

EL BEATO RAMÓN LLULL EN SUS RELACIONES CON LA ESCUELA FRANCISCANA DE LOS SIGLOS XIII-XIV*

3. *Contactos personales directos con los diferentes círculos franciscanos, o movimientos partidos de ellos.*

Con todo lo dicho, podemos ya aventurarnos al estudio de la parte más delicada de este trabajo sobre Llull y la escuela franciscana.

Ya hemos visto que la simpatía entre Llull y los franciscanos era mutua. La *Coetánea* consigna un hecho que el Maestro no pudo olvidar y que sin duda le abrirá la puerta a los futuros contactos con los hijos de San Francisco: «Post haec rex Maioricarum (el infante D. Jaime, II de Mallorca; era el año 1274-75¹⁷⁷), audito quod Raymundus iam fecisset quosdam libros bonos, mandavit pro ipso, quod veniret ad Montem Pessulanum, ubi rex ipse tunc erat. Cumque venisset Raymundus illuc, fecit rex examinari per quemdam fratrem de Ordine Minorum libros ipsius; specialiter autem meditationes quasdam (el *Libre de Contemplación*), quas ipse fecerat in devotione super omnes dies anni, XXX paragraphos speciales diebus singulis assignando. Quas meditationes prophetia et devotione catholica plenas non sine admiratione reperit frater ille».¹⁷⁸

Galmés conjetura que la fundación de Miramar, de la que habla el párrafo siguiente, fuese el premio del heredero de Mallorca a la doctrina de su antiguo senescal.¹⁷⁹ Notemos, a nuestro propósito, que los trece frailes que allí estudian lenguas y el Arte del Maestro son franciscanos: «tresdecim fratres minores».¹⁸⁰

La frase que he subrayado antes reproduce sin duda el tenor y texto de la aprobación del franciscano comisionado por el príncipe:

---

* ESTUDIOS LULLIANOS, IX, 1965, 55-70, 145-165; X, 1966, 49-56; XI, 1967, 89-119.

¹⁷⁷ Cf. S. GALMES, *Introducción bibliográfica a las Obras literarias de R.L.*, Madrid, BAC, 1948, p. 10.

¹⁷⁸ *Coetánea*, 16, p. 54.

¹⁷⁹ *Introducción...* p. 10.

¹⁸⁰ *Coetánea*, 17, p. 54.

«*prophetia et devotione catholica plenas*», que la versió catalana no traduce. Apoyado en ella, el P. Batllori comenta: «No fóra estrany que es tractés d'un franciscà més o menys afeccionat al corrent dels espirituals, tots donats a les profecies sobre el futur de l'Església i del món, i molt estesos per la Provença i el Languedoc».¹⁸¹

Ramón, que, como hemos visto, gustaba de vestir el hábito de *poenitentia*, que llamaba la atención en un seglar como era él («e *per l'hàbit que li viu e la gran barba que Ramon havia*, pensà que fos algún home religiós d'estranya neció»¹⁸²), había estado, en el momento de redactar el *Desconhort*,

«...e encara a los Preïcadors
a tres capitols generals, e a los Menors
altres tres generals capitols».¹⁸³

La presencia de Lull en esos capítulos generales tenía por fin interesar a la Orden franciscana en sus ideales apostólicos. Esos afanes se vieron al fin coronados por el éxito. El 26 de octubre de 1290 el General de los Menores, Raimundo Gaufredi, daba a Ramón unas cartas de recomendación para todos los superiores de las provincias franciscanas de Roma y Apulia, suplicándoles que acogiesen al Maestro Barbaflorida con benignidad y pusiesen a su disposición un convento en el que pudiese enseñar su *Arte* a cuantos frailes lo desearan.¹⁸⁴

El texto de la carta de Gaufredi llama a Ramón «amicus Ordinis et devotus ab antiquo, in relevandis Fratrum nostrorum inopiis gratiosus», e insinúa que el sistema misional enseñado por él coincide con el tradicional entre los Menores.

El General Gaufredi, por otra parte, fue muy tolerante con los Espirituales, a los que recibía y defendía y recomendaba a las casas de la Orden. Es más, con tal recomendación en la mano, emprendió Lull su quinto viaje a Italia (Génova-Roma-Génova) 1290-93), donde debió de encontrarse con frailes o grupos espirituales-joaquimitas, los cuales, impresionados por la ciencia y fama del maestro mallorquín, sometieron a su juicio algunas de las cuestiones para ellos vitales. Respuesta a ellas deben ser —ya lo suponía el P. Pascual¹⁸⁵— las *Quaes-*

¹⁸¹ *Vida coetania* (catalán), en *Obres essencials* I, p. 40. n. 63.

¹⁸² *Arbre de Sciència*, proll., p. 555.

¹⁸³ *Desconhort* XIV v. 162-64: ed. *Obres essencials* I, p. 1312.

¹⁸⁴ BATLLORI, *El lulismo en Italia*, en *Revista de Filosofia* 2 (1943) 264; *Ramon Lull en el món del seu temps...* p. 24. Véase el texto en PASQUAL, *Vindiciae lullianae* I (Avignon 1778) p. 186 n. 1.

¹⁸⁵ PASQUAL, *ibid.* p. 186.

