

Exempla Alquímicos en algunos Textos Religiosos
de Alberto Magno y sus Discípulos
por
José Rodríguez Guerrero

En un artículo previo he estudiado el caso de un importante predicador franciscano llamado Servasanto de Faenza (ca.1220-ca.1295)¹. Nos ha dejado en sus sermonarios un buen número de temas alquímicos propios de su época. Tomándolo como referencia, cité a otros predicadores bajomedievales para revelar que la integración del discurso alquímico como material analógico en sermones religiosos, a modo de *exemplum* teológico, no parece haber sido tan raro en el siglo XIII. Analicé bastantes lecturas y *dictum* de tema alquímico, advirtiendo que lo mostrado era apenas una pincelada de un cuadro que está por visualizar por los especialistas en este tema. La presencia de elementos alquímicos en obras de finalidad teológica a lo largo de esa centuria era considerada como una rareza por los especialistas². Tales acciones sólo se habían constatado de una forma más general en fuentes muy posteriores³.

¹ JOSÉ RODRÍGUEZ GUERRERO, (2014-2018), “Mineralogía y Alquimia en Sermones del siglo XIII: el ignorado caso de Servasanto de Faenza”, *Azogue*, 8, pp. 23-143.

² Artículos con citas puntuales son: CHIARA CRISCIANI, (1980), “Note sull'alchimia 'francescana' nel sec. XIII”, en: *Atti del XXV Congresso nazionale di Filosofia*, Società Filosofica Italiana, Roma, 1980, t. II, pp. 214-220. Se comentan párrafos de Giovanni Fidanza (1221-1274) y Salimbene de Adam (1221-ca.1266). Algunas de estas fuentes son interpretadas con otros matices complementarios en: M. PEREIRA, (2008), “I Francescani e l'alchimia”, *Convivium Assisiense*, 10 pp. 117-157, cf. pp. 144-146. Recientemente se han encontrado secciones en la obra de Roger Bacon (c.1214-1292) donde se legitima la alquimia en un marco teológico, describiéndola como una herramienta de la Iglesia durante las tribulaciones que pueden sufrir en tiempos del Anticristo. ATHANASIOS RINOTAS, (2017), “The Interplay among Alchemy, Theology and Philosophy in the Late Middle Ages: The Cases of Roger Bacon and John of Rupescissa”, *Vegueta*, 17, pp. 161-173, cf. p. 164: “Starting with Roger Bacon, one may claim that his place is pivotal in the history of alchemy, since he is the first who integrated alchemy into theology in a serious way. In particular, his alchemy was a part of scientia experimentalis, which promulgated that true knowledge may be acquired by experience aided by divine illumination. Consequently, this new kind of scientia comprised other sciences as well, such as astrology, optics and of course alchemy. So, in the *Opus tertium* Bacon suggests that the Church should avail itself of these new sciences so as to be able to meet the threat of the Antichrist, whilst congruently in the *Opus maius* Bacon poses a warning to the Church lest they do not act first, since these new sciences are highly likely to be adopted by the Antichrist”. Zachary Matus ha encontrado fragmentos en otros textos baconianos donde las cualidades terapéuticas del elixir alquímico se explican en términos teológicos, pues no sólo sanaba el cuerpo humano, sino que podría mejorar las cualidades morales del individuo, e inculcar ciertas facultades cognitivas en el alma. Estos párrafos son una novedad respecto a otros bien conocidos y estudiados, donde las explicaciones se limitan al plano de la filosofía natural. Véase: ZACHARY MATUS, (2012), “Resurrected Bodies and Roger Bacon's Elixir”, *Ambix*, 60(4), pp. 223-240.

³ SYLVAIN MATTON, (1988), “Thématique alchimique et littérature religieuse dans la France du XVIIe siècle”, *Chrysopoeia* 2(2), pp. 129-208. Id., (2009), *Scholastique et Alchimie*, (op. cit.), pp. 661-854. SYLVIA FABRIZIO-COSTA, (1989), “De quelques emplois des thèmes alchimiques dans l'art oratoire italien du XVIIe siècle”, *Chrysopoeia*, 3, pp. 135-162. JOHN SLATER, (2014), “The Theological Drama of Chymical Medicine in Early Modern Spain”, en: John Slater, María Luz López-Terrada & José Pardo-

La alquimia en estos sermones bajomedievales es uno de tantos *exempla* utilizados por los predicadores ambulantes como un recurso persuasivo, para despertar el interés de un auditorio con el que trataban de empatizar. Su objetivo era transmitir reflexiones teológicas de una forma cercana y fácilmente comprensible. Para conseguirlo, la homilética se amplificó asumiendo imágenes de todo tipo. Predicadores profesionales como el dominico Humberto de Romans (ca.1200-ca.1277), recomiendan que la prédica esté cuajada de temas singulares, que despierten el interés o la atención su audiencia, con una exposición “*quasi quidam cantus*”, es decir, como hace un juglar o un mercader para atraer público⁴. La narrativa ilustrativa inunda así las *artes praedicandi* de esa época. Los buenos predicadores de las órdenes mendicantes son descritos como *illuminantes verbo et exemplo*⁵. Se definía de esta forma a quienes despuntaban por la fluida proclamación de sus sermones y sus ingeniosas analogías. La actividad de esos oradores itinerantes representa una de las experiencias culturales más ricas y menos estudiadas de la Baja Edad Media, donde la labor pastoral se mezcla con la teatralidad, el folclore y la devoción popular⁶.

II. Exempla Alquímicos en Alberto Magno.

Al hilo de varios sermones de Servasanto ya comenté alguna obra puntual de Alberto Magno (ca.1200-1280). Por ejemplo, en su comentario *In Evangelium Secundum Matthei* (1264-1268) cuando nos habla sobre la eucaristía, incorpora un buen número de metáforas sobre el pan y el trigo. Una de ellas explica el modo en el que los artesanos, a saber, agricultor, molinero y panadero, producen grano de la tierra, lo muelen y elaboran pan. Después compara la transubstanciación eucarística con un proceso de purificación hasta llegar a la perfección, igual que la confección de oro por parte de los alquimistas⁷:

“Tertium est, in quo notatur Sacramenti propria materia. In speciebus enim quibusdam, licet multae species esse videantur, tamen una est quae attingit complementum, et aliae sunt distantes ab ea quibusdam aegritudinibus, sicut dicunt Alchimici de auro: et ideo omne metallum purgatione materiae in aurum dicunt transmutari. Sicut etiam videmus de granis: quoniam bonitate

Tomás (eds.), *Medical Cultures of the Early Modern Spanish Empire*, Farnham, Ashgate, pp. 213-230. Id., (2018), “Alchemical Sermons in Spain, 1675-1708”, *Azogue*, 8, pp. 271-305.

⁴ CARLO DELCORNIO & GIOVANNI BAFFETTI, *Quasi quidam cantus: studi sulla predicazione medievale*, Leo S. Olschki, Firenze, 2009, p. 12.

⁵ CAROLINE WALKER BYNUM, (1979), *Docere verbo et exemplo: An Aspect of Twelfth-Century Spirituality*, Scholar Press, Missoula. FRITZ KEMMLER, (1984), ‘*Exempla*’ in *Context: A Historical and Critical Study of Robert Mannyng of Brunne’s ‘Handlyng Synne’*, Tübingen, pp. 60-62.

⁶ Ciertamente hay mucha literatura, pero sucede que el material para estudiar es bastísimo. Trabajos de referencia son: JEAN-THIÉBAUT WELTER, (1927), *L’Exemplum dans la littérature religieuse et didactique du Moyen Age*, E. H. Guitard, Toulouse. FREDERIC C. TUBACH, (1969), *Index exemplorum, A Handbook of Medieval Religious Tales*, Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki. JEAN-CLAUDE SCHMITT, (1985), *Prêcher d’exemples. Récits de prédicateurs du Moyen Âge*, Stock, París. CARLO DELCORNIO, (1989), *Exemplum e letteratura tra Medioevo e Rinascimento*, Il Mulino, Bologna. ALBERT LECOY DE LA MARCHE, (1992), *Le rire du prédicateur. Récits facétieux du Moyen Age*, Brepols, Turnhout. JACQUES BERLIOZ & MARIE-ANNE POLO DE BEAULIEU, (1998), *Les exempla médiévaux: nouvelles perspectives*, Honoré Champion, París. MARKUS SCHÜRER, (2005), *Das Exemplum oder die erzählte Institution. Studien zum Beispielgebrauch bei den Dominikanern und Franziskanern des 13. Jahrhunderts*, Lit. Verlag, Berlin.

⁷ ALBERTO MAGNO, *In Evangelium Secundum Matthei, In Caput XXVI Matthaei*, en: <https://www.catholiclibrary.org>

terrae siligo in triticum nobilitatur, et ejusdem malitia triticum degenerat in siliginem. Et ideo simpliciter et absolute panis triticeus est panis. Hinc est, quod ipse Christus in hoc Sacramento contentus se grano frumenti comparat, Joan. xii, 24: Nisi granum frumenti, etc. Et quoad hoc habet similitudinem ad corpus Christi verum. Comparat etiam electos tritico, Supra, XIII, 30: Triticum congregate in horreum meum. Et sic habet convenientiam ad corpus Christi mysticum. In effectum etiam maxime convenit: quia puritate maxime nutrit, et viscositate maxime membrum adhaeret nutrimentum, quod exinde sumptum est: et quoad haec duo dicitur in Psal. CIII, 15: Panis cor hominis confirmet. Genes. XVIII, 5: Ponam buccellam panis, et confortate cor vestrum. Act. IX, 19”.

Vuelve a repetirlo en sus *De sacrosancto eucharistiae sacramento sermones*, donde también argumenta que los metales se diferencian del oro por padecer “ciertas dolencias” y pueden ser transmutados mediante una purga o purificación⁸:

“SERMO X. De forma donationis sub specie panis triticei. [...] Primo, hoc granum est purissimum, quia haec species solum inter alias attingit complementum, id est, summam puritatem. Nam, ut Alchimici, idest, aurifices in speciebus quibusdam, licet multas species esse videantur : tamen una est quas attingit complementum, et alias sunt differentes ab ea quibusdam aegritudinibus, sicut patet de auro, et ideo omne metallum purgatione materias in aurum debet transmutari, sic etiam videmus de grauis, quod bonitate terrae purgatur siligo, et in triticum nobilitatur, et ideo tricipliter et absolute panis triticeus est panis, propter excellentem puritatis suae nobilitatem”.

Un *exemplum* muy similar es propuesto por el prolífico Nicolás de Lyra (ca.1270-1349) en su *Tractatum de idoneo ministrante et suscipiente Sanctissimum Sacramentum altaris* (ca.1310)⁹:

“Venite comedite. Thema proprium. Convertentur, et vivent tritico, Oseae 14. Vel aliud simile de frumento, vel tritico. Tertio circa formam donationis corporis considerandum est, quod dominus dat illud sub specie panis triticei, et non alterius: et hoc propter tria. Primo propter hujus grani prae ceteris naturalem

⁸ ALBERTO MAGNO, *De corpore Christi sive de sacrosancto eucharistiae sacramento sermones XXXII*, en: <https://www.catholiclibrary.org> Varias analogías medievales entre la eucaristía y las ciencias naturales han sido recogidas en un estudio sobre sermones medievales de: FRANÇOIS WALLERICH, (2016), “*Simile inuenitur in natura. Les analogies de la nature dans la pastorale de l'eucharistie (XIIe-XIIIe s.)*”, *Revue d'histoire ecclésiastique*, 111 (3-4), pp. 525-550. Aunque curiosamente no menciona la transmutación alquímica.

⁹ [ps-]TOMÁS DE AQUINO, (1853), *Sermones pro diebus dominicis, I.C. et B.M. Virginis sollemnitatibus, ac Sanctorum festis quibus ex bibliothecae vaticanae codice redactis*, ex Typographia Virgiliana, Neapoli, p. 394. La obra es atribuida a Tomás de Aquino en muchas fuentes, aunque el autor es Lyra. Es una de sus obras menos estudiadas. Véase: GARY MACY, (1997), “The Eucharist and Popular Religiosity”, *Proceedings of the Annual Convention of the Catholic Theological Society of America*, 52, pp. 39-58, cf. pp. 47 y ss.

nobilitatem. Quod probatur a tribus: quia hoc granum est purissimum, quia ad panem communissimum, quia ad carnem maxime nutritivum. Primo granum tritici est maxime purum, quia haec species sola inter alias attingit complementum, idest summam puritatem: nam, ut dicunt alchimici, idest aurifices, in speciebus quibusdam licet multae species esse videantur, tamen una est quae attingit complementum: et aliae sunt differentes ab ea quibusdam aegritudinibus, sicut patet de auro. Nam omne metallum purgatione materiae in aurum dicunt transmutari: sic etiam videmus de granis, quod bonitate terrae purgatur siligo, et in triticum nobilitatur. Et ideo simpliciter et absolute panis triticeus est panis propter excellentiae puritatem, sive nobilitatem”.

Enrique de Gante (ca.1217-1293), discípulo también de Alberto Magno, repite el tema en un debate teológico a propósito del milagro de las Bodas de Caná, donde el agua se transforma en vino. En su *Quodlibet XV* (1291), sigue argumentalmente a su maestro al equiparar la labor del alquimista y la del médico¹⁰:

“Cum enim Christus aquam convertit in vinum, Ioannis IIº, licet vinum illud idem in forma et in specie vini erat cum vino generato in vite, tamen actio illa productionis vini de aqua existente in hydria est et dicitur non esse naturalis, sicut est et dicitur esse naturalis productio vini de humore aquoso existente in vite, et hoc quia non est idem modus agendi in productione vini utriusque [...] ***Similiter si ars alchimiae posset producere aurum et esset eiusdem speciei cum auro quod producit per se natura, non tamen propterea quod diceretur eiusdem speciei, illa productio naturalis diceretur prout fit ab alchimista; diceretur tamen naturalis, quia idem esset agendi modus proximus in producendo speciem illius auri, sicut et auri quod producit natura absque ministerio artis.***

Ubique enim producitur appropinquatione calidi et frigidi temperatis sicut principiis activis, humido et sicco proportionalibus sicut principiis passivis. In qua applicatione alchimista solum est minister naturae sicut medicus sanitatis. Sola enim natura curat morbos et similiter sola natura ut agens principale generat aurum. Consimiliter etiamsi agens principale esset supernaturale, sed tamen ageret modo actionis naturae, necessario actio illa dicenda esset naturalis, et econtra si agens esset naturale aut artificiale et ageret modo supernaturali, sicut agunt verba sacramentalia in transsubstantiatione Eucharistiae et generatione gratiae, actio illa semper dicenda esset supernaturalis”.

¹⁰ Véase GIRARD J. ETZKORN (ed.), (2007), *Henrici de Gandavo Quodlibet XV*, Leuven University Press, Leiden, p. 15. Sobre la datación de esta obra: J. GÓMEZ CAFFARENA, (1957), “Cronología de la Suma de Enrique de Gante por relación a sus *Quodlibetos*”, *Gregorianum*, 38, pp. 116-133. P. PORRO, (2006), “Doing Theology (and Philosophy) in the First Person: Henry of Ghent's,” en: C. Schabel, (ed.), *Theological Quodlibeta in the Middle Ages. The Thirteenth Century*, Brill, Leiden, pp. 171-231.

Lyra y Gante secundan la opinión albertina sobre la transmutación, que no sería un cambio de especie sino más bien una cura, purga o purificación¹¹. En el comentario de Alberto *Super Lucam* (1264-1268) también hallamos una interpretación en clave médica a propósito de la transubstanciación eucarística¹²:

“Et accepto pane, gratias egit, et fregit, et dedit eis, dicens: Hoc est corpus meum, quod pro vobis datur: hoc facite in meam commemorationem. Hic tangitur de novi Sacramenti institutione. Et tangit primo de sacramento corporis: et deinde de sacramento sanguinis. De sacramento corporis dicit: “Et accepto pane,” de frumento azymo, sicut jam ante diximus: et hunc quidem accepit in manus, ut sacramentum instituatur, et ut se sacerdotem ostendat. Psal. CIX, 4: Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech. “Gratias egit,” de novae gratiae ubertate, cujus est vas Eucharistia. “Et fregit,” ut fractio sit in speciebus, hoc est, in figura et quantitate panis, et non in corpore Christi sub speciebus contento: quia hoc totum fuit sub qualibet parte fractionis illius. Quibus autem verbis gratias egerit non est manifestum. “Et dedit,” non vendidit. Dedit autem ad usum in sacramento ad communicandum. I ad Corinth. X, 16: Panis quem frangimus, nonne participatio corporis Domini est? “Dicens: Hoc,” quod sub forma panis continetur, “est corpus meum,” vere de Virgine natum, et in cruce statim passurum. “Quod pro vobis datur,” scilicet pro salute vestra. “Hoc facile in meam commemorationem.” Et attende quod his verbis a Domino tunc pronuntiatis dedit virtutem de caetero transsubstantiandi panem in corpus suum, quotiescumque cum intentione et loco debito dicuntur a sacerdote, sicut et ipse tunc ritum et ordinem sacerdotii exhibuit. Si autem ludicre et non a sacerdote dicerentur, effectum illum non haberent. Sic igitur intellecta littera, octo notantur hic circa corporis sacramentum, quorum primum est quod respicit institutionis auctoritatem. Secundum autem, quod determinat materiam sacramento convenientem. Tertium, de tanto sacramento gratiarum actionem. Quartum autem, quod tangit hujus sacramenti fractionem. Quintum vero, exercitium sacramenti et communionem. Sextum autem, hujus

¹¹ Propone el mismo argumento en su *De mineralibus*, donde nos explica que la transmutación alquímica es en realidad una *materiam metallorum reducantur*, cuyo cumplimiento se compara con el médico que purga las enfermedades de su paciente. ALBERTO MAGNO, (1890-1899), “De mineralibus”, en: A. Bogner (ed.) *Opera omnia*, L. Vivès, París, t. V, p. 71: “*Tamen Avicenna in Alchimia sua dicit quod contradictionem eorum qui in alchimis de permutatione metallorum contradixerunt, invenit: propter quod et ipse subjungit, quod non permutantur species, nisi forte in primam materiam et in materiam metallorum reducantur, et sic juvamine artis deducantur in speciem metalli quod voluerint. Sed tunc oportet nos dicere, quod alchimicorum periti operantur sicut periti medicorum: medici enim periti per medicinas purgativas purgant materias corruptas et facile corruptibiles et impediunt sanitatem quae est finis intentus a medico*”. Para una evaluación actualizada sobre el estatus epistemológico de la alquimia en los escritos auténticos de Alberto Magno: ATHANASIOS RINOTAS, (2026), “Albertus Magnus on Alchemy: Between Ars and Scientia”, *Science in Context*, pp. 1-17. Sobre el corpus pseudoepigráfico: ANTOINE CALVET, (2012), “L’alchimie du pseudo-Albert le Grand”, *Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge*, 79, pp. 115-160.

