

RAMON LLULL
CONTEMPLACIÓN Y MÍSTICA

COLECCIÓN

INSTITUTO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS EN LA MODERNIDAD (IEHM)

Esta colección pretende recoger estudios que analicen desde las perspectivas filosófica, filológica, histórica, jurídica y teológica la historia de las ideas de origen hispánico desde el Renacimiento hasta la primera mitad del siglo XVIII. Por su naturaleza interdisciplinar, da cabida a trabajos de diferente orientación. Publica, de manera preferente, aquellas contribuciones propias de las líneas de investigación del Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad. Además de los grandes temas del hispanismo moderno, la colección contempla también algunos estudios particulares sobre el caso balear.

CONSEJO EDITOR – EDITOR ADVICE

Jaume GARAU AMENGUAL (Director)

Rafael RAMIS BARCELÓ (Subdirector)

Fernando RODRÍGUEZ-GALLEGO (Secretario)

COMITÉ ACADÉMICO ASESOR – ACADEMIC ADVISORY BOARD

Juan CRUZ CRUZ (Universidad de Navarra)

José Luis FUERTES HERREROS (Universidad de Salamanca)

José JUAN VIDAL (Universitat de les Illes Balears)

Jose MEIRINHOS (Universidade do Porto)

Tomàs de MONTAGUT i ESTRAGUÉS (Universitat Pompeu Fabra)

Pere J. QUETGLAS NICOLAU (Universitat de Barcelona)

Josep-Ignasi SARANYANA CLOSA (Pontificio Comité de Ciencias Históricas)

† Lía SCHWARTZ (The Graduate Center. City University of New York)

Edwin WILLIAMSON (University of Oxford)

LUCIO M. NONTOL
RAFAEL RAMIS BARCELÓ
(EDS.)

RAMON LLULL
CONTEMPLACIÓN Y MÍSTICA

EDITORIAL SINDÉRESIS
2023

1ª edición, 2023

© Lucio M. Nontol y Rafael Ramis Barceló (eds.)

© 2023, Editorial Sindéresis

Calle Princesa, 31, planta 2, puerta 2 – 28008 Madrid, España

Rua Diogo Botelho, 1327 – 4169-004 Porto, Portugal

info@editorialsinderesis.com

www.editorialsinderesis.com

ISBN: 978-84-19199-98-0

Depósito: M-31314-2023

Produce: Óscar Alba Ramos

Impreso en España / Printed in Spain

**Este libro ha sido financiado gracias a la ayuda de la Vicepresidència
i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme y cofinanciado por
el Fondo Social Europeo.**

Direcció General d'Innovació i Recerca, del Govern Balear

Reservado todos los derechos. De acuerdo con lo dispuesto en el código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes, sin la preceptiva autorización, reproduzcan o plagien, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

*A la Provincia Española de la TOR
y a su Ministro Provincial,
Fr. Manuel Romero.*

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN..... 13

COLABORADORES..... 15

I. AMOR Y CONTEMPLACIÓN

FERNANDO DOMÍNGUEZ REBOIRAS

Entender amando y amar entendiendo. Una aproximación
a la *philosophia luliana* del amor 19

DOMINIQUE DE COURCELLES

Los cuatro elementos del mundo y la aventura mística de
Ramon Llull: naturaleza y amor..... 41

II. MÍSTICA Y CONTEMPLACIÓN

NÚRIA GÓMEZ-LLAUGER

«*Cvm affatv potest homo loqvi de Deo*»: la potencia *afati-*
va en el *Liber de potentia, obiecto et actv* 59

JORDI GAYÀ ESTELRICH

Ramon Llull y algunas discusiones sobre la Teología mística
en la segunda mitad del s. XIII..... 79

