

“Memoria Sui” y “Memoria Dei”, en San Agustín

(El libro XIV del «De Trinitate»)

En el libro XIV de la obra *De Trinitate* culmina la investigación emprendida por San Agustín en el libro VIII en busca de una imagen de la Trinidad en el espíritu creado.

El libro está dividido en dos partes. La primera expone cómo, por la *memoria sui*, el espíritu es, de modo radical e inamisible, imagen de la Trinidad.

El espíritu, como nos enseña la Escritura, ha sido creado a imagen de Dios. Es inamisible imagen de Dios. Puede ser imagen límpida o puede ser imagen oscura y deformada, pero nunca deja de ser imagen suya (n. 6). ¿En qué consiste entonces esta imagen inamisible de la Trinidad en el espíritu? *Quaeramus igitur in hac imagine Dei Quandam sui generis trinitatem* (n. 6).

A continuación recapitula San Agustín (él mismo lo advierte: n. 6) las conclusiones del libro X y las completa.

I. «MEMORIA SUI»

El espíritu siempre se conoce a sí mismo (nn. 7, 13, 20). Esto significa que, cuando el espíritu se conoce reflejamente, descubre, no lo ignorado, sino lo desatendido: *inveniet autem non quod nesciebat, sed unde non cogitabat* (n. 8).

Tenemos, pues, dos conocimientos del espíritu por sí mismo: *nosse se* y *cogitare se*. El espíritu no siempre se piensa (*cogitat*), pero siempre se conoce (*novit*). En general, la *cogitatio* es un pensamiento informado por la forma presente en la memoria. La *noticia* es la mera presencia de la forma en la memoria. El espíritu, cuando no se piensa (*cogitat*), está presente a sí mismo y, por tanto, se conoce (*novit*). Lo mismo que cuando uno *sabe* una ciencia en la que actualmente no *piensa*.

«Sicut multarum disciplinarum peritus ea quae novit, eius memoria continetur, nec est inde aliquid in conspectu mentis eius, nisi unde cogitat; cetera in arcana quadam notitia sunt recondita, quae memoria nuncupatur» (n. 8).

Consecuentemente distingue San Agustín en el espíritu dos trinitades. La primera en el nivel del *cogitare*, compuesta por la *memoria* o presencia del espíritu a sí mismo, *unde formatur cogitantis obtutus*; la *intelligentia* o *formata cogitatio*, que es representación, es decir, *conformatio tamquam imago quae in aë imprimitur*; y la *voluntas* o el amor *quo utrumque coniungitur* (n. 8).

En segundo lugar, también en el nivel del *nosse* se da trinidad. En efecto, los conocimientos *presentes* (en la *memoria*), cuando no son actualmente *pensados* (en la *cogitatio*), no dejan por ello de ser *conocidos* (*intelligentia*) y *amados*. Citaré íntegramente este texto importante y claro de por sí.

«Diligentius illud consideremus exemplum, quod adhibuimus, ubi ostenderetur esse rem quamque non nosse, aliud non cogitare; fierique posse ut noverit homo aliquid quod non cogitat, quando aliunde, non inde cogitat. Duarum ergo, vel plurium disciplinarum peritus, quando unam cogitat, aliam vel alias etiam si non cogitat novit tamen. Sed numquid recte possumus dicere: Iste musicus *novit* quidem musicam, sed nunc eam non *intelligit*, quia eam non *cogitat*; intelligit autem nunc geometricam, hanc enim nunc cogitat? Absurda est, quantum apparet, ista sententia.

Quid etiam illa si dicamus: Iste musicus *novit* quidem musicam, sed nunc eam non *amat*, quando eam non *cogitat*; amat autem nunc geometricam, quoniam nunc ipsam cogitat: nonne similiter absurda est?

Rectissime vero dicimus: Iste quem perspicis de geometrica disputantem, etiam perfectus est musicus: nam et meminit disciplinae eius et intelligit eam et diligit; sed quamvis eam noverit et amet nunc illam non cogitat, quoniam geometricam de que disputat, cogitat.

Hinc admonemur esse nobis in abdito mentis quarundam rerum quasdam notitias, et tunc quodam modo procedere in medium, atque in conspectu mentis velut apertius constitui, quando cogitantur: tunc enim se ipsa mens et meminisse et intelligere et amare invenit, etiam unde non cogitabat, quando aliud cogitabat» (n. 9).