¹² ALBERTO MAGNO, (1890-1899), “Super Lucam”, en: A. Bogner (ed.) *Opera omnia*, L. Vivès, París (= ed. Borgnet), cap. 22, v. 19, p. 669.

sacramenti quae in forma est propriam institutionem. Septimum autem, significat huius sacramenti in redimendo propriam virtutem. Octavum autem et ultimum, significat quod datum est in aeternae memoriae et dilectionis firmitatem. De primo horum dicit: "Et accepit." Propter tria accepit, quorum primum est, ut tactu suae mundissimae carnis conferret pani virtutem, ut deinceps possit esse materia corporis: sicut tactu suae mundissimae carnis vim regenerativam contulit aquis. Et de hoc significatur, Matth. XIV, 19, et Joan. VI, 11, ubi Dominus prius in manus suas panem accepit, antequam multiplicandum daret discipulis. Cantic. V, 14: Manus illius tornatiles, aureae, plenae hyacinthis. Manus, inquam, corporis, tornatiles, in divinas operationes volubiles: aureae, quia virtute divinitatis ubique splendentes: et ideo in omne quod tangit, virtus infunditur divinitatis. Plenae autem sunt hyacinthis: quia in omnibus ab eo tactis pretiositas est gratiae coelestis, et virtutis. Secunda autem causa est, quia porrigere non potuit nisi manu acciperet. Porrigendo autem, se transfundere potestatem consecrandi in discipulos significavit. Et ex hoc inolevit, quod quando Episcopus sacerdotes ordinat, porrigendo calicem cum pane et vino, in eos potestatem transfundendo, ordinem confert sacerdotalem. Hoc significatum est, Josue, I, 5 et seq., ubi potestas Moysi apparuit in Josue. Et redditur ratio: Moyses enim super eum posuerat manus suas, hoc est, suam potestatem. Tertia causa est, ut se participare in solo hoc sacramento significaret: quia semper ipse totus est in ipso, cum omnibus aliis sacramentis non communicet nisi per gratiam. Totus autem secundum corpus et animam et deitatem isti semper communicat. Et ideo istud prae aliis in se, et ad se accepit. Unde dicit Innocentius in libro de Officiis ecclesiasticis, quod Dominus secundum tria quae sunt in ipso, in tribus esse creditur. Secundum enim lucem et figuram sui corporis est in coelo in dextera Patris. Secundum formam autem cibi et potus spiritualis est in sacramento altaris. Secundum deitatem autem est ubique. Sic dicit, Matth. XXVIII, 20: Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem saeculi. Quia quotiescumque consecratur, toties omni die nobiscum efficitur. His igitur de causis "accepit." Et in hoc notatur auctoritas institutionis, quae ab ipso Domino habet exordium. I ad Corinth. XI, 23 et 21: Ego enim accepi a Domino quod et tradidi vobis, quoniam Dominus Jesus, in qua nocte tradebatur, accepit panem, et gratias agens fregit, et dixit: Accipite, et manducate: Hoc est corpus meum. Quae enim manus materiae sacramenti transsubstantialitatem in corpus verum Christi indere potuisset, nisi quae primo creaturas condidisset? Et ideo dicit Ambrosius, quod "non est mirum si Christus creaturas mutat, qui creator est creaturarum." "Pane." Haec est propria materia. **Non autem panis est simpliciter et absolute, nisi panis de frumento. Hordeum enim cibus est jumentorum, et similiter avena: sed siligo aegritudo est ad frumentum: sicut caetera metalla, secundum Alchimistas, aegritudines sunt ad**

aurum. Et hujus signum est, quod in bona terra seminata siligo, infra tres annos nobilitatur in frumentum: et frumentum seminatum in mala terra, infra tres annos degenerat in siliginem. Hoc autem etiam ostenditur ex hoc, quod granum frumenti rubicundius est, et purius in substantia, et majus inter grana, quae bene corpus nutriunt. Alia enim grana leguminum ventosa sunt, et corpus non nutrientia. Et ideo hoc solum inter grana simplex est nutrimentum. Propter quod etiam in Pantegni tres causae assignantur, quare granum frumenti simpliciter nutrit. Prima quidem est, quia purioris est substantiae. Secunda autem, quia propter viscositatem sui et pinguedinem fortius adhaeret membris. Tertia autem est, quia citius membra subintrat ad nutriendum. Et ita ex puritate, pinguedine, et subtilitate, membris humanis magis proportionatur. Et ideo Dominus propter puritatem se grano frumenti comparat, Joan. XII, 24 et 25: Nisi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit, ipsum solum manet. De pinguedine autem dicitur in Psalmo CXLVII, 14: Et adipe frumenti satiat te. De subtilitate autem dicitur, Deuter. XXXIII, 28: Oculus Jacob in terra frumenti et vini. Psal. IV, 8: A fructu frumenti, vini, et olei sui, multiplicati sunt. Frumentum enim est subtilitas sacramenti, quod penetrat usque ad intima. Vinum autem redemptio sanguinis sacramenti ejusdem. Et oleum pinguedo gratia, et propter illam Eucharistia, hoc est, bona gratia vocatur. Talis igitur est materia: et ideo de nulla pasta confici potest, neque de aliquo pane nisi de frumento. Psal. CIII, 15: Panis cor hominis confirmet. Iste enim panis specialiter confirmat cor hominis. Ad Hebr. XIII, 9: Optimum est enim gratia stabilire cor, scilicet hominis, non escis, quae non profuerunt ambulanti in eis. Ista ergo est propria hujus sacramenti materia”.

He puesto una cita larga porque intento dar siempre al lector un contexto adecuado. No quiero que se interprete a Alberto como alguien que “alquimiza” temas religiosos, ya que no es así. La alquimia es para estos predicadores un material analógico que utilizan de un modo enciclopédico, para realzar sus argumentos teológicos. Ya explicamos hablando de Servasanto, que es absolutamente fundamental entender bien el contexto histórico en el que están escribiendo.

La mayoría de los tratados de alquimia llegaron a Occidente de fuentes árabes desde el siglo XII, sosteniendo la existencia de gran cantidad de elixires, cales, destilados y “espíritus”, que se podían confeccionar a partir de todo tipo de sustancias: animales, vegetales o minerales. Los autores europeos del siglo XIII recogieron sus propósitos y la catalogaron entre las artes mecánicas de cierta utilidad¹³. Se solía presentar como una práctica manual, o una técnica, que requería formación práctica. Sus conocimientos

¹³ Sobre la alquimia que reciben los europeos de fuentes árabes: ANDRÉE COLINET, (1996), “Alchimie antique et médiévale avant 1300. Mystères et réalités”, en: J. F. Stoffel (éd.), *Le réalisme. Contributions au séminaire d'histoire des sciences 1993-1994*, Brepols, Turnhout, pp. 51-70. Sobre la catalogación de la alquimia en la Baja Edad Media: JEAN-MARC MANDOSIO, (1990-1991), “La place de l'alchimie dans les classifications des sciences et des arts à la Renaissance”, *Chrysopoeia*, 4, pp. 199-282. SÉBASTIEN MOUREAU, (2012), “Les sources alchimiques de Vincent de Beauvais”, *Spicae: cahiers de l'atelier Vincent de Beauvais*, nouvelle série, 2(1), pp. 5-118.

teóricos estarían subordinados a otras disciplinas consideradas superiores, sobre todo a la filosofía natural, la geometría (en los conceptos de dimensión, proporción y simetría) y la astronomía. Sébastien Moureau ha hecho una reflexión muy interesante sobre estos enciclopedistas, pues aprecia que su interés radicaba en ofrecer acceso a información descriptiva antes que profundizar en su validez. Así pues, no entraban a cuestionar en profundidad las bases teóricas del *ars alchemiae* y sólo catalogaban¹⁴.

Sin embargo, poco a poco se produjo un fracaso sistemático en los intentos de efectuar transmutaciones de metales viles en oro y plata, precisamente el tipo de operación más demandada socialmente. Por ello comienza a caer en el descrédito popular, al punto de ser un paradigma de charlatanería y estafa ya a finales del siglo XIII¹⁵.

En ese camino las órdenes religiosas irán prohibiendo su uso, pero no por ser una práctica herética, y esto es importante subrayarlo, sino por algo tan sencillo como considerarla contraria al voto de pobreza propio de las órdenes mendicantes¹⁶. Las

¹⁴ Ibid., p. 40: “Je termine cette étude par une constatation adventice, qui aurait plus sa place dans un essai que dans un article scientifique. L’observation des méthodes de Vincent de Beauvais et des erreurs de cohérence dans son ouvrage m’a porté à constater une proximité entre le mouvement des encyclopédistes du XIIIe siècle et le mouvement actuel d’expansion débridée de l’informatique et de l’Internet. L’accès à l’information étant devenu encore plus aisé qu’auparavant, on observe en effet, en particulier auprès des étudiants universitaires (nés avec cette facilité d’accès à l’information), une propension certaine à la juxtaposition d’informations: de nombreux travaux sont souvent une succession d’extraits plus ou moins remaniés généralement tirés d’ouvrages à disposition sur le site de Googlebooks, parfois sans aucune considération pour le contexte initial des informations, voire sans souci d’homogénéité. L’analyse prend ainsi de plus en plus de place, et la synthèse s’efface, rompant l’équilibre entre ces deux facultés qui est pourtant un des buts les plus importants, sinon le but le plus important des études universitaires. Ce système m’apparaît en plusieurs points similaire à ce que l’on observe dans la démarche des encyclopédistes du XIIIe siècle: Vincent de Beauvais met en parallèle des extraits de texte en les sortant de tout contexte, et propose ainsi des informations brutes, sans donner au lecteur les éléments suffisants pour les comprendre pleinement. Faciliter l’accès à l’information brute est au centre de leur entreprise”.

¹⁵ W.H.L. OGRINC, (1980), “Western Society and Alchemy from 1200 to 1500”, *Journal of Medieval History*, 6, pp. 103-132. BARBARA OBRIST, (1986), “Die Alchemie in der mittelalterlichen Gesellschaft”, en: Christoph Meinel (ed.), *Die Alchemie in der europäischen Kultur- und Wissenschaftsgeschichte*, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, pp. 33-59. ALFREDO PERIFANO, (2011), “Dante et l’alchimie dans les commentaires à la *Comedia* du XIVe au XVIe siècles”, *Studi danteschi*, 76, pp. 47-79.

¹⁶ Así lo dice expresamente Rupescissa, cuando los franciscanos empezaban a señalar a sus miembros la incongruencia de buscar oro y querer ser pobres. RUPESCISSA, (1597), *De Consideratione Quintæ Essentie rerum omnium*, Conradum Waldkirch, Basileæ, p. 100: “*Quia secundum Philosophiam catholicam, id est secundum scripturam sacram, melior est obedientia quam victimæ propter reverentiam statutorum ordinis nostri, et obedientiam prelatoru, Ecclesiæ sanctæ Dei, medicinas valde mirabiles ac summe desideratas a mundo que non solum quasi miraculose corpora nostra sanarent ab omnibus morbis, sed etiam ipsa metalla imperfecta in aurum et argentum in ictu oculi transmutarent*”. Según este punto de vista, el ansia por los metales preciosos podía llevar fácilmente a dos pecados: falsificación de moneda y tentación del demonio para conseguir oro. Id., pp. 100-101: “*...quarum magisterii veritas mihi in tribulationibus carcerum, volente Deo, intellectualiter referata, minime revelabo: quia de alchymicis operationibus scilicet religioni nostre pertractare non licet. Ideo tibo in consideratione quinæ essentie sinem constituo, ubi operationes et considerationes alchymicæ possent vel deberent misceri: Contestor autem omnibus Evangelicis viris, Deo invocato in testem, quod si diavolo instigante in operationes alchymicas prolabantur, in reprobum sensum dabuntur, et scito, quia est via perditionis et mali [...] Et communiter hi fictionum et sophisticationum sectatores sunt, et efficiuntur falsificatores monetæ...*”. Rupescissa fue un ferviente defensor de la pobreza, hasta el punto de basar el discurso apocalíptico de su tratado profético titulado *Liber ostensor* (1356) en la decadencia del clero por el abandono de esta regla. Él justifica su interés por la alquimia al creer que vivía cerca del fin de los tiempos, justo en el momento de la llegada del anticristo, donde sí sería lícito utilizar esa práctica como algo excepcional y para auxilio de la Iglesia.

primeras condenas a nivel institucional se dieron en la Orden de Predicadores en 1273¹⁷. Un detalle que no se ha advertido nunca es que estos primeros vetos dominicos a la alquimia, de Pest y Florencia, van inmediatamente precedidos de la prohibición de hábitos lujosos, ponerse joyas y oficiar con objetos de oro, plata o piedras preciosas. Es evidente que son reglas enlazadas para reforzar el voto de pobreza: “*in virtute obediencie fratribus universis*”¹⁸.

Así pues, la alquimia era catalogada como una disciplina derivada de la filosofía natural, y no era condenable per se, a no ser que el alquimista incurriera en otras faltas, como el fraude o la nigromancia. A diferencia de las prácticas heréticas, no estaba

¹⁷ EDMOND MARTÈNE & URSIN DURAND, (1717), *Thesaurus novus anecdotorum. Tomus quartus*, Sumptibus Florentini Delaulne, Lutetiae Parisiorum, col. 1769: “*ACTA CAPITULIS GENERALIS APUD PEST celebrati anno Domini MCCLXXIII. Item. Volumus et mandamus, quod nullus frater habeat vestes ecclesiasticas vel ornamenta seu aliqua paramenta, nec cruces aureas vel argenteas, vel cum lapidibus preciosis, nec annulos, vel lapides preciosos, qui autem habuerint expedire se infra tres menses a tempore noticie teneant, quod si non fecerint; illis conventibus de quibus fratres fuerint assignamus. Item, magister ordinis de voluntate et consilio diffinitorum precipit districte, in virtute obediencie, fratribus universis, quod in alchimia non studeant, nec doceant, nec aliquatenus operentur, nec aliqua scripta de sciencia illa teneant, sed prioribus suis restituant quam cito poterunt, bona fide per eosdem priores prioribus provincialibus assignanda*”. 1273 OFP Acta Capitulum Generalium Florencie Celebrati, publicado en: < <http://www.documentacatholicaomnia.eu> >: “*Item. Volumus et mandamus, quod nullus frater habeat vestes ecclesiasticas vel ornamenta seu aliqua paramenta. nec cruces aureas vel argenteas, vel cum lapidibus preciosis, nec annulos, vel lapides preciosos, qui autem habuerint expedire se infra tres menses a tempore noticie teneant, quod si non fecerint; illis conventibus de quibus fratres fuerint assignamus. Item, magister ordinis de voluntate et consilio diffinitorum precipit districte, in virtute obediencie, fratribus universis. quod in alchimia non studeant. nec doceant, nec aliquatenus operentur, nec aliqua scripta de sciencia illa teneant, sed prioribus suis restituant quam cito poterunt, bona fide per eosdem priores prioribus provincialibus assignanda. Item, magister ordinis de voluntate et consilio diffinitorum precipit districte, in virtute obediencie, fratribus universis, quod in alchimia non studeant, nec doceant, nec aliquatenus operentur, nec aliqua scripta de sciencia illa teneant, sed prioribus suis restituant quam cito poterunt. bona fide per eosdem priores prioribus provincialibus assignanda*”.

¹⁸ Los posteriores capítulos de Burdeos (1287) y Tréveris (1289) recogen la misma norma, copiada en los mismos términos, pero anula el contexto original de 1273, ya que va colocada en un orden diferente, al añadirse nuevos textos. Ya en el siglo XIV, con la alquimia muy desacreditada por sus fracasos prácticos, los capítulos de Metz (1313) y Barcelona (1323) cambian el tono, son mucho más duros y añaden calificativos nuevos como: “*pericula scandalosa*” y “*sentenciam excommunicationis*”. MARTÈNE & DURAND, (1717), *Thesaurus novus anecdotorum. Tomus quartus*, (óp. cit.), col. 1819: “*ACTA CAPITULI GENERALIS BURDEGALAE celebrati anno Domini MCCLXXXVII [...]* Item, magister ordinis de consilio diffinitorum praecipit in virtute obedientiae fratribus universis, quod in alchimia non studeant, nec doceant, nec aliquatenus operentur, nec aliqua scripta de sciencia illa teneant, sed prioribus suis restituant quam citius poterunt bona fide per eosdem priores prioribus provincialibus assignanda. Et qui contra hoc de cetero deprehensi fuerint, aut convicti, praeter poenam inobedientiae, carcerali custodiae mancipetur”; id., col. 1831: “*ACTA CAPITULI GENERALIS APUD TREVIRIM celebrati anno Domini MCCXXXIX. Item. Districte iniungimus quod preceptum magistri ordinis. datum de consilio diffinitorum in virtute obediencie in capitulo Burdigale celebrato, anno domini m° cc lxxxvii a fratribus universis diligencius observetur scilicet quod in alchimia non studeant nec doceant nec discant nec aliquatenus operentur nec aliqua scripta de illa sciencia teneant, sed prioribus suis restituant, quam citius poterunt bona fide per eosdem priores prioribus provincialibus assignanda et qui contra fecerint et deprehensi fuerint et convicti; preter penam inobediencie carcerali custodie mancipentur*”; id., 1943: “*ACTA CAPITULI GENERALIS APUD METHIM celebrati anno Domini MCCCXIII. Item. Cum ars, que alchimia vocatur, sit in pluribus capitulis generalibus districte ac sub gravibus culpis prohibita, et adhuc immineant ex hoc in diversis locis ordini pericula scandalosa, precipit magister ordinis de diffinitorum consilio et assensu in virtute spiritus sancti et sub pena excommunicationis fratribus universis, ut nullus in dicta arte doceat vel discat, operetur vel faciat operari; et scripta de ea, si qua habeant, nulla teneant, sed infra octo dierum spacium a noticia presencium penitus ea destruant vei comburant. In secus autem facientes sentenciam excommunicationis incurrunt, quam in diffinitorio tulit in scriptis, et eos nichilominus, de quibus legitime constiterit, ex nunc adiudicat custodie carceiali*”.

tipificada por sí misma en los códigos inquisitoriales¹⁹. La epístola papal de 1317 *De crimine falsi* la definió como una “creencia errónea”, que podría implicar faltas como el fraude por acuñar falsa moneda²⁰. Así pues, los alquimistas no eran blasfemos, heréticos o sacrílegos por el mero hecho de querer fabricar elixires. Si se limitaban a trabajar siguiendo los patrones de la filosofía natural, su obra podría ser considerada inútil o absurda, tal y como hace la bula *De crimine falsi*, pero no era motivo para una abrir causa inquisitorial²¹.

