

»STUDIUM ET UNIVERSITAS« Dominikanci i srednjovjekovna sveučilišna Europa

Guy BEDOUELLE OP, Fribourg (Švicarska)

Vrlo je vjerojatno da će 1. siječnja 2002. godine, dan određen za uvođenje jedinstvenoga novčanog sustava u jednom dijelu europskog prostora u analima europske povijesti ostati upisan kao jedan od temelja monetarne Europe, čiji je cilj gospodarsko, a u konačnici i političko ujedinjenje, dok će jezik vjerojatno biti engleski. No, kao što se često napominje, ovo političko-gospodarsko približavanje ima i svoja ograničenja. Uloga povjesničara jest podsjetiti kako su našim sadašnjim nastojanjima tijekom gotovo jednog tisućljeća prethodile – ono što ja nazivam – »tri Europe duha«, s naglaskom da je riječ o zapadnjačkom duhu. Prva od njih je srednjovjekovna Europa koju smještamo između XII. i XV. stoljeća, a njezin je jezik skolastički latinski. Humanistička Europa u XV. i XVI. stoljeću služi se bogato obnovljenim klasičnim i ciceronovskim latinskim. Ta Europa bonae litterae bila je, više nego što se govori, u kontinuitetu s prethodnom, kako je to dobro pokazao Paul Oscar Klisteller.¹ Slijedi, prosvjetiteljska Europa, Aufklärung, jezik koje je bio francuski, »republika obrazovanih« koja se, polazeći od jedne interpretacije Erazma Roterdamskog, otvoreno pozivala na prethodnu Europu.² Tako su ove »tri Europe duha« radale jedna drugu i stoga u ovoj godini kada u Zagrebu i Hrvatskoj slavimo biskupa Augustina Kažotića, koji je živio u jednom od ključnih razdoblja srednjovjekovne Europe, možemo progovoriti o ulozi dominikanaca u tom važnom mjestu srednjovjekovne »Europe duha« koje tvore sveučilišta.

Studij

S obzirom na dugu filozofsku i teološku tradiciju Reda braće propovjednika, osnovanog početkom XIII. stoljeća, korisno je upoznati njegovo rađanje i prve korake *ad intra*, ako se tako može reći, onoga što se podrazumijeva pod pojmom *studium*, riječi koja se često pojavljuje u prvotnim dominikanskim tekstovima.

Ideal pojma *studium* nalazimo prvo u volji i primjeru samoga utemeljitelja. Od prvih godina Kastilijanac Dominik de Guzmán iz Caleruege određen je za redovnički stalež u cr-

¹ *Le thomisme et la pensée italienne de la Renaissance*, Conférence Albert-le-Grand, 1965., Montréal – Pariz, 1967.

² Hugh Trevor ROPER, *Religion. Reformation and Social Change and other Essays*, London, 1967.

kvenam smisla riječi. Poslan na studij »sveučilišnih vještina« u katedralnu školu u Palenciji, koja će 1208. postati prvo sveučilište u Španjolskoj, Dominik se požurio prijeći na studij teologije, koja je tada *Sacra pagina*, čitanje i tumačenje Svetoga pisma. Njegov biograf Jordan Saski³ govori nam o Dominikovu neprestanom učenju, danju i noću. Imajući pred očima uobičajene slike srednjovjekovnih hagiografa, dobro se vidi kako životopisac stavlja naglasak na intelektualnu sposobnost mladoga Dominika: ustrajnost u studiju i dar dubokog razumijevanja.

Jedan svjedok u postupku za Dominikovu kanonizaciju sjeća se čestih poticaja koje je utemeljitelj Reda braće propovjednika davao svojoj subraći – da »bez prestanka« proučavaju Novi i Stari zavjet. Premda je prvotna nakana i njega i njegova biskupa Diega iz Osme, kada su se u južnoj Francuskoj suočili s albigenškim krivovjerjem, isticali su se prije svega primjerom evanđeoskog siromaštva na koje su se rado pozivali katarsko-dualistički sektaši, ali su se isto tako koristili aktivnom metodom tradicionalnog uvjeravanja, »disputama« ili teološkim raspravama.⁴

Već od prvih mjeseci organiziranja budućega dominikanskoga reda spominje se epizoda koju donosi jedan kasniji hagiograf.⁵ Riječ je o snu magistra Aleksandra iz Stavensbyja, engleskog teologa koji je predavao u Toulouseu. Jednoga dana ljeta Gospodnjega 1215. rano ujutro, uronjen u razmatranje, možda umoran zbog lošeg sna ili u nostalgичnoj čežnji za rodnim otokom, spremajući svoje predavanja magistar je zadrijemao. U viđenju je ugledao sedam zvijezda koje su svojim sjajem postupno ispunjavale svijet. Malo razbuđeniji, baš kad je htio započeti s predavanjem u tuluškoj katedralnoj školi Saint-Etienne, primijetio je dolazak Dominika sa šestoricom drugova, koji su tražili dopuštenje da prisustvuju njegovu predavanju. Kako izvještuje Teodorik iz Apolde, pratili su ga s velikim zanimanjem. Tada se magistar Aleksandar prisjetio svoga sna. Ono što nas ovdje zanima nije toliko svjetlosni znak ni simbolički broj koliko Dominikovo prisustvo u dvorani za vrijeme predavanja.