En resumen, halla San Agustín, en el espíritu humano, dos imágenes trinitarias: la de la *memoria* o trinidad impresa, y la de la *cogitatio* o trinidad expresa.

1. — La *memoria sui* va siempre acompañada de la *intelligentia sui* y del *amor sui*. El espíritu siempre está presente a sí mismo, siempre se conoce y siempre se ama.

«Si nos referamus ad interiorem mentis memoriam qua sui meminit, et interiorem intelligentiam qua se intelligit, et interiorem voluntatem qua se diligit, ubi haec tria simul semper sunt, et semper simul fuerunt ex quo esse coeperunt, sive cogitarentur, sive non cogitarentur; videbitur quidem imago illius trinitatis et ad solam memoriam pertinere» (n. 10).

Esta trinidad de la *memoria* tiene, como imagen de la Trinidad, la ventaja de ser permanente; pero tiene asimismo el inconveniente de no manifestar suficientemente la distinción entre la *memoria sui* y la *intelligentia sui*, precisamente porque no hay en ella producción de un *verbum* temporal.

2. — Cuando el entendimiento, informado por la memoria, engendra un conocimiento *expreso* (*cogitatio, verbum*), que es amado con un amor *expreso* por la voluntad, entonces aparece la trinidad de la *cogitatio* o de la *intelligentia*.

«Sed quia ibi [en la trinidad de la *memoria*] *verbum* esse sine cogitatione non potest..., in tribus potius illis imago ista cognoscitur, memoria scilicet, intelligentia, voluntate. Hanc autem nunc dico intelligentiam, qua intelligimus cogitantes, id est, quando eis repertis quae memoriae praesto fuerant, sed non cogitabantur, cogitatio nostra formatur» (n. 10).

II. «MEMORIA DEI»

En la segunda parte del libro expone San Agustín cómo, por la *memoria Dei*, hay en el espíritu, también de modo radical e inamisible, una segunda imagen más verdadera de la Trinidad.

«Haec trinitas mentis non propterea Dei est imago, quia sui meminit mens et intelligit ac diligit se: sed quia potest etiam meminisse et intelligere et amare a quo facta est» (n. 15).

El espíritu está destinado a conocer y amar a Dios, y ser así *sapiens atque beatus*, imagen expresa de Dios. Pero cuando el espíritu no conoce y no ama a Dios, no por ello deja de ser imagen suya, de otro modo nunca podría llegar a conocer y a amar a Dios. Para poder conocer a Dios, hemos de *acordarnos* de El, repite una vez más San Agustín. Si lo hubiéramos olvidado completamente, es decir, si nos fuera del todo desconocido, nunca llegaríamos a conocerlo (n. 17) ni a amarlo (n. 18).

Según esto el espíritu es imagen trinitaria de Dios de dos modos.

Es imagen *oscura* y deforme (aunque inamisible), mientras no conoce ni ama a Dios. Y es imagen *verdadera*, cuando lo conoce y lo ama.

1. *Imagen natural y conocimiento impreso*

Examinemos primero la imagen *impresa* de Dios en el espíritu, cuando todavía no se ha convertido a Dios por la fe y el amor:

«Prius mente in se ipsa consideranda est antequam sit particeps Dei, et in ea reperienda est imago eius» (n. 11).

El pecado no destruye totalmente la imagen de Dios en el espíritu:

«Diximus enim eam etsi amissa Dei participatione obsoletam atque deformem, Dei tamen imaginem permanere. Eo quippe ipso imago eius est, quo eius capax est, eiusque particeps esse potest» (n. 11).

Así pues, el espíritu, cuando se aleja de Dios y se convierte a lo exterior corporal (*in his tantis infirmitatis et erroris malis*), sigue siendo inamisiblemente imagen de Dios (aunque deformada). Y ello doblemente.

En primer lugar, porque el espíritu siempre se conoce y se ama a sí mismo en la *memoria*, como acabamos de ver.

En segundo lugar, y principalmente, porque el espíritu, antes de convertirse, ya conoce y ama a Dios en la *memoria*.

En efecto, la *memoria sui* es sólo un conocimiento *de hecho*. Ahora bien, el espíritu, además, *juzga* del hecho, afirma o niega la verdad y la bondad del hecho. Señal evidente de que conoce, en el nivel apriórico de la *memoria*, el *derecho*, la ley incondicionada, la verdad y el bien inmutables, condición de posibilidad de su afirmación de verdad (teoría) y de bien (práctica). Citaré íntegramente este texto clásico.