A lo largo del siglo XIII hay muchos dominicos como Alberto Magno, Vincent de Beauvais o Constantino de Pisa, que hablan con naturalidad de la alquimia. Incluso Tomás de Cantimpré (1201-1272), en su *Bonum universale de apibus* (ca.1259), define sus productos como un tesoro para quienes ayudan al necesitado. Lo hace en un sermón narrativo sobre la hospitalidad cristiana, ambientado por él en Roma. Nos narra que un hombre deseaba asistir a todos los pobres que encontraba, pero no tenía medios suficientes. Una voz divina le instó a intercambiar su viña con la de su vecino, que era de peor calidad. Una vez instalado allí, debía cavar en ella. Así lo hizo y encontró restos de un laboratorio alquímico. Concretamente, un vaso de mármol lleno de un agua prodigiosa, hecha destilando sangre y carne de basilisco que “*in pulcherrimam auri speciem commutabit*”; también un recipiente de vidrio repleto de un bálsamo extraordinario capaz de curar la ceguera; y finalmente diamantes, esmeraldas y zafiros. El protagonista pudo proporcionar así beneficencia sanitaria y económica a infinidad de personas²²:

*“Fuit Romae vir quidam pius et bonus, qui indifferenter
homines religiosos et pauperes ad hospitium suum inuitabat.*

¹⁹ El decreto papal *Super illius specula* (1326-1327) señaló ciertas prácticas mágicas como actos heréticos (*factum hereticale*), lo que daba vía libre a los inquisidores para realizar juicios específicamente sobre esas materias. Véase: A. BOUREAU, (2004), *Le pape et les sorciers. Une consultation de Jean XXII sur la magie en 1320*, École française de Rome, Roma. JULIEN VÉRONÈSE, (2010), “Le Contra astrologos imperitos atque nigromanticos (1395-1396) de Nicolas Eymerich (O.P.): contexte de rédaction, classification des arts magiques et divinatoires, édition critique partielle”, en: Martine Ostorero; Georg Modestin; Kathrin Utz Tremp (eds.) *Chasses aux sorcières et démonologie: entre discours et pratiques (XIVe-XVIIe siècles)*, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, Firenze, pp. 271-329. Id., (2017), “Nicolas Eymerich et l'astrologie à la cour d'Aragon”, Jean-Patrice Boudet; Martine Ostorero; Agostino Paravicini Bagliani (eds.) *De Frédéric II à Rodolphe II. Astrologie, divination et magie dans les cours (XIIIe-XVIIe siècle)*, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, Firenze, pp. 97-155.

²⁰ Editado en: E. FRIEDBERG, (1879), *Corpus Juris Canonici*, Leipzig, II, 1, V, tit. VI. La versión más antigua que he localizado está en: British Library, Ms. Royal sig. 7-E-X, siglo XIV², f. 47v. Su promulgación fue una herramienta entregada por Aviñón al rey Felipe V de Francia (1316-1322) para ayudarlo en su decidida lucha por controlar la entonces caótica emisión de moneda en el Midi francés. Esta particular intención política y monetaria explica la presencia de este documento entre las denominadas “*extravagantes communes*” de Juan XXII, así como su ausencia de los grandes corpus canónicos de su tiempo. Incluso se ha llegado a dudar de su autenticidad. El apelativo de *extravagante* se empleaba para designar decretos papales que poseían una autoridad tan especial, o específica, que no tenían por qué estar necesariamente contenidos en colecciones canónicas generales. Por lo general eran cartas pontificias con una decisión ex cathedra emitida a modo de “*rescriptum*”, es decir, como declaración del Sumo Pontífice cuando se le había pedido su consejo sobre una materia muy concreta. Véase: JOSÉ RODRÍGUEZ GUERRERO, (2010-2013), “Un Repaso a la Alquimia del Midi Francés en el Siglo XIV (Parte I)”, *Azogue*, 7, pp. 75-141, cf. pp. 86-92.

²¹ Algunos inquisidores posteriores, como Nicolás Eimeric (1320-1399) en su *Directorium inquisitorium*, cambian esta derivada por la nigromancia, argumentando que podría llevar a invocaciones de demonios en un intento desesperado por obtener un imposible. Sin embargo, esto es una mera suposición suya, basa en los casos particulares de varios alquimistas occitanos y catalanes como Pere Ramón Esparneri, Pere Gilbert, Gerard Barasc, Joan Ferrer de Fijac, Guillem Mosset, Ramón Fenohl, Arnau Gifré, Bernard Ayneri, Bertrán de Cahuzac o Bertrán de Andiran. Ibid., pp. 75-85.

²² TOMÁS DE CANTIMPRÉ, (1627), *Bonum universale de apibus*, Baltazaris Belleri, Douai, pp. 233-235.

Contigit autem eum fenio confectum rebus temporalibus attenuari, et angustiabatur plus, quod solitam hospitalitatem exercere non posset, quam quod ad usus suos sufficientiam non haberet. Cumque una noctium anxius pro talibus in lecto iaceret semivigilians, audiuit vocem dicentem sibi: Vidi charitatem tuam et misericordiam, quam in exhibenda hospitalitate, multo tempore infatigabiliter habuisti, et per hanc ad vitam pauperem perucnisti. Volo ergo non solum in futuro remunerare te, verum etiam in praesenti. Loquere illi diuiti, et de vinea tua, quae melior est, cum vinea illius concambium facias. Ipse autem libenter annuet verbis tuis: Habita ergo illius vinea, in medio illius acervum fodias in profundum, et sub eo reperies, quod Romanis copiis est invisum. Ad hanc igitur vocem cum protinus homo non obediret, fecundo quoque, et tertio idem, quod prius, vox divina praecepit. Tunc igitur homo ad divitem veniens obtulit concabium vinearum. Cui dives: Libenter, inquit, id faciam, et quo melior tua est mea, tibi solvam. Cui pauper, nolo ait, sed aequo valore concambium fiat, et factum est sic. Mox pauper, communicato secretae rei consilio filio quem habebat, et duabus pariter filiabus, ad acervum cum eis supradictum accedit in vineam, et incipiunt fodere cum spe magna. Cumque diu fodissent, nec adhuc effectus sui signum aliquod invenissent, coeperunt patri suo filius cum sororibus insultare. Quibus pater: Nullo, ait, modo possum credere frustrandum me esse. Acervo igitur pater cum filiis visiliter insistentes, tandem in profundo inter ingentes lapides, vas marmoreum plenum aqua, et in ore ipsius vasis ollam vitream plenam balsamo, et in orificio ollae vas parvum fictile, et in eo tres lapides pretiosos, smaragdum, sapphirum, et carbunculum quantitatis non modicae reperentur. Nihil autem aquam in base marmoreo reputantes, effuderunt eam. Quae mox ut effusa est instrumenta quaedam aerea, in quibus laboraverant, perfusione contingens, colorem aeris in pulcherrimam auri speciem commutabit. Erat enim aqua ex sanguine et carnibus basilisci, in modum aquae rosacea per elevationem facta, qua solet ab alchemistis aurum fieri sophisticatum: sed hac qua Deus noluit dicti viri innocentiam maculari, et ideo effusa disperiit. Balsamo vero, cum dictus homo debilitatis visu usus fuisset, nescius, quasi communi oleo per dies aliquot, visum integerrime recuperavit. Et post, cognito per prebyterum suum quod esse balsamom vendidit illud inaeestimabili precio: et pro lapidibus quos invenerat preciosos, pecunias copiosissimas et multas accepit, factusque dives et inclutus, glorificavit Deum, et post se filios et nepotes suos in multis copiis deliquit. Conclusio: Studeant ego apes fidelium, hospitalitatis gratia, pauperes et peregrinos, et maxime vita probatos secum recipere, et necessaria ministrare”.

Resulta muy interesante que la alquimia sea presentada, justo a mediados del siglo XIII y antes de los vetos explícitos de los capítulos dominicos, como una herramienta extraordinaria de ayuda a los necesitados: pobres, enfermos y peregrinos. La historia

ejemplar de Cantimpré ha pasado completamente desapercibida para los historiadores²³, aunque la he encontrado copiada en prédicas de dominicos posteriores, desde Johann Herolt (ca.1380-1468) en sus *Sermones quadragesimales* (1434) hasta Juan de Cartagena (1563-1617) en una de sus homilías (ca.1600)²⁴.

Alberto tiene otros muchos elementos alquímicos en la elucidación de temas doctrinales. En algunos casos son parte de argumentaciones literales para justificar datos bíblicos. Así ocurre con la disposición de los magos egipcios Janes y Jambres (Ex 7,10-12; 2 Tim 3:8) para convertir sus varas en serpientes. Alberto lo cataloga como un fenómeno preternatural y no sobrenatural, comparándolo con *sicut in Alchimia Hermetis docetur generari basiliscus*²⁵:

“...ut dicit Chrysostomus: dicit enim, quod miraculum est, quod sola divina voluntate perficitur. Praeter naturam autem est, quod quamvis sub potentia activa et passiva sit naturae, tamen non educitur in actum modo operationis naturae, sicut, Exodi, vii, 10 et seq., ubi de virga facti sunt serpentes, et de serpentibus virgae, quae natura paulatim facere potuit per causas seminales, quae sunt in ipsa, sicut si putrefaciendo virgam, putrefactum per seminalia formantia ad serpentem sic ex virga serpens fieret, **sicut in Alchimia Hermetis docetur generari basiliscus**: hoc enim natura paulatim facit putrefaciendo virgam, et putrefactam deducendo ad serpentem. Magi autem sive malefici per incantationes daemonum, qui subito discurrunt per elementa et subito in momento colligunt semina putrefacientia et deducuntia putrefacta ad aliam speciem quam volunt, fecerunt etiam de virgis serpentes. Unde nihil contra naturam, nihil supra naturam fecerunt, sed praeter naturam, hoc est, praeter modum operationis naturae: quia hoc fecerunt subito quod natura facit paulatim”.

Algo similar observamos en los *Sermones quadragesimales* (ca.1286) del célebre predicador Jacopo da Varazze (1228-1298). Introduce la alquimia como argumento para teorizar sobre una posible multiplicación natural o preternatural de los panes y los peces, narrada en un popular pasaje de los evangelios²⁶:

“In Christo fuit magna potentia que ostenditur in duobus. Primo in hoc, quod quinque panes sic multiplicauit, quod quinque millia hominum inde satiauit, exceptis mulieribus, et paruulis; sicut dicitur: et nihilominus duodecim cophini superfuerant (Mt. 14, 20). Hoc enim fuit potentie infinite. Multiplicabantur autem inter manus Christi ipsi panes, dum eos frangeret: inter manus discipulorum, dum eos distribuerent, et inter dentes edentium,

²³ Sobre la relación de este autor con la alquimia sólo temenos: MARIE-CLAUDE DÉPREZ-MASSON, (1998), “L’alchimie dans les encyclopédies du XIIIe siècle: Vincent de Beauvais et ses confrères”, en: B. Baillaud, J. de Gramont et D. Hüe (dir.), *Encyclopédies médiévales, discours et savoirs*, Éditeur Presses universitaires de Rennes, Rennes, pp. 117-142, cf. pp. 126-128.

²⁴ JOHANN HEROLT, (1599), *Sermones quadragesimales*, apud Haeredes Melchioris Sessae, Venetiis, p. 53. JUAN DE CARTAGENA, (1859), *Homiliae catholicae*, Ex Typographia Iosue Vernieri, Neapoli, t. II, p. 488-489.

²⁵ ALBERTO MAGNO, *Summa theologiae* (ed. Borgnet), Pars I, tract. 19, q. 78, m. 2, p. 834.

²⁶ IACOBUS DE VORAGINE, *Quadragesimale*, sermo 51, Dominica IV quadragesime, ½.

dum eos ederent. Istud autem miraculum quotidie fit, et tamen nemo miratur. Augustinus: Maius miraculum est gubernatio totius mundi quam saturatio quinque millium hominum de quinque panibus et tamen hoc nemo miratur. Istud mirantur homines, non quia maius est, sed quia rarum est. Unde enim multiplicat de paucis granis segetes inde multiplicauit in manibus suis quinque panes. Potestas in Christi manibus erat, panes autem illi quinque semina erant, non quidem terre mandata, sed ab eo, qui terram fecit, multiplicata. Ideo notandum quod sunt quedam miracula, que habent tantum utilitatem, sed nullam admirationem; quia ex usu uiluerunt, sicut est mundum gubernare, segetes de terra producere, homines de muliere facere, et huiusmodi. Quedam sunt que habent admirationem, sed nullam utilitatem, sicut sunt miracula magorum, et Antichristi; sicut est per aerem uolare, statuas facere loqui, et huiusmodi. Quedam sunt, que habent admirationem, et aliquam temporalem utilitatem, sed nullam necessitatem: sicut sunt miracula malorum Christianorum, qui dicunt: Domine domine nonne in nomine tuo prophetauimus etc. (Mt., 7, 22): non enim faciunt illa ut infideles conuertantur, uel fideles in fide confirmentur, sed ut ipsi reputentur. Miracula autem, que fecit Christus et alii sancti, habent admirationem; quia fiunt preter ordinem, cursumque nature: et habent utilitatem, quia fiunt propter consolationem indigentium: et habent necessitatem, quia fiunt, quando imminet necessitas fidei, uel aliquod periculum. Tale fuit miraculum Christi, habuit enim admirationem; unde dicitur, quod illi homines cum uidissent quod fecerat signum, dicebant: Hic est uere propheta qui uenturus est in mundum. Habuit utilitatem, quia quinque millia hominum saturauit. Habuit necessitatem, quia cum illi infideles essent, ex hoc multos ad fidem conuertit. Secundo ostendit potentiam suam in hoc quod panes asperos, id est hordeaceos, in panes dulces, et suaues conuertit: **credendum est enim quod numquam fuerunt panes et pisces dulcioris saporis; et ratio potest esse, quoniam aliquid fieri potest aut per naturam, aut per artem, aut per miraculum. Id autem quod sit per naturam, melius est in eodem genere, et in eadem specie, quam illud quod fit per artificium: illud uero quod fit per miraculum, melius est, quam illud quod fit per naturam, uel per artem: Uerbi gratia Aurum alchymicum, quod fit per artificium hominis, uidetur esse pretiosum, sed aurum naturaliter radiis solaribus in terre uisceribus generatum, est pretiosus. Si uero aliquis sanctus miraculose aliquam materiam in aurum conuerteret, sicut fecit Ioannes Euangelista, illud aurum esset pretiosissimum. Cum igitur isti panes fuerunt miraculose multiplicati, manifestum est, quod fuerunt dulcioris saporis, quam aliqui alii panes; quia isti panes partim fuerunt opus nature, in quantum grana naturaliter sunt producta: et fuerunt opus artis, in quantum grana fuerunt contrita, et farina fermentata, et coquitur”.**

Según explica Varazze, las acciones sobrenaturales sobre los metales serían posibles, pero nunca como obra humana, sino como algo divino, absolutamente extraordinario y ajeno a la práctica alquímica. Para ejemplificarlo recurre a los *Hechos Apócrifos de Juan*, citados por otros autores medievales como Adán de San Víctor (†ca.1146) en uno de sus himnos, o Ricardus Anglicus en su *Correctorium alchimiae* (ca.1352-1362), siempre como materia hagiográfica²⁷.

El también dominico Hugo de Prato Florido (ca.1262-1322) utiliza la alquimia para explicar el poder transformador de Cristo en los pecadores, y particularmente en el caso de María Magdalena²⁸:

“In magna domo non solum sunt vasa aurea et argentea sed et lignea et fictilia, et quadam quidem in honorem, quadam autem in contumeliam (2. Tim.). Non est aliquis adeo in alchimia eruditus, qui de facili posset aurea et argentea facere, et hoc quotidie, sicut summus artifex efficit, cum peccatores de statu culpe ad statim gratie perducit, Maria Magdalena vas in contumeliam fuit pro statu culpe, sed vas in honorem fuit pro statu gratiae, et finaliter ut de ipsa cantatur vas gloria translata est de vase contumelia”.