CARLOS LLINÀS PUENTE

Ars mystica atque angelica. El arte mística de Ramon
Llull y los ángeles 103

LUCIO NONTOL, TOR

Contemplación y lógica espiritual en Ramon Llull..... 133

MARIA ROSA PLANAS FERRER

Sor Anna Maria del S. Sagrament (1649-1700), mestra de
mística lul·liana..... 157

III. LA APERTURA A LAS OTRAS REALIDADES RELIGIOSAS

JOAN ANDREU ALCINA

El lugar de la experiencia mística: el hombre perfecto en
Ibn 'arabí y Ramón Llull..... 167

ÓSCAR DE LA CRUZ PALMA

Ramon Llull i el judaisme 183

IV. PLEGARIA Y CONTEMPLACIÓN

JOSEP AMENGUAL I BATLE, M.SS.CC.

Tres figures d'oració segons el *Llibre de contemplació en
Déu*. Entre la vida activa i contemplativa 229

SIMONE SARI

Forme di preghiera mariana secondo Ramon Llull..... 251

ÍNDICE ONOMÁSTICO..... 271

INTRODUCCIÓN

Mucho se ha escrito de Ramon Llull como lógico y precursor de las nuevas tecnologías, si bien fue asimismo un místico de gran hondura, que solo cede ante los más grandes. El Arte, ciertamente, es una herramienta demostrativa, pensada de igual modo para la conversión de los infieles, aunque también un instrumento de contemplación.

Como recuerda Eusebi Colomer, la mística luliana se apoya en el conocimiento, aunque culmina en el amor. Llull acuña el término «amancia», que contrapone al de ciencia, a través del cual expresa su concepción teoricopráctica del amor. Así, el entendimiento y la voluntad, la ciencia, la amancia se complementan, si bien hay que indicar que las dos primeras se ponen al servicio de las segundas. El entendimiento tiene como misión conducir el alma al dintel del misterio divino, si bien allí, como Virgilio en su papel de *cicerone* en la *Divina comedia*, queda en un segundo plano, no puede seguir más allá, y deja paso a la voluntad, que marca el fin de la dialéctica discursiva y se sumerge en el piélago del amor.

Para tratar esta cuestión, los días 2-4 de marzo de 2023 se convocó el V Congreso internacional sobre Ramon Llull y el lulismo, celebrado en el Colegio de San Francisco de Palma, coorganizado por la Provincia Española de la TOR y por el Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad (IEHM). Presentamos aquí las actas de dicho encuentro, que se dividen en cuatro apartados.

El primero de ellos «Amor y contemplación», recoge dos intervenciones. La primera, de Fernando Domínguez Reboiras, «Entender amando y amar entendiendo. Una aproximación a la *philosophia luliana* del amor», es una explicación unitaria de la mística y el amor en Llull, que sirve de marco general para las demás intervenciones. Como indica el autor, el concepto luliano de «filosofía de amor» se integra en el Arte, aunque también se ha de considerar que este es el resultado de una experiencia mística y es un Arte para enamorarse de Dios, como puede verse en el *Liber de contemplatione in Deum*.

Dominique de Courcelles, en la segunda contribución, titulada «Los cuatro elementos del mundo y la aventura mística de Ramon Llull: naturaleza y amor», defiende que, en el marco de la naturaleza y entre los cuatro elementos del mundo, es posible encontrar la presencia divina y entender sus maravillas. Para Courcelles, en la experiencia mística de Ramon Llull, todo parte de la belleza natural de Mallorca y todo regresa a ella.

El segundo apartado está dedicado a «Mística y contemplación». En él, Núria Gómez-Llauger, en su contribución «Cvm affatv potest homo loqvi de Deo»: la potencia afativa en el *Liber de potentia, obiecto et actv*», analiza cómo Ramon Llull expone la potencia afativa en el *Liber de potentia, obiecto en actu*, para preguntarse el papel que pudo tener en el desarrollo de la teoría del sexto sentido como elemento clave para la conexión entre el cuerpo sensible y el alma racional, y acabar explicando su conexión con Dios.

