

THE SCHOOL OF SALAMANCA IN TRANSATLANTIC PERSPECTIVE: ORIGINS, DEVELOPMENT, ONGOING SIGNIFICANCE

LA ESCUELA DE SALAMANCA EN PERSPECTIVA
TRANSATLÁNTICA: ORÍGENES, DESARROLLO E
IMPORTANCIA ACTUAL

Andrew L. Wilson

Japan Lutheran College and Seminary, Tokyo

David T. Orique OP

Providence College

This special edition of *Estudios Filosóficos* gathers seven studies linking Spain's transatlantic discoveries with the fertile renovation of scholastic thought known as the School of Salamanca, called by some the Peninsular School¹. Francisco de Vitoria, O.P., fresh from his studies in Paris, began lecturing on Thomas Aquinas first in Valladolid and then as chair of theology at the University of Salamanca. His students and colleagues soon seeded courts, schools, and churches throughout Spain and Portugal with his thought. Their work blossomed and produced fruit for decades to come on both sides of the Atlantic.

In the first contribution, Carlos Belloso Martín considers Vitoria's 1522 return to Spain after his formation at the Collège Saint-Jacques in Paris. Before being installed as chair of the University of Salamanca's faculty of theology 1526, the Dominican spent three years as *Lector mayor* at the Colegio de San Gregorio in Valladolid, one of the most prestigious religious institutions in

¹ According to Professor Pedro José Calafate Villa Simões, Professor Catedrático do Departamento de Filosofia da FLUL, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, a better designation would be the Peninsular School. This term recognizes the contributions of a wider group of Iberian thinkers and writers, such as from Valladolid, Coimbra, etc. Personal correspondence with David Orique, June, 2018.

Castille. There Vitoria lectured on Aquinas's *Summa theologiae*, earning his Order's highest teaching degree, Master in Sacred Theology. Many of Vitoria's colleagues and confreres from this seminal period went on to hold influential posts in the church: Vicente Valverde, O.P. (first bishop of Cuzco), Juan Manuel de Simancas (preacher for Carlos I/V), Bartolomé Carranza, O.P. (archbishop and theologian of Trent), among others.

Less appreciated than Vitoria's influence is the other "character" of this theological, philosophical, and juridical renewal: the New World. The ongoing mutual encounters, harsh conquests, and emerging colonizations happening in Iberia's rapidly expanding overseas jurisdictions had to be addressed. For the sake of eternal salvation—that of Indigenous and Spaniards alike— theologians, missionaries, prelates, royal chaplains, and others were forced to reflect upon the justice of their dealings with these distant lands and their diverse peoples. News came flooding in, demanding attention, interpretation—as well as testing, for the veracity of these accounts themselves was up for debate—. And since scholars—and confessors— depended on reliable facts for their judgements, arguments swirled and papers flew back and forth, across the Atlantic and throughout Europe.

The most famous of these public disputations, held at Valladolid's San Gregorio between "Defender of the Indians" Bartolomé de las Casas and court humanist Juan Gines de Sepúlveda, is the subject of our second study. André Ricardo Randazzo Gomes argues that the themes of unbelief and war, appearing separately in Thomas's *Summa Theologiae*, are united in certain works of Las Casas. Elaborating on pertinent selections from the *Summa*, Radazzo Gomes shows that Las Casas knew Aquinas's teaching on these *loci*, and interpreted them differently than his opponents and others. Use and understanding of Thomas was in active foment at the time. Different scholars emphasized various aspects of his teaching, taking advantage of textual ambiguities to make diverging arguments about natural law, *ius gentium*, and the power of the papacy. There was yet no fixed interpretation of Thomistic thought.

Luis Bilbao, tapping into recent and renewed scholarship on Sepúlveda, demonstrates precisely this point with a new reading of *Democrates alter*. This most polemical of texts was denied publication through the influence of agitators within the Council of the Indies, and the controversial humanist has remained a target of calumny ever since Las Casas's public victory². Even today, Sepúlveda's anthropology of slavery has been tarred as more pagan than Christian, more Aristotle than Christ: the Indians were clearly "natural

² Francisco CASTILLA URBANO, "The Debate of Valladolid (1550–1551): Background, Discussions, and Results of the Debate between Juan Ginés de Sepúlveda and Bartolomé de Las Casas," in *A Companion to Early Modern Spanish Imperial Political and Social Thought*, ed. Jörg Alejandro Tellkamp, Brill's Companions to European History 21, Leiden, Brill, 2020, p. 223, <https://doi.org/10.1163/9789004421882>.