Alberto Magno, a propósito de la confesión y el perdón de los pecados mediante contrición y confesión, propone diferentes absoluciones porque *“ninguna penitencia fue prescrita por el Señor a María Magdalena”* y también lo enlaza sin problemas con una cita alquímica²⁹:

²⁷ L. GAUTIER, (1894), *Oeuvres poétiques d'Adam de Saint-Victor: texte critique*, Picard, París, p. 94: *“Cum gemmarum partes fractas Solidasset, has distractas Tribuit pauperibus. Inexhaustum fert thesaurum Qui de virgis fecit aurum Gemmas de lapidibus”*. RICARDUS ANGLICUS, “Correctorium”, *Bibliotheca chemica curiosa*, II, pp. 266-275, cf. p. 272: *“...nisi miraculose fieret contra naturam, ut accidit beato Joanni, qui de virgis fecit aurum et argentum, confisus in potentia Dei, et de arena matis lapides preciosos”*. Sobre este último autor: JOSÉ RODRÍGUEZ GUERRERO, (2018), “El *Correctorium alchimiae* (ca.1352-1362) de Ricardus Anglicus y la versión de Bernardus Magnus de Tréveris”, *Azogue*, 8, n. 31. La historia original se puede leer en: ANTONIO PIÑERO; GONZALO DEL CERRO (eds.), (2004), *Hechos apócrifos de los Apóstoles. I. Hechos de Andrés, Juan y Pedro. II. Hechos de Pablo y Tomás*, BAC, Madrid, III, XVI, 902: *“Y cuando todo esto se hizo, sucedió que después el mismo ejemplo, dos honorables hombres de la ciudad de Éfeso vendieron todos sus bienes y los distribuyeron a los necesitados y siguieron al apóstol a como él pasaba por las ciudades predicando la palabra de Dios. Pero llegó a pasar, cuando entraron en la ciudad de Pérgamo, que vieron a sus sirvientes caminando en el extranjero vestidos en ropajes de seda y el resplandor de la gloria de este mundo: por lo cual ocurrió que fueron perforados con la flecha del Diablo y se entristecieron, viéndose ellos mismos pobres y vestidos con un manto mientras sus propios siervos eran poderosos y prósperos. Pero el apóstol de Cristo percibió esas tretas del Diablo, dijo: veo que han cambiado su mente y su semblante en esta cuenta, que, obedeciendo la enseñanza de mi Señor Jesucristo, ustedes han dado todo lo que tenía a los pobres. Ahora, si desean recuperar lo que anteriormente poseían de oro, plata y piedras preciosas, tráiganme algunas barras rectas, cada uno de ustedes un paquete. Y cuando lo habían hecho, él llamo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y se convirtieron en oro. El apóstol les dijo: tráiganme piedras pequeñas desde la orilla del mar. Y cuando lo habían hecho también, él llamo a la majestad del Señor, y todas las piedritas fueron convertidas en piedras preciosas. A continuación, el Bendito Juan se volvió a aquellos hombres y les dijo: vayan a los orfebres y joyeros durante siete días, y cuando ustedes hayan demostrado que son verdadero oro y verdaderas joyas, digan me. Y fueron, los dos de ellos y después de siete días regresaron al Apóstol, diciendo: Señor, hemos ido a todas las tiendas de todos los orfebres, y todos han dicho que nunca vieron tal oro puro. Asimismo, los joyeros han dicho lo mismo, que nunca vieron tan excelentes y preciosas piedras y excelentes”*.

²⁸ HUGO DE PRATO FLORIDO, (1617), *Sermones quadragesimales pars prima*, apud Petrum et Ioannem Belleros, Antuerpiae, p. 173.

²⁹ Ibid., Lib. IV, dist. 17, art. 55, p.750.

*“An peccata aliquando dimittantur in contritione, aliquando in confessione? Deinde quaeritur de hoc quod dicit, ibi, D, paulo post medium: “Et si non statim purgatur, fit tamen veniale, etc.” Videtur enim falsum quod dicitur: quia multi sunt, qui etiam in contritione a toto absolvuntur, et multi qui in confessione: et hujus signum est, quod Mariae Magdalenae non est injuncta aliqua poenitentia a Domino: ergo multi statim purgantur in confessione. ULTERIUS quaeritur de hoc quod dicit, quod fit veniale, quod commiserat mortale: **dicit enim Avicenna, quod sciunt artifices alchimiae species transmutari non posse: sed diversae species sunt peccati, mortale, et veniale: ergo unum non transmutatur in aliud**”.*

No es una analogía casual, ya que la repite en otras reflexiones sobre los pecados veniales y mortales³⁰:

“An veniale peccatum potest mutari in mortale peccatum? Deinde quaeritur de hoc quod dicit, ibi, B, sub finem: “Quaedam enim peccata mortalia, etc.”

CONTRA: Sciunt artifices alchimiae species transmutari non posse: sed diversae sunt species peccati, veniale et mortale: ergo unum non transmutatur in aliud.

SOLUTIO. Dicendum, quod veniale ex genere, numquam fit mortale nisi per modum supra dictum: nec mortale fit hoc modo veniale, sed mortale fit veniale ex eventu, id est venia in poena expiabile, eo quod Deus delet culpam per suam gratiam, quae facit postea solubilem reatum”.

La obra de Avicena (980-1037) aludida es el *Libro del Remedio* (ar. *Kitāb al-shifā*), que circuló por Europa con los títulos de *Liber mineralium* o *De congelatione et conglutinatione lapidum*³¹. Está dedicado a los minerales, los metales y a la relación entre operaciones naturales y artificiales en unos términos que negaban la transmutación. Los filósofos medievales contrarios a la alquimia popularizaron esta frase como adagio contra los alquimistas: “*Sciant artifices alkimie species metallorum mutare non posse*”. La intención de Alberto en su cita va en esta línea, pero aplicada a los diferentes tipos de pecados.

Sin embargo, los defensores de la alquimia reinterpretaron la frase a la luz de otros textos alquímicos pseudoepigráficos tenidos por obra auténtica de Avicena, particularmente el *De anima in arte alchimiae*, cuya doctrina defendía la posibilidad de la transmutación reduciendo del metal en su materia primera³². Alberto Magno lo comenta

³⁰ Ibid., Lib. I, dist. 35, art. 3, p. 182.

³¹ E. J. HOLMYARD & D. C. MANDEVILLE, (1927), *De congelatione et conglutinatione lapidum*, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, París, p. 54. Sobre el carácter pseudoepigráfico del texto: CHARLES B. SCHMITT & DILWIN KNOX, (1985), *Pseudo-Aristoteles Latinus. A Guide to Latin Works Falsely Attributed to Aristotle before 1500*, Warburg Institute, Londres, cf. item 58.

³² SÉBASTIEN MOUREAU, (2016), *Le De anima alchimique du pseudo-Avicenne*, SISMEL / Edizioni del Galluzzo, Firenze.

en su *De mineralibus* (1254-1257)³³. De esta forma se divulgó entre los alquimistas un supuesto axioma aristotélico que en realidad es del todo espurio:

“Sciant artifices alkimie species metallorum transmutare non possunt nisi prius ipsa redigantur ad suam primam materiam”.

La atribución a Aristóteles se debe a que, alrededor del año 1200, el traductor Alfredo de Sareshel (lat. *Alfredus Anglicus*) añadió al cuarto libro *Meteorológico* aristotélico varios fragmentos del *Libro del Remedio* de Avicena³⁴.

En otros casos, los *exempla* de Alberto Magno son netamente analógicos. Por ejemplo, en *Super IV libros Sententiarum* (1243-1249) justifica la confesión del cristiano con su sacerdote, argumentando en términos filosóficos que el individuo se reduce a una especie, la especie a un género, y por consiguiente “es necesario que la multitud de las personas inferiores sea reducida al siguiente nivel de poder espiritual”. Así categoriza al sacerdote como representativo espiritualmente de todo pueblo laico, de manera que sólo él puede otorgar los sacramentos. En ese punto añade una curiosísima reflexión: “...porque si los metales se reducen (como dice el Filósofo) a su primera causa material, es necesario reducirlos a argento vivo y azufre; y el argento vivo en agua y tierra sutiles fuertemente mezcladas, y más aún en agua”³⁵:

“An sacerdoti proprio sit confitendum? et, An valeat confessio facta cuilibet sacerdoti? Secundo quaeritur, Utrum proprio sacerdoti sit confitendum? vel cuilibet sacerdoti facta confessio valeat?”

Adhuc, Quaecumque in rationum praedicabilibus reducuntur ad unum simpliciter primum, prius reducuntur in proximum sibi proprium immediatum, et non in aliud: sicut individua in speciem, species in genus subalternum, et subalterna in generalissimum: ergo ratio sic reducit, et similis fit reductio militantis Ecclesiae in gradus regentium, et oportet quod multitudo populi inferior in proximum gradum spiritualis potestatis reducatur, et per illum in superiorem, et tandem in supremum: sed proximum superiorem super populum constat esse proprium sacerdotem: ergo in omnibus sacramentis percipiendis non habebit recurrere populus nisi ad illum: ergo non ad alium.

Adhuc, hoc videmus in naturis rerum quae procedunt a suis causis. Si enim reducuntur metallica (ut dicit Philosophus) in causam materiale primam, habent reduci in argentum vivum, et sulphur, et argentum vivum in subtile aqueum et subtile terreum fortiter commixta, et hoc ulterius in aquam. Et idem est in causis efficientibus, formalibus, et finalibus. Cum ergo regimen hominum sit a natura profectum, ut dicit Tullius, talis debet esse

³³ ALBERTO MAGNO, *De mineralibus*, *Opera omnia*, t. V, p. 71: “Tamen Avicenna in «Alchimia» sua dicit quod contradictionem eorum qui in alchimis de permutatione metallorum contradixerunt, invenit: propter quod et ipse subjungit, quod non permutantur species, nisi forte in primam materiam et in materiam metallorum reducuntur, et sic juvamine artis deducantur in speciem metalli quod voluerint”.

³⁴ ALFRED OF SARESH, (1988), *Alfredi commentarius in IV libros Meteororum Aristotelis*, *Alfred of Sareshel's commentary on the Meteora of Aristotle: critical edition, introduction, and notes* by James K. Otte, Brill Academic Publishers, Leiden.

³⁵ ALBERTO MAGNO, *Super IV libros Sententiarum* (ed. Borgnet), Lib. IV, dist. 17, art. 39, p. 722.

etiam reductio regiminis in gradus proximos: ergo populus non habebit recursum ad alium, quam ad proprium sacerdotem”.

En el *Super Dionysium De Caelesti Hierarchia* (1248), Alberto intenta elucidar la teología simbólica de Dionisio Areopagita comparando sus analogías y metáforas con las de otras fuentes, entre ellas las metonímias de los alquimistas sobre los metales³⁶:

*“Quod si quoque aeris et electri lapidumque multicolorum speciem theologia caelestibus essentiis accommodat: electrum quidem, ut quod auri argentique formam prae se ferat: in auro quidem, putredinis expertem et incon sumptum minuique nescium atque inviolabilem splendorem: in argento autem lucidam, caelestemque claritatem denotat. Aeri vero, juxta rationes assignatas, vel ignis vel auri species attribuenda. Porro lapidum multicolores species, vel in quantum albae, quid lucidum; vel qua rubrae, quid igneum; vel qua flavae, quid aureum; vel qua virides, juvenile quidpiam ac vicens significare putandae sunt: atque ita secundum quamque speciem quoque mysticam. quamdam typicarum imaginum, quae ad superna revocet, reperias expositionem. Ipsa etiam aeris et electri, etc: Hic determinat de formis corporum mineralium, quorum generatio est ex vapore in terra retento, dicens: Etiam ipsa Theologia circumponit caelestibus essentiis speciem, id est, figuram aeris. Ezech.I,7: Scintillae quasi adspectus aeris candentis: et electri, quod est ex mixtione auri et argenti. Ibidem, 1, 4: De medio ejus quasi species electri. Et lapidum multicolorum. Ezech. xxviii, 13: Omnis lapis pretiosus operimentum tuum. Electrum quidem, quoniam auriforme simul, et cum hoc argenteum ex utriusque mixtione constans, significat imputribile, id est, non facile consumptibile, ut in auro, id est, quantum ad proprietatem auri, quod igne non faciliter consumitur, et purgatur, aliis consumptis, nec etiam rubigine, quamvis non aurea etiam proprie loquendo putrescunt: et hoc significat Angelorum incorruptionem. Et simul cum proprietate auri ut in argento, id est, secundum proprietatem argenti, quam etiam habet, significat largum splendorem, in quantum est album abundans non constrictum splendore, et non minutum per supereminentiam unius super alteram obscurantis eas, secundum quod per liquationem partes extenduntur in superficiem planam, et incontaminatum, secundum quod ex contactu non obscuratur ut aes, et significat claritatem apertam, per politionem, et luciformem, **secundum quod albus color maxime est similis luci in virtute, et caelestem, in quantum color argenti similis est claritati caeli: unde in alchimia argentum***

³⁶ ALBERTO MAGNO, *Super Dionysium De Caelesti Hierarchia*, en: <https://www.catholiclibrary.org> Dionisio defiende tres tipos de teología: simbólica, discursiva y mística. La primera es un modo de conocimiento intuitivo, por medio de imágenes simbólicas, que acercan al hombre conceptos o ideas divinas, indecibles o inabordables para el intelecto humano. ROSSANO ZAS FRIZ DE COL, (1997), *La Teología del Símbolo de San Buenaventura*, Editrice pontificia Università Gregoriana, Roma, pp. 101-118. HENRYK ANZULEWICZ, (2010), “Albertus Magnus über die *ars de Symbolica Theologia* des Dionysius Areopagita”, 51(3), pp. 307-343.

dicitur luna. Vel quod dictum est de splendore, referendum est ad fulgorem auri et argenti, ut supra. Autem, id est, sed Theologia significat aere, aut igneum, aut auriforme esse attribuendum Angelis, secundum traditas rationes auri et ignis, id est, proprietates: habet enim similitudinem aes cum igne, propter ruborem: et ideo potest significare proprietates utriusque”.

En su tratado *De anima* (1254-1257) encontramos una argumentación epistemológica sobre el alma humana y sus cualidades, donde Alberto discute diferentes opiniones sobre la adquisición del conocimiento en filósofos como Al-Farabi (872-950), Avempace (ca.1080-1139) y al-Rāzī (ca.865-ca.925). Según todos ellos, el intelecto material, basado en las percepciones sensibles, *esse corruptibilem et generabilem, et non esse animae rationalis partem*. Por ese motivo, estos árabes defendían que el intelecto *habet duas vires: unam humanam quam habet in quantum colligatur phantasmatis, alteram autem divinam quam habet secundum quod est vestigium intelligentiae separatae*. Así se justifican las diferencias interpretativas entre la percepción del mundo y las proposiciones metafísicas en los muchos autores clásicos. En cambio, Alberto defiende que el intelecto es uno *sic separatur lumine agentis perfectus eodem lumine, et per gradus ascendens*. También explica que razonar *secundum intellectum* es especular por deducción e inducción, y aunque no encuentre una solución positiva en muchos momentos, eso no implica que sea falso, sino que yerra, tal y como ocurre en todo proceso de aprendizaje. En ese punto del discurso pone como ejemplo a la ciencia de la alquimia, cuyos presupuestos no se cumplen generalmente en la práctica, pero no porque sea una ciencia falsaria, sino porque sus causas no han sido descubiertas, *aut propterea quod principia illius scientiae non sunt inventa*, o porque el interesado no está suficientemente experimentado en ella, *aut propter hoc quod non sumus exercitati sufficienter*³⁷:

“Et est digressio de solutionem quaestionis Avempacis et Alfarabii in quo erraverunt. Avempace autem qui tota vita sua solitus fuit solvere istam quaestionem, posuit intellectum materiale esse corruptibilem et generabilem, et non esse animae rationalis partem: quia dixit et hunc esse phantasiam secundum quod est in homine, quae conjuncta est cum cogitatione potentia, sicut superius et ante diximus. Solvebant autem istam quaestionem sicut et Alfarabius et post eum Alubachel, quod intellectus agens est natura hominis et est separatus: et ideo quando per intelligibilia perficeret operationem suam, quae est creare et facere intellectum speculationis: et tunc quasi liberatus intelligit per seipsum ea quae sunt separata. Avempace autem post hos veniens, addidit quod homo secundum intellectum habet duas vires: unam humanam quam habet in quantum colligatur phantasmatis, alteram autem divinam quam habet secundum quod est vestigium intelligentiae separatae. Per humanam intelligit concepta cum materia, per divinam autem separata. Omnes autem isti tres unam habent rationem, sed dupliciter arguunt ex illa primo quod modo uno sic. Supponunt enim quod omnia speculativa quae sunt in anima, facta sunt speculativa

³⁷ ALBERTO MAGNO, *De anima*, (ed. Borgnet), Lib. III, tract. 3, cap. 8, p. 381b.