Jordi Gayà Estelrich, en «Ramon Llull y algunas discusiones sobre la Teología mística en la segunda mitad del s. XIII», reflexiona sobre algunas circunstancias de sus dos primeras estancias en París (1287-89 y 1297-99), el contexto de la Sorbona y Vauvert, a partir de las referencias a unos escritos de aquellos años en los que Ramon Llull abordó la cuestión de la teología mística, con referencias a sus posibles fuentes o interlocutores, como Guigo de Ponte.

Carles Llinàs Puente, en «*Ars mystica atque angelica*. El arte mística de Ramon Llull y los ángeles», tras exponer los fundamentos de la angelología cristiana, explica las conexiones internas entre la experiencia mística, la teoría del conocimiento y del lenguaje y la angelología en el marco del Arte de Ramon Llull, en comparación, especialmente con San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino.

Lucio Nontol, TOR, en su escrito «Contemplación y lógica espiritual en Ramon Llull», analiza la contemplación y lógica espiritual en la obra de Llull, a través de dos obras fundamentales: *Ars Brevis* y *Arte de la contemplación*. Con ello explica la razón anamnética que sucede en la contemplación, siguiendo una lógica que se caracteriza por la memorización, la combinación, el ascenso y descenso de quien sigue el camino espiritual, de acuerdo con los planteamientos lulianos.

Maria Rosa Planas Ferrer, en «Sor Anna Maria del S. Sagrament (1649-1700), mestra de mística lul·liana», presenta las raíces de la espiritualidad de esta religiosa dominica mallorquina, que trasciende el comentario del *Llibre d'Amic e Amat* de Ramon Llull, y nos introduce en el proceso de una experiencia mística de gran calado.

El tercer apartado está dedicado a «la apertura a las otras realidades religiosas» y contiene dos estudios. El primero, de Joan Andreu Alcina, titulado «El lugar de la experiencia mística: el hombre perfecto en Ibn 'Arabí y Ramón Llull», comienza con un breve análisis fenomenológico de la experiencia mística, y plantea la aproximación a la mística del sufi Ibn 'Arabí y de Ramon Llull. El autor, mediante tres estructuras de su pensamiento (el hombre como microcosmos, la figura de Mahoma en el autor sufi y de Jesucristo en Ramon Llull, y el hombre perfecto), articula el núcleo místico de su pensamiento, también a la luz del pensamiento contemporáneo.

El segundo trabajo, de Óscar de la Cruz Palma, titulado «Ramon Llull i el judaisme», trabaja ciertos tipos de documentación no literaria, que permitiría constatar que Ramon Llull nos habla del mundo judío que pudo percibir de primera mano, con abundantes ejemplos acerca de la piedad popular judía o las tradiciones vivas en aquel momento se estaban desarrollando. El estudio concluye con un rico apéndice de documentos.

El último apartado, «Plegaria y contemplación», contiene dos estudios. El primero, de Josep Amengual i Batle, M.SS.CC., «Tres figures d'oració segons el *Llibre de contemplació en Déu*. Entre la vida activa i contemplativa», propone una aproximación a la última distinción, «D'oració» del *Llibre de Contemplació*, que presenta las tres figuras de oración que él propone: la sensual, la intelectual, y la tercera, que se compone de ambas.

Para acabar, Simone Sari, en «Forme di preghiera mariana secondo Ramon Llull», a partir de la explicación de la mística afectiva mariana propuesta en el *Llibre de contemplació en Déu*, lleva a cabo el análisis de ciertas tipologías de oraciones a la Virgen que aparecen en diversas obras lulianas, así como del uso de algunos títulos de María.

