

INTRODUCCIÓN GENERAL :

1- PEDRO DE VALENCIA TRADUCTOR¹:

Junto a las versiones de Lisias, Demóstenes, Tucídides, Teofrasto, Dión de Prusa y Epicteto, Pedro de Valencia realiza varias traducciones de San Macario como un testimonio más de su práctica en la traducción de textos griegos². Sin embargo la naturaleza y el objetivo de estas últimas reclaman un estudio particular y pormenorizado de las mismas. En San Macario no vemos esa función didáctica o práctica que destaca en las versiones de Lisias, ni tampoco una finalidad exclusivamente literaria, como parece predominar en Dión de Prusa.

La actividad del humanista español ante los textos macarianos no se limita a una mera traducción, sino que se amplía con un llamativo interés por su contenido. Y es precisamente esto último, a saber, el elemento teológico y, en especial, ascético, lo que confiere un gran valor a la obra de Pedro de Valencia en relación con el Santo Padre griego.

En la actualidad hemos podido localizar la mayor parte de los manuscritos que contienen estas versiones, si bien aún permanecen en la penumbra algunos de ellos. Ayudados del Epistolario de Pedro de Valencia al Padre Sigüenza empezamos por la localización y el estudio de los trabajos allí citados: una traducción latina de los *Opúsculos* de San Macario y ocho *Homilías* vertidas al castellano. De estas últimas sólo ha sido posible, por el momento, identificar la *Homilía V* y la *Homilía IX*. Los *Opúsculos* se contienen en el manuscrito 149 de la Biblioteca Nacional de Madrid, *Sancti Macarii opuscula*, ff. 207-260, mientras que las dos *Homilías* están en El Escorial, Ms. Ç 3.15, ff. 259-267³.

No obstante, en el proceso de estudio de estos materiales hemos descubierto una nueva aportación de Pedro de Valencia en el ámbito de difusión de las obras macarianas. El manuscrito de la Biblioteca Universitaria de Upsala, *Codex Graecus* n° 3, contiene una versión anónima de treinta y cuatro *Homilías* de San Macario, que indudablemente reclama la autoría de nuestro humanista, a pesar de que no nos ha llegado ningún testimonio de ella en el Epistolario.

¹ Previo a la edición de cada uno de los tres textos incluidos en este volumen, el Dr. Antonio Martín Rodríguez hará una introducción en la que se abordará la técnica de traducción y las cuestiones paleográficas pertinentes.

² Cf. G. Morocho, "Trayectoria humanística de Pedro de Valencia", *Actas del VII Congreso Español de Estudios Clásicos*, vol. III, Madrid 1989, pp. 607-612, y "Dión de Prusa en Pedro de Valencia. El ideal de la vida retirada y el discurso del retiramiento (Or. 20)", en *Los humanistas españoles y el humanismo europeo. IV Simposio de Filología Clásica*, Murcia 1990, pp. 203-210.

³ En el apartado correspondiente se describirán con detalle éstos y los siguientes manuscritos.

más intensa y do a que los No sólo por uatro latinas el estudio griego y su España, con ada.

llegado con os interesan La tradición imitarla con

Monachorum Macario el de ellos en alcanzó una estacado de dadores del nacoretas y e sermones,

San Macario erior: dotes del desierto, ás próximos o y también xistencia de de actividad número de minado San . posteridad. los escritos icas en latín

puede verse en 1452-1455, A. y V. Desprez y

(PG 34, 967-990), algunos *Apotegmas* (PG 34, 261-264) y ciertos opúsculos en sirio, que más bien parecen pertenecer al *corpus* de Macario de Egipto⁸. Incluso esa primera *Homilía* sobre el destino del alma después de la muerte se conserva en una versión siríaca atribuida a Macario de Egipto⁹. El problema de la autoría de las reglas monásticas transmitidas casi todas ellas en latín bajo el nombre de Macario Alejandrino, solo o asociado con el de otros monjes, no tiene visos de tener una solución clara. No hay ninguna prueba de la existencia de una regla escrita en las pequeñas comunidades monacales del Egipto cristiano del siglo IV. Migne recoge la cinco reglas monásticas de los Santos Padres de Oriente, dos de las cuales llevan el nombre de Macario: *Sancti Macarii Alexandrini abbatis Nitriensis Regula ad monachos* (PG 34, cols. 967-970), *Sancti Serapionis, Macarii, Paphnutii et alterius Macarii Regula ad monachos* (PG 34, cols. 971-978). Las otras tres son textos pertenecientes a este mismo género y tradición, si bien son de atribución anónima: *Regula alia ad monachos* (PG 34, cols. 977-980), *Regula tertia ad monachos* (PG 34, cols. 979-982) y la *Regula orientalis ex Patrum orientalium regulis collecta a Vigilio Diacono* (PG 34, cols. 983-990). Este tipo de reglas tendrá una destacada difusión en los monasterios medievales de Occidente, donde se redactarán otros textos similares hasta desembocar en la famosa *Regula Magistri* y en la *Regula Benedicti*, ya en pleno siglo VI, cuando el monaquismo occidental empieza a dar sus primeros pasos a imitación de las instituciones monásticas importadas de Oriente. En cualquier caso, lo más relevante para nuestro estudio será precisamente esta atribución a los Santos monjes egipcios, sea el uno o el otro Macario.

Del Santo conocido con el sobrenombre de Egipto contamos con cuatro tipos de colecciones diferentes de manuscritos que han surgido en la Edad Media bizantina de la mano de diversos recensores y que transmiten una abundante obra compuesta de *Sermones*, *Homilias*, *Opúsculos* y *Cartas*. ¿Realmente estos escritos salieron de la mano de San Macario el Egipcio o son también espúreos? Es evidente que es prácticamente imposible que estas obras hayan salido de su autor tal y como nos han llegado a nosotros. Tal vez habría que hablar de una larga fase de transmisión oral de esos sermones y dichos atribuidos al Santo, que adquirirían su forma más o menos definitiva en el medievo bizantino o, quizá, con más acierto deberíamos pensar en un caso de pseudonimia, de atribución falsa de una doctrina escrita a un personaje de gran autoridad.

Algunos estudios modernos han tratado de identificar al auténtico autor de estas obras, sin que se haya podido cerrar aún la cuestión. L. P. Villecourt ha puesto al descubierto un gran número de puntos de contacto entre los escritos macarianos y la herejía mesalianista surgida en Siria en el siglo IV. Más aún, para este autor el *corpus* de San Macario es el libro de los

⁸ *Clavis Patrum* 2402.

⁹ A. Van Lantschoot, "Révelations de Macaire et de Marc de Tamarqua sur le sort de l'âme", *Le Muséon* 63, 1950, pp. 159-189.

mesalianos¹⁰, el *Asceticón*, cuyo autor, Simeón de Mesopotamia, fue condenado por el Concilio de Éfeso a finales de ese siglo IV. H. Dörries se incluye también en esta línea y aduce nuevos argumentos que la apoyen: el nombre de Simeón aparece en quinto y último lugar en la lista de los cabecillas mesalianos que ofrece Teodoreto en su *Historia Eclesiástica* (IV 10, 2) y, por otra parte, las versiones árabes¹¹ de las *Homilias* y de la *Epistula magna*, la más importante carta de San Macario, así como ciertas traducciones eslavas dan como autor de las mismas a un tal Simeón. Es bastante lógico, entonces, que se haya intentado encubrir esta personalidad herética de Simeón de Mesopotamia y permitir así que su obra continuase la andadura histórica, pero, eso sí, bajo un pseudónimo, bajo el nombre y la figura histórica y real de un Santo de gran autoridad moral y doctrinal.

Sin embargo esta hipótesis no está exenta de críticas y polémicas. W. Jaeger en su edición completa del tratado *De Instituto Christiano* de Gregorio de Nisa¹² ha sacado a la luz múltiples coincidencias de la segunda parte de esta obra con la *Epistula magna* macariana, que a su vez parafrasea gran parte de los temas de las *Homilias*, lo que le ha llevado a ver en Macario una copia del texto del Niseno y, por tanto, a apartarlo así de las corrientes heréticas del mesalianismo. A pesar de estas coincidencias, incluso textuales, entre ambos escritos, sin embargo en el *corpus* macariano perviven una serie de principios y valores mesalianistas, ajenos al tratado de Gregorio de Nisa, que no van a poder ser borrados del todo de la ortodoxia de la fe cristiana, como veremos más adelante al analizar la doctrina ascética de estos escritos.

Realmente nos hallamos ante una obra y un autor enigmáticos, sin que los intentos de proyectar nuevas luces sobre ellos hayan llegado a una conclusión totalmente convincente. El carácter herético de los escritos macarianos, sea de forma directa o encubierta, no ha impedido su gran expansión e influencia en los monasterios bizantinos, en especial entre los místicos palamitas o *hesycastas*, en cuyo ámbito adquieren su forma más o menos definitiva estas composiciones doctrinales, al menos según han llegado a Occidente a partir del Renacimiento. La teología macariana, como veremos en el capítulo correspondiente, se inserta en el movimiento espiritual conocido por el nombre de hesicasmo, que nacido precisamente entre los Padres del desierto en el siglo IV adquiere su corporeidad

¹⁰ El mesalianismo (del sirio *messalein*, "orantes") surgió alrededor del año 350 en la región de Edesa, en Mesopotamia, y se extendió por Siria y Asia Menor fundamentalmente. Su doctrina daba gran importancia al entusiasmo religioso y a la espiritualidad sensible. La oración personal es el único medio para llegar a la unión mística con Dios y así eliminar los restos de la presencia del mal en el hombre que no ha podido ser borrada del todo por el bautismo. Su teología recuerda algunos puntos maniqueos e incluso del pelagianismo.

¹¹ L. Villecourt, "Homélies spirituelles de Macaire", *Revue de l'Orient Chrétien* 21, 1918-19, pp. 337-344.

¹² *Two rediscovered works of ancient Christian Literature: Gregory of Nyssa and Macarius*, Leiden 1954.

Esta tradición indirecta no es en absoluto uniforme, sino que la mayor parte de los textos figuran simultáneamente en más de una Colección. El título genérico de los escritos macarianos es el de *Homilias*, que en algunos manuscritos figuran con el sinónimo de *Sermones*. Los editores modernos mantienen esta doble denominación para distinguir las diversas recopilaciones de textos y, sobre todo, para diferenciar las *Cincuenta Homilias espirituales*, es decir, la primera edición de San Macario en la Europa occidental, de los descubrimientos de otros nuevos escritos que han tenido lugar a lo largo de este último siglo.

Además de estas *Homilias* o *Sermones* existen extractos y resúmenes de las mismas que han sido reunidos en varios florilegios. Tales *excerpta* se han elaborado en esos siglos XI y XII en los monasterios bizantinos y aún quedan varios sin editar. En 1683 y 1684 se publicó en Toulouse y París respectivamente el *Thesaurus asceticus*, donde se recogen siete opúsculos que parafrasean la *Epistula magna* y algunas *Homilias* de San Macario. El primer opúsculo, titulado *De custodia cordis*, es independiente, mientras que los opúsculos II al VII con el título *Ex dictis ac scriptis divini Macarii vere beati de perfectione in spiritu summaria epitome* forman los famosos *Ciento cincuenta Capítulos de perfección espiritual*, que, sin duda, es la obra atribuida a nuestro Santo que más difusión alcanzado desde la Edad Media. Ya tendremos tiempo de hablar con más detalle de estos *Opuscula*, dado que precisamente van a ser objeto de una de las traducciones de Pedro de Valencia.

Solamente está editado este último florilegio, mientras que por el momento no se ha llegado a publicar una serie de 44 *Capítulos* y otra de 24 *Sermones* breves, que forman también otros extractos de los textos de San Macario.

La tradición sobre los escritos macarianos se complica no sólo por la existencia de estos resúmenes, sino también por la de versiones en las lenguas más diversas ya desde sus propios orígenes. Me estoy refiriendo a esas traducciones del *corpus* macariano que, en algunos casos, han circulado de forma simultánea a los textos originales, como son la siríaca, la copta, la árabe, la armenia, la georgiana, la etiópica y las eslavas¹⁸. Un capítulo aparte merecen las versiones latinas, más bien la versión latina, ya que sólo es una la que ha llegado a nosotros de estos siglos medievales. El sentido de aquéllas y de esta traducción es bastante distinto: mientras en Oriente se buscaba la difusión de las doctrinas macarianas normalmente en el ámbito de comunidades monásticas de la Iglesia ortodoxa, en Occidente entramos en una labor de descubrimiento de una espiritualidad cristiana oriental, ajena al oficialismo católico, que alcanzará su mayor apogeo en los siglos XVI y XVII, quinientos años más tarde que en el Este de la Cristiandad. En el umbral del Humanismo, en la Baja Edad Media italiana, en el siglo XIV, el franciscano Ángel Clareno aporta a la Europa occidental la primera versión

¹⁸ Cf. la *Clavis Patrum Graecorum*, cols. 2420-2427.

latina
su ex
griego
vida c
de Va
línea,

En
donde
en los
ven la
hemos
mientr
al mer
pensar
transc
circun
origina
pasajes
Discurs
bastan
toda e
habría
produc
ha sido
algunos
ser el
bizanti
fue San
de la Ig
ellos, p
ha ido
bastant
textual
en los a

3- EL I DEL

El a
siglos X
antiguo.
una vid

¹⁹ J. C
344-358.

latina de algunos opúsculos de San Macario¹⁹. Este fraile, excomulgado por su excesivo amor a la pobreza, estuvo desterrado en diversos monasterios griegos, donde se empapó de la literatura monacal antigua y de la propia vida de los monjes ortodoxos en busca del ideal ascético. La obra de Pedro de Valencia, como después detallaremos, se puede situar en esta misma línea, aunque con ciertos matices.

En definitiva nos hallamos ante una transmisión textual muy compleja, donde el problema está tanto en el origen mismo del *corpus* macariano como en los diversos jalones que ha seguido a lo largo de los siglos. Los escritos que ven la luz en las imprentas de la Europa del Renacimiento proceden, como ya hemos precisado, de unos siglos muy determinados del Bizancio medieval, mientras que San Macario, a quien se atribuye su autoría, vivió en el siglo IV, al menos ochocientos años antes de su escritura. No sería muy descabellado pensar en una transmisión oral de un conjunto de doctrinas que en el transcurso de su devenir ha ido ampliándose, adaptándose a nuevas circunstancias y tomando una forma que tal vez esté muy lejos de su sentido originario. Ello explicaría las múltiples variantes textuales, las repeticiones de pasajes entre una y otra Colección, la dualidad entre *Homilias* y *Sermones* o *Discursos*, los diversos florilegios, las obras falsamente atribuidas a él, etc... Es bastante complejo intentar indagar en el tema de la expresión oral o escrita de toda esta literatura homilética, sobre todo en el siglo IV, donde más bien habría que pensar en una elaboración oral que luego ha dado lugar a una producción por escrito. La transmisión no ha sido unitaria, como tampoco lo ha sido la formación ni la aceptación de este *corpus* doctrinal. En él se dan cita algunos de los movimientos religiosos del cristianismo primitivo, como puede ser el monaquismo egipcio, la herejía mesalianista, y de la espiritualidad bizantina, como el palamismo o *hesycasmo*. No podemos saber con certeza si fue San Macario de Egipto, Simeón de Mesopotamia o cualquier otro Padre de la Iglesia, habida cuenta de la coincidencia con los escritos de algunos de ellos, pero lo que sí sabemos es que ya desde antiguo la difusión de esta obra ha ido unida siempre al nombre del Santo de Egipto. Por eso tal vez sea bastante apropiado la denominación de Pseudo-Macario para este *corpus* textual, aunque esta es una denominación reciente que no estaba presente aún en los autores humanistas que vamos a comentar.

3- EL DESCUBRIMIENTO DE SAN MACARIO EN LA EUROPA DEL RENACIMIENTO:

El auge que experimenta en Occidente el ascetismo y la mística en los siglos XVI y XVII impulsa una labor de recuperación del saber cristiano antiguo. El Humanismo europeo de esta época comienza a interesarse por una vida religiosa más intensa, que se encuentra en los textos originales de la

¹⁹ J. Gribomont, "La *Scala Paradisi*, Jean de Raithou et Ange Clareno", *StudMon* 2, 1960, pp. 344-358.

ación de los
y la Reforma
ológica que se
s y el de los
las Sagradas
e éstos eran
de autoridad

ra labor de
o griego, que
nbién como
el paso a la
tribuía a San
ariantes para
patrísticas²².
e inspiran la
te se trata de
lectura de la
temente son
e Jerónimo,
adres latinos
Jerónimo se
ín sirve de
oración, la
, en cambio,
ades Andrés
isten cuatro
anitalis studio
9), San Juan
ventario a San
do-Dionisio
una práctica

389 y 408-420.
el libro de este

1938, p. 396.

extensa lista de
Teofilacto, para
res de la Iglesia
e of Erasmus's
413.

tradicional de la Iglesia, en la que Padres, como Basilio el Grande, Jerónimo o Agustín, habían adaptado la literatura y filosofía grecolatinas al espíritu cristiano. Ahora bien, la situación no es exactamente la misma, pues ahora los humanistas intentan adaptar la cultura pagana a un ambiente socio-religioso cristiano, no, como ocurrió, en la Edad Patrística, cuando se buscaba implantar el cristianismo en un contexto pagano²⁵.

En las primeras décadas del siglo XVI el humanismo impulsa a muchos eruditos católicos a sacar del olvido textos de los Padres de la Iglesia que hasta entonces sólo eran conocidos y manejados en florilegios y Catenas²⁶. Se multiplican las ediciones y estudios patrísticos, aunque estos últimos todavía bastante rudimentarios. Tenemos que mencionar a Gravius, Rescius, Nannius y André Masius para Basilio, a Casandro, Juan Costerius, Gymnicus, Francisco Fabricius, Molanus y Juan Olivario para Próspero, Honorio, Fulgencio y Orosio, a Mahiey y Olivario para Juan Crisóstomo, a Juan Livineius y Marco Velsler para Gregorio de Nisa, a Giselin para Prudencio, a Pedro Nannius para Ambrosio y Atenágoras, a Juan Montanus para Teofilacto, a Juan Gabrielius para Gregorio de Nacianzo, a Cuyck para Bernardo y Casiodoro, etc.²⁷ Sin duda una de las mayores empresas de edición patrística es la de Marguérin de la Bigne, que en nueve volúmenes forma la *Bibliotheca Patrum*, París 1575-1579, o la *Magna Bibliotheca Patrum*, Colonia 1628, auténticos filones ambos de materiales y recursos para los escritores católicos en estos momentos de polémica religiosa.

Por este camino superaríamos los límites de esta introducción y entraríamos en el problema de las fuentes de la espiritualidad española, en el que habría que tener en cuenta las ediciones, traducciones y comentarios de textos patrísticos. Falta un estudio de conjunto de estas cuestiones, aunque contamos con notables contribuciones y aportaciones al respecto²⁸.

²⁵ F. Rico, *La retórica española de los siglos XVI y XVII*, Madrid 1973, p. 32.

²⁶ Sabemos de la existencia de numerosas Catenas, tanto bíblicas como patrísticas, que sirvieron de transmisión de la sabiduría cristiana antigua. El género catenario es muy abundante y de gran influjo en la Edad Media, y aún permanecen numerosísimos manuscritos anónimos sin estudiar y editar; cf. G. Karo y I. Lietzmann, *Catenarum Graecarum Catalogus*, Göttingen 1902 y R. Devresse, "Chaînes exégétiques grecques", *Dictionnaire Biblique de Spiritualité* 1, cols. 1084-1233, con abundante bibliografía al respecto. En España han sido localizadas y estudiadas numerosas catenas griegas inéditas de diversos libros bíblicos en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid y en la de El Escorial por M. Faulhaber: "Die katenehandschriften der spanischen Bibliotheken", *Biblische Zeitschrift* 1, 1903, pp. 151-159, 246-255 y 351-371.

²⁷ Polman, *Op. cit.*, p. 392.