*tiones quas quaesivit quidam frater Minor a Raymundo y el Libre d'Anticrist.*¹⁸⁶

Con ocasión de la enfermedad-crisis de Génova, 1293, aparece rodeado de incondicionales amigos, «entre los que podemos ya contar, sin temor a equivocarnos, a algunos frailes menores».¹⁸⁷

Ese núcleo genovés —al que pertenecen los fieles amigos de la noble familia Spinola, Perceval y Cristián¹⁸⁸— debe relacionarse con los focos de inquietud reformística. El P. Batllori escribe: «L'autobiografia ens presenta ara Ramon Llull envoltat d'un grup de laics —homes i dones— interessat en la seva empresa espiritual i apostòlica, com s'esdevindrà també, anys a venir, a Pisa».¹⁸⁹ En efecto, el texto de la Coetànea está impregnado de espiritualismo: «Cumque apud Ianuenses cito divulgatum esset quod Raymundus iam venerat ad transfretandum in terram Sarracenorum, causa convertendi eos ad fidem Christi, si posset, multum *aedificatus est* inde populus, *sperantes, quod Deus per ipsum aliquod bonum notabile faceret* apud ipsos, scilicet Sarracenos. Audiverant enim Ianuenses, ipsum Raymundum post conversionem ipsius *ad poenitentiam recepisse in quodam monte divinitus scientiam quamdam sanctam* pro conversione infidelium».¹³⁰ «Els moviments espiritualistes dels temps —continúa el P. Batllori— degueren influir qui-sap-lo en la creació d'aqueix ambient. Però mestre Ramon no era pas un espiritualista franciscà, o un beguï com Arnau, les restes mortals del qual Gènova recollirà i aureolarà d'un culte laic i d'una veneració que pervindrà fins al segle XVIIIè. Ramon, com hem vist, era un esperit independent i un pensador lliure. Talment com Arnau, d'antuvi no s'havia lligat amb cap dels grans ordes religiosos del temps. La seva tendència racional i racionalitzant l'acostava a l'escola dominicana; els seus místics delers, a la franciscana. En la seva primera gran enciclopèdia espiritual, el *Libre de contemplació*, havia oscil·lat entre ambdues actituds».¹³¹

Todo esto nos lleva de la mano a estudiar de propósito las relaciones de Llull con los *Espirituales*. Recordemos brevemente quiénes eran ellos: «Se trata —dice el P. Oligier— de un partido o más bien de diferentes grupos de frailes menores, independientes unos de otros, en Italia y en el Sur de Francia, los cuales, descontentos del sentido

¹⁸⁶ BATLLORI, *El lulismo en Italia...* p. 265; *Ramón Llull en el món del seu temps...* 24. *Fèlix*, c. 12, p. 344-45 y nota 12.

¹⁸⁷ BATLLORI, *El lulismo en Italia...* p. 265.

¹⁸⁸ BATLLORI, *El lulismo en Italia...* p. 265-66.

ATLLORI, *El lulismo en Italia...* p. 265-66.

e,

¹⁸⁹ *Ramon Llull en el món del seu temps...* p. 27.

¹⁹⁰ *Coetànea*, 20, p. 56.

¹⁹¹ BATLLORI, *Ramon Llull en el món del seu temps...* p. 27.

tomado por la evolución de la Orden de san Francisco, se fueron formando en la segunda mitad del siglo XIII y se mantuvieron hasta 1318. Alentando un celo más ideal que discreto, los Espirituales habrían querido volver a la Orden al primitivo modo de vida y, viéndose en la imposibilidad de realizar ese sueño, *se esforzaron por separarse de la Orden, para vivir estrictamente según la regla y el testamento del santo Fundador*. Para lo que encontraron naturalmente la ruda oposición del grueso de la Orden que se ha convenido en llamar *Comunidad*, la cual defendía su postura y la legitimidad de sus observancias, y atacaba los puntos débiles de sus adversarios: *la insubordinación a la autoridad constituida y el joaquinismo que se había infiltrado en las filas de los Espirituales*. La lucha, muy desigual desde el principio, terminó con la derrota total de los Espirituales que *fueron arrastrados al cisma y a la herejía*; algunos, incluso, murieron en la hoguera.¹³²

El joaquinismo fue, sin duda, lo que más exaltó y comprometió a la vez las intenciones de los Espirituales. El P. Batllori escribe: «Aquesta secta espiritualista entoncava els desigs de reforma dintre l'orde franciscà —pobresa absoluta individual i colectiva, i una humilitat que mirava amb prevenció els estudis, fins i tot els teològics— i en tota l'Església, amb les idees apocalíptiques de Joaquin de Fiore. «Il calavrese abate Giovacchino / di spirito profetico dotato», en l'esquenadà de la dotzena a la tretzena centúria havia predit una propera vinguda de l'Anticrist per a posar fi a l'Església carnal i obrir les portes a una Església purament espiritual, o edat del Sant Esperit. Els franciscans espirituals tenien a les Marques, a la Toscana i per tot Occitània nombrosos adeptes dintre l'orde, i forts nuclis de beguins i beguines seglars, sobretot a Marsella, a Montpeller i a Narbona. D'allà estant, tal moviment es propagà de bona hora per Rosselló, pel principat de Catalunya i pel regne de València. Precisament un dels capítols de la secta, sobretot després de la mort de Peire Joan Oliver (Olivi), era el nostre Arnau de Vilanova. Fins a aquell any de 1289 no consta que mestre Ramon Llull hagués entrat en relació immediata, o almenys íntima, amb els espirituals. Tal vegada en trobà alguns que l'informessin de la lluita interna dintre l'orde en algun capítol general franciscà. En retornar a Montpeller des de París, entrà en relació directa, potser fins i tot personal, amb el nou ministre general Ramon Gaufredi, llavors del seu viatge a les províncies franciscanes d'enllà dels Alps. Gaufredi, tot i no ésser un espiritual pròpiament dit, s'hi mostrà benigne i comprensiu, molt més que no pas el seus predecessors i els seus successors en el generalat de l'orde».¹³³

¹³² DTC, *Spirituels*, vol. XIV, col. 2522.