slaves," legitimate subjects of conquest for their own well-being. Through a careful study of Aquinas on both nature and slavery, Bilbao shows Sepúlveda more indebted to Thomas's theology than previously appreciated. Contrary to what the influential Menéndez Pelayo suggested (that Las Casas was "the most conformed to the eternal dictates of Christian morals and the spirit of charity" while Sepúlveda was a "classical wanderer, who treated the problem [of natural slavery] with all the Aristotelian crudeness as expounded in the *Politics*"³) these two great rivals, rather, offer two emerging interpretations of Aquinas. Stepping outside the crude contrast can improve our understanding of both Las Casas and Sepúlveda, and help us to identify emerging schools of thought that traced themselves to Thomas.

Mariano Delgado's essay places the trajectory of the School of Salamanca within religious controversies simmering throughout Europe during the sixteenth century. The renewal spearheaded by Vitoria took place in an environment of intense religious, social, and intellectual reform: the Inquisition was in full expansion; humanism flourished in the highest circles; Protestantism lurked without while spiritual renewal bubbled up from within. Delgado brings particular attention to the conflict within the Order of Preachers between the supporters of Melchor Cano and those of Bartolomé Carranza on the occasion of the latter's inquisitorial process. The early creativity of the Salamantine renewal took on a new cast after the Council of Trent, which Delgado analyzes in Cano's *De locis theologicis* (1563). This underappreciated work had lasting relevance by establishing a new method for Catholic theology conceived as a bulwark against Protestantism.

Slavery –both of Indians and Africans– continued to vex moral thinkers as Spain's and Portugal's enterprises expanded and diversified. Rubén Sanchez-Godoy's detailed article discusses one of these reflections in the emerging critique of the Atlantic slave trade found in Tomás de Mercado's *Suma de tratos y contratos* (1571). Mercado entered the Dominican Order in New Spain after working for his merchant family: he knew firsthand of the problems –both of morals and for consciences– of which he spoke. His own slave, it seems, sued him for release—and won! Mercado's *Suma* brings together various arguments from traditional medieval theology with firsthand experience of trade between Iberia and New Spain. Sanchez-Godoy points out the tension between Mercado's critique of the slave trade as an unacceptable business for the Christian conscience on the one hand, and the need for African labor in the Indies on the other. Finally, Sanchez-Godoy's places Mercado's critique of the slave trade within in a developing tradition of anti-slavery⁴. Late-medieval

³ See below, Luis BILBAO, "Principios de un influjo tomista en el *Democrates alter* de Ginés de Sepúlveda".

⁴ Rubén SANCHEZ-GODOY, *El peor de los remedios. Bartolomé de las Casas y la crítica temprana a la esclavitud africana en el Atlántico Ibérico*, Pittsburgh, Instituto Internacional de Literatura

arguments *for* slavery became, in the emerging modern period, the basis for arguments *against* the injustices of the slave trade. The merchant with scruples in the confessional prefigured the growing scruples of Christendom at large.

Spain's encounter with diverse peoples –and diverse reactions to its colonizing presence– continued to push the limits of Salamantine thought. Victor Zorilla examines the debate precipitated by the spectacular 1598 assassination of Chile's governor Martín García Óñez de Loyola at the hands of the Araucanian Indians, who then proceeded to regain control of a vast territory to the south. In response to this defeat, Friar Reginaldo de Lizárraga, O.P., Friar Juan Vascones, O.S.A. and Melchor Calderón all composed short texts discussing whether war against these rebellious Indians would be just, and whether they could be thus enslaved. Representing the tail end of the tradition, these texts' conclusions differ from the familiar Salamantine positions. After such an audacious attack, slavery was warranted both to protect, and to punish. Nevertheless, the matter had to be debated, and Zorilla identifies these opuscles as part of a broader panorama of reflection on just war in the transatlantic world.