²⁸ M. Andrés, *La teología...*, I, pp. 383-389 y 408-420, hace acopio de los autores que son impresos en España. Ambrosio, Basilio, Bernardo, Buenaventura, Gregorio Magno, Abad Isaac, Jerónimo, Prudencio, a los que se une la nómina de Dionisio Rijkel, Dortlandus Petrus, Gerardo de Lieja, Guillermo de París, Hugo de Sancto Caro, Ludolphus de Saxonia, entre otros nombres que ejercen la transmisión de la sabiduría patrística. No obstante, aún queda mucho trabajo por hacer en este campo, habida cuenta de las numerosas traducciones inéditas de Padres griegos y latinos que

Al igual que ocurre en el resto de Europa, en los confines de los siglos XV y XVI España comienza a interesarse por una vida religiosa más intensa. Los místicos españoles no se coforman ya con sus maestros autóctonos, como Isidoro de Sevilla, Vicente Ferrer y Raimundo Lulio, sino que vuelven sus ojos a la literatura cristiana de la Edad Media y de la Antigüedad. Esta tendencia, general en toda Europa, se acentuará en España con el fervor místico. Los autores y escritos estudiados por P. Groult²⁹ demuestran su recurso a la tradición, a los Padres y a los Doctores espirituales de los siglos anteriores. En el proceso de transmisión del saber patrístico la literatura mística ayuda a su difusión y vulgarización. Todo este tipo de literatura, tanto original, como de traducción, no hace si no aumentar el caldo de cultivo del interés por los textos patrísticos y el arsenal de materiales puestos a disposición de todo escritor espiritual, que no tenía que buscar las doctrinas de los Santos Padres en sus fuentes originales, sino en estos cauces de vulgarización³⁰. No obstante, en cuanto a los padres griegos los humanistas españoles veían clara la necesidad de acudir a las prensas extranjeras cuando se trataba de consultar y de editar un texto de cierta calidad filológica, como vemos en el caso de San Macario y Pedro de Valencia³¹.

Es precisamente en este contexto espiritual cuando se editan por primera vez las *Cincuenta Homilias espirituales* de San Macario y varios de sus opúsculos, así como varias traducciones latinas de sus obras. Johannes Picus publica por primera vez en París en 1559 las *Homilias espirituales* de San Macario, tanto el texto griego como su traducción latina de forma independiente. Esta versión tuvo una segunda edición en 1562 y se incluyó en el segundo volumen de la *Bibliotheca Sanctorum Patrum* (París 1589). Asimismo, en 1622, también en París, se vuelve a imprimir el texto bilingüe de Picus.

No mucho después de aquella primera publicación, en 1594, aparece en Francfort una edición bilingüe de las *Homilias* macarianas de la mano de Zacarías Palthenio, basada en una tradición manuscrita algo diferente de la

permanecen inéditas en nuestras bibliotecas. El propio M. Andrés en el catálogo de Zarco de El Escorial y en la Biblioteca Central de Barcelona, de Zaragoza, de Roma y en la Nacional de Madrid encontró versiones manuscritas de Agustín, de Anselmo, Bernardo, Casiano, Gregorio Magno, Juan Climaco, Juan Crisóstomo, lo que indica la existencia consolidada de una tradición de fuentes patrísticas en la formación de los escritos teológicos de la Europa de los siglos XV y XVI.

²⁹ *Los místicos de los Países Bajos y la literatura espiritual española del siglo XVI*, Madrid 1976.

³⁰ Bernal Díaz (*Soliloquio*, 1541), Guevara (*Oratorio de Religiosos*, 1542), los anónimos *Monte de contemplación* (1544), el *Camino del cielo* (1547), los *Ejercicios* de San Ignacio de Loyola, Juan de Ávila (*Audi Filia* 1530), Bernardino de Laredo (*Subida del Monte Sión*, 1535), Alonso de Madrid (*Arte para servir a Dios*, 1521) o la *Tercera parte del Abecedario espiritual* de Francisco de Osuna, jalonan este proceso de búsqueda y divulgación de los libros y el saber antiguo; cf. Groult, *Op. cit.*, pp. 107-114.

³¹ Además, la inspección de la *Bibliographie Hispano-grecque* de Legrand demuestra, a juicio de L. Gil, *Panorama social del huannismo español (1500-1800)*, Madrid 1997², p. 527, cómo la mayor parte de la producción de tema griego, no sólo sacro, de los humanistas españoles se editó fuera de la Península.

de Pic
Europ
saben
Mona
los ca

Ca
opúsc
respec
título
de la
Estos
circul
titula
partir
VII
maca
nume
La E
encue
Maca
del S
Orier
doctr
textu
místi
publi
turca
busc
antig
pern
tend
Patr
tene
form
orto

52
tradu
en G
las ed
vez
se inc
Maca
Sinai

países eslavos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, Rumanía, El Líbano, Finlandia³³ y España son testigos de ello³⁴.

Esta compilación, llevada a cabo por Macario de Corinto y el monje de la comunidad del Monde Atos, Nicodemo, incluye también a nuestro Santo, que con el número veinte aparece encabezado por el título de "Simeón Metafrasta o Logoteta. Paráfrasis de las cincuenta *Homilias* de San Macario"³⁵. Este epígrafe complica aún más, si cabe, el problema de la transmisión y tradición textual de San Macario de Egipto. ¿Quién es el autor de esta paráfrasis? ¿Es Simeón Metafrasta o el propio San Macario? Si tenemos en cuenta lo dicho anteriormente sobre el devenir de estos textos a través del Bizancio medieval, es bastante comprensible la atribución de este florilegio al tal Simeón Metafrasta o Logoteta. En efecto, la actividad de este alto funcionario de la corte imperial de Constantinopla se sitúa en el siglo X, conocido como el "siglo de las compilaciones". Aunque son muchas las obras que la tradición le atribuye, sin embargo las únicas importantes para la posteridad y las que realmente le dan el nombre de Metafrasta son sus hagiografías, donde parafrasea textos antiguos sobre la vida de los Santos y crea una serie de florilegios destinados a lecturas litúrgicas. En esta misma línea hemos de situar sus extractos de Juan Crisóstomo, Basilio y, por supuesto, Macario, si bien en este último caso hay serias dudas sobre su autoría³⁶.

Además de en la edición de la *Filocalia*, en otros manuscritos, como en el Códice CIV de la Biblioteca Imperial de Viena, se asegura que fue el tal Simeón quien compiló estos capítulos macarianos, según se lee en el encabezamiento del mismo: Κεφάλαια τοῦ ἁγίου Μακαρίου μεταφρασθέντα παρὰ Συμεῶν Λογοθέτου ρν'. De esta forma, en el caso de este florilegio, que como hemos dicho es la obra del Santo griego que mayor difusión ha alcanzado, nos nos hallamos ante escritos genuinos de San Macario, ni siquiera del Pseudo-

El texto se ha reeditado en varias ocasiones: en la propia Venecia en 1857 por Zpiridón Zervós, y ya en Atenas en 1886 por el monje Antonio S. Georgiu. Esta última se ha reimpresso en 1954 y en 1965 en la capital griega por S. N. Sjinás; cf. J. M. Nieto "La tradición de San Macario en la Grecia moderna: ediciones, traducciones y estudios", *Erytheia* 19, 1998, pp. 145-162.

³³ D. K. Ware, "Philocalie", en *Dictionnaire de Spiritualité* 12, 1984, cols. 1343-1348.

³⁴ En 1962 se publicó el libro *Textos de espiritualidad oriental*, que es una selección de la *Filocalia* hecha no del texto griego original, sino de su traducción alemana (M. Dietz, *Kleine Philokalie*, Einsiedeln 1956). Otra selección se ha publicado en Salamanca en 1994 con el título de *La Filocalia de la oración de Jesús*, y existe también una versión catalana de E. Humet, *Filocalia. La plegària del cor*, Barcelona 1979.

³⁵ Παράφρασις Συμεῶν τοῦ Μεταφράστου εἰς ΠΝ' κεφάλαια, εἰς πεντήκοντα λόγους τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου.

³⁶ Cf. M. Jugie, "Sur la vie et les procédés littéraires de Syméon Métaphraste", *Échos d'Orient* 22, 1923, pp. 5-10, J. Gouillard, "Syméon Métaphraste", *Dictionnaire de Théologie catholique* 14, 1941, cols. 2959-2971 y M. H. Congodeau, "Syméon Métaphraste", *Dictionnaire de Spiritualité* 14, 1990, cols. 1383-1387.

Macario
compil

A p
cincuenta

Poco d
1699 c

reedició

Gallano

salvo e

macari

que aú

Moscú

Creem

de los

editore

seguir

con au

la versi

limita

otros

hagiog

El

Renaci

lengua

volvía

había t

del Im

escena

traduc

caso d

más lle

37 P1

38 3-

39 E

Macaire.

40 C

Macaire

41 K

Testamen

42 G

Y-III-2)

43 J.

Upsalier

llega a producir las primeras versiones a lenguas vernáculas⁴⁴. En 1696 ve la luz de la mano de G. Arnold la primera traducción alemana de las *Homilías*, que se reimprimirá en 1699, 1702, 1716, 1738 y 1740⁴⁵. Incluso se llevan a cabo traducciones en holandés de esta primera versión alemana en 1733 y 1788, si bien ya antes, en 1580, C. Kiel había publicado una traducción holandesa original de las *Cincuenta Homilías* macarianas.

En el siglo XVIII también el metodismo inglés participa del espíritu de San Macario. Uno de sus más conocidos representantes, John Wesley, traduce al inglés las *Homilías* I a XXII del Santo griego, además de inspirarse en él a la hora de componer su *A Christian Library* en 1750⁴⁶. Ya en 1721, con reedición en 1724, se había publicado una traducción anónima al inglés de las *Cincuenta Homilías*.

En el sur de Europa los países latinos y católicos prácticamente no han conocido a San Macario más que por el texto griego y la versión latina de Picus, Palthenio, Pritio o Poussines, mientras que en el centro y en las Islas Británicas la difusión había alcanzado, de la mano de las nuevas doctrinas protestantes, niveles mucho más populares. Los únicos casos que en el sur se adelantaron a su época, la traducción francesa y la castellana de Pedro de Valencia, permanecerán inéditos y circunscritos a círculos de difusión muy reducidos. La diferencia de aceptación del *corpus* macariano en la cristiandad occidental deja entrever la ruptura que se había producido en su seno. En efecto, son muchos los puntos de contacto entre el protestantismo, tanto europeo como luego americano, y las doctrinas de San Macario fundamentalmente en lo relativo al ascetismo y a las prácticas de oración interior. Que el contenido de los escritos del Santo griego no era muy "ortodoxo" para la época y que chocaba con la doctrina oficial de la Iglesia católica lo podemos comprobar por el hecho de que la Inquisición española condena e incluye en sus *Índices Expurgatorios* la edición bilingüe de Zacarías Palthenio como veremos más adelante.

4- SAN MACARIO EN ESPAÑA:

Las bibliotecas españolas son testigo de la expansión y conocimiento de los textos macarianos en la península ya desde su descubrimiento en Europa. Los anaqueles de Córdoba, Toledo, Burgos, Navarra, la Biblioteca Universitaria de Salamanca, la Nacional de Madrid y el Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial conservan algunas de las ediciones del siglo XVI, en concreto el texto griego de Johannes Picus así como su versión

⁴⁴ En este punto es fundamental la monografía de E. Benz, *Die Protestantismus Thebais. Zur Nachwirkung Makarius des Aegypters im Protestantismus des 17. und 18. Jahrhunderts in Europa und Amerika*, Mainz 1963.

⁴⁵ Cf. *ibid.* pp. 11-92 y G. Quispel, *Makarius, das Thomasevangelium und das Lied von der Perle*, Leiden 1967, pp. 2 y ss.

⁴⁶ Cf. Benz, *Op. cit.*, pp. 117 y ss.

latina y
último
se cor
demue
mientr

Ade
manus
testim
a otros
Macari
manus
Regula.
La Cla
aunque
escrito
para d
circula
del mo
verdad
la fam
Vega⁴⁷
en el n
el pseu
person
monjes
Isidoro
capitul
Juan d
que ap
esta hi
monás
este te
Bíclarc
Padres
El
(fol. 3
monach

⁴⁷ M
Academi
⁴⁸ C
en-Manj
⁴⁹ M

más importante, en el códice del siglo XII, Q-II-22, cinco *Sermones* o *Discursos* latinos atribuidos a Macario con el encabezamiento *Incipit Sermo S. Macharii ad monachos*:

- Fols. 62-64: *Scimus quidem spirituali militiae, cui nos mancipavimus...*
- Fol. 65: *Fratres carissimi, ob hoc in istum locum...*
- Fol. 66: *Videte vocationem vestram, fratres carissimi...*
- Fol. 67-70: *Sanctus venerabilis pater vester religiosa quidem humilitate...*
- Fols. 85-90: *Fratres mei: quamquam et notitiam Scripturam, et eadem adsiduam lectionem habeatis...*

Los cuatro primeros *Sermones* forman una unidad formal y de contenido, y todos ellos aparecen entre las obras de Cesareo de Arlés y Euquerio de Lión. Custodio Vega⁵⁰ observa algunas coincidencias en los recursos literarios y en la fraseología entre estos *Sermones* y la *Regula Sancti Macharii* que le llevan a optar por una misma autoría para todos ellos, es decir, la de Juan de Bicláro también. A. de Vogué⁵¹ tampoco está de acuerdo con esta atribución, ya que para él estos cuatro *Sermones* se corresponden con las *Homilias* 39, 40 y 43 de Eusebio Galicano y el *Sermón* 233 de Cesareo de Arlés.

El quinto *Sermón*, aunque en el manuscrito está separado de esta colección, sin embargo parece formar parte de la misma tradición y autor, a pesar de que es bastante posterior a la época de Bicláro⁵². Efectivamente es muy difícil la asignación a un autor concreto de éstos y de otros *Sermones*, que forman parte de una numerosa serie de Sermonarios que circularon en la Edad Media occidental y que en muchas ocasiones contenían los mismos textos atribuidos a diferentes autores⁵³. Por ejemplo en el manuscrito de la Biblioteca Nacional de París 2780, fol. 17, el *Sermo Sancti Macarii* de El Escorial aparece como *Sermo Sancti Caesarii*. Sea como fuere, el hecho es que nos hallamos ante la tradición de un Macario "latino" que asume el patronazgo de diversos *Sermones ad monachos*, lógicamente bajo esa pseudonimia que ha acompañado al Santo griego a lo largo de toda su historia. Dentro de España podemos reseñar otro testimonio macariano, en este caso en la Biblioteca Universitaria de Santa Cruz de Valladolid, donde se guarda en el manuscrito 377, VII fols. 122-129 un Sermón de nuestro Santo: *Incipit sermo... ad monachos...: Fratres karissimi quamquam... regnemus saecula seculorum amen....* Éste y otros testimonios demuestran el grado de difusión, de conocimiento y de autoridad de que gozó nuestro autor en el ámbito monástico occidental, incluida la península ibérica.

⁵⁰ *Art. cit.*, pp. 36 y ss.

⁵¹ *Art. cit.*

⁵² *Ibid.*, p. 223.

⁵³ Concretamente sobre esta tradición de *Homilias* y *Sermones* en España contamos con el estudio de F. J. Tovar Paz, *Tractatus, Sermones atque Homiliae: el cultivo del género literario del discurso homilético en la Hispania tardoantigua y visigoda*, Cáceres 1994.

co *Sermones* o
Incipit Sermo S.

mus...

litate...

adem adsiduam

le contenido, y
uerio de Lión.

literarios y en
ue le llevan a
uan de Biclara
bución, ya que
39, 40 y 43 de

esta colección,
a pesar de que
; muy difícil la
e forman parte
i Edad Media
ctos atribuidos
oteca Nacional
aparece como
llamos ante la
o de diversos
compañado al
añña podemos
a Universitaria
377, VII fols.
achos...: Fratres
os testimonios
d de que gozó
ínsula ibérica.

contamos con el
literario del discurso

De esta forma se va engrosando con el paso del tiempo el *corpus* de ese Pseudo-Macario, que seguramente no dejara nada por escrito, pero que se convirtió en el origen de una importante doctrina para la vida monástica y, en general, para toda la ascética cristiana.

De mayor relevancia y transcendencia son los códices griegos de parte de la obra macariana que han sido guardados en El Escorial. En la actualidad existen tres manuscritos con algunos escritos parciales, además de una *Narratio* sobre la vida del Santo, si bien hay uno que destaca sobre el resto. En el Escorialense Y-III-19 se acumula una selección de textos ascéticos de diversos autores griegos, como Máximo el Confesor, Diadoco, Simeón el Nuevo Teólogo, Macario el Egipcio, etc.... De este último se incluye la *Homilía* 25, titulada *De libero arbitrio*, en los folios 181r-208v. En el manuscrito X-IV-25, también dentro de una colección ascética, nos encontramos con uno de los opúsculos macarianos, el que hace el número IV en la edición de Poussines, *De patientia et discretionem* (PG 34, 865-889). Pero, sin duda, es el Y-III-2 el códice que más interés presenta para nuestro estudio de Pedro de Valencia, en particular, y para el de San Macario, en general, ya que en él, fols. 320-968, están los *Ciento cincuenta Capítulos de perfección espiritual* que utilizará Pedro de Valencia para su traducción. Nos detendremos un momento en este testimonio escorialense.

Esta obra, titulada, Τοῦ ἄββα Μακαρίου περὶ τῆς κατὰ πνεῦμα τελειότητος κεφαλαία ρν', está integrada en una miscelánea ascética griega, en la que nuestro autor está situado entre la vida del monje Antonio y el tratado *De temperantia et virtute* del presbítero Hesiquio. El texto de San Macario comienza por una mano distinta a la del folio anterior, y dentro ya del propio texto, desde la mitad del fol. 315v, también se observa un cambio de copista y de tinta, que adquiere un color sepia más claro. Las letras capitales y los números de los ciento cincuenta capítulos aparecen en color bermejo hasta el fol. 340r, mientras que los siguientes conservan la tinta sepia original del manuscrito. El códice, fechado en el siglo XIII, perteneció a la colección de Diego Hurtado de Mendoza⁵⁴, que pasó a formar parte de la Biblioteca de El Escorial en 1576, tras haber hecho donación de la misma al rey de España en su Testamento⁵⁵. En algunos de los inventarios publicados⁵⁶ de este ilustre

⁵⁴ El nombre figura en el margen inferior del fol. 1. Además, en la contratapa se lee la siguiente nota: *usi sunt hoc libro in con/cilio tridentino patres*; por otra mano: *Sic scriptum erat in indice/ ipsius D. Didaci de/ Mendoza*.

⁵⁵ Para un conocimiento más completo de la biblioteca de Mendoza es aconsejable la lectura de Ch. Graux, *Los orígenes del fondo griego del Escorial*, trad. cast., Madrid 1982, pp. 185-284, A. Revilla, *Catálogo de los códices griegos de la Real Biblioteca de El Escorial*, vol. I, Madrid 1936, pp. LXXXV-XCI, A. González Palencia y E. Mele, *Vida y obras de don Diego Hurtado de Mendoza*, vol. I, Madrid 1941, pp. 253-263, y G. de Andrés, "La Biblioteca de Diego Hurtado de Mendoza", en *Documentos para la historia del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial*, vol. VII, Madrid 1964, pp. 235-324.

manuscritos de
ensa actividad
sobre todo, en
naje reunió un
os monasterios
Marcos y en la
vertido en un
n un punto de
rvicio de los
rgó en 1543 a
ón de visitar
o de copias de
monasterio del
los principales
uo durante el
a patristica se
se hiciera aquí
anta influencia
la mayor parte

quéllos que el
lejandro, en
otro Macario
le una *Narratio*
.4 contiene la
ue guarda una
an Macario de
algunos textos
En concreto
nº 200 (fols.
na traducción

gos de Hurtado de

ssadeurs à Venise
tro di mediazione tra
azionale di Storia
ida obra de D. J.
el greco in occidente

Gamillscheg y D.
, 1989, nº 437.

latina, *Macarii cuiusdam abbatis visiones de sanctis angelis*, aunque él mismo no cree del todo en la autoría de San Macario de Egipto o Alejandrino. Por ello el códice de El Escorial, con esa Visión de Macario, habría que incluirlo en la tradición medieval europea del santo monje de Egipto.