¹³³ *Ramon Llull en el món del sep temps...* p. 23-24.

En el año 1296, en Roma, debió trabar conocimiento maestro Ramón con el fraticelo de Marsella Bernard Délicieux, pues éste en un proceso, el 17 de marzo de 1319, declara: «Item interrogatus si habuit aliquo tempore librum, quem appellaret *Vademecum*, dixit et confessus fuit quod sic, videlicet quemdam librum quem portabat secum, in quo est tabula generalis ad omnes scientias et quaedam propositiones super principiis scientiarum, et quidam libellus in quo probantur articuli fidei catholicae per necessarias rationes, et quaedam capitulatio dictae tabulae cum problematibus, quae solvuntur secundum modum tabulae, per quem librum potest haberi scientia respondendi ad omnes quaestiones. Interrogatus a quo habuit dictum librum, dixit quod Romae a magistro Raymundo Lulio catalano de Maioricis». ¹³⁴

Las obras que poseía Délicieux eran las obras escritas por Llull en Italia entre 1294 y 1296. Pero Délicieux era un fraticelo muy exaltado, revolucionario, muy enemigo de Bonifacio VIII y de Benedicto XI (el único papa a quien Ramón no dirigió ninguna Súplica; ¿pudo ser ésta una causa?).

Vernet ha precisado el perfil de los *fraticelos*: Los fraticelos son aquellos franciscanos espirituales que se relacionan con Celestino V y que quieren vivir separados del resto de la Orden. En sus círculos se encuentran tericarios franciscanos, más o menos auténticos; supuestos religiosos que desean llevar una existencia religiosa independiente de las órdenes aprobadas por la Santa Sede: son los beatos y los beguinos heterodoxos. La palabra *fraticelli* o *fratricelli* o *fraterculi* no se encuentra en ningún documento del siglo VIII; aparece por primera vez en la bula *Sancta romana* de Juan XXII, y se aplicó, como dijimos, a los franciscanos espirituales que Celestino V había autorizado a separarse de la Orden y a formar la comunidad de *Pauperes heremitae domini Coelestini*. La bula de Juan XXII es del 30 diciembre 1317. Ramón no conoció, pues, el nombre, que fue enseguida tan sospechoso; conoció, a lo más, los hombres o los grupos que serán así llamados y que, con los años, adquirirán virulencia. De todas formas, no debe negarse un contacto y, sin duda, una cierta simpatía de Llull, tan ansioso de reformas, con el movimiento y sus pretensiones. Según la misma bula de Juan XXII, que extracta Vernet, los fraticelos, despreciando los cánones que prohíben instituir órdenes nuevas, *nonnulli profanae multitudinis viri, qui vulgariter fraticeli seu fratres de paupere vita,*

¹³⁴ Ms. lat. 4270, de la Bibliothèque Nat. de París. Publicado en BATLLORI, *El lulismo en Italia...* p. 270.

Para Délicieux cf. M. DMITREWSKI, *Fr. Bernard Délicieux O.F.M.: sa lutte contre l'Inquisition de Carcassone et d'Albi, son procès* (1279-1319), en *Archivum Franciscanum historicum* 17 (1924) 183-218, 313-77, 457-88, 18 (1925) 3-32.

*bizochi sive beguini, vel aliis nominibus nuncupantur, en Italia, en Sicilia, en el Sur de Francia y en diversas provincias de aquende y allende los montes, visten hábito religioso, hacen vida de religiosos en casas donde viven en común, y mendigan públicamente como si pertenecieran a una orden religiosa aprobada. La mayoría de ellos dicen pertenecer a la Orden de san Francisco y seguir la regla del santo al pie de la letra, sin depender ni del general ni de los provinciales de esta Orden. Pretenden haber sido aprobados por el papa Celestino V; lo que, aún presentando pruebas de ello, no sería válido, pues Bonifacio VIII revocó todas las concesiones de Celestino V. Algunos se han hecho con aprobaciones de obispos u otros superiores; otros se hacen pasar por terciarios de san Francisco.*¹³⁵

Así pues —continúa Vernet— los fraticelos no son contemporáneos de los orígenes del franciscanismo. No deben confundirse con los franciscanos joaquimitas, aunque tengan en general tendencias joaquimitas; hay joaquimitas, fuera de los fraticelos y los ha habido antes de ellos. Fraticelo tampoco es equivalente de espiritual; los fraticelos salieron de las filas de los franciscanos espirituales, de los que constituyen una facción extrema, pero no comenzaron a existir sino a partir del pontificado de Celestino V. No figuran en las luchas con Guillaume de Saint-Amour y poco en las de franciscanos y dominicos. Los partidarios de Miguel de Cesena —michaelistas— y los que se unieron con Ockham contra Juan XXII no tuvieron de su parte a los fraticelos.¹³⁶

Lo que más llama la atención es que ese fuerte *tinte laico* y ese *gusto por vestir de fraile*, que acusa el papa, son características en maestro Ramón.

