texto, San Agustín lo explica clara y hermosamente.

Contemplemos y consideremos el orden de la creación, desde las realidades materiales hasta los seres vivos y racionales.

«Attendimus universam creaturam, terram et mare et caelum et omnia quae in eis sunt: attendimus singula habere origines et causas suas, seminum vim, nascendi ordinem, permanendi modum, intereundi decessum, currere volumi-

(60) *Sermo Mai* 126 5.

(61) *Ep Ioan* 7 10.

na saeculorum sine ulla perturbatione, stellas volvi quodam modo ab oriente in occidentem, peragere cursus annorum, videmus dimensiones mensium, distentiones horarum; inque his omnibus nescio quid invisibile, quod spiritus vel anima dicitur, inesse omnibus animantibus ad appetendam voluptatem fugiendamque molestiam, ad conservandam incolumitatem suam vestigium quoddam unitatis; inesse etiam homini commune quiddam cum angelis Dei; non cum pecoribus, sicut est vivere, audire, videre, et cetera, sed quod intelligat Deum, quod ad mentem proprie pertineat, quod sicut oculus album et nigrum, ita aequitatem iniquitatemque discernat.»

Surge ahora la pregunta: ¿quién es el autor del universo, cómo es, cómo conocerlo?

«In hac tota consideratione creaturae, quam nominare utcumque et percurrere potuimus, interroget se anima: Quis fecit haec omnia? quis creavit haec? quis in his teipsam? Quid sunt ista quae consideras? quid tu qui consideras? quis ille qui fecit considerata et considerantem? quis est iste? Dic illum: ut dicas illum, cogita illum.»

¡Pensar al Hacedor del mundo! Si el hombre no se conoce a sí mismo, ¿cómo va a conocer lo que le trasciende?

«Attendi ergo universam creaturam, quantum potui; corporalem animadverti in caelo et in terra, spiritualem autem in meipso qui loquor, qui membra vegeto, qui vocem intendo, qui linguam moveo, qui verba pronuntio sensusque discerno. Et quando comprehendo me in me? Unde ergo possum quod supra me?»

A pesar de todo, es posible conocer a Dios, hay un camino. Para ver bien una cosa, hemos de acercarnos a ella. Para conocer a Dios, hemos de acercarnos a él: *ut cogites illum, accede ad illum*. Evidentemente la cercanía o la lejanía de Dios no es física, sino moral. No se va a Dios con los pies, sino con el corazón. El hombre se acerca a Dios haciéndose semejante a él, se aleja de Dios haciéndosele desemejante.

«Accedit ergo utcumque anima humana, interior homo recreatus ad imaginem Dei, quia creatus ad imaginem Dei; qui tanto erat longe factus quanto ierat in dissimilitudinem. Non enim locorum intervallis acceditur ad Deum aut rece-

ditur a Deo: dissimilis factus, longe recessisti; similis factus, proxime accedis» (62).

Y ¿cómo hacernos semejantes a Dios? Amando como Dios. Cuando el hombre ama incluso a sus enemigos, entonces ama como Dios, entonces es semejante a Dios.

«In quantum in te caritas crescit, efficiens te et revocans te ad similitudinem Dei, pertendit usque ad inimicos; ut sis ei similis qui facit solem suum oriri, non super bonos tantum, sed super bonos et malos; et pluit, non super iustos tantum, sed super iustos et iniustos.»

Y, cuando por el amor nos asemejamos a Dios, entonces sentimos a Dios, experimentamos a Dios: *quantum accedis ad similitudinem tantum proficis in caritate, et tanto incipis sentire Deum* (63).

Esta experiencia de Dios, termina diciendo San Agustín, es inefable. Es un conocimiento de Dios que no puede expresarse con palabras.

«Cum accedere coeperis similis et persentiscere Deum, quantum in te caritas crescit, quia et caritas Deus est, senties quiddam quod dicebas et non dicebas. Ante enim quam sentires, dicere te putabas Deum: incipis sentire et ibi sentis dici non posse quod sentis... Modicum ipsum quod sentire possum... iam explicare non possum... Caetera dici possunt utcumque, ille solus est ineffabilis» (64).

En tercer lugar, el amor nos da a conocer a Dios, porque el amor (*caritas*) con que amamos a Dios es una participación sobrenatural del mismo amor que es Dios. Nos hallamos ahora en un plano estrictamente teológico, en plena revelación cristiana: *caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum qui datus est nobis* (65). Los textos de San Agustín son innumerables. Basten dos como muestra.

(62) Cf. *Sermo* 21 2: "Ut [Deus] non sit longe et ut longe sit, tu facis. Ama et propinquabit, ama et habitabit".

(63) En cambio, sigue el texto, quien no se asemeja a Dios, se aleja de El. Dios está presente, pero él está ausente: "Recedit a te Deus, cum tu recedis a Deo. Praesentia sunt caecis omnia, sicut videntibus: uno loco stans caecus et videns, iisdem formis rerum uterque circumfunditur; ille est praesens rebus, ille absens: ex duobus uno loco stantibus, unus est praesens, alius absens; non rebus ipsis ad alterum accedentibus et ab altero recedentibus, sed propter dissimilitudinem oculorum suorum".

(64) *Enarr* 99 5-6.

(65) *Rom* 5 5.

«Quisquis habet caritatem, utquid illum mittimus longe ut videat Deum? Conscientiam suam attendat, et ibi videt Deum. Si caritas ibi non habitat, non ibi habitat Deus: si autem caritas ibi habitat, Deus ibi habitat» (66).

«Si fratrem quem vides dilexeris, simul videbis et Deum; quia videbis ipsam caritatem, et intus habitat Deus» (67).

Terminaré este trabajo con un texto que reúne las dos afirmaciones extremas del pensamiento de San Agustín acerca del conocimiento de Dios. No podemos comprender a Dios, pero podemos experimentarle, con una experiencia indecible.

«Quid dicis tibi: Putas quid est Deus? putas qualis est Deus? Quidquid finxeris non est, quidquid cogitatione comprehenderis non est. Si enim ipse esset, cogitatione comprehendi non posset. Sed ut aliquid gustu accipias: Deus caritas est. Dicturus es mihi: Putas quid est caritas? Caritas est qua diligimus... ineffabile bonum, bonum beneficium, bonum bonorum omnium creatorem» (68).

JUAN PEGUEROLES, S. I.

---

(66) *Enarr* 149 4.

(67) *Ep Ioan* 5 7. Cf. *Ioan* 17 8: "Ecce dicitur tibi: dilige Deum. Si dicas mihi: Ostende mihi quem diligam, quid respondebo, nisi quod ait ipse Ioannes? Deum nemo vidit unquam. Et ne te alienum omnino a Deo videndo esse arbitreris: Deus, inquit, caritas est; et qui manet in caritate in Deo manet. Dilige ergo proximum; ibi videbis, ut poteris Deum".

(68) *Sermo* 21 2.