Más numerosos hubieran sido los manuscritos escorialenses macarianos, si no hubieran desaparecido por los incendios u otros hechos desgraciados tantos volúmenes de los repletos estantes de su Biblioteca. El *Catálogo de los códices griegos desaparecidos de la Real Biblioteca de El Escorial* de G. de Andrés⁶¹ testimonia la presencia de varias obras manuscritas griegas sobre la vida del Santo, como el B-VI-5 (f. 132v), *de abbate Macario*, el A-IV-13 (fols. 86-93), ...*de silentio ex Arsenii abbatis vita, et ex Marco abbate ad Nicolaum ascetam, et ex Ioanne Climaco et abbate Isaacio et Macario Aegyptio et Isaacio Syro, et Symone Theologo*⁶², el A-I-13 (fols. 55v-66), *SS. Macarii abbatis et Macarii Alexandrini vita* o el A-IV-3 (fol. 280-302), ...*ex Ephraem, Carpathio, Macario et aliis rapsodiae legendarum et eiusmodi collectae*⁶³. Asimismo existía en El Escorial otro códice con la famosa carta de San Macario a los monjes, cuya autoría también es muy dudosa, B-IV-3 (fols. 303-353), *S. Macarii epistola prima ad quosdam fratres*⁶⁴. Migne recoge cuatro cartas atribuidas a Macario (PG 34, 405-446), aparte de la famosa *Epistula Magna*, a la que hemos aludido anteriormente, y que constituye el texto epistolario más conocido del Santo. El códice K-III-8, que también pertenecía a Antonio Agustín⁶⁵, contenía algunos textos pertenecientes a ese género de las "Visiones", tan característico de San Macario, fols. 140v-143, *Macarii eremitae visiones*, y el fol. 145, *Visio de animabus hominum*, así como un discurso de la amplia colección macariana, fols. 143-145, *oratio quaedam*, sin que podamos precisar cuál era éste. Finalmente, entre estas obras desaparecidas, el Monasterio escorialense contaba con otra versión de los *Opúsculos*, como la de Y-III-2, en el manuscrito M-III-11, fols. 1-64r, *Macarii de spiritali perfectione epitome CL capitibus contenta*, procedente de la colección del arzobispo de Tarragona Antonio Agustín⁶⁶.

En nuestra investigación sobre las traducciones macarianas de Pedro de Valencia empezamos por intentar identificar el texto griego que sirvió de base para la versión latina de sus *Opúsculos* de San Macario. En un principio podría parecer que lo más lógico sería que nuestro humanista hubiera utilizado alguno de los códices del tema guardado en el monasterio escorialense. Hicimos un exhaustivo cotejo entre los *Ciento cincuenta capítulos*

⁶¹ El Escorial 1968.

⁶² Este manuscrito pertenecía a la Biblioteca de Antonio Agustín; Cf. *Bibliotheca Manuscripta Graeca*, nº 28.

⁶³ Revilla, *Op. cit.*, p. LXXV, 138

⁶⁴ Revilla, *Op. cit.*, p. LXXIV, nº 97.

⁶⁵ *Bibliotheca Manuscripta Graeca* nº 41.

⁶⁶ *Bibliotheca Manuscripta Graeca* nº 80.

de perfección espiritual del manuscrito griego Y-III-2 y la traducción de Pedro de Valencia y el resultado fue negativo, a pesar de las múltiples coincidencias entre ambos. Buscamos entre los códices desaparecidos, que un día estuvieron en el monasterio español y que ahora se encuentran en otras bibliotecas, pero tampoco dimos con ningún manuscrito de los opúsculos macarianos identificado en la actualidad. El códice griego desaparecido M-III-11, señalado al final del párrafo anterior, que también contenía los *Opúsculos*, permanece sin ser localizado, por lo que no nos ha servido para precisar nuestra investigación, sino que nos queda ahí como una mera hipótesis más. Sin embargo el análisis y catalogación de Sofía Torallas Tovar⁶⁷ de los fondos griegos de la Biblioteca Universitaria de Upsala proyectaron nuevas luces sobre nuestra investigación. En esta ciudad sueca se guarda un destacado número de manuscritos españoles procedentes en su mayor parte de El Escorial que han llegado hasta allí a través del noble sueco John Gabriel Sparvenfeldt⁶⁸. Este personaje estuvo en España entre 1689 y 1690 en busca de obras impresas y manuscritas relativas a la historia del país nórdico. A su muerte en 1705 hizo donación a la Biblioteca Universitaria de Upsala de sus obras particulares reunidas en este viaje a la península ibérica y a otras naciones europeas. El *Catalogus centuriae librorum rarissimorum manuscriptorum Arabigorum, Persicorum, Turcicorum, Graecorum, Latinorum*⁶⁹ recoge los volúmenes de esta donación. Entre los ocho códices griegos que allí se refieren, munerados del 42 al 49 y que actualmente llevan las siglas Gr. 1 a 8, uno de ellos nos llamó la atención desde el primer momento, el número 44, el *Codex Graecus Upsaliensis* n° 3. El catálogo de Sparvenfeldt lo presenta con estas palabras: Ἐκ τῶν τοῦ θεοῦ Μακαρίου, τοῦ τῷ ὄντι Μακαρίου, περὶ τῆς κατὰ πνεῦμα τελειότητος κεφαλαιώδης ἐπιτομῆ. *Excerpta ex Sancti Macarii, viri vere beati, homiliis de perfectione spirituali incipiunt: Χάριτι μὲν καὶ δωρεᾷ τοῦ πνεύματος θεοῦ ἕκαστος ἡμῶν τὴν σωτηρίαν πορίζεται. in CL capitula divisit epitomator, multa libertate usus; nam auctoris verba quin et sensum frequenter inmutat.*

Sancti patris nostri Macarii Aegyptii homiliae spirituales, per magna utilitate refertae, de proposita et studiose quaerenda christianitatis perfectione. Incerti auctoris versio latina est XXXIV homiliarum Macarii. Editione Paltbeniana usus esse videtur; versiones vero latinas vulgatas Ioannis Pici et Zachariae Paltbenii multum vincit: textum etiam Graecum saepe suis conjecturis ad marginem adjectis emendat interpres. Auctoris

⁶⁷ "De codicibus Graecis Upsaliensis olim Escorialensibus", *Erytheia* 15, 1944, pp. 191-251.

⁶⁸ V. Lundström, "De codicibus graecis olim Escorialensibus, qui nunc Upsaliae adservantur", *Erano* 2, 1897, p. 7.: "Venimus tandem ad codicem Gr. 3 notatum. Est chartaceus recentissimus saec. XVI vel XVII in fol. Continet homilias Macarii graece et latine. In tergo codicis legitur: VARIOS MANOESCRITOS. 7. Ut Hispanicam originem multis rebus confirmat liber, ita utrum Escorialensis olim fuerit necne diiudicari non potest.

⁶⁹ Upsala 1706.

αὐτόν
Codex
El
señala
Ma
1
2
El
Macar
espiritu
κατὰ
la tra
demo:
griego
Biblio
coinci
en cur
aparta
están
españ
proces
El
MAN
Escor
griego
neces
human
Au
San M
autore
escrite
macar
interés
aludid
excedi
obstar
de Le
traduc

instantes, en la presencia de determinados textos de San Macario de Egipto, traducidos del griego a la lengua castellana en la obra *De los nombres de Cristo*.

Este testimonio no es en absoluto marginal ni secundario en la labor teológica y filológica de fray Luis, sino que constituye una importante aportación para la divulgación de la doctrina del *corpus* macariano en una lengua vernácula y la espiritualidad del momento, en especial por su contenido ascético y sus conexiones con las nuevas corrientes heterodoxas. *De los nombres de Cristo* ha sido calificada, en palabras de Bataillon⁷⁰, de obra maestra del humanismo cristiano. Razón no le falta a este autor, ya que realmente en este libro nos hallamos ante una síntesis de la espiritualidad española del siglo XVI español. La base bíblica y patristica busca ofrecer a sus lectores un compendio de los temas centrales del cristianismo, de sus dogmas y de su moral, apoyados en su insigne autoridad. Ahora bien la gran novedad y singularidad de fraile agustino en su vulgarización, es decir, la traducción a una lengua romance de los Libros Sagrados y de los Padres de la Iglesia, algo que no sólo no era visto con buenos ojos en esta época, sino que incluso en algunos casos estaba prohibido, y basta con recordar toda la argumentación que rodeó el proceso inquisitorial contra nuestro humanista. Fray Luis era consciente de la limitación que suponía esta prohibición y, así, uno de sus propósitos era subsanarla, como bien se deduce de las siguientes palabras de nuestro fraile: “(componer) en nuestra lengua, para el uso común de todos, algunas cosas que, o como nacidas de las Sagradas Letras, o como allegadas y conformes a ellas, suplan por ellas, quanto es possible, con el común menester de los hombres”⁷¹. A este respecto recomendamos la lectura de la Dedicatoria de Libro III, donde se hace una elocuente defensa de la lengua vulgar como un instrumento válido y artístico para expresarse⁷².

Son muchos los pasajes de Padres, tanto griegos como latinos, que surgen en la lectura de esta obra: Cirilio, Orígenes, Ignacio de Antioquía, Gregorio de Nacianzo, Dionisio Aerepagita, el papa San León, en una ocasión cada uno de ellos, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, Teodoreto, Gregorio de Nisa, Basilio, San Bernardo, en dos ocasiones, San Agustín, cuatro veces, y San Macario, cinco. Los Santos Padres representan para él “toda la santidad y doctrina antigua”, es a través de ellos que se interpreta la Sagrada Escritura. Quizá haya que ver aquí la influencia del espíritu erasmista, que situaba en la pirámide del saber a la sagrada Escritura, en segundo lugar a los autores clásicos y, por último, a los Padres de la Iglesia, que suponen el conocimiento de la Biblia y de los clásicos, tal y como vemos también en Cipriano de la Huerga, maestro de nuestro autor⁷³, si bien en el discípulo destaca sobremanera la autoridad patristica.

⁷⁰ *Erasmus y España*, México-Buenos Aires 1937 (reimpr. Madrid 1995), 760-768.

⁷¹ *De los nombres de Cristo*, edición de C. Cuevas (Madrid 1986), p. 144.

⁷² *Ibid.*, pp. 495-496.

⁷³ Cf. G. Morocho, “Cipriano de la Huerga, maestro de humanistas”, en V. García de la Concha y J. San José (eds.), *Fray Luis de León. Historia, humanismo y letras*, Salamanca, p. 189.

descubrimiento de los escritos de Macario en Europa y en España. En estas fechas sólo existían dos textos impresos de Macario. Como ya hemos señalado, en 1559 ve la luz en París la primera edición griega de las *Cinquenta Homilias Espirituales* de la mano de Johannes Picus. Este autor publica ese mismo año, pero de forma independiente, una traducción latina de las *Homilias*. Tendremos que esperar hasta 1594 para encontrarlos en Leipzig con otra versión, el ya mencionado texto bilingüe de Zacarías Palthenio. Por tanto nuestro fraile sólo ha podido tener en sus manos los libros de Picus, tanto el griego como el latino. Veamos los textos traducidos en *De los nombres de Cristo*⁷⁷. En el libro II, *Rey de Dios*, al hablar del reino de Cristo y sus diferencias con el reino terrenal se inserta un precioso texto macariano que compara la nueva vida tras la resurrección con el período primaveral que empieza con el mes de abril. Es el tema del auténtico cristianismo, de los signos distintivos de éste, que no están en lo exterior, sino en el corazón. La *Homilia* 5, 22-23, de San Macario está dedicada íntegramente a estas cuestiones: tras superar los grados ascéticos y liberarse del pecado y las pasiones, el hombre llegar a un nuevo género de vida, a una nueva creación, en palabras de las epístolas paulinas:

“Del qual tiempo dize bien Sant Machario: Porque entonces, dize, se descubrirá por defuera en el cuerpo lo que agora tiene athesorado el alma dentro de sí, así como los árboles, en passando el invierno, y aviendo tomado calor la fuerça que en ellos se encierra con el sol y con la blandura del ayre, arrojan afuera hojas y flores y fructos, i ni más ni menos como las yervas en la misma sazón sacan afuera sus flores, que tenían encerradas en el seno del suelo, con que la tierra y las yervas mismas se adornan: que todas estas cosas son imagines de lo que será en aquel día en los buenos christianos. Porque todas las almas amigas de Dios, esto es, todos los christianos de veras, tienen su mes de abril, que es el día quando resicitare[n] a vida, adonde, con la fuerça del sol de justicia, saldrá afuera la gloria del Spiritu Sancto, que cobijará a los justos sus cuerpos, la qual gloria tienen agora encubierta en el alma; que lo que agora tienen, esso sacarán entonces a la clara en el cuerpo. Pues digo que éste es el mes primero del año, éste el mes con que todo se alegra; éste viste los desnudos árboles desatando la tierra, éste en todos los animales produze deleyte, y éste es el que regozija todas las cosas; pues éste, por la misma manera, es en la resurrección su verdadero abril a los buenos, que les vestirá de gloria los cuerpos, de la luz que agora contienen en sí mismas sus almas, esto es de la fuerça y poder del espíritu, el qual, entonces, les será vestidura rica, y mantenimiento y bebida y recozijo, y alegría y paz y vida eterna”⁷⁸.

⁷⁷ Reproducimos el texto correspondiente de la edición citada de C. Cuevas.

⁷⁸ Cuevas, *Op. cit.*, pp. 397-398.

aquello piensan de contino, allí biven, allí andan con sus discursos; allí su alma tiene todo su trato, vencéndolo todo y levantando vanderas en ellos el amor celestial y divino, y la affición del espíritu.”⁸⁰.

La descripción del amor a Dios con la fiebre que domina a una enamorado es un tópico en la literatura mística cristiana, ya desde el *Cantar de los Cantares*, según vemos perfectamente expresado en la *Homilía* 9, 9-10, del Santo de Egipto:

“Que, como un grande enamorado bien dize: Assí como, en las fiebres, el que está inflamado con calentura aborresce y abomina qualquier mantenimiento que le ofrecen, por más gustoso que sea, por razón del fuego del mal que le abrasa y se apodera dél y le mueve, por la misma manera aquellos a quien enciende el desseo sagrado del Espíritu celestial, y a quien llaga en el alma el amor de la charidad de Dios, y en quienes se enviste, y de quien se apodera el fuego divino que Christo vino a poner en la tierra y quiso que con presteza prendiesse, y lo que se abrasa, como dicho es, en desseos de Iesuchristo, todo lo que se precia en este siglo él lo tiene por desechado y aborrescible, por razón del fuego de amor que le ocupa y enciende. Del qual amor no los puede desquiciar ninguna cosa, ni del suelo, ni del cielo, ni del infierno. Como dize el Apóstol: ¿Quién será poderoso para apartarnos del amor de Iesuchristo?, con lo que se sigue. Pero no se permite que ninguno halle al amor celestial del espíritu si no se enagena de todo lo que este siglo contiene y se da a sí mismo a sola la inquisición del amor de Iesús, libertando su alma de toda solitud terrenal para que pueda ocuparse solamente en un fin, por medio del cumplimiento de todo cuanto Dios manda.”⁸¹.

El elogio de Cristo es el objeto del último capítulo del libro III, el ya mencionado *Iesús*, que pone el cierre a los *Nombres de Cristo* luisianos. A este respecto se aduce una cita macariana, de la *Homilía* 31, 4, en la que se aconseja poner todos los pensamientos en Dios y olvidarse de lo mundano, ya que el Señor es la respuesta a todos los deseos y esperanzas humanas:

“Dize bien Sant Machario, y dize desta manera: Como Christo vee que tu le buscas y que tienes en él toda tu esperança siempre puesta, acude luego él y te da charidad verdadera, esto es, dásete a sí, que, puesto en ti, se te haze todas las cosas: paráyso, árbol de vida, preciosa perla, corona, edificador, agricultor, compassivo, libre de toda passión, hombre, Dios, vino, agua vital, oveja, esposo, guerrero y armas de guerra, y, finalmente, Christo, que es todas las cosas en todos”⁸².

⁸⁰ Cuevas, *Op. cit.*, pp. 602-603.

⁸¹ Cuevas, *Op. cit.*, p. 606.

⁸² Cuevas, *Op. cit.*, p. 642.

Por el mencionado Epistolario sabemos que entre 1603 y 1606 Pedro de Valencia estuvo dedicado a la realización una traducción española de ocho *Homilias* y de otra latina de los opúsculos señalados anteriormente por encargo del prior de los monjes Jerónimos y bibliotecario de El Escorial, el Padre José de Sigüenza. Veamos todas las menciones y alusiones directas a este trabajo en tales cartas.

En la carta del 7 de mayo de 1603 se expresa que ya están traducidas al castellano las ocho *Homilias*, una de las cuales le envía al propio Padre y tres a García de Figueroa⁸⁵:

“... En otra carta dezía a v. P. como leía con mayor gusto i provecho a Sant Macario en griego, i hallaba cosas que emendar en la versión: que erro el interprete más por la ignorancia de las cosas que del lenguaje, que es muy sencillo i claro el del santto; he traducido en castellano 8 *Homilias*, aquí va una dellas para muestra de que no debemos fiar de argumentos o títulos, ni del interprete, que no distinguieron los tres miembros tan importantes de aquella división; de las siete restantes embié las tres al señor garcía de Figueroa, a él le pedirá v. P. copia si la deseare, i si quiere también estotras cinco mandele a Juan Ramírez que las copie... en Flandes no sueltan ni prenden; nunca an de acabar”.

En ningún pasaje más se vuelve a hablar de estas *Homilias* en castellano, si bien San Macario volverá a ser punto de referencia en varios lugares a partir del año siguiente. En la carta del 22 de marzo de 1604 se habla por primera vez de la versión latina del florilegio, de los opúsculos⁸⁶:

“... ya e dicho que este libro de santto Macario no lo e de embiar sino con propio, por lo que se que vale. Mil ocupaciones he tenido i tengo pero no dego de proseguir la versión. Hasta 60 capítulos están ya traducidos... la versión de santto Macario procuro que sea fiel i clara. La que anda en las *Homilias* tiene algunas faltas en estas dos cosas, porque en el griego no tiene dificultad ninguna el estilo del Santo que es mui sencillo i familiar, en las cosas si tiene dificultad en algunas partes, o por la grandeza dellas o por nuestra pequeñez o por ambas cosas. dego lo que no tengo por suyo, que aquello encuentrase sin remedio de reconciliacion.”

El envío de las *Homilias* parece que produjo satisfacción al Padre Sigüenza, según se recuerda en la carta del 27 de mayo de ese mismo año⁸⁷:

“... Bien sabia yo que los papeles que embie < de S. Macario > a v. P. le avian de causar mucho contento, i estava con desseo de que v.

⁸⁵ Ms. BRME, L. I. 18 ff. 30r-31v. Antolín, *La Ciudad de Dios* 42, 1897, pp. 129-135.

⁸⁶ Ms. BRME, L. I. 18, f. 18r-v. Antolín, *La Ciudad de Dios* 42, 1897, pp. 295-296.

⁸⁷ Ms. BRME, L. I. 18, f. 22r-v. Antolín, *La Ciudad de Dios* 42, 1897, pp. 364-366.

1606 Pedro de
añola de ocho
riormente por
El Escorial, el
ones directas a

1 traducidas al
o Padre y tres

i provecho
la versión:
as que del
ducido en
de que no
e, que no
la división;
ueroa, a él
otras cinco
sueltan ni

en castellano,
rios lugares a
se habla por
6:

de embiar
ne tenido i
ulos están
e sea fiel i
estas dos
estilo del
icultad en
queñez o
e aquello

ón al Padre
ismo año⁸⁷:
rio > a v.
de que v.

P. me lo escribiese. porque estos gustos se acrecientan mucho con la comunicacion. que tienen tambien esto de bueno i generoso.”

En esa misma carta, más adelante, Pedro de Valencia se queja de la tardanza en la copia de los siguientes capítulos macarianos, aunque manda ya el primer pliego de los mismos:

“... Los capitulos del Santo Macario no se pueden loar *pro dignitate*. aqui no ai quien copie. i Juan Ramirez hazelo de espacio. aqui va un pliego. sufra v. P. la tardança. dijome un fraile dominico que en la nueva impresion de la nave de la *Bibliotheca Sanctorum Patrum* venían de mas de las homilias ciertos capitulos de San Macario. vea v. P. halla si son estos mismos, i avisemelo.”

El 14 de agosto tenemos noticias de dos partes más de los opúsculos del Santo griego⁸⁸:

“La última de v. P. fue de 18 de Junio, que me la remitió el Padre Frai Gregorio de Pedrosa dende Cordoba. a ella respondi por esta misma via de Doña Mayor de Soto etc. i embie un quaderno de San Macario, i con esta embio otro.”

Un cuarto envío tiene lugar el 20 de octubre de ese año⁸⁹:

“Juan Ramirez besa a v. P. las manos muchas veces, i le embia aqui un qudernito de San Macario..”

Ya en mayo de 1605 Pedro de Valencia comunica que Juan Ramírez, a pesar de su retraso, se halla ya en el final de la copia de los capítulos del Santo de Egipto⁹⁰:

“Juan Ramirez a empereçado en el acabar de copiar los capitulos de San Macario que restan, dize lo hara de que v. P. este de assiento i se le puedan encaminar sin riesgo de perderse...”