Ante todo debemos subrayar en Llull una fuerte obsesión por la reforma y un visible cansancio de la vida de ciertos eclesiásticos; detalles que le son comunes con los reformadores del siglo XII y con los franciscanos. Ello hace que él crea de buena voluntad y simpatice en seguida con cualquier grupo preocupado por mejorar la desahagible situación, de la que él, según hemos visto, estaba incluso molestado, pues a ella se debía que no se le atendiera en sus constantes súplicas y peticiones. Pero, como siempre, Ramón no se deja aprisionar por ninguna escuela ni acaparar por ningún movimiento. Ya hemos visto cómo disiente de los joaquimitas en las cuestiones tan vitales de la venida del Anticristo y del fin del mundo. Ahora en los dos trataditos ya citados arriba —*Libre d'Anticrist* i *Quaestiones quas quaesivit quidam frater minor*—, y que se deben seguramente a sus contactos con los Espirituales de Italia después de las letras comendaticias del general

¹³⁵ *Fratricelles*, en DTC, VI, col. 770-71.

¹³⁶ *Ibid.*

Gaufredi, disiente otra vez y decididamente de las esperanzas e ideas extremas de los espirituales.

Como todos ellos —digamos como todos los que de buena fe deseaban el bien de la Iglesia— maestro Ramón había puesto grandes esperanzas en el nombramiento del papa angélico Celestino V, el pobre y santo ermitaño de Sulmona, elegido, por añadidura, de un modo que pareció prodigioso. Pero se separó decididamente de ellos cuando insistieron sobre la irrenunciabilidad del papado (según la fecha que se señale al Blanquerna o a sus partes, la renuncia del papa Blanquerna puede ser una viva respuesta de Llull a los espirituales¹³⁷) y, consiguientemente sobre la invalidez de la elección de Bonifacio VIII. El P. Batllori hace notar que en esos dos puntos Ramón se halla muy cerca de Olieu, el más teólogo de los espiritualistas.¹³⁸

Todo el cap. XII del Félix es una áspera requisitoria contra los vicios de la Iglesia y un retablo donde ellos quedan a la vergüenza pública, tal como lo hacían los espirituales y joaquimitas de su tiempo y su mismo coterráneo Arnau de Vilanova; pero en Llull no se ve ni por asomo el menor indicio o incitación a la rebeldía o al insulto siquiera. La misma moderación en fustigar los pecados de los religiosos —contra los que se levantaban implacables los espirituales— puede verse en el cap. 71 del mismo Félix.

El contacto con esos círculos, la amistad con Délicieux, su preocupación reformadora nunca sacaron a Llull de quicio. Como a san Francisco, le guió y le salvó la sinceridad y la humildad.

No es un caso aislado. Su comportamiento es igual, más claro si cabe, con los *apostólicos*. Este es un caso típico de un movimiento de inspiración seglar que se levanta en reformador frente a la Iglesia. Un verdadero epígono de sus predecesores del siglo XII. El movimiento empezó en Parma hacia 1260 y su iniciador fue Gerardo Segarelli. Su imaginación descabellada y su carácter excéntrico habían sido la causa de que los franciscanos no le recibieran. Creyendo que Dios le llamaba a reformar la Iglesia, y captando los ideales que flotaban en el aire, quiso reproducir la vida de los apóstoles. Adoptó el vestido que imaginó fuera el de aquéllos, dejöse crecer la barba y cabellos y tomó las sandalias y ceñidor de los franciscanos y adoptó una pobreza absoluta. Con esa base, indispensable, se dio a la vida de predicador ambulante, predicando la penitencia y la vida apostólica en una jerga de lenguaje semi-latino - semi-italiano: *Penitenzagite!*

¹³⁷ Véase toda esa discusión: R. BRUMMER, *Zur Datierung von Ramon Lulls Libre de Blanquerna*. Festschrift V. Klemperer, Halle 1957, p. 98-117, y mi recensión en *Estudios lulianos* 3 (1959) 325-30. Añádase, S. GARCÍAS-PALOU, *El «Liber de quinque sapientibus» del bto. Ramón Llull, en sus relaciones con la fecha de composición del «Libre de Blanquerna»*, en *Estudios Lulianos* 1 (1957) 377-84.

¹³⁸ *Ramón Llull en el món del seu temps...* p. 35.

Encontró secuaces entre los legos del pueblo, hasta que fue condenado y quemado en Parma el 18 de julio de 1300.

A la muerte de Segarelli, la dirección de los apostólicos la tomó Fra Dolcino, franciscano audaz y atrevido, con espíritu de condottiero. Fra Dolcino aglutinó una doctrina mezcla de evangelismo apostólico intransigente y joaquimismo alucinado, proclamaba la rebeldía contra la jerarquía de la iglesia carnal opuesta a la espiritual que él predicaba y representaba. Anunciaba la llegada del Anticristo para después del pontificado de Bonifacio, que debía ser el último papa. El rey Federico II debía ser emperador y brazo de la justicia vengadora de Dios, bajo él serán liquidados el papa, los cardenales, los obispos, los clérigos y los monjes.¹⁹⁹ Honorio IV lo condenó en 1286, Nicolás IV en 1290.

No hubo forma de acallarle, hasta que el papa Clemente V desató contra él un ejército que lo aprisionó y ajustició en 1307.