To finish out this special edition, Natsuko Matsumori shows the ongoing significance of Francisco Vitoria's peninsular school through a reexamination of Carl Schmitt (1888–1985), whose work, in the light of waning internationalism, has been the subject of recent interest. Schmitt saw Vitoria justifying the Spanish conquest of America on the basis of a medieval universalism that imposed Christian values on other cultures. This “medieval” notion of global order, in Schmitt's typology, was superseded by “modern” theories from the likes of Alberto Gentili and Hugo Grotius, who regarded the *ius gentium* as human, rather than divine law. But there was a catch that Schmitt missed, which Matsumori points out: the “modern” and “value-neutral” common order conceived of by these moderns did not extend to “barbaric regions,” which remained “lawless.” Matsumori shows that Vitoria's universalism, medieval though it may be, had a place for all, and is worth reconsideration even today.

In our postcolonial world these sixteenth and seventeenth thinkers –with their justifications of slavery, their concern for ecclesiastical jurisdiction, their obsession with confession– can sound archaic. We hope the studies gathered here show, rather, a lively dynamic at work: a rich school of thought drawing on the best of their past to try and comprehend and respond to the insistent challenges of the so-called New World. Other schools of thought –liberalism (in various forms), materialism, fascism, rationalism, scientism– have had their day. As we face even greater novelties –technological, social, political– we

should not confine our reflection. We should draw upon the best of our own past. The School of Salamanca included.

Este número especial de *Estudios Filosóficos* reúne siete estudios que relacionan los descubrimientos transatlánticos de España con la fecunda renovación del pensamiento escolástico conocida como Escuela de Salamanca, llamada por algunos Escuela Peninsular⁵-Francisco de Vitoria, O.P., recién salido de sus estudios en París, comenzó a dar clases sobre Tomás de Aquino, primero en Valladolid, y luego como catedrático de Teología en la Universidad de Salamanca. Sus alumnos y colegas pronto sembraron su pensamiento por las cortes, escuelas e iglesias de toda España y Portugal. Su trabajo floreció y dio frutos durante décadas a ambos lados del Atlántico.

En la primera contribución, Carlos Belloso Martín examina el regreso de Vitoria a España en 1522, tras su formación en el Collège Saint-Jacques de París. Antes de ser nombrado catedrático de la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca en 1526, el dominico pasó tres años como lector mayor en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, una de las instituciones religiosas más prestigiosas de Castilla. Allí Vitoria impartió clases sobre la *Summa theologiae* de Tomás de Aquino, obteniendo el más alto grado docente de su Orden, Maestro en Sagrada Teología. Muchos de los colegas y correligionarios de Vitoria de este periodo seminal llegaron a ocupar cargos influyentes en la Iglesia: Vicente Valverde, O.P. (primer obispo de Cuzco), Juan Manuel de Simancas (predicador de Carlos I/V), Bartolomé de Carranza, O.P. (arzobispo y teólogo de Trento), entre otros.

Menos estudiado que la influencia de Vitoria es el otro “personaje” de esta renovación teológica, filosófica y jurídica: el Nuevo Mundo. Había que abordar los continuos encuentros mutuos, las duras conquistas y las incipientes colonizaciones que se estaban produciendo en las jurisdicciones ibéricas de ultramar, en rápida expansión. En aras de la salvación eterna –tanto de los indígenas como de los españoles–, teólogos, misioneros, prelados, capellanes reales y otros se vieron obligados a reflexionar sobre la justicia de

⁵ Según el profesor Pedro José Calafate Villa Simões, Catedrático del Departamento de Filosofía da FLUL, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, una mejor denominación sería la de Escuela Peninsular. Este término reconoce las contribuciones de un grupo más amplio de pensadores y escritores ibéricos, como los de Valladolid, Coimbra, etc. Correspondencia personal con David Orique, junio, 2018.

su trato con estas tierras lejanas y sus diversos pueblos. Las noticias llegaban a raudales, exigiendo atención, interpretación y comprobación, ya que la veracidad de los relatos mismos era objeto de debate. Y como los eruditos –y los confesores– dependían de hechos fiables para emitir sus juicios, los argumentos se arremolinaron y los documentos volaron de un lado a otro, a través del Atlántico y por toda Europa.