Una idea muy similar hallamos en la correspondencia del 20 de julio de 1605⁹¹:

“De 29 de Junio es la última que e recibido de v. P. escrita dende Valladolid i antes avia recibido otra por la via de Toledo con los papeles de San Macario i del Dictatum... a Juan Ramirez e rogado prosiga la copia de los capitulos de San Macario para v. P. i a buelto a tomarlos en la mano, pero de espacio. yo le instare. i a el harto le debe instar lo que ama i respeta a v. P.”

Sin embargo, según se refleja en la última carta al Padre Sigüenza del 1 de marzo de 1606, nuestro humanista termina de traducir totalmente los ciento cincuenta capítulos del florilego macariano⁹²:

⁸⁸ Ms. BRME, L. I. 18, f. 12r-v. Antolín, *La Ciudad de Dios* 43, 1897, pp. 367-368.

⁸⁹ Ms. BRME, L. I. 18, f. 38r-39v. Antolín, *La Ciudad de Dios* 43, 1897, pp. 437-441.

⁹⁰ Ms. BRME, L. I. 18, f. 24r-v. Antolín, *La Ciudad de Dios* 44, 1897, pp. 354-355.

⁹¹ Ms. BRME, L. I. 13, f. 16r-v. Antolín, *La Ciudad de Dios* 44, 1897, pp. 356-358.

“...Mi hermano escribe a vuestra paternidad, y le envía algo de los capítulos de San Macario: yo quisiera que enviara ya todos, que no son los de menos estima los últimos.”

Prácticamente todas las alusiones de este Epistolario a San Macario se refieren a la traducción de los *Capítulos de Perfección espiritual*, con la única excepción de la referencia de la primera carta señalada, la del 7 de mayo de 1603, que habla de las ocho *Homilias* vertidas al castellano. Nada, en cambio, se dice sobre las treinta y cuatro *Homilias* latinas que están recogidas en el *Codex Graecus Upsaliensis* n.º 3, si bien en varios lugares de los pasajes anteriores se ha insistido en ese “libro” de San Macario y en la gran envergadura de este trabajo: así el 22 de marzo de 1604, “...ya e dicho que este libro de San Macario...”. Además, como hemos podido leer más arriba, en la mayoría de los casos se menciona el trabajo de San Macario sin precisar si se trata de los *Opúsculos* o de las *Homilias*, aunque el contexto de todo el Epistolario determina bastante su naturaleza. Tal es el caso de las alusiones al “quaderno de San Macario” (carta del 14 de agosto de 1604), “quadernito” (20 de octubre de 1604), o los “papeles de San Macario” (20 de julio de 1605).

No conservamos cartas posteriores a 1606, ni tampoco la correspondencia del Padre Sigüenza a Pedro de Valencia. Es muy posible que con posterioridad a 1606 Pedro de Valencia hubiera emprendido una traducción completa de las *Homilias*, ya sea también para la comunidad de los Jerónimos del Monasterio de El Escorial o para su uso personal. Tal vez, en un principio, por encargo de Sigüenza Pedro de Valencia se dedicara sólo a las ocho *Homilias* en castellano y a los *Opúsculos*, y después, atraído por la doctrina y por la propia obra de San Macario, se decidiera a abordar todas las *Homilias espirituales*, que, según expusimos en el apartado segundo de esta Introducción, en esa época constituían el grueso fundamental de la producción literaria macariana. Recordemos que ésta era la única obra impresa durante el siglo XVI y hasta casi concluir el XVII. Nuestro autor muere en julio de 1626 y, por lo tanto, tuvo tiempo material de sobra para elaborar esta empresa, aunque quizá no la pudo concluir habida cuenta de que el manuscrito Upsaliense acaba a mitad de la *Homilía* XXIV. Es posible también que nuestro humanista realizara esta versión antes de estas fechas. Por una carta inédita, seguramente de 1593, contenida en el manuscrito 5585 (fols. 169-170) de la Biblioteca Nacional de Madrid⁹³, sabemos que Pedro de Valencia conocía ya los textos macarianos, por lo que tal vez podría haberse embarcado en una

⁹² Ms. BNM, 20.244/7 ff. 24r-26v. Cf. E. Ochoa, *Epistolario Español*, 2º, BAE LXII, pp. 44-45. Además esta carta se halla autógrafa en Ms. BRME, L. I. 18 fol. 7r-v.

⁹³ La cita macariana no se lee bien, por el deterioro del manuscrito. No obstante, nos hemos servido del Ms. BNM 5586, que es una transcripción del anterior, aunque en el caso de San Macario no es totalmente correcta la lectura. Agradezco al Dr. Morocho el haberme facilitado una copia de esta carta, que aún no ha sido publicada, y las precisas indicaciones para una correcta lectura.

a algo de los
odos, que no

San Macario se
al, con la única
el 7 de mayo de
lada, en cambio,
recogidas en el
pasajes anteriores
ergadura de este
te libro de San
n la mayoría de
si se trata de los
el Epistolario
es al “quaderno
” (20 de octubre

correspondencia
sible que con
una traducción
e los Jerónimos
en un principio,
ólo a las ocho
a doctrina y por
las las *Homilias*
a Introducción,
lucción literaria
durante el siglo
ulio de 1626 y,
esta empresa,
el manuscrito
ién que nuestro
ia carta inédita,
169-170) de la
ncia conocía ya
arcado en una

E LXII, pp. 44-45.

ostante, nos hemos
aso de San Macario
litado una copia de
ta lectura.

labor de traducción de alguna de sus obras, quizá las *Homilias* en latín, dado que tenemos constancia clara de los *Opúsculos* latinos y de las ocho *Homilias* castellanas entre 1603 y 1606:

“Dicese también *opus fidei in virtute*, assí que segun todo lo dicho dice muy bien Machario, que *verbum auditus Dei quasi umbra, et delineatio praecedat opus corpusque, [...in Spiritus Sancti veritate...] et veritatem a Deo exhibet...*”

Aunque no podemos tener una lectura completa de la cita, sin embargo es suficiente para comprobar que Pedro de Valencia no está haciendo aquí una traducción literal del original griego, sino una paráfrasis del mismo⁹⁴. El texto pertenece al comienzo de la *Homilia* 30, donde se expone el valor de la Palabra de Dios y su acción en el hombre. En palabras de Macario la Palabra de Dios es anterior a la verdad, la precede, como la sombra precede al cuerpo. Esta imagen macariana que compara la Palabra con la sombra y la verdad con el cuerpo es lo que realmente recoge o a lo que alude Pedro de Valencia como idea propia de nuestro Santo.

Para completar este panorama general sobre la impronta de San Macario en los escritos de Pedro de Valencia, al margen de su labor de traducción, hemos de mencionar el caso del *Tractatus de perfectione christiana*, cuya atribución a Arias Montano o a Pedro de Valencia no ha sido totalmente delimitada⁹⁵. Los biógrafos montanianos y, recientemente, D. Domenichini en su edición⁹⁶ atribuyen la obra a Arias Montano, si bien este autor italiano reconoce que Pedro de Valencia fue quien le dio la forma definitiva y la conclusión a la misma. El tratado se inscribe en el debate teológico en boga a finales del siglo XVI, el pecado, la predestinación, los auxilios divinos, etc... con una gran base doctrinal anterior y contemporánea. En esta compilación de la espiritualidad cristiana se dan cita autores ortodoxos y heterodoxos; junto a Ambrosio, Agustín, Basilio, Clemente de Alejandría o Jerónimo aparece también Macario y dos personajes tachados de mesalianos, como son Marco Eremita y Teodoreto. Asimismo llama la atención el hecho de que se mencione a autores contemporáneos o posteriores al propio Arias Montano, como Fray Luis de León, e incluso automenciones, concretamente a las *Elucidationes in omnia Apostolorum scripta*

⁹⁴ Para demostrar que, al contrario de otros escritos de Pedro de Valencia, esta cita no es una traducción, sino una mera alusión a un pasaje macariano reproducimos el original griego de la edición de J. Pícus de 1559, la única que existía impresa antes de 1593, fecha probable de esta carta: *Homilia* 30, 1, ὡςπερ γὰρ σκιά προάγει τὸ σῶμα (ἡ σκιά δὲ τὸ σῶμα δηλοῖ, καὶ ἡ ἀλήθεια τὸ σῶμά ἐστι), τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὁ λόγος ὡςπερ σκιά τυγχάνει τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ· προάγει δὲ ὁ λόγος τὴν ἀλήθειαν.

⁹⁵ Este texto se conserva en el ya mencionado manuscrito 149 de la Biblioteca Nacional de Madrid, *Tractatus varii Benedicti Montani et aliorum*, ff. 12r-170v.

⁹⁶ *Analecta Montaniana. Il Tractatus de perfectione christiana*, Pisa 1985.

montanianas⁹⁷. En este tratado, que ha sido calificado de punto de referencia para la heterodoxia española⁹⁸, no podía faltar la voz de San Macario, la voz de una espiritualidad antigua con señalados aspectos calificados de heréticos por la oficialidad cristiana ya desde sus propios orígenes. Seis son las menciones a los escritos macarianos en esta obra, en tres de ellos se hace referencia a lugares concretos de las *Homilias*, mientras que en los otros nos hallamos ante alusiones a pasajes del Santo, sin dar precisión sobre los mismos:

— A propósito del pecado original y de los efectos del bautismo sobre él se incluye lo siguiente: “...*D. Macbarius perpetuus est huius doctrinae assertor; legatur tamen praecipue homilia 15, circa finem*⁹⁹, *ubi ait, sunt etiam alii in quibus libido prorsus desiit, extincta est et arefacta; sed ii summorum sunt gradus, homilia 21, loquens de lucta et bello hoc ait, hoc autem bellum per gratiam et virtutem Dei aboleri potest. Videatur homilias 17 et 27, responsione 5; ...*”¹⁰⁰. En este Capítulo V, dedicado a la naturaleza humana, en concreto a la inmunidad al pecado por la presencia en ella de Cristo y el Espíritu, su autor se sirve de la autoridad patristica para apoyar su disertación sobre la lucha contra el mal, las pasiones y el pecado. San Agustín, Teodoreto, Basilio Marco y San Macario se dan cita en esta argumentación. Las pasiones y el mal son uno de los temas centrales de la *Homilia* macariana 15, y el de la lucha contra los malos pensamientos y las distracciones terrenas lo es de la *Homilia* 21.

— El último pasaje de la *Homilia* 27, 11, la quinta responsión, volver a ser citada en el capítulo XIII del *Tractatus*, que versa sobre el libre arbitrio, un tema muy de moda en el ambiente de la Contrarreforma española: “... *a concupiscentia, haec est expressa D. Macarii doctrina, homilia 27, responsione quinta, ubi huic quaestioni respondens ait Apostoli peccare quidem non poterant, non enim extollebantur, quippe qui erant lumine ac gratia praediti, affirmat tamen gratiam permittere vel ipsis spiritualibus perfectis, ut habeant suas voluntates ac potestatem faciendi, quaecumque libuerit et inclinandi quo voluerint, quod non imbecillitati gratiae adscribit sed libero arbitrio, quod non tollit perfecta iustitia quod exemplo hominum fortissimis armis indutorum explicat, qui quoad caetera intus sunt muniti nec hostes insultant illis; aut si insultarint in eorum voluntate est situm aut uti armis, dimicare ac reluctari hostibus et victoriam referre, aut oblectari et pacem inire cum hostibus, et non decertare quamvis habeant arma: sic (inquit) quoque Christiani perfectam virtutem induti, et arma caelestia habentes si velint, delectantur cum Satana, et pacem cum eo contrahunt, nec bellum inferunt. Mutabilis est enim natura et si velit quis, sit*

⁹⁷ Fols. 19r y 34u.

⁹⁸ Así se expresa en palabras de Domenichini, *Op. cit.*, p. 44: “Il *Tractatus* si chiude così nel segno della tolleranza e della disponibilità intellettuale e si costituisce, nel dibattito teorico coevo, come un meditato e sicuro punto di riferimento per le superstiti ragioni dell’eterodossia spagnuola”.

⁹⁹ 15, 51.

¹⁰⁰ Fol. 19r.

o de punto de
la voz de San
alados aspectos
de sus propios
en esta obra, en
omilias, mientras
l Santo, sin dar

mo sobre él se
ve assertor; legatur
in quibus libido
us, **homilia 21**,
utem Dei aboleri
te Capítulo V,
l al pecado por
de la autoridad
ra el mal, las
y San Macario
on uno de los
ontra los malos
l.

, volver a ser
re arbitrio, un
spañola: "... a
27, responsione
n poterant, non
t tamen gratiam
s ac potestatem
becillitati gratiae
mplo hominum
uniti nec hostes
armis, dimicare
um hostibus, et
tiani perfectam
atana, et pacem
si velit quis, sit

uide così nel segno
o coevo, come un
gnuola".

*filius Dei, sin contra filius interitus; eo quod supersit liberum arbitrium...*¹⁰¹. El libre arbitrio hace que el cristiano, al igual incluso que los apóstoles, pueda pecar y participar tanto de las obras de Dios, como de Satán.

- La misma temática es ilustrada con la *Homilia 17*, 7, a propósito del cambio experimentado por los Apóstoles tras recibir el Espíritu Santo. Los Apóstoles también eran libres para pecar u obrar el bien, ya que no es suficiente estar en posesión de la gracia, sino que se requiere voluntad para ello: "*Homilia autem 17, hanc quaestionem dilucide definit dicens, dico tibi etiam Apostolos quibus erat paracletus non fuisse ex omni parte securos; cum gaudio et exultatione aderat timor et tremor ab ipsa gratia non ex parte vitiosa profectus, verum ipsa gratia tuebatur illos en vel minimum quid diverterent perinde enim ac si quis frustulum lapidis proiecerit in murum nullatenus offendit murum: aut sicut telum proiectum contra eum qui fert clibanum, nullo modo laesit nec ferrum nec corpus (referit enim ac repercutit) ita licet quid vitii Apostolis appropinquaret, en quaquam tamen offendebat, quippe qui erant perfecta Christi virtute induti; illique cum essent perfecti poterant libere operari iustitiae opera. His locis et aliis docet Macarius hominum perfectorum impeccantiam talem esse ut a concupiscentia et parte vitiosa securi sint, cum iam prorsus extincta sit nihilque vitii ex intimis adversus eos insurgat; quod si ab externis hostibus daemone, daemoneisque ministris quatiantur (quod duobus praedictis exemplis alucidat) nullo modo laeduntur, si velint enim facile resistunt; liberum autem adest arbitrium quo possunt si velint delinquere, pacem cum hostibus inire et filii interitus fieri: ex quo patet loqui illum de omni genere peccatorum tam mortali quam veniali; simul etiam insinuat rationes duas ex sacra scriptura erutas quibus utraque monstrare propositionis pars confirmatur.*"¹⁰². A los Apóstoles se vuelve a hacer referencia en el Capítulo XIX, donde se remite a estos textos de las *Homilias* de San Macario: "... *manifeste enim patet ex verbis istis quod Apostoli habent gratiam maiorem quam aliqui alii sancti post Christum et virginem matrem, cum igitur aliqui auctores... et plures alii generatim id post eorum iustificationem aliis sanctis tribuant certum est ex doctrina D. Thomae Apostolos in his omnibus illis esse praefereandos, Macarium etiam iam vidimus id expresse affirmasse.*"¹⁰³

- En el Capítulo XV se insiste en la cuestión del libre arbitrio y en el testimonio de San Macario para confirmar la doctrina expuesta en este *Tratado*: "*Quod autem haec non sit absoluta impeccantia, ita ut infallibiliter hi sine ullo peccato toto vitae tempore perseverent, illa D. Macarii probat, quod huiusmodi donum liberum non tollat arbitrium, quo possint si velint peccare et a veritatis via recedere;*"¹⁰⁴. De igual forma se comporta el Capítulo XVIII

¹⁰¹ Fol. 23v.

¹⁰² Fol. 24r.

¹⁰³ Fol. 29r.

¹⁰⁴ Fol. 24v.

en relación con el libre arbitrio y el pecado en los Santos y en los Apóstoles: "*Si enim perfectus cadere a suo statu potest per peccatum mortale si velit, igitur ut non delinquat de tacto aliqua occurrente occasione divina providentia protegendus et confirmandus est, non quod ab intrinseco sufficiens non sit donum illud spiritus sancti ad omnes externas tentationes vincendas cum iam internas peremerit, sed quia adhuc liberum manet arbitrium cum libertate deficiente ut cum Macario docuimus...*"¹⁰⁵. Realmente en ambos casos se está haciendo referencia a dos de las *Homilias* reseñadas más arriba, la 17, 7 y la 27, 11, así como a otros pasajes macarianos que repiten la misma idea, como son 8, 5; 27, 13; 17, 6 ó 28, 1-3.

En el caso de estas dos *Homilias* 17 y 27 los pasajes citados podrían haber sido traducidos directamente del griego, aunque más bien parece tratarse de una reproducción, más o menos inalterada, de la versión latina de Palthenio. Es éste un hecho que llama mucho la atención, ya que no es la forma habitual de obrar de nuestro humanista. Pedro de Valencia traduce directamente del griego, como lo demuestran los textos macarianos que estamos comentando en este trabajo. En concreto estas dos *Homilias* habían sido o iban a ser traducidas por él al latín¹⁰⁶. Hemos comparado el texto latino de la versión de las treinta y cuatro *Homilias* del manuscrito de Upsala con los pasajes correspondientes del *Tractatus* y realmente los dos textos son bastante diferentes: en los primeros observamos una técnica de traducción del griego, ya conocida en Pedro de Valencia, mientras que en la segunda es casi una mera reproducción de la obra de Palthenio. Quizá esta disonancia haya que tenerla en cuenta como un argumento más a la hora de fijar la autoría y la fecha de composición del *Tractatus*.

Junto a estas citas directas de San Macario, el *Tractatus* hace alguna otra mención más general, que demuestra el gran conocimiento del Santo de Egipto por parte de su autor. Así, en el Capítulo VI leemos: "... *et vos cum essetis aliquando alienati et inimici sensu in operibus vestris malis, nunc reconciliavit in corpore carnis super mortem, ut exhiberet nos sanctos et immaculatos et irreprehensibles coram oculis eius omnia intime penetrantibus: qui autem in imis peccato tenetur (ut Macarii verbis utamur) immaculatus et irreprehensibles coram Deo minime vicitari debet.*"¹⁰⁷ La expresión ἀμωμος καὶ ἄσπιλος, *immaculatus et irreprehensibilis*, de origen bíblico¹⁰⁸, aparece con relativa frecuencia en las *Homilias* macarianas, por ejemplo, *Homilía* 2, 3; 15, 45; ó 33, 4.

En definitiva son todos ellos temas frecuentes en Pedro de Valencia y en Arias Montano, el *fomes peccati* o la *concupiscentia*, donde puede verse una clara inspiración erasmista y luterana, que luego serán el centro de la *Declaración de*

¹⁰⁵ Fol. 28r.

¹⁰⁶ Cf. *infra* Codex Graecus de Upsala n° 3, fols. 100v-102v y 114r-117r.

¹⁰⁷ Fol. 20r.

¹⁰⁸ *Col.* 1, 22.

ntos y en los
ratum mortale si
ivina providentia
s non sit donum
m iam internas
eficiente ut cum
está haciendo
17, 7 y la 27,
a misma idea,

os podrían haber
e tratarse de una
althenio. Es éste
abitual de obrar
del griego, como
en este trabajo.
lucidas por él al
treinta y cuatro
ntes del *Tractatus*
eros observamos
alencia, mientras
Palthenio. Quizá
más a la hora de

ace alguna otra
o del Santo de
s: "... *et vos cum*
inc reconciliavit in
et irreprehensibles
reccato tenetur (ut
minime vicitari
t irreprehensibilis,
n las *Homilias*

le Valencia y en
verse una clara
la *Declaración de*

Pedro de Valencia de los lugares de Arias Montano que se censuran en el Expurgatorio romano, que comentaremos en el apartado sexto, dedicado al contenido teológico de los textos macarianos.

Tras estas consideraciones pasaremos ahora al análisis pormenorizado de las tres traducciones macarianas de Pedro de Valencia.

5.1- LAS HOMILÍAS CASTELLANAS:

La traducción de ocho *Homilias* al castellano es el primer testimonio que tenemos de la difusión y actualización de San Macario en España por parte de Pedro de Valencia. En el Epistolario reseñado es ésta la primera mención que encontramos sobre ello. En la carta del 7 de mayo de 1603 se dice expresamente, "... he traducido en castellano 8 *Homilias*, aquí va una dellas para muestra de que no debemos fiar de argumentos o títulos, ni del interprete,... de las siete restantes embié las tres al señor García de Figueroa, a él le pedirá v. P. copia si la deseare, i si quiere también estotras cinco mandele a Juan Ramírez que las copie...".