Llevado de su buen deseo y de una admiración hacia los reformadores laicos, como dice el P. Batllori,²⁰⁰ Llull alabó de buena fe a los apostólicos, que ya llevaban veinte años de existencia, en el cap. 76 (*De persecució*) del Blanquerna: «Esdevenç-se un dia que lo canonge eixia de la ciutat e anava-se'n en una altra, e atrobà en lo camí gran re d'homens qui venien de Sent Jacme, e anaven vestits en semblança dels apòstols. Lo canonge lur demanà de qual orde eren, e ells li respongueren dients *que eren del orde dels Apòstols*; e lo canonge respòs dient que lo seu ofici e lo nom de lur orde se convenien. *Los frares qui s'apellen del orde dels Apòstols* li digueren que'ls exponés la concordança que deïa, e lo canonge lur dix que *apòstol deu ésser perseguït per injustícia*; e per açò, si ells volien ésser en l'orde dels Apòstols, covenia que en les ciutats, e en les viles, e'ls castells per on passarien, *preïcassen la paraula de Déu, e que reprenessen los homens dels pecats que'ls veurien fer, e que no duptassen mort ni tebralls, e que la fe catòlica nassen preïcar als infeas, per ço que mills fossen semblants als apòstols.*²⁰¹

Los subrayados dicen que Llull conocía perfectamente los ideales de aquella secta itinerante dedicada toda a predicar y a reprender vicios; pero al final intenta llevarles hacia su propio ideal de misión, menos revolucionario y más *apostólico*.

La admiración es más visible todavía en el proemio del libro VII (*De les bèsties*) del *Félix*, escrito sin duda ese libro separadamente antes de la condena de Honorio IV en 1286, ya que en el libro siguien-

¹⁹⁹ Cf. F. VERNET, *Apostoliques*, en DTC, I, col. 1632-34.

²⁰⁰ *Ramón Llull en el món del seu temps...* p. 24.

²⁰¹ *Blanquerna*, cap. 76, p. 224.

te el mismo Llull reprende a la orden ya condenada:²⁰² «A l'eixida de la vall, ell encontrà dos hòmens *qui havien grans barbes, e grans cabells, e eren pobrement vestits*. Fèlix saludà aquells dos hòmens, e ells saludaren Fèlix. —Bells senyors —dix Fèlix— vosaltres d'on venits? ¿Ni de qual orde sòts? Car, segons vostres vestiments, semblança havets qui siats d'algun orde—. —Sènyer —dixeren los dos hòmens—, nós venim de longues terres, e són passats per una plana que és prés d'ací; e en aquella plana ha gran ajustament de bèsties salvatges qui volen elegir rei. *Nosaltres som apellats del orde dels Apòstols. Nostres vestidures e nostra pobretat signifiquen lo capteniment en que los Apòstols eren dementre vivien en est món*».

La vida itinerante, la peculiar forma de vestir y la rígida pobreza de los apostólicos queda otra vez retratada. Y de nuevo, el esfuerzo de Ramón por atraerlos a sus ideales misioneros, al tiempo que alaba decididamente el tenor de aquella vida:

«Molt se meravellà Fèlix dels dos hòmens com havien emparat tan alt orde com és cell dels Apòstols, e dix aquestes paraules: —Orde d'Apòstols ès sobirà a tots ordres; e qui és en orde d'Apòstol, *no deu dubtar mort, e deu anar mostrar la via saludable als injeels, qui són en error*, e als cristians qui són en pecat deu dar doctrina de sancta vida per obra e per preïcació. Aital hom qui sia en orde d'Apòstol, no deu cessar de pregar e de fer bones obres a tot son poder—. Aitals paraules e moltes d'altres dix Fèlix als dos hòmens qui s'apellaven de l'orde dels Apòstols».

En realidad Ramón quiere ver en los apostólicos los ideales que fueron los de su propia vida: misionar a infieles y a cristianos. Nótese, de paso, que de buena gana pasa el maestro a la etimología de las cosas (es una de las bases de su sistema): las normas que da a los apostólicos no derivan de que haya estudiado previamente sus *constituciones*, y les recuerde la obligación de vivir según ellas. Esto es lo de menos. Lo de más es que son de la *orden de los Apóstoles*, y por tanto, por etimología, deben vivir ideales *apostólicos*, como los grandes predicadores de la fe amaestrados por Jesucristo mismo. Justamente por eso se llamaban apostólicos los seguidores de Segarelli.

Estos, que debían ser seglares sin mucha instrucción, no se comprometen; se limitan a exponer su forma de vida y a esperar que tiempos vendrán en que, crecida la orden, puedan dedicarse con solvencia también a las tareas que el inquieto mallorquín desearía.

«Sènyer —dixeren aquells dos hòmens—, nosaltres no som dignes que siam en tan alta vida com eren los apòstols, mas *som figura de la conversació del apòstols*, la qual figura *se representa en nostres vesti-*

²⁰² *Libre de meravelles*, cap. 36, p. 370-71.

ments, e en nostra pobretat, e en lo descorriment que fem per lo món de terra en terra. Nos havem esperança en Déu que ell trametrà hòmens de sancta vida en lo món, los quals sien de l'orde dels Apòstols, e que aquells hagen ciències e lenguatges on sàpien preïcar e convertir los infeels per ajuda de Déu, e als cristians donen bon eximpli per vida e per sanctes paraules. E per tal que Déus se'n moga a pietat, e que los hòmens qui són cristians desiren l'aveniment d'aitals hòmens, nós representam en figura los apòstols—».