postquam potentia facta sunt speculativa. Deinde supponunt aliam propositionem quae verissima est, quod videlicet omne factum speculativum habet quidditatem, et tertio iterum supponunt aliam veram propositionem, quod videlicet intellectus est, qui facit omnes quidditates potentia intellectas esse actu intellectas: et ex illis concludunt quod intellectus innatus est extrahere formas intellectivorum et quidditates eorum: oportet igitur quod virtutem illam habeat per naturam separatam. Hanc autem rationem etiam aliter inducunt sic. Supponunt enim primo, quod omnis quidditas suppositi et singularis cum potentia est potentia separabilis ab ipso. Secundo autem, quod quando fit actu, quod tunc facta est quidditas pura ab intellectu agente: et quaerunt quod sit speculativum, aut compositum ex quidditate et alio, aut est simpliciter quidditas, aut non est habens quidditatem, ita quod sit privatio pura. Et si dicatur quod est compositum ex quidditate et quodam alio, tunc cum ab omni composito intellectus sit aptus separare quidditatem intellectus, separat ab intellecto illo quidditatem illam: et de illa quidditate erit eadem quaestio: et ibit hoc in infinitum: et quia infinitum fugit omnis intellectus, standum est in primo intellecto, et dicendum est quod illa est quidditas pura. Si autem dat quod non esset quidditas, sed esset privatio pura, non est pura: tunc nihil esset intellectum speculatum, nulla etiam esset scientia speculativa omnino: quod falsum est. Remanet ergo quod sit separata et absoluta quidditas. Adhuc autem Alfarabius rationem inducit et sic. Supponit enim quod intellectus equi in quantum est equus sive per simplicem quidditatem ipsius non est plures intellectus, sed unicus, et similiter est de intellectu hominis, et universaliter est de omni intellectu quidditatis. Si ergo efficitur plures intellectus, oportet quod aliquid sit causa pluralitatis: hoc autem non est nisi quod dividitur et differre facit quidditatem secundum esse et numerum: et hoc non est nisi forma corporalis et individualis in phantasia vel in sensu. Quia igitur intellectus speculativus quidditatis est alius apud me, alius apud te, hoc est, quod forma imaginata in spiritu corporeo cum quo componitur quidditas intellecta, est alia apud me, et alia apud te: et sic per imaginationem componitur et conjungitur nobis intellectus speculativus qui de se universalis est, quia superius ostensum est quod intellectum secundum quod intellectum non est individuum. Cum igitur intellectus sic separatur lumine agentis perfectus eodem lumine, et per gradus ascendens conjungitur intellectui separato, et fit intellectus speculativus quasi dispositio media est conjunctionis istius: et hoc fere est idem ac si dicatur quod agens habet primo lumen debile, quod non valet nisi speculari, et valet intelligere separata: et postea acquirit lumen forte, per quod intelligit separata: et quod idem est intelligens quidditates quas a materia separatas habet, et quidditates separatorum. Sed unicuique potest de facili patere, quod haec ratio non valet, nisi nos concedamus quod unicuique sunt quidditates separatorum per se, et quidditates eorum quae separantur ab intellectu a materia in qua sunt. Si

*enim hoc esset verum, tunc ejus virtutis esset comprehendere utrosque. Si autem aequivoce, tunc nihil valet ratio inducta. Et si dicatur neque esse aequivoce, neque penitus univoce, tunc oportet etiam virtutem intellectivam variari, supposito hoc quod dixit Aristoteles in VIII Ethicorum, quod omnis cognitio est in anima secundum congruentiam cognoscentis et cogniti, nisi hoc esset verum, tunc quaelibet virtus acciperet quodcumque: et sic intellectus acciperet sensibile et alicujus sensus intelligibile, quod omnino esse non potest. Si autem quidditates darentur utrasque esse unitas, tunc adhuc multae remanerent dubitationes. Si autem dicatur intellectus possibilis esse corruptibilis, tunc quaeretur secundum praedicta qualiter corruptibile unitur incorruptibili, et quaestio est tam in possibili quam in speculativo: quia uterque ponitur corruptibilis ab Avempace. Si autem possibilis dicatur esse incorruptibilis et separatus, tunc relinquitur quod qualiter intelligit aliquid de novo: quia aliquid incorruptibile secundum substantiam non potest fieri novum secundum formam, eo quod ex materia et forma fit unum novum. Adhuc autem cum neque sit separatus, quare modo intelligit et non ante, cum per se sit uno modo quod est separatum? Adhuc relinquitur quaestio secundum istos, quare de separatis secundum se non sunt scientiae speculativae, sicut sunt de conjunctis? Si enim utrumque est in potestate nostri intellectus, tunc speculabimur de separatis per separata sicut speculamur de conjunctis. Hoc autem non est verum: quoniam si quid parum aliquando speculamur de separatis, hoc facimus per conjuncta cum materia, sicut per motum accipimus motorem: et nescimus speculari passiones substantiae ipsius, nisi quae relatae sunt ad motum et ad corpora. **Si enim est aliqua hujus causa ista, quia habemus intellectum connaturalem nobis ad talia speculanda, tunc oportet quod omnes deficiamus in scientia speculativa separatorum: aut propterea quod principia illius scientiae non sunt inventa, sicut deficiamus in alchimia: aut propter hoc quod non sumus exercitati sufficienter:** et utrumque eorum est improbable, quia talis defectus esset generalis apud omnes homines. Si autem diceret aliquis, quod aliqui habent et aliqui non habent potentiam hujus speculativi, tunc nos quia non habemus hujusmodi potentiam, aequivoce diceremur homines ad eos qui habent hujusmodi potentiam. Constat enim summam hominis potentiam esse perfectionem in contemplatione separatorum”.*

Su discurso, aunque centrado en cuestiones doctrinales de la Iglesia, está justificando indirectamente los errores prácticos de la alquimia sin desaprobársela ni oponerse a sus postulados. Alberto matiza en otras partes del *Super IV libros Sententiarum* (1243-1249) que los resultados prácticos del *artifex homo* en sus laboratorios serían dispares. Concretamente en un discurso donde compara las obras sobrenaturales, naturales y artificiales, nos dice que, apoyándose en un *intellectus practicus*, el alquimista podría confeccionar oro, pero siempre cualitativamente inferior al natural, *quia aurum*

*alchimicum non laetificat cor, nec etiam ita est productibile malleis sine scissura, sicut aurum quod producit natura*³⁸:

“Videtur enim, quod numerus abundet super ea quae exiguntur ad causandum: quia ista tria sufficiunt agenti imperfecto qui est artifex homo: ergo ad agens perfectissimum pauciora requiruntur: ergo videtur, quod ternarius iste abundet superflue.

Item, Nos videmus, quod natura perfectius agit, quam intellectus practicus: et hoc patet in operibus alchimiae: quia aurum alchimicum non laetificat cor, nec etiam ita est productibile malleis sine scissura, sicut aurum quod producit natura. Praeterea, in multis deficit ars a natura: cum igitur Deus sit perfectissimum agens, magis similis erit ejus actio potentiae naturae, quam artis: ad operationem autem naturae non requiritur nisi posse, et non scire, et velle: ergo tractatus de scientia et voluntate non pertinet ad hunc tractatum, ut videtur.

SOLUTIO. Dicendum, quod licet sint essentialia appropriabilia, tamen scientia eorum non potest determinari ex eisdem omnino principiis, ex quibus determinatur scientia aliorum: alia enim determinata sunt per relationes personarum ad invicem, vel per essentiae unitatem vel simplicitatem: haec autem habent determinari per intentionem causae: quia ista dicunt dispositiones ex quibus inclinatur ad causandum creaturam. Et si objicias, quod secundum hoc, supra debebant poni inter ea quae conveniunt ex tempore, dicendum quod non est verum: quia ista non conveniunt ex tempore, sed potius dicunt illa attributa quibus exeunt a Deo ea quae sunt ex tempore: et ita sunt ante tempus: et ea quae conveniunt ex tempore non sunt ante tempus, sed post secundum rationem intelligendi”.

Confirma Alberto su opinión en otras partes, aclarando que el alquimista trasmuta *per expoliationem proprietatum* y sus resultados *non dant formas substantiales*³⁹:

“Tertia transmutatio est per expoliationem proprietatum, et dationem aliarum per liquefactionem et cibationem et sublimationem et distillationem, quibus operantur alchimici: et hoc modo operatione satis nota fit panis, et atramentum, et hujusmodi. Et puto quod non dant formas substantiales, sicut etiam dicit Avicenna in Alchimia sua: cujus signum est: quia in talibus operatis non inveniuntur proprietates continentes speciem: unde aurum alchimicum non laetificat cor, et sapphirus alchimicus non refrigerat ardorem, neque curat arteriacam, et carbunculus alchimicus non fugat venenum vaporabile in aere. Et omnium talium experimentum est in hoc quod aurum alchimicum consumitur plus in igne quam aliud, et similiter lapides alchimici: et iterum non durant ita diu sicut naturalia illius speciei. Et hoc ideo est, quia non habent species, et ideo

³⁸ ALBERTO MAGNO, *Super IV libros Sententiarum* (ed. Borgnet), Lib. I, dist. 35, art. 3, p. 183.

³⁹ Ibid., Lib. II, dist. 7, art. 8, p. 156.

negavit eis natura virtutes quae dantur cum speciebus ad conservationem specierum”.

Cambiando totalmente de tema, encontramos en varios discursos un debate doctrinal sobre los tipos de aguas más adecuadas para el bautismo, donde Alberto plantea su disconformidad con las aguas alquímicas *ad mutanda metalla*⁴⁰:

“Item, Chrysostomus in Homilia XXVI super Joannem: "Aqua assumpta est in baptismo, genitrix ejus qui gignitur foetus: quod matrix foetui, hoc fidei aqua: in aqua enim plasmatur, et figuratur." 4. Item, Ibidem, "Primum quidem dicebatur, Educat aqua reptilia animarum viventium: ex quo autem ascendit a Jordanis rivis dominator non adhuc reptilia animarum viventium, sed animas racionales et spiritiferas aqua reddit." 5. Item, Ambrosius super Epistolam ad Romanos: "Ideo uniformiter baptismus in aqua fieri praecipitur, ut intelligatur quod sicut aqua sordes corporis ac vestes abluit, ita baptismus maculas anima sordesque vitiorum emundando abstergit." SED tunc fiunt quaestiones multae a latere. In aqua potest fieri baptismus, utrum in simplici, vel in composita? Si tantum in simplici, tunc in mari non posset: quia immixtum habet terrestre combustum, propter quod est falsum. Item, In brodio non fieret, nec in cervisia tenui, nec in medone, nec in aliis aquis mixtis. Item, Nulla aqua pluvialis, nec aliqua aqua apud nos: ergo in nulla aqua apud nos fieret baptismus, ut videtur. Quod autem omnis aqua apud nos sit mixta, probatur per hoc quod congelatur frigidus, et hoc non fieret nisi esset permixta, ut dicit Alexander Philosophus. SOLUTIO. Dicendum quod sola aqua est materia baptismi: cujus plurimae sunt causae, sed sex sufficient, quarum tres inveniuntur in Littera, quarum prima sumitur ex proprietatibus aquae: quia habet vim refrigerandi per frigidum, et ablutivam sordium per humidum: et ideo significat gratiam ablutivam maculas culpae, et refrigerantem incendium quod est in aestu fomitis et concupiscentiae: et isti sunt principales et primi effectus baptismi. Secunda sumitur ex levitate habendi: quia nulli inopum prohibetur aqua, et hoc competit sacramento generalis necessitatis. Tertia sumitur ex communitate inveniendi: quia in omni parte mundi prope invenitur ubi homines habitant, et hoc iterum competit sacramento generaliter necessario. Quarta etiam innuitur in Littera: quia aqua non vinum vel oleum fluxit de latere Salvatoris. Quinta et sexta inducuntur in auctoritatibus Chrysostomi in objectionibus, scilicet quia spiritus vivificans primo super aquas apparuit: et quia Salvator in Jordanis rivis hoc elementum tetigit, dans ei virtutem ut spiritiferas animas facere possit.

AD PRIMUM ergo dicendum, quod baptismus est principium vitae novae: sed ille non est primus ejus effectus, sed potius ablutio maculae, et refrigerium fomitis, et per consequens gratia

⁴⁰ Ibid., Lib.IV, dist.3, art.4, pp. 71-72.

in virtutibus facit in anima novam vitam. Et non oportet, quod sacramentum habeat similitudinem ad omne illud quod quocumque modo causat, sed ad id quod causat substantialiter et primo, secundum quod ordinatur contra defectum peccati.

AD ALIUD dicendum, quod illuminationis quaedam proprietas relucet in aqua quantum ad naturam perspicui, et hoc sufficit ad significandum characterem: oleum autem magis ponit similitudinem ad sanitatem poenae, et ideo assumitur pro parte materiae in chrismate, ubi sit unctio contra fomitis poenam ne labatur in praeceptis, et in oleo infirmorum: sanitas autem baptismi perficitur potius per ablutionem culpae.

*AD ID quod quaeritur de diversitatibus aquarum, dico generaliter, quod si est commixtio tollens speciem elementi, et trahens ad speciem aliam, in illa aqua non potest fieri baptismus, sicut est brodium pinguium vel aliorum quod infrigidatum congelatur. **Et constat similiter, quod cervisia et urina et lixivia quaedam quae multam habet admixtionem acutorum corporum, et aquae quas faciunt Alchimistae ad mutanda metalla.** Est autem quaedam mixtio non removens proprietates aquae, quin ipsa remaneat in impetu refrigerandi, et virtute abluendi: abluendi, inquam, non dissolvendi corpus, sicut faciunt aquae acutae, ut urina, et lixivia quaedam: et in talibus potest fieri baptismus, et non impedit: unde in mari, pluviis, aquis turbidis, et aliis huiusmodi potest fieri baptismus. Et etiam si esset brodium non remotum a specie elementi, ex eo quod coctum est, in eo bene crederem posse fieri baptismum”.*

Su apostilla no es ni mucho menos anecdótica, sino que forma parte de una amplia cuestión doctrinal, ignorada por los especialistas, sobre las aguas alquímicas en el bautismo. Encontramos una expansión argumental en la sección *Baptismum requiratur aqua simplex*, dentro de la *Summa Theologiae Tertia Pars* (1270-1273) de su alumno Tomás de Aquino (1225-1274)⁴¹:

“Praeterea, aqua rosacea generatur per sublimationem a rosis, sicut etiam aquae alchimicae generantur per sublimationem ab aliquibus corporibus. Sed in his aquis, ut videtur, potest fieri Baptismus, sicut et in aquis pluvialibus, quae per sublimationem vaporum generantur. Cum igitur huiusmodi aquae non sint purae et simplices, videtur quod aqua pura et simplex non requiratur ad Baptismum.

Sed contra est quod propria materia Baptismi est aqua, ut dictum est. Sed speciem aquae non habet nisi aqua simplex. Ergo aqua pura et simplex ex necessitate requiritur ad Baptismum.

Respondeo dicendum quod aqua suam puritatem et simplicitatem potest amittere dupliciter, uno modo, per mixtionem alterius corporis; alio modo, per alterationem. Utrumque autem horum contingit fieri dupliciter, scilicet per artem, et per naturam. Ars autem deficit ab operatione naturae,

⁴¹ TOMÁS DE AQUINO, *Summa Theologiae*, IIIª q. 66 a. 4 arg. 5, en: <http://www.monumenta.ch/latein/>

quia natura dat formam substantialem, quod ars facere non potest, sed omnes formae artificiales sunt accidentales; nisi forte apponendo proprium agens ad propriam materiam, sicut ignem combustibili, per quem modum a quibusdam quaedam animalia per putrefactionem generantur. Quaecumque igitur transmutatio circa aquam facta est per artem, sive commiscendo sive alterando, non transmutatur species aquae. Unde in tali aqua potest fieri Baptismus, nisi forte aqua admisceatur per artem in tam parva quantitate alicui corpori quod compositum magis sit aliud quam aqua; sicut lutum magis est terra quam aqua, et vinum lymphatum magis est vinum quam aqua. Sed transmutatio quae fit a natura, quandoque quidem speciem aquae solvit, et hoc fit quando aqua efficitur per naturam de substantia alicuius corporis mixti; sicut aqua conversa in liquorem uvae est vinum, unde non habet speciem aquae. Aliquando autem fit per naturam transmutatio aquae sine solutione speciei, et hoc tam per alterationem, sicut patet de aqua calefacta a sole; quam etiam per mixtionem, sicut patet de aqua fluminis turbida ex permixtione terrestrium partium. Sic igitur dicendum est quod in qualibet aqua, qualitercumque transmutata, dummodo non solvatur species aquae, potest fieri Baptismus. Si autem solvatur species aquae, non potest fieri”.

El debate litúrgico tiene otros matices en la *Reportata Parisiensia* (1300-1305) de Duns Scoto (1266-1308)⁴²:

“Solummodo de ista quaestione videndum est, quae sit aqua naturalis? Ad quod dico, quod omnis aqua, quae producta est in esse naturali ab agente naturali per naturam, est aqua naturalis; multa enim humida sunt producta in esse per partem, ut puta per distillationem et ignem, auxilio naturae, quae non sunt verae aquae in specie aquae, ut elementum aquae. Possibile est tamen mixtum naturale, sive per modum naturae resolvi in elementa naturalia, et ita in aquam et ignem, ut pura sunt, activo et passivo convenienter approximatis, et hoc activo agente per media determinata secundum processum determinatum ordinatum a natura, quia non statim resolvitur mixtum in elementa actione agentis, sed oportet ipsum prius transire secundum media omnia, quae requiruntur in processu naturae ad inductionem formae elementaris, quae est finis istius processus naturae. Unde secundum Philosophum 8. Metaph. text. 14. ex aceto non fit statim et immediate vinum, sed oportet prius transire per omnia media determinata, quae sunt requisita per naturam ad formam aceti, antequam inducatur forma aceti, ut oportet prius resolvi acetum in terram, et in materiam primam, et post in vitem, et post in uvam, et sic de aliis. Unde tota natura universi non produceret unam guttam aquae de omnibus lignis universi, praetermisso isto ordine agendi per media determinata ex natura; et ideo

⁴² DUNS SCOTI, (1639), “*Reportata Parisiensia*”, en: *Opera Omnia*, Laurentii Durant, Lyon, t. XI, pp. 582-584.

mentiuntur Alchymistae, qui dicunt se producere aquam veram ex silice, ut elementum, quia non agunt per media determinata ex natura, quibus tantum, et non aliter nata est aqua naturaliter generari ex mixto, quia statim per ignem resolvunt mixtum in illum humorem, qui non est aqua in specie aquae, sed aliquis alius liquor, differens specie ab aqua. Nec etiam utuntur convenienti activo, quia non utuntur ut in pluribus, nisi igne ad omnia quae agunt secundum illam artem, qui non videtur conveniens actioni respectu generationis aquae naturalis, quia unum elementum non videtur posse producere aliud per naturam, etenim sicut sunt impermixta in esse, ita in agendo, maxime ordine naturali praetermisso. Solus ergo auctor naturae Deus, qui non ligatur ad processum et ad ordinem ejus, sed est super ipsam, quia fecit ipsam voluntarie, potest illum ordinem non observare, et ideo ipse potest solum immediate ex mixto facere aquam naturalem, sicut fecit ipsam et omnia alia elementa ex nihilo; **et ideo humor productus per artem Alchimiae, non est aqua pura, sed alius liquor, quia licet habeat aliquas qualitates similes qualitatibus aquae naturalis,** plures tamen habet dissimiles quam similes; nam quaedam sunt effective calidae, quaedam siccae, quae sunt qualitates propriae talis liquoris consequentes naturam speciei illius, quae nullo modo conveniunt cum aqua naturali, sicut dicunt medici, et bene, quod licet aliquae herbae conveniunt in multis qualitatibus, una tamen sanat a tali infirmitate, et non alia, per qualitatem sibi propriam, quae est a tota specie, id est, quae naturaliter consequitur propriam speciem illius. Ad hoc autem quod aliqua essent ejusdem speciei, oportet ea convenire in omnibus qualitatibus illius speciei, et ita patet quod aqua artificialis, ut aqua rosacea, vel aliqua alia aqua distillata, non est ejusdem speciei cum aqua naturali, quia aqua naturalis est illa quae producitur ab agente naturali, et per media determinata, et quod nullum agens naturale posset illam aliter ex mixto producere quocumque adjutorio naturae, nec adjutorio daemonum, vel aliorum Angelorum. Quod enim magi Pharaonis produxerunt ex aqua illa ranas quasi subito, et quod multa mirabilia modo fiunt praeter communem cursum et ordinem consuetum, hoc non fit miraculose, nec praeter processum naturae, quia omnes Daemones Inferni non facerent unum miraculum; sed hoc fit secundum determinatum ordinem naturae jungendo convenientia activa passivis citius quam aliqua creatura inferior faceret. Ipsi enim ditati naturalibus suis eo pervenerunt ut intelligerent per quae activa possunt tales effectus produci, et ideo jungendo illa illis, effectus evenit naturalis, et ita Daemones jungendo aquis aliquibus propria activa respectu ranarum fiendarum, statim faciebant illa ranas ex aquis naturaliter, et non virtute propria nisi isto modo”.