Lamentablemente sólo hemos podido hallar dos de estas *Homilias*, la 5 y la 9, en la Biblioteca de El Escorial¹⁰⁹, por lo que nuestra apreciación sobre esta tarea no deja de ser parcial. Estos dos textos no son autógrafos de Pedro de Valencia, sino que se deben a un copista posterior no identificado. En el margen superior derecho de la *Homilia* 9 aparece la siguiente leyenda, escrita por una mano distinta: "De Pedro de Valencia haye memoria de las *Homilias* que vertio en una carta suya a Fray Josef de Siguenza".

Reproducimos el encabezamiento de estas dos *Homilias*, que resumen su contenido teológico:

De San Macario Homilia V

"Hay mucha diffrencia delos cristianos a los hombres deste mundo, porque estos tienen el espíritu deste mundo y tienen atados el coraçon y entendimiento con los laços de la tierra, y essotros tienen puesto su gusto y deseo en el amor del Padre celeste y a el solo tienen delante de los ojos con grande deseo y aficcion".

De San Macario Homilia IX

"Que las promessas y profecias de Dios se cumplen despues de diversos exámenes y tentaciones, y que perseverando nosotros [en el servicio] de solo Dios seremos librados de las tentaciones del Malo".

¹⁰⁹ En el manuscrito castellano Ç-III-11, entre la "Declaracion del Psalmo *Miserere mei Deus*. Ps. 50. por el Doctor B. Arias Montano" y la "Explicacion de algunos lugares de la Escritura por Fr. Carlos de Valencia, de la Orden de San Jerónimo"; Cf. J. Zarco, *Catálogo de los manuscritos castellanos de la Real Biblioteca de El Escorial*, 3 vols., Madrid 1924, vol. I, pp. 90-92.

Como luego veremos en la versión latina de las treinta y cuatro *Homilias* los encabezamientos coinciden perfectamente con los correspondientes de la edición bilingüe de Zacarías Palthenio:

Homilia 5:

Πολλή μετάστασις μεταξύ τῶν Χριστιανῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων τοῦ κόσμου τούτου. οἱ μὲν γὰρ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἔχοντες, τῇ καρδίᾳ καὶ τῷ νῷ ἐν τοῖς γηϊνοῖς δεσμοῖς δέδενται· οἱ δὲ τὴν ἀγαπίαν τοῦ ἐπουρανίου ἐπιποθοῦσιν, αὐτοὶ μόνον πρὸ ὀφθαλμῶν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ ἔχοντες.

Magna differentia inter Christianos et homines huius seculi. Hi enim spiritu mundi praediti animotenus ac corde terrestribus vinculis devincti sunt: illi vero dilectione coelestis patris detenti, eum solum ob oculos in omni desiderio habent.

Homilia 9:

Τὰς ἐπαγγελίας καὶ προφητείας τοῦ θεοῦ διὰ παμποικίλης δοκιμασίας καὶ παράσεως διαπληροῦσθαι· καὶ μόνῳ τῷ θεῷ προσκαρτεροῦνται λυτροῦσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῶν τοῦ πονηροῦ παράσεων.

Promissiones ac Prophetias divinas per varias probationes et tentationes impleri: et soli Deo adhaerendo liberari nos ab infestationibus Daemonis.

Estos encabezamientos no aparecen en la otra edición existente por aquel entonces, a saber, la de París de J. Picus, ni en el texto griego ni en el latino. En principio Pedro de Valencia ha podido traducir sus *Homilias* castellanas tanto del griego como de la propia versión latina de Palthenio, aunque por algunas anotaciones marginales de los *Opúsculos* y de las treinta y cuatro *Homilias* en latín se puede afirmar que también en este caso se toma como base la lengua original de la composición macariana.

A pesar de que únicamente contamos con dos de las ocho *Homilias*, sin embargo es suficiente para destacar este breve testimonio como uno de los primeros casos, de los que tenemos constancia, de una traducción en lengua vernácula de los textos macarianos. Hasta este momento sólo han visto la luz, ya sean manuscritas o impresas, *Homilias* en latín, si bien estamos asistiendo a los albores de un cambio radical en este sentido. Nos encontramos en 1603, cuando ya Pedro de Valencia había concluido esta breve empresa, y a lo largo de este siglo XVII y el XVIII se van a multiplicar tales aportaciones en las diferentes lenguas europeas. Recordemos lo comentado en el apartado segundo sobre las dos traducciones francesas, inéditas, del siglo XVI, la primera traducción alemana de las *Homilias*, de G. Arnold de 1696, la holandesa de C. Kiel de 1580 y las veintidós *Homilias* del Santo griego traducidas al inglés por John Wesley.

Nuestro humanista no es un caso aislado, sino que forma parte de una constante en toda Europa de divulgación de los textos primitivos de la espiritualidad cristiana a través, no ya del latín, sino de las lenguas nacionales. El empleo de una lengua vernácula para traducir a San Macario

cuatro *Homilias* spondientes de

ἀνθρώπων
ὁ ἔχοντες,
ἔδενται· οἱ
τοὶ μόνον

*ī enim spiritu
sunt: illi vero
lerio habent.*

μποκίλης
ὡ τῷ θεῷ
ῶ πονηροῦ

*et tentationes
aemonis.*

existente por griego ni en el r sus *Homilias* i de Palthenio, de las treinta y e caso se toma

io *Homilias*, sin no uno de los ción en lengua i visto la luz, ya asistiendo a los n 1603, cuando o largo de este n las diferentes undo sobre las era traducción

Kiel de 1580 y n Wesley.

a parte de una imitativos de la e las lenguas a San Macario

no es un hecho individual y meramente casual, sino que hay que incluirlo en una consideración más amplia de la aceptación de este *corpus* doctrinal en estos siglos de tan importantes cambios religiosos, como analizaremos en el capítulo dedicado a su contenido teológico.

La elección de estas dos o, mejor dicho, ocho *Homilias* respondería, suponemos, a la importancia o calidad de su contenido. La número 5 se centra en la esencia del cristianismo, en aquello que lo distingue del resto de la humanidad, como es la participación y comunión con el Espíritu Santo. La práctica de las virtudes es el signo distintivo de los cristianos, que pertenecen a la ciudad celeste, a la “nueva creación”. El tema es uno de los que más se repiten en el *corpus* de San Macario y uno de los que destaca Pedro de Valencia en sus anotaciones marginales sobre el vocabulario ascético griego en los Capítulos 52 al 63 de los *Opúsculos*; incluso hemos visto cómo Fray Luis de León recogía también un pasaje de esta *Homilia* para ilustrar las diferencias entre el reino terrenal y el de Cristo. Por su parte, la *Homilia* 9 ejemplifica la presencia en el hombre de la energía de la gracia de Dios y el don del Espíritu Santo a través de experiencias tomadas de las Escrituras, de David, Abraham y Moisés. Los Capítulos 106, 107 y 108 de los *Opúsculos* parafrasean también estos textos, que no dejan de transmitir aspectos destacados de este ascetismo primitivo.

5.2- LOS OPÚSCULOS:

Sin duda la versión de Pedro de Valencia de parte de los florilegios u *Opúsculos* macarianos constituye la mayor aportación y novedad del humanismo español a la tradición de San Macario. En primer lugar porque se trata de una obra completa, y en segundo lugar porque aún no existía ni una edición ni una traducción impresa de la misma, por lo que se adelantó en caso un siglo al primer testimonio europeo. Ya hemos expuesto en el primer apartado de esta Introducción cómo tenemos que llegar hasta 1683 y 1684 para ver publicados por primera vez de la mano de Pierre de Poussines, en París y Toulouse respectivamente, siete opúsculos de San Macario. Estos opúsculos se corresponden con dos de los florilegios o extractos que se formaron en el medioevo bizantino. A nosotros nos interesa el segundo de ellos, el titulado *E dictis ac scitis divini Macarii vere beati de perfectione in spiritu summaria epitome*, que es mucho más conocido con el nombre de *Ciento cincuenta capítulos de Perfección Espiritual*. Éste es el texto que traduce Pedro de Valencia sirviéndose no de una edición impresa, que no existía, sino de un manuscrito original. Desde el 22 de marzo de 1604 hasta el principios de 1606 nuestro humanista se dedica a esta empresa concreta, según se nos ha informado por el Epistolario al Padre José de Sigüenza.

La traducción latina a la que hacemos referencia se conserva en el manuscrito 149 de la Biblioteca Nacional de Madrid, cuyo contenido, definido como *Tractatus varii Benedicti Ariae Montani et aliorum*, se extiende a lo largo de 278 folios, de los que corresponden a la traducción macariana los fols. 207r-

260r, con dos folios sin numerar que siguen a los fols. 208 y 227. Bajo el título *S.ⁿⁱ Macarij Opusc. (Sancti Macarii opuscula)*, la traducción se distribuye en ciento cincuenta capítulos, numerados regularmente en arábigos hasta 99. A partir del capítulo 100 la numeración es romana, salvo en los capítulos 103-105, 134, 136-143, 146-147 y 149, en que se utiliza la arábica.

Parece bastante claro que la versión ha tomado como base un texto griego manuscrito, no sólo por la falta de una edición de los *Opúsculos*, sino también por determinadas expresiones al margen que indican que se está traduciendo directamente de la lengua griega. Tal es el caso del capítulo 45 (fol. 220r), donde se lee la anotación marginal *corruptum in Graeco*, o del capítulo 78 (fol. 232v), *vide Graeca*, o de ciertas correcciones que sólo pueden explicarse de este modo¹¹⁰. Por otra parte, es obvio que Valencia sólo habría podido inspirarse de una versión latina ya existente en las partes de estos *Opúsculos* que correspondían a las *Homilias*, que habían sido editadas en latín, y que nuestro humanista conocía bien por haber traducido algunas de ellas al castellano.

Después de una serie de indagaciones conseguimos identificar el códice griego que Pedro de Valencia tuvo en sus manos para su versión. Se trata del *Codex Graecus Upsaliensis* n° 3, que ha sido referido más arriba. La comparación del manuscrito de Upsala con la versión latina de Madrid demuestra una coincidencia absoluta de ambos, tanto en la propia numeración de los capítulos como en determinadas variantes textuales.

Vamos a demostrar estas coincidencias mediante la comparación del texto de Pedro de Valencia, del de Upsala, del manuscrito Y-III-2 de El Escorial, de la edición de Poussines y de la *Philocalia*, las dos únicas que existen impresas.

El tema de la numeración es importante, ya que podemos encontrarnos con que dos capítulos del manuscrito de Upsala, en coincidencia con la traducción de Pedro de Valencia, se corresponden a un solo capítulo en el texto de El Escorial, en la edición de Poussines y en la *Philocalia*. Asimismo nos topamos con ejemplos contrarios en los que un único capítulo del Upsaliense y de Pedro de Valencia se opone a dos en alguna de las otras versiones. Veamos estos datos en una tabla completa de los ciento cincuenta capítulos y luego comentaremos los casos coincidentes entre los textos objeto de nuestro estudio¹¹¹:

¹¹⁰ Cf. J. M. Nieto y A. M. Martín, "Humanismo y literatura monacal antigua: la traducción de San Macario por Pedro de Valencia", en F. R. De Pascual (ed.), *Humanismo y Cister. Actas del I Congreso Nacional de Humanistas Españoles*, León 1996, pp. 534-535.

¹¹¹ UP: *Codex Graecus Upsaliensis* n° 3; PV: traducción latina de los *Opúsculos* por Pedro de Valencia, Ms. 149 de la Biblioteca Nacional de Madrid; ESC: *Manuscriptus Graecus Escorialensis* Y-III-2; POU: edición de P. Poussines, 1683-1684; PH: edición de la *Philocalia*, 1782.

7. Bajo el título
 buye en ciento
 ta 99. A partir
 s 103-105, 134,

an texto griego
 r, sino también
 tá traduciendo
 45 (fol. 220r),
 capítulo 78 (fol.
 ollicarse de este
 dido inspirarse
Opúsculos que
 y que nuestro
 astellano.

ficar el códice
 rsión. Se trata
 rías arriba. La
 na de Madrid
 en la propia
 extuales.

ción del texto
 El Escorial, de
 n impresas.

encontrarnos
 dencia con la
 capítulo en el
lía. Asimismo
 capítulo del
 a de las otras
 e los ciento
 ntes entre los

: la traducción de
Cister. Actas del I

los por Pedro de
vs Escorialensis Y-

PV	UP	ESC	POU	PH
1	1	1, I	1	1
2	2	1, II	2	2
3	3	1, III	3	3
4	4	1, IV	4	4
5	5	1, V	5	5
6	6	-	-	6
7	7	-	-	7
8	8	1, VIII	8	8
9	9	1, IX	9	9
10	10	10	1, X	10
11	11	11	1, XI	11
12	12	12	1, 12	12
13	13	13	1, XIII	13
14	14	14	1, XIV	14
15	15	15	-	15
16	16	16	1, XVI	16
17	17	17	1, XVII	17
18	18	18	2, I	18
19	19	19	2, II	19
20	20	20	2, III	20
21	21	21	2, IV	21
22	22	22	2, V	22
23	23	23	2, VI	23
24	24	24	2, VII	24
25	25	25	2, VIII	25
26	26	26	2, IX	26
27	27	27	2, X	27
28	28	28	2, X	28
29	29	29	2, XI	29
30	30	30	2, XII	30
31	31	31	2, XIII	31
32	32	32	2, XIV	32
33	33	33	3, I	33
34	34	34	3, II	34

<i>PV</i>	<i>UP</i>	<i>ESC</i>	<i>POU</i>	<i>PH</i>
35	35	35	3, III	35
36	36	36	3, IV	36
37	37	37	3, V	37
38	38	38	3, VI	38
39	39	39	3, VII	39
40	40	40	3, VIII	40
41	41	41	3, IX	41
42	42	42	3, X	42
43	43	43 y 44	4, XI	43
44	44	45	4, XII	44
45	45	46	4, XIII	45
46	46	47	4, XIV	46
47	47	48	4, XV	47
48	48	49	4, XVI	48
49	49	50	4, XVII	49
50	50	51	4, XVIII	50
51	51	52	4, XIX	51
52	52	53	4, XX	52
53	53	54	4, XXI	53
54	54	55	4, XXII	54
55	55	56	4, XXIII	55
56	56	57	4, XXIV	56
57	57	58	4, XXV	57
58	58	59	4, XXVI	58
59	59	60	4, XXVII	59
60	60	61	4, XXVIII	60
61	61	62	4, XXIX	61
62	62	63	5, I	62
63	63	64	5, II	63
64	64	65	5, III	64
65	65	66	5, IV	65
66	66	67	5, V	66
67	67	68	5, VI	67
68	68	69	5, VII	68
69	69	70	5, VIII	69
70	70	71	5, IX	70
71	71	72	5, X	71

<i>PH</i>
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

<i>PV</i>	<i>UP</i>	<i>ESC</i>	<i>POU</i>	<i>PH</i>
72	72	73	5, XI	72
73	73	74	5, XII	73
74	74	75	5, XIII	74
75	75	76	5, XIII	75
76	76	77	5, XIV	76
77	77	78	5, XV	77
78	78	79	5, XVI	78
79	79	80	5, XVII	79
80	80	81	5, XVIII	80
81	81	82	5, XIX	81
82	82	83	5, XX	82
83	83	84	5, XXI	83
84	84	85	6, I	84
85	85	86	6, II	85
86	86	87	6, III	86
87	87	88	6, IV	87
88	88	89	6, V	88
89	89	90	6, VI	89
90	90	91	6, VII	90
91	91	92	6, VIII	91
92	92	93	6, IX	92
93	93	94	7, X	93
94	94	94	7, X	93
95	95	95	7, XI	94
96	96	96	7, XII	95
97	97	97	7, XIII	96
98	98	98	7, XIV	97
99	99	99	7, XV	98
100	100	100	7, XV	99
101	101	101	7, XVI	100
102	102	102	7, XVII	101
103	103	103	7, XVIII	102
104	104	104	7, XIX	103
105	105	105	7, XX	104
106	106	106	7, XXI	105
107	107	107	7, XXII y XXIII	106 y 107
108	108	108	7, XXIV	108

<i>PV</i>	<i>UP</i>	<i>ESC</i>	<i>POU</i>	<i>PH</i>
109	109	109	7, XXV y XXVI	109 y 110
110	110	110	7, XXVII	111
111	111	111	7, XXVIII	112
112	112	112	7, XXIX	113
113	113	113	7, XXX	114
114	114	114	7, XXXI	115
115	115	115	8, I	116
116	116	116	8, II	117
117	117	117	8, III	118
118	118	118	8, IV	119
119	119	119	8, V	120
120	120	120	8, VI	121
121	121	121	8, VII	122
122	122	122	8, VIII	123
123	123	123	-	124
124	124	124	7, IX	125
125	125	125	7, IX	125
126	126	126	7, X	126
127	127	127	7, XI	127
128	128	128	7, XII	128
129	129	129	7, XIII	129
130	130	130	7, XIV	130
131	131	131	7, XV	131
132	132	132 y 133	7, XVI	132
133	133	134	7, XVII	133
134	134	135	7, XVIII	134
135	135	136	7, XIX	135
136	136	137	7, XX	136
137	137	138	7, XXI	137
138	138	139	7, XXII	138
139	139	140	7, XXIII	139
140	140	141	7, XXIV	140
141	141	142	7, XXV	141
142	142	143	7, XXVI	142
143	143	144	7, XXVII	143
144	144	145	7, XXVIII	144
145	145	146	7, XXIX	145

PH
 109 y 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145

PV	UP	ESC	POU	PH
146	146	147	7, XXX	146
147	147	148	7, XXXI	147
148	148	149	7, XXXII	148
149	149	150	7, XXXIII	149
150	150	150	7, XXXIV	150

De toda esta tabla numérica hemos de destacar aquellos casos en que dos capítulos del manuscrito de Upsala, en coincidencia con la traducción de Pedro de Valencia, se corresponden con un solo capítulo en el texto de El Escorial, en la edición de Poussines o en la *Philocalia*. Por ejemplo:

PV	UP	ESC	POU	PH
93 y 94	93 y 94	94	7, X	93
124 y 125	124 y 125	124 y 125	7, IX	125
149 y 150	149 y 150	150	7, XXXIII y XXXIV	149 y 150

O también esos otros casos contrarios, en los que un único capítulo del Upsaliense y de Pedro de Valencia se opone a dos en alguna de las otras versiones:

PV	UP	ESC	POU	PH
43	43	43 y 44	4, XI	43
107	107	107	7, XXII y XXIII	106 y 107
109	109	109	7, XXV y XXVI	109 y 110
132	132	132 y 133	7, XI	132

Aunque estas coincidencias son importantes, sin embargo hay otros aspectos más determinantes que despejan las dudas acerca de si Pedro de Valencia ha utilizado el Escorialense o el Upsaliense para su traducción:

- En el capítulo 45 del manuscrito de Madrid Pedro de Valencia anota al margen *corruptum in graeco* que, efectivamente, coincide con un * en el texto griego de Upsala en un pasaje poco claro desde el punto vista textual.
- El capítulo 31 presenta una laguna en el manuscrito de Upsala, *** y varias líneas en blanco, que también recoge Pedro de Valencia en su versión.
- En el capítulo 2 del Escorialense no consta completa la cita del *Salmo* 118, 80 ni la de Ps. 118, 6, que sí lo está en Upsala y en la versión de Pedro de Valencia:

πρώμασί σου
πισχύθω ἐν
καὶ πρὸς τὸν

vidar; et rursus:
Et iterum ad

δικαιώμασί

y otro texto
se, sobre todo
que circuló en
algunos pasajes

ὁ θεοῦ

ὁ πνεύματος

capítulo la frase
por Pedro de
parece en el
son bastante
en relación al

de Upsala y
del humanista
texto griego de
de Escorialense
o de todas las
ense, y que han

coincidencia con

- Capítulo 8: στηκεῖν, al margen στοιχεῖν
- Capítulo 11 ἀγώνου, al margen νος
- Capítulo 13 περισαίνοντα, en el margen περισαίνοντος.
- Capítulo 17 ἡμῖν, al margen ἡμη.
- Capítulo 15 τὸν φόνον, corregido por τῷ φόνω.
- Capítulo 21 τῶν, en el margen τόν.
- Capítulo 29 οὔπω, en el margen οὔπω
- Capítulo 51 αὐτῷ, en el margen αὐτοῦ.
- Capítulo 51 βιαζομένω, al margen βιαζομένοις.