U prvom samostanu Reda braće propovjednika u Toulouseu osnovna Dominikova briga bila je podići samostan s »jednim katom soba dovoljno prikladnih za studij i spavanje«. ⁶ Od tradicionalnog redovničkog života Dominik zadržava klaustralni prostor, određen za kontemplaciju, molitvu i liturgiju, ali uređuje spavalište subraći da bi onima kojima je to potrebno za studij omogućio da imaju sobu u kojoj će moći bdjeti i odmarati se. Načelo izuzeća priznato i predviđeno u cilju studija javlja se, dakle, vrlo rano.

Razumljivo je stoga da prvo zakonodavstvo Reda braće propovjednika iz 1220. i 1221. daje toliko značenje intelektualnom životu i studiju. Te odredbe svojstvene su volji Utemeljitelja i ovdje možemo naći vrlo čvrsto uporište važnosti studija i njegove nužnosti u dominikanskom redu.

³ *Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum*, Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum historica (MOPH), XVI, Rim, 1935. (dalje: *Libellus*); Jordan SASKI, *Počeci Reda propovjednika*, Zagreb, 2000.

⁴ *Libellus*, 23–24.

⁵ *Legenda Humberti de Romanis*, MOPH, XVI, br. 40, 401.

⁶ *Libellus*, 44.

Prvotno zakonodavstvo Reda braće propovjednika

Iako nisu bili »sveučilišni kler«, prvi se dominikanci intelektualno organiziraju prema školskom sustavu kojega su mnogi od njih poznavali još prije ulaska u Red braće propovjednika. Sâm samostanski život na neki je način mišljen u funkciji studija.

Sveti Dominik je dosta toga preuzeo od običaja Premonstrata, čineći ih još zahtjevnijima. Znakovita je konstatacija kako je najveći dio ukidanja ili uvođenja novina u prve zakonske tekstove, usmjeren na studij i njegovo organiziranje. Načelo 'dispenze' od opsluživanja, istaknuto u prologu *Konstitucija*,⁷ posebice se odnosi na prvotni zadatak, a to je studij. Kod dominikanaca studij postaje jednim od temeljnih elemenata redovničkog opsluživanja počevši od novaka nadalje. Pohoditelji (vizitatori) koje provincijalne skupštine šalju da se uvjere o stanju pojedinih samostana moraju najprije odgovoriti na tri pitanja: »Žive li braća u miru, jesu li revni u studiju i gorljivi u propovijedanju?«⁸ Tako dominikanac nije dobar redovnik ako nije čovjek studija.

Sveti Dominik je ustanovio novu vezu između studija i propovijedanja: jedno rađa drugo, a oboje služi spasenju duše. Prolog *Ustanova* Reda, sastavljenih 1220. godine, ocjenjuje da napor studiranja (može se tako prevesti kako bi se bolje uočila dvoznačnost riječi *studium*) načelno »mora pridonositi da gorljivo i svim svojim snagama budemo sposobni biti korisni duši bližnjega«.

Svjedočanstvo da je Red nastao za poučavanje i klerika i vjernika nalazimo u jednoj ispravi Konrada iz Scharfenberga, kancelara Svetog Rimskog Carstva, objavljenoj 22. travnja 1221. godine, kojom se dominikanci upućuju u Mainz. On navodi propovijedanje svjetovnjacima kao i tečajeve klericima »in sacris lectionibus«.⁹ A da bi se moglo poučavati, valja biti obučen. To je cilj onoga što nazivamo *studium* (studij).

Od druge polovine XIII. stoljeća¹⁰ dominikanski studenti bili su raspoređeni u međusamostanske ili čak međuprovincijske studije, bilo one »slobodnih vještina« ili *artium* – što bi danas odgovaralo našoj srednjoj školi, jer su braća relativno mlada ulazila u Red – ili za filozofiju ili, napokon, za studij teologije. Mjesta su se mijenjala u cilju bolje preraspodjele zadataka. Postojali su također *studia solemnia* ili *studia generalia*, kao Saint-Jacques u Parizu. Sredinom XIII. stoljeća odlučeno je da se organiziraju i četiri druga studija u velikim intelektualnim središtima kršćanstva: Oxford, Köln, Montpellier i Bologna, a kasnije i drugi. Ova visoka dominikanska učilišta postat će kolegiji ili teološki fakulteti koji će se uključiti u srednjovjekovna sveučilišta, što ne znači da su samostanske škole prestale postojati. Pohađali su ih redovnici iz samostana. O tome postoje brojna pisana svjedočanstva. Provincijalna skupština u južnofrancuskom gradiću Cahorsu, održana 1255., posvetila je velik dio svojih odluka studiju, predviđevši da »priori (tj. mjesni starješine) pri-

⁷ A. H. THOMAS, *De oudste Constituties van de Dominicanen*, Leuven, 1965., 310, rr. 12–19 (dalje: THOMAS).

⁸ THOMAS, 355, rr. 1–2.

