

V CONGRESO INTERNACIONAL ANSELMIANO

No es fácil hablar sobre la *Vth International St. Anselm Conference* que tuvo lugar en la Universidad Católica de Villanova, Pennsylvania, USA del 16 al 21 de septiembre. Fue opinión general que no reeditó el éxito de las dos anteriores a las que me tocó asistir: Canterbury (1979) y Bec (1982).

Muchas razones se combinaron para dar una sensación de decepción en la mayoría de los presentes. Ausencia de nombres importantes, a comenzar por algunos del Comité Internacional Anselmiano (R. Klibansky, D. P. Henry...) que sólo figuraron en el programa, y también de otros que ni siquiera se dignaron responder a la invitación. En especial, es penoso decirlo, de parte de los norteamericanos. Ausencia también de participantes en general. Los cuarenta y cuatro previstos no se hicieron todos presentes. Lejos de ello. Por otra parte, la organización, tanto interna como externa, del Congreso estaba lejos de responder a lo que se podía esperar de un país como los Estados Unidos. La evidente buena voluntad de los organizadores no suplió a la carencia de los resultados. Se impone constatar el hecho sin pretender en modo alguno adjudicar responsabilidades. No es sorprendente que, en consecuencia, se haya decidido retornar a Europa para los próximos Congresos.

Importa con todo destacar también los elementos positivos del encuentro. No faltaron, en verdad, aportes valiosos. En primer término, por lo que me concierne, el "grupo" francés entregó tres aportes de calidad en las personas de J. Vuillemin (Collège de France), M. Corbin (Instituto Católico de París) y A. Cantin. Sus sucesivas y variadas incursiones en la prueba del "Proslogion" contribuyeron de manera esclarecedora a replantear, una vez más, el aspecto *epistemológico* de la obra anselmiana. Si se quiere, su *Denkform*.

Precisamente deben destacarse a continuación ciertos nombres del "grupo" alemán: K. Kienzler (Augsburg) puso de relieve las relaciones de la forma de pensar (*Denkform*) entre Agustín y Anselmo, respondiendo así a la temática general del V Congreso que, bajo el lema "Episcopi ad saecula", aunaba los nombres de los dos grandes pensadores cristianos; W. Fröhlich (Munich) trató el problema de la "cosmovisión" (*Weltbild*) de Anselmo a través de su literatura epistolar. La dialéctica entre *Denkform* y *Weltbild* fue, a mi entender, uno de los aspectos más interesantes planteados o, más bien, sugeridos por el mismo encuentro. Es quizás el cuadro más adecuado para encarar el tema de la *modernidad* anselmiana, y con ello su verdadero lugar en la historia del pensamiento occidental. Conviene agregar, en fin, al grupo de lengua alemana el nombre del Prof. W. Röd (Innsbruck), cuya contribución sobre las fuentes históricas de la prueba del "Proslogion" impresionó tanto por la seriedad de la investigación como por la flexibilidad mental de su autor.

No conviene olvidar en modo alguno los trabajos de R. Campbell (Australia) sobre el concepto de libertad en Anselmo, de M. B. Pranger (Amsterdam) sobre la *brevitas* anselmiana como característica singular de su *Denkform*, y de H. Kohlenberger (Viena) sobre la teología monástica del Arzobispo de Canterbury que arroja luces sugestivas sobre el contexto histórico-cultural en el que debe situarse el pensador Anselmo. Es una figura perteneciente, simultáneamente y con pleno derecho, a la historia de la filosofía y a la historia de la espiritualidad. Otro rasgo fundamental de su *Denkform* y no sólo de su *Weltbild*.

Se extrañó la falta de representatividad de la lengua española en el encuentro. Siendo el que suscribe su único representante optó pragmáticamente por presentar en francés su comunicación sobre "la estructura del *De concordia*...". Pudo constatar con satisfacción que fue bien recibida, en particular por lo que concierne al método de análisis textual empleado en la lectura de las obras de Anselmo. Una especie de *hermenéutica estructural*. Razon de más para continuar en esa línea tal como se viene haciendo desde hace años en el Seminario anselmiano del Centro de Estudios de Filosofía Medieval (Facultad de Filosofía y Letras, UBA).

El próximo Congreso no tendrá lugar antes de cinco años. La habitual periodicidad de tres años ha parecido excesiva y, en consecuencia, ha sido modificada. Y, como ya se dijo, tendrá lugar nuevamente en Europa buscando condiciones más favorables para el encuentro de los estudiosos de Anselmo. El tema previsto por el momento girará en torno al tópico *Análisis y Misterio en Anselmo*, o si se prefiere, *Lógica y Mística en Anselmo*. Otra manera de confirmar la inseparabilidad de las facetas filosófica y espiritual en el gran pensador medieval.

Pero la tarea más importante para los organizadores del próximo Congreso deberá consistir, a mi entender, en fijar claramente el *método general* del encuentro: ¿conferencias magistrales o sesiones comunitarias de estudio y diálogo? ¿lectura de textos o exposiciones sintéticas?

Estos dos interrogantes, a los que sin duda habría que agregar otros, parecen indispensables para fijar objetivos que permitan encuadrar con precisión las reuniones asegurando así en lo posible sus exitosos resultados.

EDUARDO BRIANCESCO

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA MEDIEVAL

Organizado como de costumbre por la Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (S. I. E. P. M.), que realiza estos Congresos cada cinco años, éste próximo tendrá lugar en Helsinki (Finlandia), del 24 al 29 de agosto de 1987, y su tema central será *Conocimiento científico y ciencias en la filosofía medieval*, estando previstas hasta ahora las siguientes secciones: 1. Los objetos de conocimiento científico, evidencia y certeza; 2. Las divisiones de las ciencias; 3. El *trivium* y las ciencias; 4. Naturaleza y método de las ciencias teóricas; 5. Naturaleza y método de las ciencias prácticas; 6. La teología como ciencia y sus relaciones con las otras ciencias; 7. Concepciones nuevas de la ciencia en la filosofía de la Edad Media y al comienzo del Renacimiento.

Las comunicaciones deben dirigirse a The Eight International Congress of Medieval Philosophy Organizing Committee, en la Universidad de Helsinki, Neitsytpolku 1 b. SF-00140 Helsinki. Finlandia.