En algunos casos nuestro autor corrige al margen diversas palabras que son poco claras, por estar borrosas o casi tachadas, mediante la lectura también de la versión de los *Opúsculos* del Escorialense Y-III-2:

- Capítulo 5: τιθέασθαι
- Capítulo 11: ἐμπεποιῶσθαι, donde se anota al margen ποι para aclarar la sílaba subrayada que aparece emborronada.
- Capítulo 22: δείκνυται
- Capítulo 23: ὄντως
- Capítulo 31: τυπικῶς

En algunos pasajes Pedro de Valencia completa el texto de Upsala con la versión de El Escorial. Para ello nuestro humanista hace una llamada en el texto con 1 y anota al margen el término añadido precedido por esa misma señal 1:

- Capítulo 8 ἐνδύματος¹, al margen ἰμόνου.
- Capítulo 23 διαμαχόμενος¹, en el margen ἰάτε τελείως ὑπὸ Κυριοῦ λελυτρωμένος
- Capítulo 28 ὁ θεός¹, en el margen ἰμισεῖ

La traducción latina del manuscrito 149 de la Biblioteca Nacional de Madrid se ajusta perfectamente al texto base de Upsala con las modificaciones o adiciones de El Escorial. Esta realidad la podemos comprobar en cualquiera de los ejemplos que acabamos de citar, tal y como vemos en el caso de los capítulos 51 y 23, por ejemplo:

Capítulo 51: UP: καὶ βιαζομένῳ τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ....

PV: *Atque ita contendentibus nobis templum Dei...*

ESC: καὶ βιαζομένοις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ....

Capítulo 23: UP: ...πρὸς τὰ πάθη τῆς κακίας διαμαχόμενος καὶ ὑπὸ τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύματος τὴν ἐντελή τοῦ Χριστοῦ εἰρήνην καὶ ἀγαλλίασιν ἐν τῇ καρδίᾳ δεξάμενος

*mino perfecte sit
aetitiam a bono*
que hemos
ego.

όμενος, ἀτε
καὶ ἀπὸ τοῦ
τοῦ εἰρήνην
ος

rzar la idea de
mbién ante un
encia no se ha
ajado con más
y sus propias

códice griego
en las mismas
último caso se
ncorporadas a
e responden a
e arilar en ambos
mero 1 o un
ora o sintagma
cedida de esa
osas, sí que lo
icas variantes
además de un
gen. Varias de
minos pocos
nos, variantes
ellas parecen
el contenido
amente estos
de la doctrina
14), ἀπαθεία
(capítulo 31),
3), οἰκονομία
doctrinal de los
s griega¹¹⁴.

ciones marginales
Luis Gil, Alcañiz

Las correcciones y anotaciones parecen indicar que no nos hallamos ante la versión enviada al Padre Sigüenza, sino ante un primer borrador. Por las cartas conservadas, y que hemos comentado más arriba, sabemos que el Prior del monasterio de El Escorial quedó satisfecho por esta traducción, “Bien sabía yo que los papeles que embie < de S. Macario > a v. P. le avian de causar mucho contento...” (27 de marzo de 1604). Realmente estos *Opúsculos*, estos *Ciento cincuenta capítulos de perfección espiritual* resultaban de gran interés para las comunidades monásticas, ya que resumían lo fundamental de la doctrina macariana acumulada a lo largo de los siglos de la Edad Media bizantina. Concretamente parafrasean la famosa *Epistula Magna* y algunas de las *Homilias*. Por su parte, la “Gran Carta” es también, al menos en su primera mitad, una réplica de diversas *Homilias*, mientras que la segunda se corresponde, según expusimos, con el tratado *De instituto Christiano* de Gregorio de Nisa, que ha servido de modelo a nuestro Macario, más bien, Pseudo-Macario, si queremos respetar la cronología de ambos autores. Pedro de Valencia conoce muy bien el texto original de las *Homilias*, por haberlas traducido y al castellano y quizá ya al latín, y así lo hace notar al comienzo de algunos de los Capítulos de estos *Opúsculos*, donde se reseña la pertenencia a una determinada *Homilia*:

- Capítulo 16: se anota la correspondencia con la *Homilia* 40.
- Capítulos 52, 53, 61, 140 y 141: *Homilia* 5.
- Capítulos 65, 67-70 y 72: *Homilia* 4.
- Capítulo 73: *Homilia* 1.
- Capítulos 74, 75, 77-79, 81 y 82: *Homilia* 17.
- Capítulos 87-90: *Homilia* 18.
- Capítulos 91-94 y 96: *Homilia* 8. En el Capítulo 95 se precisa, *Non est ex octava*.
- Capítulo 91: se lee en el margen, *Ex homilia octava, quae non est Sancti Macarii, sed pii cuiuspiam viri, qui tamen nondum cognoverat quemadmodum eum oporteret cognocere, ut ait Apostolus*.
- Capítulos 107-108: *Homilia* 9.
- Capítulos 109 y 110: *Homilia* 10.
- Capítulos 124 y 125: *Homilia* 15.
- Capítulos 134-135: *Homilia* 19.

Hemos comprobado con detalle estos pasajes y efectivamente las correspondencias son exactas, aunque no completas. De los ciento cincuenta capítulos sólo se anota la procedencia en treinta y nueve de ellos, y, es evidente, que Pedro de Valencia no tiene constancia de los abundantes lugares en los que se está parafraseando la *Epistula Magna*, ya que su conocimiento de los textos macarianos se limitaba en este momento a las *Cincuenta Homilias espirituales*. Es muy curiosa la notación del Capítulo 91

según Pedro de formación del e atribuciones respecto a tal 25, que circula o *Sermones* del cer a Eusebio la no hace esta io que parece na. Uno de los blioteca de El , incluye en la ón manuscrita: *perfecta doctrina*

de Marco el i problemática Migne, PG 65, io Confesor y estro Santo de stola II (Migne, a mesalianista Migne, PG 65, ado por los tacto con las ras de un gran respecta a los

on los textos scéticos claves sajes bíblicos rrespondencia ido a a apoyar tenticidad de Todo ello en lad solamente ónimos de El residía en una

posible publicación de la misma, si nos atenemos a algunos indicios que se extraen de las cartas al Padre Sigüenza al hilo de esta versión de San Macario. Nuestro autor es consciente de que está realizando la primera traducción de estos *Opúscula* griegos y quiere saber con certeza y poder mantener ese protagonismo, según se deduce de la inquietud que muestra por ello en la carta, ya comentada, del 27 de mayo de 1604¹¹⁸:

“Dijome un fraile dominico que en la nueva impresión de la nave en la *Bibliotheca Sanctorum Patrum* venían demás de las *Homilias* ciertos capítulos de San Macario. Vea vuestra Paternidad si son los mismos i avisemelo...”

La noticia no era cierta, ya que, como hemos señalado, estos *Opúsculos* tardarán aún casi un siglo en ser editados. Esta “nueva impresión de la nave”, que menciona Pedro de Valencia, se refiere a la segunda edición de la *Bibliotheca Sanctorum Patrum* de Margarín de la Bigne, que en su volumen II (cols. 295 ss.), París 1589, incluía solamente la versión latina de las *Homilias* macarianas, publicada por J. Picus en esa misma ciudad en 1559. En consecuencia, la obra del humanista va a constituir una auténtica novedad en España y en Europa, aunque no llegue a publicarse y se circunscriba al marco de una comunidad monacal concreta.

5.3- LAS HOMILIAS LATINAS:

En el proceso de investigación del manuscrito griego que sirvió de base a los *Opúsculos* traducidos por Pedro de Valencia hemos localizado una traducción latina de treinta y cuatro *Homilias* de San Macario en ese mismo manuscrito griego n° 3 de la Biblioteca Universitaria de Upsala. Todo el códice forma una unidad, no hay diferencia de papel, ni de tamaño, calidad, etc. entre ambos textos. La numeración de las páginas, más reciente, no distingue el griego (fols. 1-70) de la versión latina (fols. 71-122): 1+122 fols. numerados + 6 fols. en blanco sin numerar + 1. El folio 19 ha sido desplazado por el encuadernador, pues debería ir antes del 18. En el folio 70 se leen tres líneas en griego, que son las mismas que las del folio 50¹¹⁹.

La traducción no se corresponde con el original griego: en un caso se trata de los *Ciento cincuenta Capítulos de Perfección espiritual*, es decir, los *Opúsculos*, y en el otro de treinta y cuatro *Homilias*. Son obras distintas, si bien esos 150 capítulos resumen y parafrasean las *Homilias* macarianas. Ch. Graux, sin tener en cuenta la tradición sobre el personaje y la obra de San Macario confunde ambos escritos al afirmar: "Au lieu de in CL capitula peut-être faut-il écrire L. II n° y a que 50 Homiliae spirituales de Macarius"¹²⁰. Las mismas imprecisiones

¹¹⁸ Ms. BRME, L. I. 18 FOL. 22r-v. Cf. Antolín, *La Ciudad de Dios* 43, 1897, pp. 364-366.

¹¹⁹ Para la descripción paleográfica de este códice nos remitimos al trabajo más reciente y completo sobre el mismo, Torallas Tovar, *Art. cit.*, pp. 205-207.

¹²⁰ Ch. Graux y A. Martin, *Notices sommaires des manuscrits grecs en Suède*, Paris 1889, p. 30, n° 3.

die Messalianer",
2, pp. 273-288, y,

et homilias Macarii
on posterioridad
Capítulo 109 del
n. 130”, “p. 132”,
ponde con esta
e las *Homilias* de
Leipzig, que se
bras macarianas

a de este códice
la de Pedro de
s novedoso y la
atina de treinta y
os al apartado
706 decía sobre
as, que parecen
traducciones ya
o Palthenio, con
pañol.

portaba ningún
el texto griego,
cia. En primer
humanista. En
de anotaciones
nos. El sistema
ro de Valencia
oco frecuentes,
lgo totalmente
ndo el propio
, Capítulo 91
atado, que ésta
e non est Sancti
madmodum eum

cabezadas cada
que las *Homilias*
y traducciones
por tanto, han
añol. Ya hemos
abezamiento ni

de título delante de las *Homilias*, aunque sí lo tiene su versión latina. En cambio la edición de Palthenio hace preceder a todas sus *Homilias* de un breve resumen, tanto en la parte griega como en la latina. Lo que más nos interesa es el hecho de que el texto griego de Palthenio tenga estos encabezamientos, lo que le diferencia de Picus, ya que ello apoyará la idea de que Pedro de Valencia ha seguido aquella versión. No obstante, nuestro autor da su propia traducción de estos títulos, que no tiene por qué coincidir con la ofrecida por Palthenio. Veamos algún ejemplo:

Hom. 2:

Palthenio:

Περὶ τῆς βασιλείας τοῦ σκότους, τοῦτ' ἔστι, τῆς ἀμαρτίας·
καὶ ὅτι μόνον ὁ θεὸς δύναται αἶρειν ἀφ' ἡμῶν τὴν ἀμαρτίαν, καὶ
αἰ ρύσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἀρχόντος τοῦ πονηροῦ
*De regno tenebrarum, hoc est, peccato: Et Deum solum posse a nobis peccatum
auferre, ac nos liberare e iugo servitutis Principis nequissimi*

Pedro de Valencia:

*De regno tenebrae, id est, peccati et solum Deum posse auferre a nobis peccatum
liberaeque nos a servitute principis illius mali*

Hom. 10:

Palthenio:

Ταπεινοφροσύνη καὶ προθυμία διαζώσεται καὶ αὐξεται τὰ
δῶρα τῆς θείας χάριτος· ἐπάρσις καὶ ῥαθυμία ἀπόλλυται
*Humilitate et alacritate retinentur et augentur dona gratiae divinae: superbia
autem et ignavia perduntur*

Pedro de Valencia:

*Humilitate et alacritate conservantur et crescunt dona gratiae divina, elatione et
ignavia perduntur*

Incluso la *Homilía* 8, que Pedro de Valencia no llega a traducir, también aparece precedida por un encabezamiento, aunque no completo:

Palthenio:

Περὶ τῶν συμβαινόντων τοῖς Χριστιανοῖς μεταξὺ τοῦ εὐχὰς
ποιεῖσθαι, καὶ περὶ τῶν μέτρων τῆς τελειότητος. δηλαδὴ εἰσὶς
τὸ μέτρον τὸ τέλειον ἔρχεσθαι δύνανται οἱ Χριστιανοί
*De his quae contingunt Christianis inter orandum, et de gradibus perfectionis,
utrum videlicet ad perfectum gradum pervenire possint Christiani*

Pedro de Valencia:

De his quae contingunt Christianis

Volviendo al tema central hemos de decir que el humanista español ha tomado como base de su traducción el texto griego de Palthenio y, aunque ha tenido delante la versión latina de este autor alemán, sin embargo su

no sólo en los
coincide con el
os *Opúsculos* de
posibilidad de
Picus, que es
latina de Picus
ín sí que nos
s. Estos títulos
sino que son
posterior de las
os en el índice
en el de Pritius
io que se basa
a *Homilía* en la
lías XIV y XV,
ción y que, por
Picus. Veamos
re Palthenio y

ψυχὴν ἐν
δὲν νυμφίον
ἢ διακέσθαι.
ς γεμούσας,
παντα; καὶ
καὶ τοῦ αὐ
νθρώπων

*titate ac puritate
se gerere debeat.
videlicet, utrum in
tio, de gratia, de*

*ritate et puritate,
habere oporteat.
videlicet, An in
ulo et de gratia et*

bristum sponsum

En definitiva, con éste y otros ejemplos que se podrían aportar, todo apunta a que Pedro de Valencia no ha tenido en cuenta los títulos o epígrafes que desde la traducción de Picus aparecen en todas las ediciones latinas macarianas y que ha traducido sus *Homilias* directamente del griego. Unas de las múltiples anotaciones marginales de la versión de Pedro de Valencia nos atestiguan también que el humanista ha tomado el texto griego como base de su trabajo. En la *Homilía* 2, fol. 73r, se anota: “*nam lego οὐχ ὑποστασόμενον*”.

Si la identificación del manuscrito y de la autoría de su traducción latina no ha resultado del todo difícil, sin embargo el tema de su procedencia o, más exactamente, de cómo ha llegado de las manos de Pedro de Valencia a Sparvenfeldt es algo que aún no podemos dilucidar plenamente. Los pocos datos existentes al respecto nos permiten hacer determinadas conjeturas e hipótesis que proyectan luz sobre el camino y los jalones que este manuscrito ha recorrido entre España y Suecia. La bibliografía existente sobre la estancia en España de este embajador del rey sueco apunta varios nombres de personajes y lugares donde adquirió su riquísima colección de manuscritos. Sin embargo nos falta el eslabón que una a Pedro de Valencia con alguno de ellos. Graux¹²² recoge varias cartas de Pedro Valero que informan de que Sparvenfeldt compró manuscritos en Zaragoza. C. U. V. Jacobowsky en su tesis sobre el noble sueco incluye una serie de cartas que hablan de compras de manuscritos en la biblioteca del Marqués del Carpio y Virrey de Nápoles, conocido también como Marqués de Liche¹²³, en la del Marqués de Astorga en Madrid el 6 de mayo de 1690¹²⁴ y en el Colegio de los Jesuitas de Zaragoza en julio de ese mismo año¹²⁵. Además en otras cartas conservadas de Sparvenfeldt¹²⁶ leemos algunos nombres más de personajes españoles a los que el embajador sueco denomina como “amigo mío”: Juan Lucas Cortés, Pedro Fernández del Pulgar, el Marqués de Mondéjar, Hipólito de Samper y Godejuela, etc... De estos nombres, en principio, sólo podemos establecer cierta relación con Pedro de Valencia por parte del Marqués de Mondéjar y del Marqués del Carpio.

El tema clave de estas cuestiones es el del testamento y reparto de la biblioteca de Pedro de Valencia¹²⁷. Con la pérdida de los *Autos de partición* desconocemos el inventario completo de la biblioteca que, tras la muerte del humanista en 1626, pasó a sus hijos. Durante casi treinta años permanecen

¹²² Graux, *Op. cit.*, p. 359.

¹²³ C. U. V. Jacobowsky, *J. G. Sparvenfeldt. Bidrag till en Biografi*, Stockholm 1932, p. 131.

¹²⁴ *Ibid.*, p. 141.

¹²⁵ *Ibid.*, pp. 148-149.

¹²⁶ Extractos de la correspondencia de Sparvenfeldt pueden consultarse también en la tesis de J. H. Schröder, *Itinera et labores J. G. Sparvenfeldti*, Upsala 1830.

¹²⁷ G. Morocho, "El testamento de Pedro de Valencia, humanista y cronista de Indias", *Revista de Estudios Extremeños* 44, 1, 1988, pp. 9-47.

or, uno de los
e la biblioteca.
de Mondéjar a
biblioteca, sin
hecho en estos
España. Con
a las obras

*quam plurima
fratri germano
doctissimarum
triti habet D.
ndejar)*”.

Mondéjar, don
Arias Montano
a, confiscada a
Marqués: “...
ni poder tantas
contacto con
raban Esteban
lt, entre otros,
que recibían en
escritos¹³¹. Por
escritos de San
el Marqués de
o mio”.

la biblioteca del
is totalmente
1730 sabemos
e la librería del

*is quondam
Ex hac ipsa
ssimos utique
sitos*”

oteca manuscrita”.

bliblioteca...”, p. 588.

Lundström¹³³ también aporta otra carta en sueco, fechada el 8 de marzo de 1690 en Madrid y dirigida al rey de Suecia, en la que se insiste en los escritos comprados a este Marqués:

“Sa har jag dock icke alldeles förlorat tiden, emedan jag uti the raraste biblioteken, särdeles ur Marquise de Heliches vice Roi öfver Neapolis efterlatne skrifter nagot ansenligt funnit och saledes kistor fulle nu här y Madrid lemnar till vidare orders och kanske till närvaranden conjucturers förändring...”

Éstos eran restos de la biblioteca del Conde-Duque que a la muerte de Gaspar de Haro, conocido también como Marqués de Liche (Marqués del Carpio), fueron puestos a la venta por su hija. Don Luis de Haro, sobrino y heredero del Conde-Duque, había dejado en manos de su hijo Gaspar la más grande biblioteca española del siglo XVII, fruto de la afición al coleccionismo bibliográfico tan de moda en los siglos XVII y XVIII europeos¹³⁴. Las vicisitudes de dispersión de esta biblioteca, compuesta tal vez por más de mil quinientos volúmenes, a través de la Biblioteca Nacional de Madrid, de El Escorial, de Suecia¹³⁵ y de Dinamarca¹³⁶ no son del todo localizables por falta de catálogos e inventarios completos. Al país nórdico, a su Biblioteca Real, fue a parar también el famoso manuscrito de Estocolmo de Arias Montano, comprado al Marqués de Liche por Sparvenfeldt, como se lee en la nota autógrafa de compra (fol. 2v): “Correspondencias originales tocantes a la version y impresion de la Biblia de Alcalá de Henares a D. B. Arias Montano. Je hay ahepté a Madrid 1690 (dans la Bibliothéque de Marques de Heliche)”¹³⁷.

Una vez muerto Pedro de Valencia tal vez alguno de sus libros pasó a engrosar las estanterías de la librería del Conde-Duque de Olivares, sobre todo si tenemos en cuenta la relación existente con Melchor de Valencia. Este vástago de Pedro de Valencia publicó una obra de derecho, *Illustrium Iuris Tractatum*, en 1625, que se seguirá editando hasta 1734, dedicada al Conde-Duque, a quien considera como un mecenas. Por ello, como pura hipótesis, Melchor ha podido regalar algún manuscrito o libro de su padre en señal de agradecimiento, máxime sabiendo la afición del Conde-Duque por aumentar sus fondos bibliográficos con ejemplares de catedrales,

¹³³ Lundström, *Art. cit.*, p. 166.

¹³⁴ G. de Andrés, “Historia de la biblioteca del Conde-Duque de Olivares y descripción de sus códices, I”, *Cuadernos bibliográficos* 28, 1972, pp. 131-142 e “Historia de la biblioteca del Conde-Duque de Olivares y descripción de sus códices, II”, *Cuadernos bibliográficos* 30, 1973, pp. 5-73.

¹³⁵ P. Högberg, “Manuscripts espagnols dans les bibliothéques suedois”, *Revue Hispanique* 36, 1916, pp. 377-474.

¹³⁶ P. Högberg, “Notices et extraits des manuscrits espagnols de Copenhague”, *Revue Hispanique* 46, 1919, pp. 382-399.