«Molt plaç a Fèlix ço que'ls dos hòmens li deïen, e ab ells ensems plorà longament, e dix estes paraules: —Ah, Sènyer Déus Jesucrist! ¿on és la sancta fervor e devoció que ésser solia en los apòstols, qui en vós amar e conèixer no dubtaven a sostenir treball e mort? Bell Sènnyor Déus, plàcia a vós que en breu venga temps en que's complezca la sancta vida que és significada en la figura d'aquests hòmens. Après aquestes paraules, Fèlix comanà a Déu los sancts hòmens».²⁰³

Esa admirada alabanza debió escribirse hacia 1285. En 1288, tras la condena de Honorio IV, el mismo Ramón escribe en el cap. 56 del mismo *Félix*: «Estant enaixí parlant l'ermità e Fèlix, veeren venir dos hòmens qui s'apellaven de l'orde dels Apòstols. Aquells dos hòmens foren plasents a veer, segon l'hàbit e la disposició de lurs cabells e barbes, que significaven la sancta vida que los apòstols feïen, e la pobrea que havien anant per lo món. Mas quan l'ermità e Fèlix consideraren l'estament en que aquells hòmens estan, *los quals s'apellen del orde dels Apòstols, e aquells no preïquen ne fan ço que'ls apòstols feïen, adoncs hagen l'ermità e Fèlix desplaer en veer aquells dos hòmens, per ço car lurs obres no's convenien ab l'hàbit que portaven. L'ermità e Fèlix ploraren longament, e dixeren ensems aquestes paraules: —Ai, hipocresia! ¿Per què no mors? ¡Ah, bellea d'hàbit e falsa intenció!, per que us ajustats en negun hom? Ah, Déus!, trame-tets hòmens plasents a veer per hàbit corporal e espiritual, per tal que sia vist que vós havets molts hòmens qui en honrar e amar vós, són bons procuradors e ardits loadors».²⁰⁴*

Llull conocía la condena de los Apostólicos, pues los términos con que recrimina su vivir son los de la proscripción papal, usuales en la curia para la condena de cualquier herejía de la época: Hipocresía, apariencia exterior engañosa, pues la intención es falsa, al pretender engañar y seducir a los sencillos e incautos.

Llull sabía distinguir y estimar a las personas. Aunque no pertenece ya a los círculos franciscanos que estudiamos, es oportuno ilustrar los casos citados on el de los beguinos,²⁰⁵ pero en el *Libre de sancta*

²⁰³ *Ibid.* p. 371.

²⁰⁴ *Libre de meravelles*, cap. 56, p. 405.

²⁰⁵ P. 156-7.

Maria (1290) se describe así a un beguino: «en una ciutat... havia un hom qui era beguì, emperò hipòcrita era, car home era luxuriós; mes anava vestit de vils draps e dejunava e feïa almoïna e anava a l'esglèsia tots jorns e les paraules de Déu oïa volenters».²⁰⁶ La facha del beato —aquí sacerdote— está perfectamente descrita. Pera Llull no se pagaba de fachadas, y sabía bien que el pecado que más solía achacarse a los austeros reformadores era el de lujuria, frecuente cabalmente entre los beguinos, entre los que cundía la tesis de que los perfectos son impecables en la carne.²⁰⁷

De paso he aludido ya al franciscano *Peire Joan Olieu*, el más teólogo de los espirituales, excelente escritor con profundas semejanzas con san Buenaventura y con constantes influencias del apocaliptismo joaquimita. Intencionadamente el Concilio de Vienne silenció su nombre, en atención a sus méritos, al proscribir su doctrina sobre la unión del alma y el cuerpo humano.²⁰⁸ Contra los espirituales defendió siempre la renunciabilidad del papado y, por ende, la legitimidad de la elección de Bonifacio VIII. Esta es quizá la única coincidencia de Llull con él, ya que, según el Dr. Garcías Palou, no coinciden en la cuestión del alma ni en el *Libre del Gentil*, ni en el *Arbre de sciencia*, ni en la *Doctrina Pueril*.²⁰⁹

Muy unido con los espirituales e imbuido de ideas joaquimitas fue el reformador laico Arnau de Vilanova. Tampoco con él puede darse por seguro que tuviese Llull contactos. El documento publicado por H. Finke no las prueba²¹⁰ definitivamente, si bien el P. Batllori cree muy posible una entrevista de ambos en Marsella,²¹¹ en 1305. No queda rastro de comunes relaciones en el *Raonament d'Avinyó* de 1309 ya mentado.²¹²

Por lo que hace referencia a las relaciones de Ramón con el visionario y amparador de reformadores Federico III de Sicilia, a quien aquél dedica el tardío tratadito *De novo modo demonstrandi*, el P. Batllori ha resumido así cuanto cabe decir: «Interessant i simptomàtic aqueix recurs al visionari rei de Trinàcria, en el qual sempre havien fitat els ulls, com en un protector decidit i convençut els espirituals franciscans, i principalment llur capdavanter Arnau de Vilanova, so-

²⁰⁶ Cap. 13, ed. *Obres essencials*, I, p. 1192.

²⁰⁷ Contra esa afirmación creo que se dirigen las frases del cap. 7 del *Libre de meravelles*, p. 332 y 333: se puede creer firmemente y seguir sujetos al pecado.

²⁰⁸ Cf. F. CALLEY, *Olieu*, en DTC, XI, col. 982-91; y el vol. XV, col. 2975.

²⁰⁹ Hay que subrayar que Ramón Llull escribió sobre la renunciabilidad del Papado, por lo menos 12 años antes que Oliví (*S. Garcías Palou, El beato Ramón Llull y la cuestión de la renunciabilidad de la Sede Romana*, AST, XVII, 1944, 74).

²¹⁰ Cf. BATLLORI, *El lulismo en Italia...* p. 275-77.

²¹¹ *Ramon Llull en el món del seu temps...* p. 45.