Son, en definitiva, textos que sirven para conocer mejor la mística luliana, así como sus fuentes y su recepción. Los editores queremos agradecer a los coautores su prontitud en la preparación de los textos definitivos. Asimismo, agradecemos a todas las personas e instituciones que hicieron posible el encuentro, a los miembros del IEHM y a su Director, el Dr. Jaume Garau. Estas jornadas lulianas se enmarcan en el Convenio de colaboración entre la Provincia española de la TOR y el IEHM, el cual tiene a Ramon Llull como su principal eje.

Ofrecemos el libro a la Provincia Española de la TOR, que ha tenido a Llull como Maestro y Doctor, y singularizamos nuestra dedicatoria a Fr. Manuel Romero, Ministro Provincial, quien sigue apostando por los encuentros científicos para estudiar el pensamiento del Doctor Iluminado.

Newark, NJ – Mallorca,

Agosto de 2023

COLABORADORES

JOSEP AMENGUAL I BATLE, M.SS.CC., es Profesor de Historia de la Iglesia y de Teología del CETEM.

JOAN ANDREU es Profesor de Filosofía en el CETEM y en el ISUCIR.

DOMINIQUE DE COURCELLES es Profesora en la Université de Paris Sciences Lettres e investigadora en la École normale supérieure/CNRS.

ÓSCAR DE LA CRUZ es Profesor Agregado de Filología Latina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

FERNANDO DOMÍNGUEZ REBOIRAS es Investigador en el Raimundus-Lullus-Institut de la Universidad de Friburgo de Brisgovia.

JORDI GAYÀ ESTELRICH es Profesor de la Facultat de Teologia de Catalunya y Rector de la Maioricensis Schola Lullistica.

NÚRIA GÓMEZ LLAUGER es Profesora Adjunta de Filología Latina en la Universitat Abat Oliba-CEU.

CARLES LLINÀS PUENTE es Catedrático de Filosofía en la Universitat Ramon Llull.

LUCIO M. NONTOL, TOR, es Profesor Adjunto de Teología Moral en Seton Hall University.

ROSA PLANAS FERRER es Investigadora colaboradora del Departamento de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears.

SIMONE SARI es Investigador postdoctoral y Profesor Asociado en la Universitat de Barcelona.

I. AMOR Y CONTEMPLACIÓN

**ENTENDER AMANDO Y AMAR ENTENDIENDO.
UNA APROXIMACIÓN A LA PHILOSOPHIA LULIANA DEL AMOR**

FERNANDO DOMÍNGUEZ REBOIRAS
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br.

Resumen

El concepto luliano de Filosofía de amor se integra en su sistema artístico, pero también se ha de considerar que aquel proyecto artístico-combinatorio es el resultado de una experiencia mística y es un arte para enamorarse de Dios, aspecto ampliamente registrado en el *Liber de contemplatione in Deum*. Analizando la filosofía luliana del amor se puede ir constatando la conjunción del árido proceder artístico con la tendencia mística de su ideario como también su fundamento antropológico (la unidad de las tres potencias del alma) y teológico (la trinidad divina). También se puede comprender las razones de su discurso filosófico contra el ‘averroísmo’ que Ramon Lull pretendía eliminar de la Universidad de París.

Palabras clave: Filosofía, Teología, Amor, Mística, Arte luliano, Antropología, Averroísmo.

Abstract

The Lullian concept of Philosophy of Love is integrated into its artistic system, but it must also be considered that his artistic combinatorial project is the result of a mystical experience and it is an art to fall in love with God, aspect widely recorded in the *Liber de contemplatione in Deum*. Analyzing Lull's philosophy of Love, it is possible to verify the conjunction of the arid artistic procedure with the mystical tendency of his ideology as well as his anthropological (the unity of the three powers of the soul) and theological (the divine trinity) foundation. It can also understand the deep reasons for his philosophical discourse against 'averroism' that Ramon Lull wanted to eliminate from the University of Paris.

Keywords: Philosophy, Theology, Love, Mysticism, Lulian Art, Anthropology, Averroism.