La discusión llega hasta el siglo XV, según leemos en Dionisio Cartujano (1402-1471), que intenta fijar si eran lícitos los destilados de aguas perfumadas para bautizar⁴³:

“De his etiam scribit in tertia parte, quaestione sexagesima sexta, et addit: Aqua suam puritatem et simplicitatem amittere potest dupliciter: primo, per commixtionem alterius corporis; secundo, per alterationem. Quorum utrumque contingit dupliciter, utpote per artem et per naturam. Ars vero deficit ab operatione naturae, quia natura dat formam substantialem, ars accidentalem, quamvis applicando activa et passiva ad invicem, dispositive cooperetur ad substantialis formae productionem. Quaecumque ergo transmutatione circa aquam facta per artem commiscendo seu alterando, non transmutatur species aquae. Ideo in tali fieri valet Baptismus: nisi forte aqua misceatur per artem in quantitate tam parva alicui corpori, quod compositum magis sit aliud quam aqua. sicut lutum magis est terra quam aqua, et vinum lymphatum magis est vinum quam aqua. Transmutatio vero quae fit a natura, interdum speciem solvit aquae: sicut dum aqua fit de substantia corporis mixti. Aliquando autem fit per naturam transmutatio aquae sine suae naturae specificae dissolutione, ut patet de aqua calefacta a sole. Et in qualibet aqua qualitercumque transmutata sine suae naturae corruptione, Baptismus fieri valet, non in aliis. Admixtio autem chrismatis non solvit speciem aquae Porro, si ex luto aut alio ingrossato et inspissato exprimatur aqua subtilis, fieri potest in ea Baptismus; consimiliter in lixivio et aquis sulfureis, quia non incorporantur corporibus mixtis, sed solum alterationem quamdam sortiuntur transeundo per corpora quaedam. Aqua vero rosacea est liquor rosae resolutus: idcirco in ea fieri uequit Baptismus, quemadmodum nec in aquis alchimicis; sed in pluvialibus aquis, quoniam nullam proprietatem retinent alicujus corporis mixti: quod de aquis rosaceis et alchimicis dici non potest [...] Videtur quod imo de aqua rosacea, quae non est quid mixtum, quoniam omne mixtum est grossius quaecumque aqua naturali. Aqua autem rosacea non est grossior aqua qualibet naturali. In oppositum est quod quarto Meteororum ait Philosophus: Sciant artifices alchimite, species rerum vere permutari non posse. Ergo de re quae est alterius speciei ab aqua, non potest fieri species aquae. Dicendum, quod nulla artificialis aqua est Baptismi materia, quia in aqua naturali dumtaxat instituit eum Christus. Nec aqua rosacea est veri nominis aqua. Nempe ut tertio libro loquitur Damascenus, natura rei per propriam cognoscitur actionem. Naturalis autem actio aquae rosaceae alia est a naturali actione aquee verae ac naturalis, quoniam naturalis aqua etiam effective est humida; aqua vero rosacea cor pus exsiccat et constringit, et in sapore

⁴³ DYONISII CARTUSIANI, (1904), “In libros sententiarum: Liber IV, Dis. 1-23”, en: *Opera Omnia*, t. 24, p. 112. De este teólogo y predicador tenemos publicada su obra completa, incluidos sus sermones. Son 148 escritos distribuidos en 44 volúmenes. Revisando sus contenidos también he encontrado *exempla* alquímicos y mineralógicos, que darían para un estudio independiente.

ac odore ab aqua distinguitur naturali; sua quoque frigiditas ac perspicuitas alterius modi sunt quam perspicuitas et frigiditas aquae naturalis, quamvis hoc non semper sensu percipiatur. Est etiam composita ex quatuor elementis, et in substantia grossior est quacumque aqua naturali, si haec separata exstiterit ab omnibus partibus cujuslibet alterius elementi, quamvis propter admixtionem suam cum terreis partibus sit in aliqua parte sua grossior quam aqua rosacea. Haec Richardus. Albertus demum praedictis consentit, eo quod de lixivio dictum est, dempto. In aqua (inquiens) mixta ubi solvitur species aquae, fieri nequit Baptismus, sicut est brodium pinguium vel aliorum, quod infrigidatum congelatur. Et constat, quod cervisia et urina, et lixivia quaedam quae multam habet admixtionem corporum acutorum, et aquae quas faciunt alchimistae ad mutanda metalla, hujusmodi sunt”.

Alberto Magno llega a extender el debate a la eucaristía, cuando discute en su *De corpore domini* (1274) sobre la conveniencia o no de utilizar aguas alquímicas en lugar de vino. Algunos opinaban, según dice él, que su naturaleza sutil y medicinal se aproximaría más a la sangre de Cristo. Alberto sostiene que el vino es más adecuado, por ser lo que Jesús utilizó y *est materia quod ex significatione naturali*⁴⁴:

*“Sunt autem alii liquores tam naturales et artificiales, ex quibus per eandem rationem sanguis Christi confici non potest, sicut est palus, lixivia, claretum, cervisia, medo, moretum, etiam liquor pomorum diversis generibus expressus, quem quidam vocant pomatium, et sicut sunt ea quae subtiliatione florum vel foliorum diversorum exprimuntur, sicut est aqua rosacea, aqua violacea, et aqua genestae, et hujusmodi, quae omnia habent unam determinationem. Quia palus quamquam sufficiat potationi plantarum, tamen nec munda est, nec a natura desiderata ad refectionem hominum. Lixivia autem in quam egit calor cineris, exsiccative est et corrosiva viscerum hominis, et ideo non desideratur a natura hominum ad bibendum. Cervisia autem et medo sunt valde inflativa et oppilativa, et ideo appetitui naturali non concordant. Claretum autem et moretum extra modum sunt calida, et potius libidinem provocantia, quam satisfaciencia appetitui naturali. Pomatia autem et ipsa poma cruda et inflativa sunt et magis putrefaciencia complexionem, quam satisfaciencia naturae. **Aqua autem rosacea et caeterae aquae omnes quae arte alchimistarum fiunt, omnes secundum diversas complexionem quas habent, possunt aliquando juvare infirmos, sed communi naturali appetitui naturae hominum non conveniunt: ideo de illis sanguis Christi confici non potest. Et una ratio communis ad omnes hujus modi liquores est: quia in sacramento hoc solum est materia quod ex significatione naturali ponit similitudinem ad effectum sacramenti.** Et ideo cum naturalis similitudo ad satisfaciendum siti naturali, non sit in aliquo*

⁴⁴ ALBERTO MAGNO, *De corpore domini* (ed. Borgnet), dist.3, tract.2, cap.1, p.282a

liquore simpliciter nisi in vino, ideo non potest confici potus spiritualis sanguinis Jesu Christi nisi de vino. Ipse enim dicit, Joan. VI, 56: Caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus. Et ideo quod vere et secundum naturam propriam potus non est, materia sanguinis Christi esse non potest”.

Aquí no estamos ante *exempla* pastorales, sino ante tratamientos de la alquimia en el marco de cuestiones dogmáticas o litúrgicas. Es otro de tantos temas religiosos de los siglos XIII y XIV hasta ahora desconocidos por la crítica, que daría para un estudio independiente. Las aproximaciones que se han hecho dentro de este campo son escasas y con temas muy limitados para los años que aquí estudiamos. La más habitual se refiere a la facultad del demonio para transmutar o alterar completamente una substancia natural y ha sido muy bien sintetizada por el profesor William Newman, basándose en los escritos de Giovanni di Fidanza, Alberto Magno y Tomás de Aquino⁴⁵. Posteriormente, Neil Tarrant expandió las citas tomistas aportadas por Newman del *Scriptum super IV libros Sententiarum Petri Lombardi* (1252-1256), enlazándolas con otras semejantes de la *Summa theologiae, Secunda secundae* (ca.1269-1270)⁴⁶. Podríamos añadir las que se encuentran en las *Quaestiones disputatae de potentia Dei* (1259-1268) y las *Quaestiones disputatae de malo* (1269-1272), donde se abordan las consecuencias materiales e intelectuales del problema⁴⁷. Un precedente cercano para toda esta polémica teológica, no mencionado en ningún momento en estos trabajos, es Alexander Hales (1243-1245), quien se extiende abundantemente sobre este asunto en varias cuestiones de su *Summa Universae Theologiae*⁴⁸.

Todo este debate no es una novedad de teólogos bajomedievales pues, aunque no se comenta en ninguno de estos estudios, lo encontramos en fuentes tan antiguas como San Jerónimo (ca.347-420) en su *Comentariorum in Epistolam ad Ephesios* o Juan Casiano (ca.360-435) en sus *Collationes*⁴⁹.

⁴⁵ WILLIAM NEWMAN, (2004), *Promethean Ambitions: Alchemy and the Quest to Perfect Nature*, University of Chicago Press, Chicago, pp. 43-54 y 91-96: “*Alchemy and Thirteenth-Century Theology...*”. Remitimos a la bibliografía precedente citada por el autor en sus notas a pie de página.

⁴⁶ NEIL TARRANT, (2018), “Between Aquinas and Eymerich: The Roman Inquisition's Use of Dominican Thought in the Censorship of Alchemy”, *Ambix*, 65(3), pp. 210-231.

⁴⁷ TOMÁS DE AQUINO, *De malo*, en: <https://www.catholiclibrary.org> especialmente los artículos 9 al 12: *Nono quaeritur utrum Daemones possint transmutare corpora transmutatione formali; Decimo quaeritur utrum Daemones possint corpora movere localiter; Undecimo quaeritur utrum Daemones possint immutare partem animae cognoscitivam, quantum ad vim sensitivam interiorem vel exterioriorem; Duodecimo quaeritur utrum Daemones possint immutare hominis intellectum*. Íd., *De potentia*, en: <https://www.catholiclibrary.org> en los artículos 5 y 10: *Quinto quaeritur utrum etiam Daemones operentur ad miracula facienda; Decimo quaeritur utrum Daemones cogantur aliquibus sensibilibus et corporalibus rebus, factis aut verbis, ad miracula facienda, quae per magicas artes fieri videntur*.

⁴⁸ No reproduzco las citas porque son muy extensas. Remito a la web donde están fácilmente accesibles. ALEXANDER DE HALES, *Summa Universae Theologiae*, en: <http://scta.lombardpress.org/> Prima Pars, Secundi Libri., Inq. 2, Tract. 3, S. 2, Q. 3, T. 3, M. 2 (*De miraculis magorum*), C. 2 (*Quid faciant daemones in iis miraculis*), C. 3 (*Quid immutent daemones in mirabilibus factis secundum phantasiam tantum*) y C. 4 (*Utrum boni plus possint facere miracula quam mali*).

⁴⁹ Véase: SAN JERÓNIMO, (1845), *Sancti Eusebii Hieronymi Stridonensis presbyteri Opera omnia*. Tomus septimus, Garnier Fratres et J.-P. Migne, París, p. 545: “*Nam et barbara quaedam nomina eorum esse dicuntur, ut saepe confessi sunt hi quos vere vulgus maleficos vocat, et incantationes, et preces, et colores varii et diversa vel metallorum genera, vel ciborum, ad quae invocati assistere daemones, et infelices animas capere memorantur*”. CASSIANUS, *Collationes*, 1, 7, cap. XVII. Quod non singuli quique daemones universas hominibus ingerant pasiones, en: <http://www.monumenta.ch/latein/> “*Nam et barbara quaedam eorum nomina esse dicuntur (ut saepe confessi sunt hi, quos vere vulgus maleficos vocat), et incantationes, et preces, et colores varii, et diversa vel metallorum genera, vel ciborum ad quae invocati assistere daemones*”.

Siguiendo con los *exempla* teológicos de Alberto Magno, en su comentario *Super Iob* introduce una bonita metáfora entre el hierro y el conocimiento de un buen predicador para discutir y aplastar herejías. Defiende que los sermones cristianos deben tener argumentos duros y vibrantes (lat. *sonorum*) como el hierro. Se basa en una máxima que toma de un texto alquímico atribuido a Hermes, *lapidum vocantes omne illud quod non evaporat in igne*⁵⁰, para decir que el evangelizador “ferreo” no se funde como el resto de los metales ante las diatribas de sus rivales, sino que brilla con mayor esplendor. Su explicación implica una base de conocimiento práctico, pues las forjas europeas de esa época no conseguían fundir el hierro. Lo calentaban a una temperatura máxima de 1200°C para ablandarlo, ya que su punto de fusión (1538°C) no tiene nada que ver con otros metales como el estaño (232°C) o el plomo (328°C). Obtenían así el *ferro ignito* de un rojo candente aludido por Alberto, al que se daba forma a golpe de martillo.

Se recrea en su *exemplum* diciendo que el hierro (predicador) es en el fondo oro (sabiduría divina) y plata (elocuencia). Se apoya en un clásico de la alquimia del siglo XIII como es el *De anima in arte alchimiae* pseudo aviceniano. Lo complementa con frases tomadas del Deuteronomio, Ezequiel, la Epístola a los Romanos, Segunda Epístola a los Corintios, San Agustín, San Gregorio Magno y Aristóteles en sus libros *De Causis*, *Secundo Metaphysicae* y los meteorológicos⁵¹:

In hoc capitulo beatus Iob ostendit excellentiam sapientiae in vestigi creaturarum, et sunt alia tria capitula concordantia super istud, sc. VIII. Proverbiorum, XXIV Ecclesiastici, et maxime III. Baruch.

Dividitur autem in tres partes. In prima ostendit profundum sapientiae, secundum quod relucet in creaturis. In secunda ponitur inquisitio sapientiae ibi (XXVIII, 12): Sapientia vero ubi invenitur? In tertia acquisitio et adeptio sapientiae ibi (XXVIII, 18): Trahitur autem sapientia de occultis. In prima duo sunt. Primo enim ostendit profundum sapientiae in his, quae generantur in profundo; secundo occultum sapientiae, quod ex profunditate causatur ibi (XXVIII, 7): Semitam ignoravit avis. In prima quinque sunt, quorum primum est de generatione eorum, quae sunt in profundo, secundum de loco generationis, tertium de occultatione loci, quartum de transmutatione loci, quintum de conversione loci in locum alterius generationis. Et hoc est: Habet argentum, in imis sc. generatum venarum suarum, ex quibus sc. generatur principia, a quibus sc. oritur per sapientiam divinam in profundis terrae. Dt VIII, (8 9): "Terram, cuius lapides ferrum sunt, et de montibus eius aeris metalla foduntur," per aes enim intelligit omne metallum; et auro locus est, in quo conflatur; conflatur in quantum ad hoc, quod sit aurum, non quod liquescat in terrae visceribus, nullo sc. cooperante nisi sapientia divina. Unde Agg II, (9) dicit: "Meum est aurum, et Meum est argentum." Quod enim omnia ista a sapientia divina sint primo, et in libro de

⁵⁰ También la emplea en su *Mineralia* en un contexto mineralógico (ed. Borgnet), Lib.I, tract.1, cap.1, p. 2: “...*de quibus inquirunt Alchimici, lapidum vocantes omne illud quod non evaporat in igne, et idem vocant corpus et substantiam. Id autem quod evaporat in igne, sicut sulphur, et argentum vivum, et ex quibus diversorum colorum fiunt ea quae vocantur lapides, vocant spiritus et animam et accidens: alterius enim scientiae est inquirere de his quae occultis valde fulciuntur rationibus et instrumentis*”.

⁵¹ ALBERTO MAGNO, *Super Iob* (ed. Weiß, 1904), cap. 28, v. 1, pp. 306-307.

Causis, et in secundo Metaphysicae probatur per talem rationem: Quidquid est in multis per unam rationem in ipsis, est in uno primo, quod est causa omnium eorum, formativa autem ad speciem in multis est per unam rationem in illis, ergo est in uno primo, quod est causa omnium aliorum. Primum autem formans constat, quod est sapientia divina. Illa enim influit in intelligentiam, intelligentia autem in animam, et anima in naturam, ut dicitur in libro de Causis. Unde summum et primum, quod in effectibus naturae investigatur, sapientia divina est, quae primum principium vitae est et esse, et primum principium luminis et virtutis et pacis, in qua sc. quiescit totus animus. Bar III, (14): "Disce, ubi sit prudentia, ubi sit virtus, ubi sit intellectus, ut scias simul, ubi sit longiturnitas vitae et victus, ubi sit lumen oculorum et pax."