¹³⁷ Manuscrito A-902 de la Kungliga Biblioteket de Estocolmo.

de 1625¹³⁸ se
de-Duque de
onium fidele et

is n° 3, o el 37
almente no es
le-Duque o la
mo de Arias
e guarda gran
opio Pedro de
último poseía
su estancia en
scorial¹³⁹. Tal
cción de Arias
nado por él a
los, por lo que
e códice en la
o 503 de la
lula de Felipe
instrucciones
que tuvo los
blia, entre los
teca Real de
viera también
ano, teniendo
eración entre
ce procediera
la versión de
erio y de que
contenido en
er directa, si
r con las que
a posibilidad
al Biblioteca de
XI o XII, el
anos, *Macarii*

6.

für den Eskorial
chsten Kaiserhauses

de spiritali perfectione epitome CL capitibus contenta. Este texto, que perteneció a Antonio Agustín¹⁴², desapareció después del incendio de 1671¹⁴³ y permanece sin ser localizado. Pedro de Valencia ha podido utilizar este manuscrito y encargar una copia del mismo para su traducción. El códice de Upsala sería el resultado de esta copia, hecha por una mano desconocida en la segunda mitad del siglo XVI o en el XVII. No ha de extrañarnos el hecho de que nuestro humanista manejara códices de El Escorial, pues el Padre Sigüenza, Prior y Bibliotecario del Monasterio, solía ceder temporalmente ejemplares de la biblioteca a Pedro de Valencia¹⁴⁴.

Tanto si este manuscrito upsaliense griego proviene de Arias Montano como de la biblioteca del Escorial, lo que sí está bastante claro es que es en manos de Pedro de Valencia o de sus familiares cuando adquiere la forma definitiva con el añadido de la traducción latina, encuadernada con el texto griego por ser de la misma temática. La obra en conjunto, con los *Opúsculos griegos*, con las *Homilias* latinas y con una numeración confusa, 7 ó 37, formó parte seguramente de la biblioteca de Pedro de Valencia, sin que podamos precisar el punto al que llegó después tras el reparto de la herencia del humanista. Quizá lo más probable es que engrosara los fondos de la librería del Marqués de Mondéjar y que a través de este conducto llegara a Sparvenfeldt y a Suecia.

6- LA TEOLOGÍA MACARIANA Y LA ESPIRITUALIDAD EUROPEA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII:

La obra de San Macario es un auténtico manual práctico de vida ascética y comunitaria, en el que se recoge todo el saber de los monasterios primitivos del cristianismo egipcio. Su importancia radica en ofrecer de una forma organizada todo un sistema doctrinal de la práctica ascética de los monjes y de haber contribuido a la creación del vocabulario técnico de la mística cristiana. Evidentemente no es éste un hecho aislado y único, sino que la misma finalidad se observa también en numerosos autores de los siglos IV y V, como es el caso de Evagrio el Póntico, que es autor de una composición práctica de ascética y mística dirigida a los eremitas del

¹⁴² En 1591 pasan a El Escorial los libros de Antonio Agustín, arzobispo de Tarragona. Las obras griegas alcanzaban el número de 272 manuscritos, según consta en el catálogo, *Bibliotheca Manuscripta Graeca*, publicado por su bibliotecario, Martín López Vadillo, en 1586. El texto de San Macario aparece aquí incluido en los *Prisci patres ascetae caelestium contemplatores* con el número 80.

¹⁴³ Este manuscrito está recogido en los catálogos escolialenses anteriores al incendio X-I-18 y K-I-20.

¹⁴⁴ Concretamente en la carta del 1 de marzo de 1606 al Padre Sigüenza Pedro de Valencia habla de cómo utilizaba los "libros griegos de esa librería"; Ms. BNM 20.244/7 ff. 24r-26u. Cf. E. Ochoa, *Epistolario Español*, 2°, BAE LXII, pp. 44-45: "Vuestra Paternidad se sirva de, viendolo ahí, sin dar a entender que Vuestra Paternidad sabe de mi nada de esto, hacer alguna mención de mi por ocasión de los libros griegos de esa librería, o por otra vía que a Vuestra Paternidad le parezca."

desierto de Egipto¹⁴⁵, el del tratado *De instituto Christiano* de Gregorio de Nisa, el de Marcos el Ermita y, sobre todo, el de Diadoco de Fótica, cuyos *Cien capítulos de perfección espiritual* muestran un gran parecido con la tradición macariana. El mencionado tratado de Gregorio de Nisa, como se ha dicho anteriormente, está en íntima relación con la *Epístula magna* y, en consecuencia, con parte de los capítulos de los *Opúsculos* de nuestro Santo¹⁴⁶. Marcos el Ermitaño tampoco es ajeno a Macario; ya vimos, al mencionar el hecho de que Pedro de Valencia no traduce la *Homilía* 8, cómo ésta ha sido atribuida a Marcos, según consta, por ejemplo, en una anotación marginal de uno de los volúmenes de las *Cincuenta Homilias espirituales* de la Biblioteca del Monasterio de El Escorial¹⁴⁷.

A pesar de estas coincidencias, sin embargo el egipcio muestra unas peculiaridades en la forma y en el fondo que comentaremos seguidamente. El género literario utilizado por nuestro Santo le permite transmitir de una forma bastante original y pedagógica estos contenidos: realmente no se trata de *Homilias* o *Sermones* disertados ante el pueblo o la comunidad monacal, sino fingidos entre los monjes, con preguntas y respuestas alternativas entre el emisor y los miembros del auditorio. Son, entonces, más bien, charlas o conversaciones dirigidas por el maestro espiritual de una manera pedagógica y sutil para dar respuesta a las necesidades espirituales de sus discípulos¹⁴⁸.

Este testimonio de la vida de los monjes del cristianismo primitivo y la exposición de la teoría y práctica del ascetismo es lo que parece haber impulsado al Padre Sigüenza a solicitar a Pedro de Valencia la traducción de los textos más importantes de San Macario para uso y disfrute de la comunidad monacal de los Padres Jerónimos de El Escorial. El propio estilo y composición literaria de esta obra contribuía a este fin: en el diálogo entre el superior y los monjes se dan respuestas muy concretas, a través de consejos muy prácticos apoyados en la teología, a los interrogantes planteados sobre la vida cristiana, en general, y monacal, en particular. De los textos macarianos se puede extraer la sabiduría de un maestro espiritual, que a la vez es un teólogo, junto con un gran sentimiento ascético.

Aunque no es éste el momento de exponer la teología contenida en el corpus macariano¹⁴⁹, sin embargo creemos que hay que mencionar al menos

¹⁴⁵ A. -C. Guillaumont, *Évagre le Pontique. Traité pratique au le moine*, 2 vols., Paris 1971.

¹⁴⁶ Sobre el problema de autoría *vid* M. Canevet, "Le De instituto Christiano est-il de Grégoire de Nyssé? Problèmes de critique interne", *REG* 82, 1969, pp. 404-423, así como la obra citada de W. Jaeger.

¹⁴⁷ Signatura 85-IV-9.

¹⁴⁸ cf. V. Desprez, "Maître et disciples d'après les questions et réponses de Macaire-Suméon", *Studia Patristica* 18, 1989, pp. 203-208.

¹⁴⁹ Una monografía bastante completa sobre la teología macariana la tenemos en H. Dörries, *Die Theologie des Makarios-Symeon*, Göttingen 1978.

le Gregorio de
e Fótico, cuyos
con la tradición
no se ha dicho
magna y, en
uestro Santo¹⁴⁶.
il mencionar el
no ésta ha sido
ación marginal
le la Biblioteca

muestra unas
seguidamente.
nsmitir de una
nte no se trata
idad monacal,
ernativas entre
bien, charlas o
era pedagógica
liscípulos¹⁴⁸.

primitivo y la
parece haber
traducción de
disfrute de la
ial. El propio
: en el diálogo
as, a través de
interrogantes
particular. De
stro espiritual,
ico.

ntenida en el
onar al menos

ris 1971.
ristiano est-il de
así como la obra

facaire-Suméon”,

as en H. Dörries,

sus líneas argumentales más importantes. El tema central de estos escritos es la búsqueda de la unión con Dios, que se manifiesta fundamentalmente en la expresión de la experiencia mística. Su teología mística, en parte original, y en parte deudora de Orígenes, los Padres capadocios y, en general, de todo el espiritualismo de los cuatro primeros siglos del cristianismo, va a poner el énfasis en el sentimiento de plenitud y de gozo en la experiencia religiosa, una auténtica mística de la luz. Así se expresa en la *Homilía* 15, 20:

“Los ricos de la tierra, cuando han reunido muchos frutos en sus graneros, se esfuerzan todos los días para tener más y no carecer de nada. Pero si se conforman con los bienes que han recogido en sus graneros y no se preocupan de acrecentarlo, sino que gastan los que tienen, enseguida caerán en la pobreza y la excasez. Por ello, conviene que se esfuercen y consigan más, lo amontonen y lo guarden, para no carecer de nada. Así ocurre en el cristianismo, cuando se gusta la gracia de Dios. Pues se ha dicho: “Gustad y ved que bueno es el Señor”. La experiencia de esta acto de gusto es una fuerza muy poderosa del espíritu que actúa en el corazón. Todos los que son hijos de la luz y del servicio de la Nueva Alianza en el Espíritu Santo, éstos no aprenden nada de los hombres. Pues ellos son “enseñados por Dios”. La propia gracia les escribe en sus corazones las leyes del Espíritu. Ellos no deben obtener su experiencia sólo de los textos escritos con tinta, sino que también la gracia de Dios escribe las leyes del Espíritu y los misterios celestes en las tablas del corazón. Este órgano dirige y gobierna todo el cuerpo y, cuando la gracia se ha apoderado de las leyes del corazón, reina también sobre todos los miembros y pensamientos”.

Sin duda es ésta la característica que distingue a Macario de gran parte de los textos ascéticos y místicos de esta época. El Santo de Egipto da una gran importancia a la experiencia personal e íntima, dejando en un segundo plano una teología fundada exclusivamente sobre la razón y las actividades institucionales de la Iglesia, sacramentos, lecturas de la Biblia, etc... De ahí que sea precisamente la oración interior el método más eficaz para lograr el fin ascético. En esta doctrina se perciben también las huellas y los ecos neoplatónicos de Dionisio Areopagita, cuyas coincidencias con Macario pueden ser la noción de Iglesia como ciudad o la insistencia en la infinitud de Dios¹⁵⁰, así como una gran parte del vocabulario ascético utilizado en ambos autores¹⁵¹.

¹⁵⁰ A juicio de H. Alexander, *Op. cit.*, p. 374, nota 168, Dionisio y Macario tienen mucho en común, pero la controversia que rodeaba al segundo ha hecho que su nombre no aparezca en los Padres citados por los escoliastas de Dioniso.

¹⁵¹ Cf. P. Miquel, *Le vocabulaire de l'expérience spirituelle dans la tradition patristique grecque du IV^e au XIV^e siècle*, Beauchesne 1991.

En torno a esta idea los textos macarianos incorporan toda una doctrina teológica que, en parte, ha sido calificada de herética. Los cristianos han de obtener la perfección, de la que carecen por su naturaleza humana. En el hombre cohabita el bien y el mal, el Espíritu Santo y Satán, y aquí es donde el Santo de Egipto adopta la conocida tesis de los mesalianos¹⁵². El bautismo y la gracia no han acabado totalmente con el mal del corazón del hombre, procedente del pecado original de Adán, sino que tiene que luchar toda su vida contra esos resquicios del mal en un duro combate espiritual, sin que el bien pueda imponerse de un modo completo¹⁵³. El mesalianismo también está debajo del concepto de colaboración (la *συνέργεια*) entre la gracia y el propio esfuerzo humano en la consecución de la salvación individual, así como el de la libertad del hombre en esta actividad. En el fondo de todo ello está el conocido debate de la Contrarreforma tridentina frente a las nuevas ideas de los reformadores del luteranismo europeo. En el siglo XVI y XVII se ponen de actualidad los temas de la predestinación, de la acción salvífica de la gracia y otras cuestiones de este tipo que ya hemos señalado al hablar del *Tractatus de perfectione christiana*, sea de Arias Montano o de Pedro de Valencia. Nuestro humanista participa de esta polémica, no sólo por el testimonio de ese tratado, sino también por el de la carta al Padre Sigüenza del 7 de diciembre de 1595¹⁵⁴:

“Digo esto generalmente, y en particular porque he oído que anda un grande pleito entre gente recia sobre *praedestination y auxilios suficientes y eficaces*, y no quisiera que se metiese v. P. entre ellos, y por las cosas que v. P. duda y pregunta sospecho que no se abstiene mucho deste question o quiston. Para la qual tambien es verdad como v. P. dize, que ay sufficientemente de dottrina en la leche de la sagrada escrittura para satisfacer y hartar *ad sobrietatem* a los paruulos y que se contentan con saber hasta esto. y no *usque ad insaniam*”.

Como hemos mencionado al abordar el estudio de la traducción latina de los *Opúsculos*, de los *Ciento cincuenta Capítulos de perfección espiritual*, realizada por Pedro de Valencia, este último anota en los márgenes del manuscrito un importante número de términos griegos pertenecientes al vocabulario ascético del Santo. Estas anotaciones representan lo fundamental de la doctrina macariana en relación con su ideal ascético, lo que demuestra el conocimiento de este tipo de espiritualidad, tanto desde el punto de vista teológico como filológico, por parte de Pedro de Valencia. Los capítulos 112 y 114 destacan al margen *ἀσκησις*, que, aunque propiamente significa “ejercicio”, *exercitatio*, tiene ya el sentido de término técnico de la vida y de las prácticas monásticas de “ejercicio espiritual”. Al mismo campo temático

¹⁵² Para P., Deseille *Les Homélies spirituelles de Saint Macaire*, Bégrolles-en-Mauges, Abbaye de Bellefontaine, 1984, pp. 36-37, esta idea es plenamente ortodoxa.

¹⁵³ *Homilía* 1, 25, 43 y 52; 3, 1 y 28.

¹⁵⁴ Antolín, *La Ciudad de Dios* 41, 1986, pp. 493-494.

pertenece ascética e llegar a la la “paz co se trata d amor tan

El cc caracterís traducirá puesto er demasiad grados as una nuev que alud paulinos¹ traducida “ciudada Iglesia, l tardíos¹⁵⁵ ciudad ce

Asimi típicos d ἔκλυσις. 16)¹⁶⁰, e (capítulo tema del Demonio

¹⁵⁵ Es, como vem

¹⁵⁶ Un *théologie my*

¹⁵⁷ En especial co Dörries, J 1949, pp. importanci 63 y 127 φ

¹⁵⁸ Por

¹⁵⁹ Ag

¹⁶⁰ Tr bíblico de

¹⁶¹ Paz y además i

encontremos con πονηρός, *Nequissimus*, indica la peculiaridad de este término¹⁶². La idea de la cohabitación del bien y del mal en el hombre, del Espíritu y Satán, queda explícita también en el término συνεπλάκη, *complicatus fuit* (capítulo 37). Precisamente en este aspecto es donde inciden algunas de las censuras inquisitoriales: por ejemplo en la *Homilía XV* leemos en el margen *caute lege* ante la frase *potentia quaedam rationalis Satanae*¹⁶³.

En esta lucha contra el mal y las pasiones el hombre no está solo, sino que a través de la oración puede contar con la colaboración de Dios. *Adiutrix* es la traducción del συνεργός del capítulo 18¹⁶⁴. En más lugares se insiste en el sentido teológico de esta συνέργεια, en esta cooperación activa entre la gracia de Dios y el esfuerzo libre del hombre para llegar a la perfección. Quizá el elemento clave sea el de συγκαταβατικῶς del capítulo 97. Nuestro humanista no pasa por alto esta cuestión capital, y así glosa marginalmente el término¹⁶⁵: *q. d. condescender dum stylum humilem, et nostrae ruditati accomodatum Dominus*. Es éste un término usual en la teología cristiana, más bien ortodoxa y bizantina, para designar la encarnación de Cristo, como supremo acto de acomodación o descendencia a la realidad del hombre. Esa colaboración de Cristo se cumple uniendo en sí mismo lo humano y lo divino¹⁶⁶, idea muy asentada ya en la Patrística griega desde San Ireneo. En el fondo está la cuestión de la naturaleza humana, donde entra el concepto de mezcla, συγκράματος (capítulo 15), *concretus*, para expresar tanto la unión de la divinidad y de la humanidad en Cristo, como la unión de la naturaleza humana y de la gracia divina en el cristiano¹⁶⁷.

A pesar de las dificultades de la difusión del *corpus* macariano y de los intentos de enmascarar su origen, que ya hemos visto al tratar el tema de la personalidad de San Macario, sin embargo el texto pasa de Oriente a

¹⁶² Este sentido tan específico es frecuente en los textos cristianos ya desde Eusebio de Cesarea, *HE* 3. 27, 1 o Clemente de Alejandría, *Paed.* 1.7.

¹⁶³ En el volumen 51-VI-27, p. 225, de la edición de Palthenio de la Biblioteca de El Escorial.

¹⁶⁴ A este respecto es interesante el vocablo técnico griego οἰκονομία (capítulo 140), adoptado por la Patrística a partir de determinados pasajes de las epístolas paulinas (*Efé.* 3, 9) para designar la disposición por la cual Dios, renunciando a todo su poder, se adapta al hombre y respeta la libertad humana. La palabra reproduce el designio divino de salvación de los hombres, su "disposición" y "organización", como muy bien capta Pedro de Valencia en su traducción, *scopus ac finis Christi*.

¹⁶⁵ Este término es fundamental en el movimiento hesicasta griego de época tardía, como han puesto de relieve, por ejemplo, los estudios de V. Lossky, *Essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient*, Paris 1944, y *La Mission de Dieu*, Paris 1962.

¹⁶⁶ El tema es tratado con detalle en el capítulo 25 de los *Opúsculos* y en las *Homilías* 4, 9; 24, 3-4 y 32, 6.

¹⁶⁷ Esta idea, inspirada en la noción de "mezcla total", es una tónica general en toda la Patrística antigua; cf. M. Spanneut, *Le stoïcisme des Pères de l'Église*, Paris 1957, pp. 154 y 396.

O
H
ap
M
es
lit
on
un
rig
ou
de

pai
órc
po:
no:
esp
ellc
7 d

ser
mis
el t
Fras
Así
de 1
Nac
dedi
dam.

10
Here:
16
17
17
17
17

Occidente sin perder su componente herético¹⁶⁸. En el umbral del Humanismo, en la Baja Edad Media italiana, el franciscano Ángel Clareno aporta a Occidente la primera versión latina de algunos opúsculos de San Macario¹⁶⁹. Este fraile, excomulgado por su excesivo amor a la pobreza, estuvo desterrado en diversos monasterios griegos, donde se empapó de la literatura monacal antigua y de la propia vida comunitaria de los monjes ortodoxos en busca del ideal ascético. El monaquismo bizantino era para él un ejemplo de independencia personal y de libertad espiritual frente a la rigidez de las jerarquías católicas. Los textos macarianos, además de los de otros Padres, como Basilio o Juan de Climaco, eran para Clareno un modelo de vida religiosa en la pobreza, la oración y la caridad.

A pesar todo esto, la aceptación de la teología ascética de San Macario parece contradictoria. Por una parte está la influencia de esta doctrina en las órdenes religiosas católicas: las *Homilias* figuran entre los textos aconsejados por los maestros de novicios de la Compañías de Jesús¹⁷⁰. Pero, por otra, nos encontramos también con importantes puntos de contacto con la espiritualidad protestante. El propio Pedro de Valencia es consciente de ello, según lo expresa en su carta al Prior de los Jerónimos de El Escorial el 7 de mayo de 1603¹⁷¹ y, sobre todo, en la del 22 de noviembre de 1604¹⁷²:

"La versión de S. Macario procuro que sea fiel y clara. La que anda en las *Homilias* tiene algunas faltas en estas dos cosas, porque en el Griego no tiene dificultad ninguna el stylo del Santo que es muy senzillo i familiar, en las cosas si tiene dificultad en algunas partes, o por la grandeza dellas o por nuestra pequeñez o por ambas cosas."

En efecto, "en las cosas si tiene dificultad en algunas partes...", pues parece ser que el contenido doctrinal no era muy "ortodoxo" para la época. La mismísima Inquisición española condena e incluye en sus *Indices Expurgatorios* el texto griego y la versión latina de las *Homilias* del Santo publicadas en Francfurt en 1594 por Zacarías Palthenio, que ya hemos señalado más arriba. Así lo vemos, por ejemplo, en las diligencias de los calificadores inquisitoriales de 1631, 1707 y 1736¹⁷³. En concreto el ejemplar contenido en la Biblioteca Nacional de Madrid (BN 3/60058) lleva en la portada y al final de la dedicatoria la anotación de *Autoris damnati operis cum expugnatione* y *Auctor damnatus*, respectivamente, así como diversos tachones en el interior del libro.