«...los libres de philosophia, los qual componía per tal que poguès mils entendre los libres de theologia»¹.

«Me voy a París donde hay gente muy sabia», escribió Ramon Llull en cierta ocasión². Allí, en París, estuvo ininterrumpidamente dos largos años, desde agosto de 1297 hasta julio de 1299. Fue su segunda estancia en aquella ciudad, entonces centro intelectual de la cristiandad. En estos dos años escribe dieciséis obras, algunas muy extensas, que dan fe de un contacto buscado y continuado con los círculos intelectuales, en especial con la Universidad.

En efecto casi todas las obras escritas en este periodo son un indicio del intenso esfuerzo de conectar con aquel mundo universitario. Por ejemplo, el libro titulado *Declaratio Raimundi* (op. 74) lo somete al juicio de los «venerables señores míos, *theologi sive doctores in theologia*», a quienes llama «columnas de la santa fe cristiana» añadiendo una curiosa, modesta y sumisa petición:

«Con toda la humildad y devoción de las que soy capaz, como un modesto criado puede suplicar, a mis muy nobles y poderosos señores les ruego corrijan todo esto y lo declaren, acepten y ordenen. Y si esto que expuse no va bien or-

¹ *Llibre de Meravelles*, III, 18 (NEORL X, p. 161).

² Esta frase que se puede leer en el *Liber de quaestione valde, alta et profunda* (op. 181, ROLVIII), la pone el autor en boca de un ‘*infidelis*’ y se podría, quizá, interpretar en un sentido irónico. Narra Llull en este opúsculo, escrito en agosto de 1311, como se encuentran cerca de París un *fidelis* y un *infidelis*. Después de saludarse amablemente, el creyente pregunta al infiel a dónde va, a lo que el infiel responde: «Voy a París, donde hay gente muy lista». Esto –dice el infiel– lo había oído él en su patria y por eso iba allí con la intención de refutar todos los argumentos con los que creyentes católicos pretenden demostrar la verdad de su fe. El infiel, a su vez, pregunta al creyente a dónde éste se dirigía, a lo que respondió: «Quiero ir a tierra de moros, donde pretendo refutar todas las objeciones de los sarracenos - que son grandes filósofos - contra la santa fe católica». La procedencia y no el pretendido destino de los dos personajes es aquí relevante. La cuestión planteada en este diálogo es dilucidar cuál de los dos tiene razón. Cosa que evidentemente implica una clara disyuntiva: si las razones del uno son necesariamente verdaderas, las del otro han de ser necesariamente falsas. Así el creyente añade: «Pero esto lo digo en relación a aquellos que en conformidad con la manera o naturaleza del conocer afirman ser imposible que la fe católica sea verdadera; pero que según la manera de la fe pueden creerla como verdadera pues dicen ser cristianos y creyentes». Con ello muestra Ramón que aquel *infidelis* viene a representar en realidad a otra persona, es decir, un cristiano, para quien la fe católica, argumentando racionalmente, no puede ser verdadera, pero que, a pesar de eso, puede ser creída como verdadera. Llull, describe así la posición del averroísta cristiano que él con tanta vehemencia quiso desterrar de la Universidad de París. En el fondo aquella ‘gente muy lista’ de París vienen a ser aquellos sabios filósofos que Ramón iguala con los *infideles*. Cf. Walter, 2017.

denado ni dispuesto en buen estilo, porque no soy gramático ni retórico, ruego no lo rechacen sin antes haberlo leído».³

Poco después escribe allí la *Contemplatio Raimundi* (op.70) y el *Arbor philosophiae amoris* (op. 77), dos obras de inconfundible perfil místico que a primera vista parecen ajenas a las cuestiones filosófico-teológicas que se discutían en las aulas universitarias. Sobre todo este último libro, uno de los más bellos de su producción, que quiere presentar en latín al rey y en catalán a la reina de Francia, es en cierta manera un punto culminante de esta estancia parisina. Con un profundo lenguaje lleno de vivaces y atrevidas imágenes logra engarzar forma y contenido, filosofía y expresión literaria. En esta densa y original composición parece olvidar las ideas fijas que recorren toda su obra: Casi ni se menciona a judíos y musulmanes, ni la conversión de éstos, ni sus planes de misión, tampoco se habla de las escuelas de idiomas ni de órdenes militares, tampoco menciona sus fracasos ni sus futuros proyectos; todo pasa a un segundo plano, mientras se intensifica la visión de un Dios cercano y amoroso.