La más famosa de estas disputas públicas, celebrada en el colegio de San Gregorio de Valladolid entre el “Defensor de los Indios” Bartolomé de las Casas y el humanista cortesano Juan Gines de Sepúlveda, es el tema de nuestro segundo estudio. André Ricardo Randazzo Gomes sostiene que los temas de la incredulidad y la guerra, que aparecen por separado en la *Summa Theologiae* de Tomás, están unidos en ciertas obras de Las Casas. Trabajando sobre selecciones pertinentes de la *Summa*, Radazzo Gomes muestra que Las Casas conoció la enseñanza del Aquinate sobre estos *loci*, y los interpretó de modo diferente que sus adversarios y otros. El uso y comprensión de Tomás estaba siendo activamente fomentado en la época. Diferentes eruditos enfatizaban diversos aspectos de su enseñanza, aprovechando las ambigüedades textuales para presentar argumentos divergentes sobre la ley natural, el *ius gentium* y el poder del papado. Todavía no existía una interpretación fijada del pensamiento tomista.

Luis Bilbao, aprovechando la reciente y renovada erudición sobre Sepúlveda, demuestra precisamente este punto con una nueva lectura de *Democrates alter*. El más polémico de los textos no pudo publicarse por influencia de los agitadores del Consejo de Indias, y el controvertido humanista ha sido objeto de calumnias desde la victoria pública de Las Casas⁶. Incluso hoy, la antropología de la esclavitud de Sepúlveda se tacha de más pagana que cristiana, más de Aristóteles que de Cristo: los indios eran claramente “esclavos naturales”, sujetos legítimos de conquista para su propio bienestar. A través de un cuidadoso estudio del Aquinate tanto sobre la naturaleza como sobre la esclavitud, Bilbao muestra a Sepúlveda más deudor de la teología de Tomás de lo que hasta ahora se había apreciado. Contrariamente a lo que sugería el influyente Menéndez Pelayo –que Las Casas era “más conforme a los eternos dictados de

⁶ Francisco CASTILLA URBANO, “The Debate of Valladolid (1550–1551): Background, Discussions, and Results of the Debate between Juan Ginés de Sepúlveda and Bartolomé de Las Casas,” en *A Companion to Early Modern Spanish Imperial Political and Social Thought*, ed. Jörg Alejandro Tellkamp, Brill’s Companions to European History 21, Leiden: Brill, 2020, p. 223, <https://doi.org/10.1163/9789004421882>.

la moral cristiana y al espíritu de caridad”, mientras que Sepúlveda, “peripatético clásico [...], trató el problema con toda la crudeza del aristotelismo puro, tal como en la *Política* se expone”⁷— estos dos grandes rivales ofrecen, más bien, dos interpretaciones emergentes del Aquinate. Salir del contraste burdo puede mejorar nuestra comprensión tanto de Las Casas como de Sepúlveda, y ayudarnos a identificar las escuelas de pensamiento emergentes que se remontan a Tomás.

El ensayo de Mariano Delgado sitúa la trayectoria de la Escuela de Salamanca dentro de las controversias religiosas que se cocían a fuego lento en toda Europa durante el siglo XVI. La renovación encabezada por Vitoria tuvo lugar en un ambiente de intensa reforma religiosa, social e intelectual: la Inquisición estaba en plena expansión; el humanismo florecía en los círculos más elevados; el protestantismo acechaba desde fuera mientras la renovación espiritual bullía desde dentro. Delgado presta especial atención al conflicto en el seno de la Orden de Predicadores entre los partidarios de Melchor Cano y los de Bartolomé Carranza con motivo del proceso inquisitorial de este último. La temprana creatividad de la renovación salmantina adquirió un nuevo cariz tras el Concilio de Trento, que Delgado analiza a partir de *De locis theologicis* (1563) de Cano. Esta obra infravalorada tuvo una relevancia duradera al establecer un nuevo método para la teología católica concebida como baluarte contra el protestantismo.

La esclavitud —tanto de indios como de africanos— siguió preocupando a los pensadores morales a medida que las empresas de España y Portugal se expandían y diversificaban. El artículo detallado de Rubén Sánchez-Godoy analiza una de estas reflexiones en la incipiente crítica del comercio atlántico de esclavos que se encuentra en la *Suma de tratos y contratos* (1571) de Tomás de Mercado. Mercado ingresó en la orden dominicana en Nueva España tras trabajar para su familia de comerciantes: conocía de primera mano los problemas —tanto de moral como para las conciencias— de los que hablaba. Su propio esclavo, al parecer, lo demandó para que lo liberara... ¡y ganó! La *Suma* de Mercado aúna diversos argumentos de la teología medieval tradicional con la experiencia de primera mano del comercio entre Iberia y Nueva España. Sánchez-Godoy señala la tensión entre la crítica de Mercado al comercio de esclavos como un negocio inaceptable para la conciencia cristiana, por un lado, y la necesidad de mano de obra africana en las Indias, por otro.