²¹² MENENDEZ Y PELAYO, *Historia de los heterodoxos*, lib. III, cap. 3, p. 284 ss. Texto del *Raonament* en Apéndice, vol. 7, p. 280 ss.

bretot des de les disputes d'Avinyó, del 1309, amb la comunitat franciscana, i més encara des que el 1309 Jaume II retirava la confiança a mestre Arnau. Adhuc després de les condemncions del concili de Viana, i dels papes Climent V i Joan XXII, els fraticels acudirán al rei Frederic, que els acollirà benígnament en el seu regne, tot i les constants pressions de la cúria romana. Ramon Llull pogué conèixer sobretot a Viana aqueixa veneració dels espirituals envers del rei somniador, germà del d'Aragó i cunyat dels de Mallorca i de Nàpols; i, *sensa pertànyer pròpiament a aquella secta*, degué persuadir-se que els somnis de la croada i l'ambient espiritual de la seva cort —*tot açò degut a la influència d'Arnau de Vilanova*— eren invitacions molt fortes per a transfretar a Messina». ²¹³

Merece también mención el amigo de Olieu Ubertino da Casale. Irreconciliable enemigo de la Comunidad, buen conocedor de la Escritura, autor de un *Arbor vitae*, que él atribuye a inspiración divina. Sin duda una de las grandes obras de la mística medieval, fuente de muchedumbre de devociones nuevas (devoción a la Asunción, a san José) y familiar a los primeros hombres de la *Devotio moderna*. Ese *Arbor*, que se compone de raíz, tronco, ramas, hojas y frutos, ¿pudo influir en la gestación del *Arbre de sciència*? En París pudo Llull tener noticia de él. ²¹⁴

En conclusión, creo que esa investigación sobre la relación de maestro Ramón con los círculos reformísticos franciscanos debe cerrarse con el siguiente párrafo de Carreras Artau, que tiene, además, la inmensa ventaja de aclararnos cuándo y cómo empezó a complicarse la persona del mallorquín con aquellos extremistas: «Fue decisiva, en este aspecto, la conversión de los lulistas valencianos, en el decurso del siglo XIV, al movimiento de los espirituales, cuyas huestes se nutrían principalmente de elementos laicos pertenecientes a la Tercera Orden de san Francisco. Entre estos elementos la producción literaria de Llull en lengua vulgar había tenido un éxito resonante, hasta el punto de haber suscitado muy pronto algunas imitaciones. Llull era asimismo terciario franciscano; *pero se mantuvo hasta el fin de su vida ajeno a dicho movimiento, si bien es posible que alimentara simpatías por él*. Por lo menos dan pie a sospecharlo los reiterados contactos con personalidades significadas del mismo, como aquel Ramón Gaufredi, que hubo de ser depuesto de su cargo de General de la Orden franciscana, o aquel revolucionario Bernardo «Deliciosi», a quien sus odios antipapales le valieron una sentencia degradante. Y no se olvide que

²¹³ Ramon Llull en el món del seu temps... p. 57.

²¹⁴ Cf. *Articuli probationum contra fratrem Ubertinum de Casali*, en BALUZE-MANSI *Miscellanea* (Lucca 1761) II, 258-80.

en el último lustro de su vida Llull residió más de un año en Mesina, en relación personal y al parecer bajo la protección del rey Federico de Sicilia, que había asumido un papel tan preponderante en el movimiento espiritual de su reino, y aún del reino catalano-aragonés a través de Arnaldo de Vilanova. Llull, quien ya en 1296 había obsequiado a dicho monarca con tres escritos suyos, enviados por mediación de Persival Espínola, al tener luego noticia de sus proyectos de reforma espiritual, le había dedicado, en 1312, otros dos escritos. En todo caso, hay aquí una faceta en la personalidad de Ramón Llull todavía por aclarar, como ya ha señalado alguno de sus biógrafos. Si no Llull, por lo menos alguno de sus inmediatos discípulos debió compartir la ideología de los espirituales, como aquel Pedro de Limoges en cuya librería figuraban los escritos de Joaquín de Fiore y otros de carácter análogo. Lo cierto es que *en la segunda mitad del siglo XIV se produce en tierras de Valencia una primera transfiguración del lulismo por interpelación de un núcleo de doctrinas espirituales, profetistas y escatológicas* que le confieren una extraña fisonomía.²¹⁵

A Llull le parecían bien y de excelente intención todos los movimientos de reforma de aquella Iglesia que él, con la intemperancia seglar de su carácter absoluto, deseaba perfecta. Quizá incluso hay en él un intento de «bautizar» aquellos mismos movimientos extremos que, encauzados, tanto bien podían hacer a la causa de un mejor ordenamiento de las cosas espirituales. Por eso quizá parece aceptar las mejores esperanzas de los apocalípticos, el deseo expectante de un papa angélico, de una Iglesia purificada, de un emperador grande y pacificador, que para él es el papa, mientras Federico II antes (seguramente, en sus tiempos, Federico III) creyera, con los suyos, ser él el pacificador providencial y el purificador de la Iglesia, como iba a crearlo pronto, y frente al papa mismo, Luis de Baviera.

Carreras Artau ha notado, de paso, el carácter *seglar* de los Terciarios y la influencia del *romance* de Llull. Son dos aspectos, típicamente franciscanos, a los que quiero referirme seguidamente. En el Blanquerna Ramón «lo foll» se presenta como un *home lec*.²¹⁶ En la expresión está presente sin duda toda la postura de tesis de los movimientos *laicos* (seglares, mejor) del siglo XII, el deseo de reforma y una secreta oposición a los *clérigos* responsables de tantos extravíos; pero también, y eso más conscientemente, el deseo de reforma humilde y callada del estamento seglar en la Iglesia, sometido a la jerarquía, sincero y espontáneo, iniciado por Francisco. Esa forma espontánea de la piedad tuvo en Francisco una doble consecuencia: por una parte,

²¹⁵ *Historia de la Filosofía española*, II (Madrid 1943) p. 31-32.