*Versus 2 Et subdit de aliis metallis generatis in imo. Primum sumitur iuxta argentum, secundum iuxta aurum. Et hoc est: **Ferrum de terra tollitur, ferrum enim nascitur de faeculento argento vivo et scabroso sulfure, a quibus si scabrositas tollatur et faeculentia et remaneat mineralis vis frigiditate congelans humidum, valde depuratum efficitur argentum, ut dicit Avicenna in Alchimia. Unde Dt VIII, (9): "Cuius lapides ferrum sunt."** Et subdit de eo, quod accipitur iuxta aurum: et lapis solutus calore in aes vertitur; lapis dicitur, ut dicit Hermes, omne, quod non evaporat in igne, eo quod sola coagulatione, quae generatio lapidis est, generatur, et est regulariter verum, ut in IV. Meteororum dicitur, quod omne, quod coagulatur ex humido frigido, solvitur calido sicco, sicut argentum, aurum ferrum, aes et omnia metalla, quae in profundo terrae generantur. In prima enim generatione in lapide immixtum est aes, et igne solvente liquescit et depuratur. Dt XXXIII, (25): "Ferrum et aes calceamentum eius," hoc est, in tanta abundantia habebit, quod sint ad calculationem; nemo enim calceamenta de aere facit, et intendit, quod in occultissimis et in imis terrae hoc non format, nisi sapientia divina. Beatus Gregorius dicit, quod argentum eloquentiae venas accipit a sacra scriptura, ut sc. eloquentia nullum modum ponat, quem sacra scriptura non posuit. Eadem scriptura locus est, in quo conflatur aurum sapientiae. Non enim licet nobis sapere, nisi quod scriptura praedeterminavit. I. ad Cor II, (13): "Loquimur non in doctis humanae sapientiae verbis, sed in doctrina Spiritus, spiritualibus spiritualia comparantes." **Per ferrum autem, quod domat cetera metalla, intelligitur scientia argumentandi, confringens haereses, quae iterum non habetur nisi per sapientiam divinam.** Sap VIII, (8): "Scit versutias sermonum et dissolutiones argumentorum." Per aes vero, quod sonorum est, ut dicit Philosophus, profecto, quoniam aere plenum est, ipsa sacra scriptura intelligitur, sonora et spiritu plena. Ez I, (7): "Scintillae quasi aeris aspectus candentis." Litteraliter autem intelligit, quod etiam in infimis terrae vestigia sapientiae Dei ostenduntur. In epistola ad Rom I, (20): "Invisibilia Dei per ea, quae facta sunt,*

intellecta conspiciuntur; sempiterna quoque virtus eius et divinitas."

Versus 3 Et subdit de loco generationis istorum: Tempus posuit tenebris, hoc est, tempus generationis istorum posuit in tenebris, hoc est in terrae tenebrosis visceribus, ubi undique circumposita terra et mons evaporare non sinunt materiam et vaporem ad ima, ut inspissetur, reflectunt; omnia, quae in superficie terrae nascuntur et lucem attingunt, aliquid vitae participant, ut planta, animalia et homines; et, id est quia, universorum finem, ad quem sc. per generationem duci potest, ipse, Deus sc. summa sapientia considerat. Unde, cum metalla et lapides nihil vitae habeant, tempus generationis eorum proprie in tenebris est, sola enim habent formam coagulationis. Iob XXXVIII, (18 19): "Indica mihi, ubi habitet lux, et tenebrarum quis sit locus." De occulto autem, quod est de sapientiae operibus, in his subdit: lapidem quoque caliginis, hoc est in caligine natum, et id est umbram mortis, hoc est in umbra, ubi nihil vitae est".

Un *exemplum* similar, que mantiene como protagonista al hierro, se puede encontrar en los sermones de un discípulo de Alberto, llamado Thomas Jorz (ca.1250-1310). También recurre al *De anima in arte alchimiae* pseudo aviceniano para hablar sobre las cualidades del metal. Según su opinión, el hierro representaría la naturaleza humana de Cristo, y el oro la naturaleza divina, ambas se hacen una en su persona *per decoctionem passionis in morte*. La plata sería el Cuerpo Místico de Cristo, esto es, la Iglesia personificada por los buenos cristianos, que se transforma en oro (Iglesia triunfante, santidad, pureza, virtud) inspirada por la gracia, *per hunc modum tingentur optime argentum hoc, ut videatur transformatum in aurum*⁵²:

*"...secundum Apost 2, Cor. 10: Qui sic gloriatur in Domino gloriatur. Signanter vero dicit Psalm. Gloriabuntur in te qui diligunt. Nam dilectio, seu amor transformat amantem in amatum. Quando autem electi perfecte transmformantur in Deum, etiam eorum gloriatio non poterit esse nisi in Deo, et nisi in divina. Immo dic gloriabuntur in Deo, quod formaliter sint divini. Avicenna liber de alchimia, dicit, quod si ferrum commiscetur auro, nunquam ab eo excutiabitur neque decoctione neque alia re. Cumque adiungitur argento stans cum auro, tingit ipsum colore pulcherrimo, et facit quasi aurum. Sic est in proposito. Nam ferrum est natura assumpta a Christo (sicut expositum fuit super Psalm. Illud 2 Reges eos in virga ferrea), **Aurum verum est ipsa divinitas**, secundum illum Can. 5. Capit eius aurum optimum, Capit Christi, Deus (secundum Apost 1. Cor. 2) Ferrum autem praedictum iunctum erat auro, quia natura assumpta fuit a Deo, **et fuit fac unio tam fortis per decoctionem passionis in morte**, ut nin valverit ab ipso Deo, natura assumpta separari. Iuncta enim fuit natura Divina, in morte Christi, tam corpori Christi, quam animae eiusdem. **Tunc autem derreo coniuncto auro, adiungitur de argento, quando***

⁵² THOMAS JORZ, (1606), *Commentarius super Psalmos*, Venecia, p. 45.

totus Christus secundum divinitatem et humanitatem, se praesentabit sanctis, ut tam mentaliter, quam spiritualiter ipso fruantur. Comparantur enim electi argenti Psalm. 16: Igne nos examinasti sicut examinatur argentum. Et per hunc modum tingentur optime argentum hoc, ut videatur transformatum in aurum, quia ex predicta adiunctione, idest praesentia Christi, electi transibunt quantum ad totum quod eis est, in conditionem divinam: ut sic de praedicto argento possit dici Exod. 40: Gloria Domini implevit illud”.

Jorz es un teólogo ortodoxo de gran reputación en su tiempo. Estudió en París a principios de los años setenta con Tomás de Aquino, y se doctoró en teología en Oxford (1292). Fue Provincial de la orden dominica en Inglaterra entre 1296 y 1303, así como confesor del rey Eduardo I (1239-1307) y legado de Enrique VII de Luxemburgo (1275-1313), Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue creado cardenal de Santa Sabina en 1305.

Utiliza en otro sermón la historia del *pulvere Basilisci* según aparece expuesta en el *De proprietatibus rerum* (1247) de Bartholomeus Anglicus (ca.1203-1272) para componer otro curioso *exemplum*⁵³. La cualidad extraordinariamente venenosa del basilisco es transformada por el alquimista en un polvo capaz de transmutar los metales en oro. Toda la operación consiste en una laboriosa combustión. Así, el basilisco es una analogía del pecador, que debe consumir sus pecados (veneno) por el fuego (penitencia) en la tribulación del dolor de sus pecados, la contrición y el propósito en enmienda. Las cenizas o polvo resultante son el efecto del sacramento de la confesión. Y el pecador se convierte en justo, igual que el plomo se transmuta en oro⁵⁴:

“...tertio dico quod ipsa vita est purior: Effectus in tribulationis est peccatis mundare. Liber I de proprietatibus rerum dicit: Quod Basiliscus combustus venenum prodit, et Cinis eius valet ad transmutandum metalla. Sic in proposito. Nam Basylicus est Peccator totus malus, qui coburitur, quan vehemanti tribulatione affligitur Psalmo 16: Igne me examinasti. Hoc igit a veleno ipsum liberat. Cinis est Penitentia sequens. Iob 12: Idcirco me repraehendo, et ago penitentiam in favilla et cinere: et valet ad transmutatione metallorum, quia de Plumbo facit Aurum i de peccatore facit justum. Eccle. 2: Pirus et misericors est, et remittit in tribulatione peccata”.

Otro *exemplum* similar se pueden encontrar en el *Lumen animae, seu liber moralitatum Magnarum rerum naturalium* (1317-1330) del dominico Berenguel de Landoria

⁵³ BAUDOUIN VAN DEN ABEELE (ed.), (2007), *Bartholomaeus Anglicus, De proprietatibus rerum*, Brepols Publishers, Turnhout.

⁵⁴ JORZ, *Commentarivs super Psalmos*, p. 301.

(ca.1262-1330)⁵⁵. No obstante, su fuente es el *Diversarum artium schedula* (ca.1100-1120) de Theophilus Presbyter⁵⁶:

“Nam sicut basilicus incineratus appentem splendorem habet inducere omnibus metallis, ut dicit Theophilus in breviario Diversarum artium. Cuprum enim tingit in aurum, et ferrum in argentum si sparsus fuerit pulvis eius super laminas calidas et candentes. Sic nimium ipse hostis nostrum antiquos vanum atquem fallacem vitorem ingerit mentibus cordibusque humanus”.

Este *Lumen animae* abunda en analogías teológicas con los metales como protagonistas, de las que pondré sólo un caso, donde comenta la generación metálica en el interior de la tierra y nos dice que “...por metal, entendemos a la madre de Cristo [...] que, cocida y abrasada por el fuego de nuestra devoción, se disuelve en el humo de la oración, e intercede por nosotros ante su amado hijo”:⁵⁷

“Avicenna libro suorum mineralium: Metallum quodlibet generatum in terra non splendet, nisi aut igni comburatur, seu qualquam re alia poliat. Cuius causam subiungit dicens Metalla inquit reperta sub specie stant ipsorum lapidum dispositiones quam et fove metallorum latitant. Quem admodum exemplificatus est Avicenna libro Fontis vite cum de latitatione formarum tractatum faceret. Sed tunc per metallum intelligit mater Christi. Nam sicut metallum igne vehementer evaporatur, resolvitur quoque in fumum. Juxta illud quod ait commentator super IV Metheorum quod omne metallum vehementer igni vitum fumus fit eo quod ex duplici fumo sed ex sulphure et mercurio omne metallum constitutum fit, ut in IV Metheorum ad litteram dicitur. Sic nimirum per omnem modum Maria igne nostre devotionis excocta ac adusta, resolvitur in fumum orationis ac intercessionis pro nobis ad filium suum predilectum. Sic ergo patet quod per metallum beata Virgo designatur. Et tunc applicetur sic Maria itaque in mente hominis, per piam meditationem reperta concepta et generata, non splendet splendore sui auxilia et gratia, nisi igne devotionis et amoris igniat, et devotissimis atque in stantissimis precibus poliat”.

⁵⁵ Editado en: MATTHIAS FARINATOR (ed.), (1477), *Lumen animae, seu liber moralitatum Magnarum rerum naturalium*, Günther Zainer, Augsburg. Sobre esta obra véase: NIGEL HARRIS (ed.), *The Light of the Soul. The Lumen anime C and Ulrich Putsch's Das liecht der sel. Critical Edition with Introduction*, Peter Lang, Oxford / Bern. B. VAN DEN ABEELE, (2014), “A success story in Central Europe: the *Lumen anime*, its manuscript tradition, its versions, its attribution”, *Studie o Rukopisech*, XLIV, pp. 5-35, donde se da una lista de 205 manuscritos por familias. La obra tuvo gran impacto entre los predicadores y fue transmitida por tres redacciones principales, conocidas como *Lumen A*, *Lumen B*, *Lumen C*, y una cuarta, *Lumen D* (s. e. *Proprietates rerum naturalium adaptatae sermonibus de tempore*), identificada por B. van den Abele.

⁵⁶ MATTHIAS FARINATOR (ed.), (1477), *Lumen animae*, titulus XXXIV.

⁵⁷ Ibid., titulus VII.

El autor menciona las obras de Alberto Magno como una de sus grandes influencias, aunque cita otras fuentes muy curiosas, como ciertos libros encontrados en la tumba de un pagano en Barcelona, u otros comprados a un maestro judío⁵⁸:

*“Rudes siquidem et inertes, discoli quoque pariter et ignavi, id quod numquam in natura viderant vituperant procul dubio et condempnant. Horum autem sola michi placuere volumina eo quod veritate digna extiterunt universa, libri videlicet Hermetis de mutabilitatibus entium, item Algazel de forma speculi et de quattuor transcendentibus, item Palemon de signis naturarum, Morigenes de signis naturarum, Belinus de inventione artium, Publius Celsus de mirabilibus nature, item Centobius de gyro orbis, qui quidem libri reperti sunt in sepulchro cuiusdam gentilis Barzinone. **Preterea et hos libros dominus Albertus ad lucem produxit**, quorum primus erat Evax de sigillis lapidum, Aristes de dimensionibus terre, Nestorius de oceani circulo, Ptolomeus Almagesti, Alkabitus in perspectiva scientia. Item Alkorak in theorica planetarum. Item infrascriptos libros michi iudeus quidam obtulit, Fontinum, Evenum, Pandolfum, Calcidium, Avicebron et Johannitium. Tander ego frater Berengarius, quondam magister ordinis fratrum predicatorum, nunc autem quamvis indignus Compostellis archiepiscopus, hunc sic fundatum librum edidi ad utilitatem mei ordinis ac ad edificationem hominibus universis”.*

Volviendo al *Commentarius super Psalmos* de Thomas Jorz, el autor crea otro *exemplum* muy sugestivo sobre la amalgama del mercurio metálico con el oro, que lo reduce a polvo. En este caso el mercurio representa las tentaciones del dinero y el oro un alma de hombre justo. La tentación debilita el alma y conduce al pecado de la codicia en forma de polvo, *quia argentum vivum superat humiditatem auri, nec patitur habere continuitatem*. Sin embargo, la gracia de Dios es como un horno donde las cenizas evaporan el mercurio, retornando el oro a su estado de pureza y brillo originales⁵⁹:

*“Psalm. 7. Gloriam meam in pulverem deducat. Alio modo sic, quod per pulverem intelligatur peccatum cupiditatis, et avaritiae, nam co avari quasi in pulverem, redigitur per studium avaritiae. **Dicitur libro de Natura rerum, quod argentum vivum si admisceatur auro liquescenti vertit ipsum in pulverem. Et causa assignatur ibidem, quia argentum vivum separat humiditatem auri, nec patitur habere continuitatem, quod iterum in fornace positum reddit purum aurum, et argento vivo exalante, sine perditione auri.** Sic in proposito: Aurum est homo, quando est in gratia. Isaiam 13: Praeciosior erit vir auro, et homo mundo argento; sed istud aurum liquescit per ignem cupiditatis incedentis; sed admiscetur argento vivo, quando novuum lutum occurrit menti eius, nam pecunia cescens, et augmentata, videtur quais habere vitam vegetativam, quae est principium incrementi, et augmentationis. Sic et ea quae extra animam sunt mortua,*

⁵⁸ Ibid., prol.

⁵⁹ JORZ, *Commentarius super Psalmos*, p. 203.

videntur in ipsa anima viva, vel ibi vivunt, et sic in affectu vivit, et ideo est quasi argentum vivum, quod cordi avari permixtum, ipsum vertit in cinerem, et pulverem, et ratio est quia illud argentum aufert omnem humorem gratiae, et ideo efficitur quasi pulvis desiccatus. Sap. I: Cinis et ir cor eius”.

Su fuente, citada explícitamente, es el anónimo *Liber de naturis rerum* (1230-1240), al que sigue casi al pie de la letra⁶⁰:

“...si auro, cum liquefit, admisceatur uiuum argentum et postea moueatur, quousque in frigidetur, et remanebit puluis; argentum enim uiuum ex penetrabilitate sue substantialis humiditatis separat humidum auri, nec patitur ipsum habere contiguitatem, et sic ferunt artifices Saraceni aurum suum de terra in terram, et cum uolunt habere aurum suum purum, positum in fornace liquefaciunt illud, tunc exalat uiuum argentum sine aliqua auri deperditione. Occultatur etiam sub specie pulueris terrei, si auro liquefacto immisceatur cinis, et moueatur cum testula, quousque puluerizetur; testula enim destituta a propria humiditate per calorem fornacis extrahet humiditatem auri totam ad se”.

Este *Liber de naturis rerum* es una enciclopedia moralizada de origen inglés, donde también encontramos analogías religiosas muy interesantes. Por ejemplo, a propósito de la amalgama de oro y mercurio nos explica que: “...sin tribulación, el alma no está dorada con el oro de la sabiduría; y tanta es la tribulación a veces, que no parece haber buen criterio, pero el consuelo del Espíritu Santo, significado por el fuego, hace que la virtud de la sapiencia vuelva a su debido estado”⁶¹:

“Sine argento uiuo non potest fieri deauratio, et primo uidetur auri substantia tota esse absorpta a uiuo argento, sed consumpto postea uiuo argento per calorem ignis redit color aureus, qui perisse uidebatur. Sic nonnunquam sine tribulatione non deauratur animus auro sapientie, et tanta est aliquando tribulatio, ut nihil sapientie uideatur subesse, sed solatio spiritus sancti per ignem significati redit uirtus sapientie ad statum debitum”.

Jorz utiliza en otro sermón el tratado *De mineralibus* de su maestro Alberto Magno para argumentar que el hierro es un metal muy próximo a la plata, de tal forma que los alquimistas podrían tornar uno en otro. Por analogía, el *animam viri iusti*, iluminado por la inspiración divina, es como el hierro bien depurado, que brilla como un espejo, al punto de llegar a ser como plata⁶²:

⁶⁰ DMITRI ABRAMOV (ed.), (2003), ‘*Liber de naturis rerum*’ von Pseudo-John Folsham - eine moralisierende lateinische Enzyklopädie aus dem 13. Jahrhundert, tesis doctoral inédita, Universität Hamburg, p. 140.