⁷ Véase en este número el texto de Luis BILBAO, “Principios de un influjo tomista en el *Democritus alter* de Ginés de Sepúlveda.”

Por último, Sánchez-Godoy sitúa la crítica de Mercado a la trata de esclavos dentro de una tradición antiesclavista en desarrollo⁸. Los argumentos tardomedievales *a favor* de la esclavitud se convirtieron, en la naciente Edad Moderna, en la base de los argumentos *contra* las injusticias del comercio de esclavos. El mercader con escrúpulos en el confesonario prefiguraba los crecientes escrúpulos de la cristiandad en general.

El encuentro de España con diversos pueblos—y las diversas reacciones a su presencia colonizadora—siguieron ampliando los límites del pensamiento salmantino. Víctor Zorilla examina el debate suscitado por el espectacular asesinato en 1598 del gobernador de Chile, Martín García Óñez de Loyola, a manos de los indios araucanos, que procedieron a recuperar el control de un vasto territorio en el sur. En respuesta a esta derrota, Fray Reginaldo de Lizárraga, O.P., Fray Juan Vascones, O.S.A. y Melchor Calderón compusieron breves textos en los que discutían si la guerra contra estos indios rebeldes sería justa, y si podrían ser así esclavizados. Representando el final de la tradición, las conclusiones de estos textos difieren de las posiciones salmantinas conocidas. Tras un ataque tan audaz, la esclavitud estaba justificada tanto para proteger como para castigar. No obstante, la cuestión tuvo que ser debatida, y Zorilla identifica estos opúsculos como parte de un panorama más amplio de reflexión sobre la guerra justa en el mundo transatlántico.

Para terminar esta edición especial, Natsuko Matsumori muestra la importancia que sigue teniendo la escuela peninsular de Francisco Vitoria a través de un reexamen de Carl Schmitt (1888-1985), cuya obra, a la luz del menguante internacionalismo, ha sido objeto de interés reciente. Para Schmitt, Vitoria justificó la conquista española de América basándose en un universalismo medieval que imponía valores cristianos a otras culturas. Esta noción “medieval” del orden mundial, en la tipología de Schmitt, fue superada por teorías “modernas” de la talla de las de Alberto Gentili y Hugo Grocio, que consideraban el *ius gentium* como una ley humana y no divina. Pero había una trampa que Schmitt pasó por alto, y que Matsumori señala: el orden común “moderno” y “neutro en valores” concebido por estos modernos no se extendía a las “regiones bárbaras”, que seguían “sin ley”. Matsumori demuestra que el universalismo de Vitoria, por muy medieval que fuera, tenía cabida para todos, y merece ser reconsiderado incluso hoy en día.

⁸ Rubén SANCHEZ-GODOY, *El peor de los remedios. Bartolomé de las Casas y la crítica temprana a la esclavitud africana en el Atlántico Ibérico*, Pittsburgh, Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2016.

En nuestro mundo poscolonial, estos pensadores de los siglos XVI y XVII –con sus justificaciones de la esclavitud, su preocupación por la jurisdicción eclesiástica y su obsesión por la confesión– pueden parecer arcaicos. Esperamos que los estudios aquí reunidos muestren, más bien, una dinámica viva en funcionamiento: una rica escuela de pensamiento que recurre a lo mejor de su pasado para intentar comprender y responder a los insistentes desafíos del llamado Nuevo Mundo. Otras escuelas de pensamiento –el liberalismo (en sus diversas formas), el materialismo, el fascismo, el racionalismo, el cientificismo– ya han tenido su momento. Ahora que nos enfrentamos a novedades aún mayores –tecnológicas, sociales, políticas– no debemos limitar nuestra reflexión. Debemos inspirarnos en lo mejor de nuestro pasado. Entre este se cuenta la Escuela de Salamanca.

Andrew L. Wilson
Japan Lutheran College and Seminary
Otawa 3-10-20, Mitaka-shi,
Tokyo
alarswilson@gmail.com

David T. Orique, OP
Providence College
1 Cunningham Square
Providence, RI 02918 USA
dorique@providence.edu