²¹⁶ *Blanquerna*, cap. 78, p. 225.

su poca afición al estudio y a las lucubraciones teológicas, que él dejaba a los clérigos —aspecto en que Llull no le sigue, pues se muestra a cada paso decidido fautor de los estudios, aún para los frailes—,²¹⁷ y por otra, el carácter popular de sus instrucciones, de forma que puede hablarse de una verdadera popularización del saber, en lo que Llull le sigue y le supera, en ciertos aspectos. Me refiero no sólo a la popularización de las ciencias obrada por Ramón, sino también a la gran innovación que supone en él el escribir sobre temas teológicos en su lengua romance y el recurso a la versificación para la propaganda o la vulgarización de los temas de piedad.

Delaruelle²¹⁸ ha estudiado la incalculable influencia que tuvo sobre la piedad popular el franciscanismo: evangelio puro, pobreza, santificación personal, la vida como servicio feudal a Jesucristo, Jesucristo humano y tierno, considerado y amado en los misterios de su vida terrena, la canonización de la lírica, el valor cristiano de la poesía, imitación de Cristo en su vida y pasión. El P. Caldentey ha comparado a Llull con el fogoso franciscano Jacopone da Todi, y ha estudiado sagazmente su obra de juglar de Jesucristo y de María, como poeta místico en el *Libre d'Amic e Amat*, como poeta escolástico popular.²¹⁹ De todo ello resulta evidente cuán profundamente franciscano es Llull en todos esos aspectos, algunos de los cuales, como sabemos ya, eran caros a los reformadores del siglo XII.

Incluso, y en la misma dirección, puede verse en Llull un esfuerzo por pasar la reforma, que él propugna, también a los seglares. He hablado de una espiritualidad seglar. Podrían añadirse aquí los frecuentes pasos en los que recrimina a los cristianos que toleren las abusivas usuras de los judíos,²²⁰ o exige del caballero cristiano la donosura, elegancia y recursos dignos de su rango²²¹ o aconseja a las mujeres que no abusen tanto de afeites y cosméticos,²²² o se lamenta de la corrupción del mundo y del poco interés que se toman los cristianos por las grandes causas.²²³

En cuanto a la cuestión del estudio, en la que se aparta decididamente de san Francisco, Ramón depende de aquella corriente eclesiás-

²¹⁷ *Blanquerna*, cap. 56 p. 192; *Libre de meravelles*, cap. 12, p. 345.

²¹⁸ *L'Influence de saint François d'Assise sur la piété populaire* (= X Congresso Intern... vol. III) p. 449-66.

²¹⁹ *Introducción a la poesía de Ramón Llull*, en *Obras literarias*, Madrid, BAC, 1948, p. 1006-11 y 1011-23.

²²⁰ *Libre de meravelles*, cap. 11, p. 342.

²²¹ *Libre del orde de cavalleria*, ed. Obres essencials, parte II, p. 530-31.

²²² Cf. la ironía de la descripción de la mujer que iba como *ídola*: *Blanquerna*, cap. 84 p. 242; *Libre de meravelles*, cap. 18, p. 351. Véase también el *Libre de Contemplació*, cap. 120 & 13-18.

²²³ *Libre de meravelles* cap. 3, p. 324. *Arbre de Sciència*, prol., p. 555.

tica propulsora de la instrucción tan ardientemente apoyada por Inocencio III. No es el caso de analizar aquí las teorías de Llull sobre el saber, ni tampoco el sentido y contenido de ese saber en él —tema sobre el que pienso volver en breve en un estudio adrede—. Recordemos sólo que, si bien se aparta de san Francisco, no es en ello menos franciscano: en los escritos lulianos son bien visibles dependencias directas de san Buenaventura y coincidencias con él que deben atribuirse a la común fuente, san Bernardo.²²⁴ Hamelin quiere incluso ver en Llull dependencias de otro gran franciscano, Roger Bacon.²²⁵ Es lo cierto que, aún cuando se muestra enérgico antiaristotélico (advíertase, con todo, que antiaristotélico lo es Llull sólo como consecuencia de su radical posición antiaveroísta: a la sazón no se estaba en disposición de trazar la divisoria entre ambas corrientes, la segunda hija de la primera), Ramón resulta un excelente representante de la escuela de Chartres, a la que debe su naturalismo, o mejor, naturismo, su afán de difusión del saber, su visión totalitaria de la ciencia, su respeto a la experiencia, su afición a los árabes, su concepción del hombre como centro de la creación, y su tesis de la Encarnación como coronamiento de toda la obra ad extra de Dios, y, a la relación que la escuela atribuía a la filosofía con la teología, el papel de las *rationes necessariae*.²²⁶

P. ANTONIO OLIVER, C. R.

(Continuará)

²²⁴ Las influencias bernardianas en Llull son constantes.

En la mariología son especialmente visibles: Cf. *Libre de sancta Maria*, Introd. de Andrés Caimari, en *Obres essencials I*, p. 1150 n. 42.

²²⁵ A.-M. HAMELIN, O.F.M., *L'école franciscaine de ses débuts jusqu'à l'occasionalisme* (= *Analecta mediaevalia namurcensia*, 12), Louvain 1961, p. 53.

²²⁶ La síntesis necesaria que presuponen las *rationes necessariae* nació en el ambiente chartriano que consideraba a todas las ciencias como aspectos del único saber y ser. Ello nos lleva al resbaladizo campo del averroísmo-aristotelismo que tanta transcendencia tiene en el saber y pensar de Llull. Véase provisionalmente el reciente libro de J. LE GOFF, *Les intellectuels au Moyen âge*, París 1957, p. 57-65.