«Etiam impii cogitant aeternitatem, et multa recte reprehendunt recteque laudant in hominum moribus. Quibus ea tandem regulis iudicant, nisi in quibus vident quemadmodum quisque vivere debeat, etiamsi nec ipsi eodem modo vivant? Ubi eas vident? Neque enim in sua natura, cum procul dubio mente ista videantur, eorumque mentes constet esse mutabiles, has vero regulas immutabiles videat, quisquis in eis et hoc videre potuerit; nec in habitu suae mentis, cum illae regulae sint iustitiae, mentes vero eorum constet esse iniustas.

Ubinam sunt istae regulae scriptae, ubi quid sit iustum et

iniustus agnoscit, ubi cernit habendum esse quod ipse non habet? Ubi ergo scriptae sunt, nisi in libro lucis illius quae veritas dicitur? Unde omnis lex iusta describitur, et in cor hominis qui operatur iustitiam, non migrando, sed tamquam imprimendo transfertur; sicut imago ex annulo et in ceram transit et anulum non relinquit» (n. 21).

Este preconocimiento de la verdad inmutable, de la ley incondicionada, en una palabra, del absoluto del ser, lo llama San Agustín *memoria Dei*: *Domini Dei sui reminiscitur* (n. 21). Avisa san Agustín que esta *memoria* no es la *reminiscencia* platónica. El conocimiento de Dios, en la *memoria*, no es el recuerdo de un conocimiento anterior, sino el preconocimiento (saber no sabido) de una realidad presente.

«Non quia hoc recordatur, quod eum noverat in Adam, aut alibi alicubi ante huius corporis vitam, aut cum primum facta est ut insereretur huic corpori: nihil enim horum omnino reminiscitur; quidquid horum est, oblivione deletum est. Sed commemoratur, ut convertatur ad Dominum, tamquam ad eam lucem qua etiam cum ab illo averteretur quodam modo tangebatur» (n. 21).

En resumen, el espíritu, antes de convertirse, es imagen natural de Dios, sobre todo porque, en el nivel de la *memoria*, lo conoce (y lo ama): *memoria Dei*.

2. Imagen personal y conocimiento expreso

La *memoria Dei* (o trinidad impresa) es una imagen de Dios sólo incoada, que ha de llegar a ser progresivamente imagen perfecta. Lo será cuando el espíritu conozca a Dios con un conocimiento verdadero (*verbum verum*) y lo ame con un amor verdadero (*dilectio*).

Pero, una vez más, la condición de posibilidad de este conocimiento y amor verdaderos de Dios es la trinidad impresa en la *memoria*. El espíritu puede llegar a conocer a Dios, porque se acuerda de El, es decir, porque le preconoce.

NOTA FINAL: *Cuatro imágenes de la Trinidad en el hombre.*

En el *De Trinitate*, a lo largo de los libros VIII-XIV, San Agustín halla cuatro imágenes trinitarias en el espíritu.

1. Una primera imagen trinitaria *expresa*, en el dinamismo reflejo del espíritu: *memoria sui*, *intelligentia sui*, *amor sui*. Nota: *intelligentia sui* es aquí un conocimiento de sí mismo por representación, en el *verbum*, o en la *cogitatio*.

2. El conocimiento (y el amor) de sí mismo supone un pre conocimiento (y un pre amor) de sí mismo. Segunda imagen trinitaria *impresa: memoria sui, intelligentia sui, amor sui*. Nota: *intelligentia sui* es aquí el conocimiento que el espíritu tiene de sí mismo por estar presente a sí mismo, en la *notitia*.

3. El juicio, toda afirmación de verdad, supone el preconocimiento de la ley, de la *veritas*. Tercera imagen trinitaria *impresa: memoria Dei, intelligentia Dei, amor Dei*. Nota: *intelligentia Dei* es aquí el preconocimiento, en la *notitia*, que el espíritu tiene siempre de Dios, por estar Dios siempre presente al espíritu.

4. La imagen trinitaria impresa de 3. es sólo natural e inicial y ha de llegar a ser personal y perfecta. El hombre ha de llegar a conocer y amar a Dios con un conocimiento y amor expresos y verdaderos, que lo harán *sapiens atque beatus*. Cuarta imagen trinitaria *impresa: memoria Dei, intelligentia Dei, amor Dei*. Nota: *intelligentia Dei* es aquí el conocimiento que el espíritu tiene de Dios por representación, en el *verbum* o en la *cogitatio*.

JUAN PEGUEROLES, S. I.