El *Árbol de filosofía de amor* comienza con un diálogo encuadrado en un lugar hermoso e idílico. Un '*locus amoenus*' como fondo literario, un topos al que Ramón recurre con frecuencia para introducir obras de alto contenido intelectual. Para comprender y entrar en el discurso de su 'filosofía de amor' creo que no está de más traducir y reproducir aquí el muy citado y conocido prólogo:

«Estaba Raimundo en París con la intención de hacer gran bien por medio de su ciencia. Y porque no lograba hacerlo tal como él quería, pensó que de otra manera podría hacer gran bien, a saber, por medio de amor. Y es por eso que se planteó escribir este *Árbol de amor*. Y para hacer y ordenar este *Árbol* en calma y sin impedimento alguno se fue cavilando, no lejos de París, a una espesa arboleda, abundante en fuentes, prados, arroyos, aves y animales salvajes.

Y así vino a suceder que pasando Raimundo por un prado, en cuyo centro estaba un árbol muy alto al lado de una cristalina fuente, justo a la sombra de aquel árbol, halló sentada una dama muy hermosa, adornada de ricos vestidos, que se lamentaba y lloraba, diciendo estas palabras:

- '¡Ay de mí, triste y afligida estoy, desesperada en esta mi vida presente! Porque la ciencia, mi hermana, tiene muchos amantes que la siguen y con ella

³ «Et humiliter et deuote, sicut possum, supplico eis, sicut seruus fragilis possit supplicare nobilissimis et potentissimis doctis suis, quod dicta mea corrigant, declarent, acceptent et ordinent. Et licet hoc, quod dixi, non bene ordinaui neque in bono dictamine posui, quia grammaticus non sum neque rethoricus, propter hoc non dimittant, quin mea dicta recipiant». (ROL XVII, p. 400-401, lin. 18-23).

aprenden, mientras yo pocos amigos tengo, considerando la dignidad y honra, que se me debe’.

Raimundo se acercó y saludó con reverencia a la noble dama preguntándole por su nombre y por qué se lamentada y lloraba con tanta vehemencia. La señora respondió que su nombre era Filosofía de Amor, y se lamentaba y lloraba, porque tenía tan pocos amantes mientras su hermana (llamada Filosofía de Ciencia) tenía muchos más.

- ‘Filosofía de amor’ –dijo Raimundo– ‘¿por qué la Filosofía de ciencia tiene más amadores que tú? Y ¿por qué le tienes envidia por ello, siendo, como es, tu hermana?’

A lo que la señora de amor respondió de esta manera:

‘La causa por la que mi hermana tiene más amadores que yo, es la siguiente: En cuanto los hombres comienzan a aprender las ciencias las empiezan a amar gracias a aquel mi amor que tienen por esas mismas ciencias y, cuando han aprendido alguna ciencia, aman aquella filosofía y escriben sobre ella muchos libros y artes en las que mucho se deleitan y aman. Pero a mí no me aman ni a mi Filosofía que es propiamente de mi misma esencia y naturaleza. Y es por esto que cuando quieren amarme, no aciertan ni saben entender mis condiciones con la misma energía que las verdades que allí aprenden. Y así pasan mucho tiempo aprendiendo las ciencias de la verdad y del entendimiento y no aprenden las ciencias del Amor y de la voluntad. Y es por esto que me ofenden y con afrenta y daño grande desprecian a muchos amantes de la ciencia, porque cuanto más saben (no amándome a mí ni a la bondad) tanto mayor deseo tienen de hacer el mal y de engañarse unos a otros traicionándose a sí mismos. Y es por esto que me lamento y lloro, insistiendo que ni el desconsuelo ni la tristeza me hacen llorar y lamentar, ni envidia o soberbia alguna. Me lamento, gimo y lloro, porque la mayoría de los hombres en este mundo no saben amar; porque si supiesen amarme a mí, igual que saben entender, todo el mundo, a través de mí y de mi hermana, podría estar en aquel estado para el cual fue creado y así este mundo irían todos derechos al fin para el cual Dios los creó. Un fin que la mayoría de los hombres no siguen y del que quedan excluidos’.

Entendido que hubo Raimundo el llanto y las quejas de doña Filosofía de Amor, le dijo que hacía no mucho tiempo que había escrito cierto Arte del bueno y verdadero amor que se llama *Arte amativa*, por la cual el hombre puede ligar su voluntad al bien y evitar el mal, y amar a Dios, a sí mismo y a su prójimo. Porque como el entendimiento se inclina libremente a entender la verdad mediante la ciencia, así la voluntad se puede inclinar libremente, por modo del buen

amor, a querer lo bueno y hacer buenas obras, huyendo del mal y de las malas obras.

‘Aún te digo más señora (dijo Raimundo), tengo yo la intención de hacer un *Arbol de Filosofía de amor*’, el cual quiero que no lleve mi nombre, sino el tuyo; y este árbol habrá de contener el arte de amar el bien y evitar el mal. Y si muchos hombres aprenden estos dos libros, podría suceder que por ellos y por la gracia de Dios podrás ser en parte consolada’.

Mucho le agradaron a la señora las palabras que Raimundo había dicho y deseó que comenzase el *Árbol de filosofía de amor*, y que le entregase inmediatamente el *Arte amativa* que, hacía poco, había escrito, dos libros complementarios que quería leer y ver, si eran tal y como Raimundo había dicho».

Hasta aquí el prólogo del *Arbor philosophiae amoris*⁴.

Siguiendo esta introducción parece evidente que Ramon Llull, al hablar de una ‘filosofía de amor’ pretende tratar del amor en términos filosóficos. Esto obliga quizá, a una primera aclaración de los términos ‘filosofía’ y ‘amor’ en la mente del escritor mallorquín y plantear también una primera cuestión: ¿Es el autor de esta ‘filosofía de amor’, un filósofo? ¿Es su discurso en sentido estricto un discurso filosófico?

1. *Lulliana philosophia amoris*

a) Filosofía y arte

La relación de Ramon Llull con la filosofía no es tan diáfana o evidente como a primera vista puede parecer⁵. Su ingente obra se extiende, en sus más de 250 títulos, en un enorme panorama temático que va desde la teología, la lógica y la metafísica hasta las ciencias naturales y la mística; sin embargo no es fácil hablar de una filosofía luliana que ocupe un determinado lugar en la historia de los sistemas filosóficos. Y es difícil hablar de una filosofía luliana porque todos sus planteamientos de índole filosófica forman parte de una instancia superior que los reúne, de la que todos dependen y, en cierta manera, los unifica y determina. Todas sus disquisiciones filosóficas se integran y forman parte de su original *Ars combinatoria* que él presenta como una *Ars magna* o *Ars generalis* que, igual que la lógica y la metafísica, puede extenderse por un amplio horizonte mental, pero que difiere de esas regiones filosóficas en cuanto al modo de ver su objeto y

⁴ En su versión original catalana: Ramon Llull, *Arbre de Filosofia d'amor*, 1980, pp. 17-19.