¹⁶⁸Para el problema de la herejía en Bizancio nos remitimos a N. Garsoian, "Byzantine Heresy. A reinterpretation", *DOP* 25, 1971, pp. 85-113.

¹⁶⁹Gribomont, *Art. cit.*

¹⁷⁰*Institutum Societatis Jesu*, vol. III, Firenze 1893, p. 121.

¹⁷¹Ms. BRME, L.I. 18 ff. 30r-31u. Cf. G. Antolín, *La Ciudad de Dios* 42, 1, 1897, pp. 129-135.

¹⁷²Ms. BRME, L.I. 18 fol. 18r-u. Cf. G. Antolín, *La Ciudad de Dios* 42,1,1897, pp. 295-296.

¹⁷³Así consta en el ejemplar de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, 1ª / 3720.

christiana, donde también se echaba mano de la autoridad macariana. No obstante, al concluir esta defensa de la ortodoxia de Arias Montano volvemos a encontrarnos con San Macario, con la censura de su *Homilía 35* por parte del *Expurgatorio*, en su página 89¹⁸⁰:

“dicemus plane Sanctum Macharium non stabilire apathiam simpliciter sed quantum pro ratione huius vitae nostrae et status viatorum fieri potest, nempe esse quosdam viros, qui exercitio praestanti virtutum continenter carnem domant, ac valide frenant, exurgenteisque rebelleis appetitus motus compescunt, ut numquam (praeuia semper Dei gratia) ad consensum lethalis criminis pertrahantur, eam quandoque tranquillitatem adepti, ut paucissimi in ipsis inordinati impulsus excitentur; et hoc esse mysticum animae sabbatum, quod virtute Christi in haec vita, et sub lege euangelica incohatur, in beata vero gloria plene complebitur. Nam simpliciter in aliquo sancto sopiri, vel ligari, vel extingui peccati fomitem, ut numquam nec venialiter peccent, esse singulare Dei privilegium, nec ulli nisi beatae Deiparare consensum, summo consensu docent theologi et cetera.”¹⁸¹

Para Pedro de Valencia la doctrina católica, expuesta en esta censura a San Macario, coincide con la idea que Arias Montano tenía sobre el tema del nuevo Sabbat, del nuevo estado de gracia del *Nuevo Testamento*, a partir de la Llegada del Espíritu en Pestecostés. Como concluye Pedro de Valencia, “En fin, toda la contienda de Arias Montano fue contra los escritos de los rabinos, que hazen su fuerça en dezir que no a avido mudança en los ombres por Christo ni exterior ni interior, i que ningún christiano a tenido ni experimentado más en sí que lo que tuvieron los padres del viejo testamento, pero no lo que esperavan, *Abraham mortuus est et prophetae quomodo tu dicis et cetera*, a lo menos aunque uviessse excedido algo Arias Montano en esta porfia, sería por hervor de zelo de la honrra de Christo, i no sería judaizar ni rabinizar, como dizen algunos, porque sabía hebreo.”¹⁸² El *Índice Expurgatorio* español de 1607 y 1612 incluía comentarios bíblicos de Arias Montano, a pesar de los intentos de defensa del Sr. Obispo de Canarias y del propio Pedro de Valencia, que intentó recurrar al Padre Pineda, responsable de la inclusión de Arias Montano en el *Índice*¹⁸³. El

¹⁸⁰ Sobre esta doctrina de la concupiscencia en Pedro de Valencia y Arias Montano, así como su presencia en los *Índices Expurgatorios* es fundamental la aportación de J. A. Jones, “De mente et dictione ad Petrum Valentiam ode tricolor: Una nota sobre Arias Montano, Pedro de Valencia y el FOMES PECCATI”, *REE* 34, 1978, pp. 487-499, “Pedro de Valencia’s defence of Arias Montano: the Expurgatory Indexes of 1607 (Rome) and 1612 (Madrid)”, *BHR* 40, 1978, pp. 121-136, “Pedro de Valencia’s defence of Arias Montano: a note on the Spanish Indexes of 1632, 1640 and 1667”, *BHR* 57, 1995, pp. 83-85, y “The Censor censored: the case of Benito Arias Montano”, *Romance Studies* 25, 1995, pp. 19-29.

¹⁸¹ Fol. 18r.

¹⁸² Fol. 18v.

¹⁸³ Ms. BNM 18731, n° 43.

último de ellos, el famoso *Índice* de Rojas y Sandoval, ha sido considerado como el inicio de una etapa reaccionaria en la España de los primeros años del siglo XVII, casi una segunda Contrarreforma.

Pero, sin duda, a parte de estos “pequeños focos de posible heterodoxia”, donde precisamente lo llamativo es la constante presencia de este Santo, lo más interesante es la repercusión de la obra macariana en el protestantismo¹⁸⁴. El pietismo luterano alemán de G. Arnold, de P. Poiret y de J. Heinrich Reitz¹⁸⁵, así como varias de las ediciones, reediciones del texto griego y, sobre todo, de traducciones de San Macario en este ámbito son un claro ejemplo de esta influencia¹⁸⁶. Martín Lutero había sido desde el principio partidario de verter los textos sagrados y patrísticos a la lenguas nacionales, y era éste un principio distintivo frente a la prohibición de la Contrarreforma católica¹⁸⁷.

Este radio de acción se amplía considerablemente y alcanza en el siglo XVIII al protestantismo americano. Incluso el metodismo, tanto inglés como americano, participa del espíritu de San Macario, así como el movimiento pentecostal. Como también señalamos en el apartado segundo, uno de los más conocidos representantes del metodismo, John Wesley¹⁸⁸, traduce al inglés veintidós *Homilías* del Santo griego y, lo que es más importante, se inspira en ella y adopta el lenguaje de su teología mística a la hora de componer su *A Christian Library*, obra en cincuenta volúmenes publicada en 1750¹⁸⁹, y al fundar su movimiento religioso conocido con el nombre de “Revivals”.

Se podrían citar más casos de esta impronta, que avalarían la idea de la continuidad de la doctrina macariana. San Macario ha inspirado, inspira y, seguramente, inspirará valores espirituales, ideales religiosos y formas de vida para todo cristiano. Sin embargo, no deja de ser realmente llamativo y, a la vez, enigmático el hecho de que sea el catolicismo el ámbito donde menor ha sido la pervivencia de este Padre de la Iglesia. No obstante las *Homilías* pueden, y de hecho son, interpretadas en un sentido estrictamente

¹⁸⁴En este punto es fundamental la monografía ya citada de E. Benz.

¹⁸⁵Cf. *ibid.* pp. 11-92 y G. Quispel, *Makarinos, das Thomasevangelium und das Lied von der Perle*, Leiden 1967, pp. 2 y ss.

¹⁸⁶Tal es el caso de la edición griega, con traducción latina, de las *Homilías* y *Opuscula* de San Macario llevada a cabo por J. G. Pritio en Leipzig en 1698 y 1699 (hay una segunda edición de 1714).

¹⁸⁷ Así lo expresa el propio Lutero en sus *Sendbrief vom Dolmetschen*, trad. de T. Egido, en Lutero, *Obras*, Salamanca 1977, p. 311: “... a quienes hay que interrogar es a la madre en la casa, a los niños en las calles, al hombre corriente en el mercado, y deducir su forma de hablar fijándose en su boca. Después de haber hecho esto es cuando se puede traducir: será la única manera de que comprendan y de que se den cuenta de que se está hablando con ellos en Alemán”.

¹⁸⁸Cf. Benz, *Op. cit.*, pp. 117 y ss.

¹⁸⁹Antes de Wesley contamos con una traducción anónima al inglés, publicada en Londres en 1721 y reeditada en 1724.

do considerado
s primeros años

os de posible
nte presencia de
macariana en el
l, de P. Poiret y
reediciones del
en este ámbito
ya sido desde el
cos a la lenguas
prohibición de la

anza en el siglo
nto inglés como
el movimiento
do, uno de los
y¹⁸⁸, traduce al
importante, se
a a la hora de
es publicada en
el nombre de

lan la idea de la
irado, inspira y,
os y formas de
ente llamativo y,
l ámbito donde
No obstante las
o extrictamente

las *Lied von der Perle*,

ías y *Opuscula* de San
(da edición de 1714).
ad. de T. Egido, en
a madre en la casa, a
de hablar fijándose
la única manera de
Alemania”.

icada en Londres en

católico, como podemos leer en la traducción y comentario de la traducción francesa de P. Deseille¹⁹⁰.

Si exceptuamos los casos de Clareno y de determinados humanistas y órdenes religiosos, el común denominador hace referencia a doctrinas marginales a la oficial del Occidente católico: ortodoxia oriental, luteranismo, tanto europeo como americano, y metodismo. Incluso en los casos de los humanistas comentados, como ocurre con Clareno o Pedro de Valencia, podemos ver una peculiar visión del cristianismo que, ya en su época, se apartaba de las corrientes espirituales dominantes¹⁹¹. Además en estos tres espacios no hay que pasar por alto un hecho de vital importancia, a saber, el de la traducción de los textos de San Macario a las lenguas vernáculas y no sólo al latín, como era lo habitual en la Iglesia Católica. En efecto, los ortodoxos habían vertido a San Macario a las lenguas nacionales de sus respectivas Iglesias, copto, armenio, siríaco, etc..., los humanistas lo hacen al francés¹⁹² o al castellano, y los protestantes lo van a traducir al alemán, al holandés y al inglés. El ingrediente clave de todo ello, de todas estas corrientes, es, según señalamos más arriba, la herejía: el origen y transmisión del *corpus* macariano va unido inseparablemente a una doctrina herética, Clareno a la excomunión, el humanismo español a la Inquisición y el protestantismo a un cisma. Y no podemos olvidar que en el fondo también está la postura de la Iglesia Ortodoxa oriental, donde aún late ese cristianismo primitivo tabulado y tamizado por tantos siglos de espiritualidad bizantina¹⁹³.

¹⁹⁰*Op. cit.*; cf. también. S. P. De San Isidro, “Homilias espirituales del Pseudo-Macario”, *Cistercium* 24, 1972, pp. 53-69.

¹⁹¹Cf. Nieto, “El vocabulario ascético...”.

¹⁹²Existen dos traducciones francesas manuscritas del siglo XVI, cf. V. Desprez y M. Canevet, *Art. cit.*, col. 22.

¹⁹³Cf. V. Lossky, *Essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient*, Paris 1944 y J. Meyendorff, *Initiation à la théologie byzantine*, Paris 1975, en especial las páginas 90-99, y *The Byzantine Legacy in the Orthodox Church*, New York 1982.

7- BIBLIOGRAFÍA:

- Adnès, P., "Hésychasme", en *Dictionnaire de Spiritualité* 7, 1968, col. 395.
- Alexander, H., *Et introibo ad altare Dei. The mystagogy of Dionysus Areopagita, with special reference to its predecessors in the easter Christian tradition*, Tesseloniki 1994.
- Amann, É., "Macaire d'Égypte", *Dictionnaire de Théologie Catholique* 9.2, 1927, cols. 1452-1455.
- Anderson-Schmitt, M. y Hedlund, M., *Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala*, 8 vols., Stockholm-Upsala, 1988-1995.
- Andrés, G. de, "Relaciones de los incendios del Monasterio de El Escorial: 1671", en *Documentos para la historia de San Lorenzo el Real de El Escorial, VIII*, El Escorial 1965, pp. 65-81.
- _____, *Catálogo de los códices griegos de la Real Biblioteca de El Escorial, II*, Madrid 1965, pp. 142-147.
- _____, *Catálogo de los códices griegos desaparecidos de la Real Biblioteca de El Escorial*, El Escorial 1968.
- _____, "Descripción sumaria de las colecciones de códices griegos del siglo XVI", *EClés* 16, 1972, pp. 219-228.
- _____, "Historia de la biblioteca del Conde-Duque de Olivares y descripción de sus códices, I", *Cuadernos bibliográficos* 28, 1972, pp. 131-142.
- _____, "Historia de la biblioteca del Conde-Duque de Olivares y descripción de sus códices, II", *Cuadernos bibliográficos* 30, 1973, pp. 5-73.
- _____, "La bibliofilia del Marqués de Mondéjar y su biblioteca manuscrita", *Primeras Jornadas de Bibliografía*, Madrid 1977, pp. 583-602.
- Andrés, M., *La teología española en el siglo XVI*, vol. I, Madrid 1976.
- _____, *Historia de la mística de la Edad de Oro en España y en América*, Madrid 1994.
- Antolín, G. "Cartas inéditas de Pedro de Valencia al P. José de Sigüenza", *La Ciudad de Dios* 41, 3, 1896, pp. 341-350 y 490-503.
- _____, "Cartas inéditas de Pedro de Valencia al P. José de Sigüenza", *La Ciudad de Dios* 42, 1, 1897, pp. 127-135 y 292-296.
- _____, "Cartas inéditas de Pedro de Valencia al P. José de Sigüenza", *La Ciudad de Dios* 43, 2, 1897, pp. 364-368 y 374-441.
- _____, "Cartas inéditas de Pedro de Valencia al P. José de Sigüenza", *La Ciudad de Dios* 44, 3, 1897, pp. 354-358.
- Astruc, Ch., "Un recueil de textes ascétiques (de l'ablé Isaïe de Nínive et du Pseudo-Macaire): le *Parisinus Graecus* 915", *RAM* 42, 1966, pp. 181-191.

ol. 395.

Areopagita, with
tion, Tessaloniki

lique 9.2, 1927,

landschriften der
1988-1995.

de El Escorial
al de El Escorial,

rial, II, Madrid

le El Escorial, El

uegos del siglo

descripción de
42.

scripción de sus

a manuscrita",

Madrid 1994.

Sigüenza", *La*

za", *La Ciudad*

za", *La Ciudad*

za", *La Ciudad*

e et du Pseudo-
11.

- Beer, R. "Niederländische Bücherwerbungen des Benito Arias Montano für den Eskorial im Auftrage Königs Philip II", *Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses Wien* 25, 6, 1905, pp. I-XII.
- Benz, E., *Die Protestantismus Thebais. Zur Nachwirkung Makarius des Aegypters im Protestantismus des 17. und 18 Jahrhunderts in Europa und Amerika*, Mainz 1963.
- Berthold, H., *Makarios/Symeon. Reden und Briefe*, I, Berlin 1973.
- Congodeau, M. H., "Suméon Métaphraste", *Dictionnaire de Spiritualité* 14, 1990, cols. 1383-1387.
- Daniélou, J., *Platonisme et théologie mystique*, Paris 1944.
- Deseille, P., *Les Homélie spirituelles de Saint Macaire*, introducción, traducción y notas, Bégrolles-en-Mauges, Abbaye de Bellefontaine, 1984.
- Desprez, V., *Pseudo-Macaire. Oeuvres spirituelles. I. Homélie propres à la Collection III*, Paris 1980.
- Desprez, V y Canevet, M., "Macaire (Pseudo-)", *Dictionnaire de Spiritualité* 10, 1980, pp.20-43.
- Desprez, V., "Maître et disciples d'après les questions et réponses de Macaire-Syméon", *Studia Patristica* 18, 1989, pp. 203-208.
- Domenichini, D., *Analecta Montaniana. II Tractatus de perfectione christiana*, Pisa 1985.
- Dörries, H., *Symeon von Mesopotamien. Die überlieferung der messalianischen "Macarios"-Schriften.*, Leipzig 1949,
____ *Die Theologie des Makarios-Symeon*, Göttingen 1978.
- Dörriest, H., Klostermann, E. y Kroeger, M., *Die 50 geistliche Homilien des Makarios*, Berlin 1964.
- Gouillard, J., "Syméon Métaphraste", *Dictionnaire de Théologie catholique* 14, 1941, cols. 2959-2971.
- Graux, Ch., *Los orígenes del fondo griego de El Escorial*, trad. cast., Madrid 1982.
- Graux, Ch. y Martin, A., *Notices sommaires des manuscrits grecs en Suède*, Paris 1889.
- Gribomont, J., "La Scala Paradisi, Jean de Raithou et Ange Clareno", *StudMon* 2, 1960, pp. 344-358.
- Geault, P., *Los místicos de los Países Bajos y la literatura espiritual española del siglo XVI*, Madrid 1976.
- Gaillaumont, A. 1980: "Macaire l'Égyptien", *Dictionnaire de Spiritualité* 10, 1980, cols. 11-13.
- Hausherr, I., "Hésychasme et prière", *Orientalis Christiana Analecta* 176, 1966, pp. 163-237.
- Högberg, P., "Manuscrits espagnols dans les bibliothèques suédois", *Revue Hispanique* 36, 1916, pp. 377-474.

enhague”, *Revue*
 holm 1932.
gory of Nyssa and
 Una nota sobre
 ‘ATI’, *REE* 34,
 ie Expurgatory
 , 1978, pp. 121-
 Spanish Indexes
 itano”, *Romance*
 phraste”, *Échos*
 neon, *I aus Typus*
 944.
 en Chroniken”,
 nunc Upsaliae
 rius, Cambridge
 istique grecque du
 a y cronista de
 7.
 ad en la escuela
 clásicos, Madrid,
 la retirada y el
 s españoles y el
 1990, pp. 203-
 imino y Láminas

Morocho, G. y Nieto, J., "Opuscula of Saint Macarius in the Escorial Library (Ms. Graec. Y-III-2)", *Le Muséon* 108, 1995, pp. 335-341.

Nieto, J. "El vocabulario ascético griego en Pedro de Valencia (anotaciones marginales al manuscrito BN 149)", *Humanismo y pervivencia del mundo clásico II. Homenaje a Luis Gil*, Alcañiz 1995, pp. 105-111.

____ "La tradición de San Macario en la Grecia moderna: ediciones, traducciones y estudios", *Erytheia* 19, 1998, pp. 145-162.

____ "A latin translation of the Homelies of Saint Macarius in the Codex Graecus Upsaliensis n° 3", *Le Muséon* 111, 1998, pp. 359-376.

Nieto, J. y Martín, A. , "Humanismo y literatura monacal antigua: la traducción de San Macario por Pedro de Valencia", en F. R. de Pascual (ed.), *Humanismo y Císter. (Actas del I Congreso Nacional de Humanistas Españoles)*, León 1996, pp. 531-538.

Peterson, E., "Die Schrift des Eremiten Markus über die Taufe und die Messalianer", *Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche* 31, 1932, pp. 273-288.

Polman, P., *L'élément historique dans la controverse religieuse de XVI siècle*, Gemoloux 1938.

Quasten, J., *Patrología*, trad. cast., vol. II, Madrid 1994⁵.

Quispel, G., *Makarius, das Thomasevangelium und das Lied von der Perle*, Leiden 1967.

Revilla, A., *Catálogo de los códices griegos de la Real Biblioteca de El Escorial*, I, Madrid 1936.

Rico, F., *La retórica española de los siglos XVI y XVII*, Madrid 1973.

Rudberg, S. Y., "Codex Upsaliensis Graecus 5", *Eranos* 50, 1952, pp.60-70.

____ "Der Codex Upsaliensis Graecus 8, eine inhaltsreiche Miszellenhandschrift", *Probleme der neugriechischen Literatur III, Berliner Byzantinistische Arbeiten* 16, 1960, pp. 3-9.

____ "Notices sur les manuscrits grecs d' Upsal", en K. Treu, *Studia Codicologica*, Berlin 1977, pp. 395-400.

Serrano y Sanz, M., *Pedro de Valencia. Estudio biográfico-crítico* Badajoz 1910 (reimpr. 1981).

Sjöberg, L. O., "Codices Upsalienses Graeci 6 et 8", *Eranos* 58, 1960, pp. 29-35.

Thompoulos, J. A., "Remarques sur quelques manuscrits grecs d' Upsal", *Eranos* 49, 1951, pp. 57-62.

Torallas Tovar, S., "De codicibus Graecis Upsaliensibus olim Escorialensibus", *Erytheia* 15, 1994, pp. 91-251.

Treu, K., "Zu einer Kiewer Handschrift der Opuscula des Makarios", *Studien zum Neuen Testament und zur Patristik*, Berlin, 1961, pp. 294-310.

Van Lantschoot, A., "Révelations de Macaire et de Marc de Tamarqua sur le sort de l'âme", *Le Muséon* 63, 1950, pp. 159-189.