⁶¹ Ibid., p. 136.

⁶² JORZ, *Commentarius super Psalmos*, p. 164:

“Psalm. 49: ne quando rapiat, non fit, qui eripiat. Frameam tuam ab animicis etc. Framea dicitur quasi ferra mea, quia de ferro est, et ideo convenientius significat animam viri iusti. Dicit in Alberto Liber 3 de mineralibus quod ferrum optime depuratum dicit ab Alchemistis habere aliquid argenti, et esse vicinum sibi, et ideo cum politum est fulget, ut speculum, sic anima viri iusti, bene depurata, sicut de argento”.

Podría poner muchos más casos si ampliase las citas a otras obras de Thomas, pero solamente voy a reproducir las que he encontrado en sus *Commentarius super Psalmos*. Terminaré con dos *exempla* sobre el plomo metálico.

El primero se inspira en *philosophus IV Metheorum loques de alchemistis*, esto es, el cuarto libro meteorológico atribuido a Aristóteles. El texto original del estagirita no tiene referencias a la alquimia, ni habla en ningún momento de la posibilidad de mudar un metal en otro. Sin embargo, ya expiqué que, en torno al año 1200, el traductor Alfredo de Sareshel (lat. *Alfredus Anglicus*) añadió varios fragmentos del *Liber mineralium* o *De congelatione et conglutinatione lapidum* de Avicena⁶³.

El plomo, dice Jorz, limpiado de su inmundicia exterior parecerá plata para que los hombres se extravíen por ella, pero en realidad siempre será plomo. Lo compara con las personas que parecen buenas, pero que en el fondo son malas y representan una influencia maligna cuando estás en contacto con ellas⁶⁴:

“...multi in conversatione exteriori videntur fati iusti, sed tamen in interiori homine sunt fati mali. Et tales non propter hoc sunt Beati, quia in eorum spiritus est dolus. Dicit Philosophus IV Metheorum loques de alchemistis, ponunt quidem plumbi inmunditiam, scilicet exteriorem abstergere, et videbitur argentum ita ut in eum errant homines, verumtamen realiter semper erit plumbum, sic Diabolus saepe decipit, nam de pessimis hominibus abstergit saepe inmunditiam exterioris conversationis, et alii decipiantur, et errent, quia videtur quod sunt boni cum tamen realiter fint plumbum et non argentum, sed Deus non fallitur, et ideo tales in thesauros celestes non recipit, nec inter vasa electionis computantur. Psalmo Propter dolos posuisti eis deiecisti eos”.

En otro comentario sobre la confesión menciona una operación alquímica de *Hermes in liber Alchimiae* a propósito de la limpieza del plomo con un ácido. Compone un *exemplum* muy original, donde el *plumbum vero est peccator* y *acetum est austeritas penitentiae*, que penetra hasta lo más íntimo del corazón por un acto de contrición. El sacramento de la confesión hace que el pecador *in colorem album transmutat* hasta alcanzar la satisfacción de la expiación⁶⁵:

“Afflictus sum, et Hic tangit seam penitentiam magis in speciali, et tangit tria secundum tres partes penitentiae dicens.

⁶³ ALFRED OF SARESHL, (1988), *Alfredi commentarius in IV libros Metheororum Aristotelis*, Alfred of Sareshel's commentary on the *Metheora* of Aristotle: critical edition, introduction, and notes by James K. Otte, Brill Academic Publishers, Leiden.

⁶⁴ JORZ, *Commentarius super Psalmos*, p. 56.

⁶⁵ JORZ, *Commentarius super Psalmos*, pp. 138-139.

Afflictus sum, id est in labore satisfactionis. Et humiliatus sum nimis; id est valde scilicet ex pudore confessionis. Rugiebam etc. Scilicet ex dolore contritionis, et ista sunt necessaria peccatori ad gratiam recuperandam. Dicit Hermes in lib. Alchimiae quod plumbum si suspendatur super acetum destruitur, quia acetum penetrat substantiam eius, et convertit in pulverem et in colorem album transmutat. Sic in proposito nam acetum est austeritas penitentiae. Ruth 2: intinge bucellam in acero: plumbum vero est peccator, peccatorum pondere gravatus. Exo 15: substantiam sunt quasi plumbum. Est ergo virtus penitentiae, substantia, ipsius peccatoris penetrare, quia pertingit usque ad intima cordis, per sui compunctionem, et convertit in pulverem per confessionem: qua vere penitens etiam usque ad minimas circumstantias peccatorum aggravantes, resolvit cor suum in confessione, et tandem in colorem album transmutat per satisfactionem: nam albedo non est nisi munda conversatio”.

El mismo tipo de *exempla* alquímicos están reunidos en el *Reductorium morale* (1340-1342) del benedictino Pierre Bersuire (ca.1290-1362)⁶⁶. Analiza la hipocresía comparando las propiedades del plomo con los vicios y malos hábitos del hombre pecador. Nos dice que se puede blanquear por procedimientos artificiales, pero que es sólo un cambio superficial, igual que el hombre hipócrita aparenta virtudes que no tiene. Finalmente describe la operación alquímica para la obtención de la cerusa “...secundum Hermetem in Alchymia sua”. El tratamiento aludido, en el que interviene un ácido, es comparado con el efecto de la contrición en la conciencia del pecador, bien por temor al juicio final o bien por reconocimiento de la pasión de Cristo⁶⁷:

“Plumbum est metallorum grossum, et obscurum, et ponderosum, foedum, et maculans se tingentem; unde nunquam sic lavari potest vel artificialiter dealbari, quin Semper sit aptum tangentem maculare. Talis est recte peccator, quia ipse est grossus per superbiam et vanitatem, compactur per avaritiam et tenacitatem; et obscurus per ignorantiam et ruditatem, ponderosus per malam consuetudinem, per pigritiam et tepiditatem, foedus et foedans per luxuriam et carnalitatem. Nam per malam vitam et conversationem, et per mala sua exempla alios contingentes, socios scilicet et vicinos foedat, et inficit et corrumpit, et maxime vir luxuriosus, quia quicquid tetigerit immundus, immundus facies. Num. 19. Licet etiam dealbetur per exteriorem conversationem ita quod videatur esse argentum, id est, vir justus per suam hypocrisim, et palliatione, manet tamen semper plumbum, id est peccator et iniquus, et male interius insunt ei qualitates, id est affectiones, et sic alios est semper aptus corrumpere per exemplum. Fac §. de hypocriti, et dic quod plumbum artificialiter aliquando fit album sicut argentum, sed tamen non debet propter hoc esse plumbum, quia semper in eo dominantur plumbeas qualitates. Expone. Secundum

⁶⁶ PIERRE BERSUIRE, (1583), *Reductorii moralis Petri Berchorii Pictaviensis ordinis diui Benedicti, libri quatuordecim*, apud haeredem Hieronymi Scoti, Venetiis, pp. 449-496.

⁶⁷ Ibid., p. 487.

Hermetem in Alchymia sua, si plumbum super acetis suspenderis, condemnat eum, quia per acumen aceti plumbum suspensum corrumpitur et penetratur, et in album pulverem dissolvitur et mutatur, et sic edicitur color, qui cerussa publice nuncupatur. Plumbum quod es compactum et maculat contingentem, significat peccatorem, qui est tenax, et compactus per avaritia parcitatem, et obstinationis soliditatem, et alios maculat per mala conversationes foeditatem: per acetum autem asperum intelligo amaram mortis memoriam, inferni vel iudicii. Nam si homo plumbeus et peccator suspendatur per cogitationem, et frequentem meditationem super acetum, id est super memoriam suae mortis, statim per certo dissolvetur per contritionem, pulverizabitur per humilitatem, hoc est dictum, quod se pulverem reputabit, et dealbatur per bona conversationem, et caritatem, et sic efficietur color, et coloratus per honestatem. Accede ergo huc, et intingue buccellam tuam in aceto. Rt 2. Vel per acetum intelligo memoriam passionis Christi, et sui aceti, potati, etc. per omnia sicut supra”.

Este repaso que hemos hecho a algunos textos doctrinales de Alberto Magno nos sigue demostrando documentalmente la utilización de metáforas alquímicas en textos religiosos del siglo XIII. Contrariamente a la tesis defendida hasta ahora, veremos que la integración metafórica entre alquimia y religión cristiana, a modo de *exemplum*, es anterior en la pastoral de Europa (s. XIII) a la que se da en los tratados de alquimia (s. XIV). En nuestro anterior estudio sobre Servasanto de Faenza citamos homilías, sermones y comentarios teológicos suyos y de Robert Grosseteste, John Wycliffe, Nicolas de Lyra, Tomás de Cantimpré, Giovanni da San Gimignano, Pierre Auriol, Pierre Bersuire, Johann Herolt, Helvicus Theutonicus y otros muchos. El nivel figurativo es en ocasiones muy complejo y hasta ahora se atribuía a alquimistas paracelsistas o cabalistas cristianos muy posteriores. Las metáforas son de una profundidad asombrosa. Por ejemplo, la eliminación del pecado en el bautismo y la penitencia, así como sus efectos purgantes en el alma humana, son relacionados con los elixires alquímicos. La transustanciación eucarística es representada por la transmutación alquímica. Se insta a ver a Cristo en la hostia sagrada igual que se extraen metales preciosos de minerales viles. Para Grosseteste, ya desde la primera mitad del siglo XIII la piedra filosofal *signat Christum*, mucho tiempo antes de que los alquimistas hiciesen tal analogía. Para Servasanto la Virgen María es pura como la quintaesencia y un medio para Dios en cuanto a *Pater luminum*, pues él envía sus dones sobre los hombres a través de ella, al igual que la virtud natural desciende sobre la tierra por medio de la quintaesencia. Otras plumas comparan la transmutación alquímica y la concepción prodigiosa de Cristo en la Virgen María por la gracia del Espíritu Santo. Se nos dice que un buen predicador obra cambios tan extraordinarios en los pecadores como un alquimista que hace oro con el plomo. La acción del fuego del juicio final en las almas se asimila a la *subtilitatio* alquímica. En otro *exemplum* María, que concibe a Jesús, es ejemplificada por el oro más puro que participa en la composición del “elixir magno” de los alquimistas. La pasión de Cristo es como un examen alquímico por el fuego, como una calcinación o copelación de materias minerales. Encontramos prédicas sobre el modo en el que el alma desciende al cuerpo, descrito como la quintaesencia que desciende sobre los metales. Hay sermones donde se nos dice que Dios formaría el mundo y lo enriquecería diversificándolo, igual que un alquimista parte de una materia para elaborar otras nuevas, unas más puras (exhalaciones rectificadas) y otras

más groseras (humedades corruptas). Otros exempla nos proponen que la luz primera nombrada por Dios en el Génesis es análoga a los espíritus de la alquimia, “*sicut in alchimia sunt quaedam corpora quae vocantur spiritus*”, que forman y vigorizan los metales en el seno de la tierra. El mismo Servasanto describe a Dios como un agente hacedor, a modo de alquimista o *aurifaber*, que purifica y lleva a perfección los corazones, como si fueran metálicos. Limpia por el agua de bautismo y purifica por el fuego del juicio final. Incluso la influencia gradual de Dios en la vida espiritual del hombre se confronta con las operaciones alquímicas de lavado, calcinación, encerado, disolución y congelación. Se citan de manera explícita en estas homilías y sermones tratados de alquimia como el *De aluminibus et salibus*; *De anima in arte alchimiae*; *Ad Hasen Regem de Re Recta*; a Hermes Trismegisto, etc.

En definitiva, la primera fusión entre temas teológicos cristianos y alquímicos se da en el siglo XIII de la mano de predicadores. Era un trabajo de retórica para despertar el interés de todo tipo de feligreses. Hacían reflexiones doctrinales con un lenguaje llano y franco, comprensible para todo el mundo. Su labor pastoral también intentaba situar la teología como una ciencia superior, que podía compendiar todas las disciplinas conocidas.

La fusión que hicieron los alquimistas a lo largo del siglo siguiente va a tener una intención completamente diferente a la de los teólogos y predicadores del doscientos. Los fracasos en sus prácticas hicieron que se fueran arrogando un grado especial de conocimiento netamente revelado y divino. Con ello justificaban la imposibilidad de llegar a un éxito sistemático en los resultados de sus operaciones transmutatorias. Se apoyan en la arbitrariedad de una supuesta revelación. El argumento es muy simple: había muchos fracasos porque los verdaderos alquimistas, los iluminados por Dios, eran muy pocos. No bastaba con conocer los ingredientes de una fórmula y saber manejarlos. También había que recibir un don divino que tendría un efecto causal definitivo. El alquimista se va a presentar como manipulador de extraordinarias fuerzas ocultas, que no pueden ser sistematizadas y que ni él mismo controla. La cuestión epistemológica de la alquimia como arte revelado, o sobrenatural, se verá enfatizada en los textos con un sentido cada vez más místico y misterioso. El auxilio divino ya no era un tópico piadoso, como en tiempos anteriores o en otras artes mecánicas. Ahora el *domun Dei* pasa a ser el elemento determinante para avanzar en las operaciones alquímicas.

Si en la primera mitad del siglo XIII la alquimia era definida como un *ars mechanicae* dentro de las ciencias naturales, limitada a abordar las “cuestiones que tratan de la materia con la forma”; el nuevo rango de sabiduría divina y sobrenatural la introduce de lleno en el campo de “aquello que está por encima de la naturaleza”, o por encima de la *Physica*, es decir, como una metafísica cuyas bases epistemológicas van conectadas directamente con la causa primera de todas las cosas⁶⁸.

La teoría del conocimiento alquímico da un salto radical en algunos textos europeos del siglo XIV, poniéndose al nivel de los textos sagrados del cristianismo. Según los filósofos escolásticos, el método científico y racional procede por medio de definiciones, por la división de los problemas y el reagrupamiento de resultados. La teología y la exégesis bíblica, por el contrario, enseñan a través de sermones con analogías, parábolas y metáforas⁶⁹. Así pues, la alquimia, pretendiendo ser de rango milagroso, sobrenatural, y participar de los misterios divinos, emulará los modos de exposición del texto religioso.

⁶⁸ Sobre las diferencias conceptuales entre ciencia natural y divina en el medievo europeo: DOMINICUS GUNDISSALINUS, (1903), *De Divisione Philosophae*, Aschendorff Verlag, München, t. 4, pp. 19-32.

⁶⁹ E. DE BRUYNE, (1946), *Études d'esthétique médiévale*, De Tempel, Bruges.

Así va a escribir Pietro Bono (fl.1323-1332) en su *Pretiosa margarita*⁷⁰; la glosa *Qui fuerint primi inventores hujus artis* (s. XIV¹)⁷¹, el tratado *De secretis naturae* (s. XIV^{mid})⁷², el *Exempla in arte philosophorum* pseudoarnaldiano (s. XIV^{mid})⁷³, los textos alquímicos de Juan de Rupescissa (fl.1350-1354)⁷⁴, la *Scala philosophorum* [inc.: *Ut dicit venerabilis philosophus Raymundus*] de Guido de Montanor (s. XIV²)⁷⁵ y llegará a su plena fusión en el anónimo *Aurora consurgens* (ca.1400)⁷⁶. A partir de ahí, sobre todo desde el Renacimiento y la Edad Moderna, adquirirá argumentos mucho más complejos, con escritos de cabalistas cristianos, paracelsistas, rosacruces y del hermetismo moderno⁷⁷.

Sin embargo, insisto en diferenciar muy bien todo este proceso de los *exempla* teológicos de Alberto Magno o de Servasanto en sus obras auténticas, tal y como he recogido en este trabajo.

⁷⁰ CHIARA CRISCIANI, (1973), “The Conception of Alchemy as Expressed in the ‘Pretiosa Maragarita Novella’ of Petrus Bonus of Ferrara”, *Ambix*, 20, pp. 165-181. PIETRO BONO, (1976), *Preziosa Margarita Novella, edizione del volgarizzamento, introduzione e note a cura di Chiara Crisciani*, Nuova Italia Editrice, Firenze.

⁷¹ DIDIER KAHN, (2017), “Généalogie de l’alchimie et interprétation alchimique de la Bible au XIVe siècle: *qui fuerint primi inventores hujus artis*”, *Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age*, 84, pp. 313-347

⁷² Sobre las analogías crísticas de esta obra: ANTOINE CALVET, (2011), *Les œuvres alchimiques attribuées à Arnaud de Villeneuve: Grand oeuvre, médecine et prophétie au Moyen-Âge*, Archè, Milano, pp. 223-229.

⁷³ ANTOINE CALVET, (1992-1996), “Le *Tractatus parabolicus* du pseudo-Arnaud de Vilanova. Texte et traduction”, en: *Chrysopoeia*, 5, pp. 145-172.

⁷⁴ LEAH DE VUN, (2009), *Prophecy, Alchemy, and the End of Time: John of Rupescissa in the Late Middle Ages*, Columbia University Press, New York.

⁷⁵ JOSE RODRIGUEZ GUERRERO, (2019-2023), “Las leyendas alquímicas sobre Ramón Lull interpretadas a la luz de nuevos datos”, *Azogue*, 9, pp. 167-210, cf. pp. 183-190.

⁷⁶ M. PEREIRA & C. CRISCIANI, (2008), “*Aurora Consurgens*: Un Dossier Aperto”, en: Claudio Leonardi & Francesco Santi (eds.), *Natura, scienza e società medievali. Studi in onore di Agostino Paravicini Bagliani*. SISMEL, Firenze, pp. 67-150.

⁷⁷ Es una tendencia que avanza a una velocidad de vértigo. A mediados del siglo XV ya tenemos una interpretación alquímica de la misa, realizada por un anónimo capellán del rey Ladislao VII de Bohemia (1440-1457). Véase: DIDIER KAHN, (2015), *La Messe alchimique attribuée à Melchior de Sibiu*, (op. cit.), pp. 125-129.