⁵ Hace años, en la introducción a la edición crítica de *Principia philosophiae* (op. 86) hemos ya razonado ampliamente sobre los principios de la filosofía luliana y su relación con el Arte Grande: ROL XIX, pp. 6-61.

la naturaleza de sus principios. Ramón considera indiscutible que este saber artístico es más elevado que todas las ciencias humanas, tanto en su dimensión extramental (metafísica) como intramental (lógica)⁶.

Remedando a Pedro Hispano, que habla de la Dialéctica como *ars artium et scientia scientiarum*⁷, pone él su Arte como una ciencia general a todas las ciencias (*tanquam suprema omnium humanarum Scientiarum*⁸). El Arte Grande se presenta como el único método para encontrar los principios generales y específicos de cualquier ciencia particular –también de la filosofía– porque todas las ciencias particulares están contenidas en esos principios superiores del *Ars generalis* y en ellos se aclaran sus objetivos. Es más, Ramón está convencido que a través del *ars generalis* se puede aprender fácilmente cualquier ciencia particular. Por eso puede decir:

«Con esta ciencia... se pueden aprender fácilmente otras ciencias. Los principios particulares de cada ciencia relucen y se muestran claramente en los principios generales de este Arte».⁹

El fundamento teológico-metafísico de esta su valencia universal se fundamenta en la inmanente realidad de que toda criatura es reflejo de su divino creador¹⁰.

⁶ «Ars est mirabile et ualde generale subiectum intellectui philosophi». *Ars generalis ultima* (op. 128), ROL XIV, p. 358, l. 1324s.

⁷ Petrus Hispanus, 1972, p. 1.

⁸ Cf. *Introductoria Artis demonstrativae* (op. 29), MOG III, p. 55. «Aliqua ars semper praesupponitur ante omnem scientiam...», ib. p. 56.

⁹ «Per hanc quidem scientiam possunt aliae scientiae faciliter acquiri. Principia enim particularia in generalibus huius Artis relucet et apparent, ipsis tamen principiis particularibus applicatis principiis huius Artis, sicut pars applicatur suo toti». *Ars generalis ultima* (op. 128), ROL XIV, p. 6, lin. 20-23.

¹⁰ «[Dei] similitudines... sunt impressae in qualibet creatura». *Compendium seu commentum Artis demonstrativae* (op. 43), MOG III, Int.VI, p. 76 (368) y 81 (373). «Omnis creatura est speculum Dei, in quo sunt similitudines et dissimilitudines Dei», *Liber propositionum secundum Artis demonstrativae*, (op. 32) IV, 1: MOG III, Int. VIII. p. 14 p. 516. «Sicut Deus creauit creaturas cum suo uelle, sic creauit eas cum sua bonitate, magnitudine, gloria, potestate, et ueritate et cum aliis suis dignitatibus. Vnde ordinauit Deus creaturas secundum ordinem dignitatum suarum et secundum ordinem, quem possunt creaturae recipere ab eo». *Arbor philosophiae* (op. 61), ROL XXXIV, p. 118, lin. 1027-31. «Quando mundum de nihilo creauisti, omnes tuae rationes fuerunt causa creationis eius.... Et propter hoc gloria et honor tibi sit, domine, qui in effectu tuo tuas similitudines creare uoluisti», De contemplatione Raimundi (op. 70), ROL XVII, p. 26. «Aquest mon es ymatge per la qual es significada la gran nobleza de Deu», *Felix o Llibre de meravelles* (op. 41), NEORL XIII, p. 67, lin. 30s. «Deus creauit creaturas cum bonitate, potestate et uirtute, et etiam cum magnitudine, duratione, sapientia, uoluntate et ueritate, quae sunt eius dignitates, et istarum similitudines creauit Deus in creaturis, secundum quod creaturae illas similitudines possunt recipere, et secundum dispositionem et proportionem creationis», *Ars ad faciendum et solvendum quaestiones* (op. 64), ROL XXXIX, p. 417, lin. 3-8.