⁹ M. D. VICAIRE, *Histoire de Saint Dominique*, sv. II, Pariz, 1982., 259–260.

¹⁰ W. A. HINNEBUSCH, *The History of the Dominican Order*, sv. II: *Intellectual and Cultural Life to 1500*, New York, 1973.; C. DOUAIS, *Essai sur l'organisation des études dans l'Ordre des Frères Prêcheurs au XIIIe et au XIVe siècle (1216–1342)*, Pariz, 1884.

bave braći pergamenu, tintu i sve što je potrebno« za intelektualni rad. Te praktične upute prihvatila je i Opća skupština dominikanskog reda održana četiri godine kasnije (1259.) u Velenciennesu u Francuskoj. Treba podsjetiti da su na njoj sudjelovali sveti Albert Veliki, sveti Toma Akvinski i Pierre de Tarentaise. Vizitatori su bili zaduženi »ispitati koliko tečajeva godišnje drže lektori, koliko puta imaju dispute i ispite. Ta ista skupština se žali da nema dovoljan broj sposobnih profesora te od vizitatora traži da označe one koji bi »za dvije ili tri godine, i za oproštenje svojih grijeha, mogli poučavati u provincijama kojima nedostaje *lektora*«, što je srednjovjekovni naziv za profesore, koji se do danas sačuvao u engleskom jeziku – *readers*.

Sada razumijemo zašto se posvuda toliko zahtijevalo promicanje studija. Nedostajalo je profesora. Ponekad se prelazilo preko toga i prihvaćalo da lektor u isto vrijeme bude i prior. »Samostanski lektor« je samostanski teolog i to je povjerljiva služba, pa ga zbog toga imenuje provincijalni kapitul, dok se prior izabire. Humbert iz Romansa, vrhovni naučitelj (general) Reda braće propovjednika od 1254. do 1263. godine, lijepo je to oslikao.¹¹ Lektor je »duša samostana«, u svoj podređenosti prioru, »pripravan odgovoriti na pitanja jednih i drugih, i svakome pomaže u njegovu poslu«. Od njega se traži pedagoška briga i prihvaćanje svojih slušatelja.

Odluke o knjigama i knjižnicama također su dosta česte kod dominikanaca u XIII. stoljeću. Knjige, »koje su naše oružje«, prema izjavi provincijalne skupštine u Avignonu 1288., Humbert iz Romansa označava »svetim stvarima« i »predmetima od posebne važnosti«. Vrlo su skupe. U XIII. stoljeću jedan je samostan mogao imati najviše stotinjak knjiga. Već od novicijata mlade redovnike se poučavalo kako čuvati to prijeko potrebno bogatstvo inače siromašnih dominikanaca. To je bio posao učitelja novaka.¹²

Kasnije zakonodavstvo Reda braće propovjednika predviđa da dominikanac može raspolagati s određenim novčanim sredstvima, ušteđevinom, kako bi si pribavio knjige ili primjericice platio prepisivača, ako nije riječ o braći koja su se tim poslom profesionalno bavila u samostanu. Dominikanac biskup Richard de Bury, autor jednog *Philobiblon*a iz XIV. stoljeća, išao je još dalje tvrdeći da je Red braće propovjednika osnovan za spasenje bližnjih te stoga moraju voljeti knjige jer zahvaljujući njima mogu ostvariti tu zadaću.¹³

Naravno, ono što se odnosi na knjige, vrijedi i za knjižnice, koje su bile vrlo važne prostorijske. *Libraria* tuluškog samostana obnovljena je 1307. i nalazi se ispod predavaonice da bude izložena suncu (*in solario*).

Dobro smo upućeni u školske, ili bolje rečeno, skolastičke metode, kojima je osnova *lectio* – glavno predavanje. No postoji još aktivnija metoda za produbljivanje toga osnovnoga znanja, a naziva se *collocutio* ili *collatio*, ili *repetitio*. Studenti se sastanu međusobno ili s lektorom da bi ponovili ono što je predavano s katedre.

Nakon toga se, navečer, u redovitim razmacima održavala *disputatio* (javna rasprava), redovita ili svečana. Ova posljednja se najčešće održavala u vrijeme adventa ili na početku korizme, što bi u samostan privuklo i svjetovni kler. Moglo se raspravljati o nekoj unapri-

¹¹ *Opera de vita regulari*, izd. J. BERTHIER, MOPH, II, Rim, 1889., 254–256.

¹² THOMAS, str. 323, r. 31.

¹³ W. A. HINNEBUSCH, *The History*, II, 191.

jed najavljenom temi ili o bilo kojem pitanju – *de quo libet*. To je očito bila dosta smiona vježba, neka vrst trapeza bez zaštitne mreže, iznimno uzbudljiva i izazovna za brojni auditorij.

Dominikanac Pierre Mandonnet godine 1934., a i otac Yves Congar 1980. podsjetili su kako Albert Veliki, posebice u svojim spisima iz »prirodnih znanosti« često podsjeća na svoje »drugove«, koji su mu sugerirali baš takvo zapažanje ili postavili baš takvo pitanje. Kod dominikanaca u XIII. stoljeću očito nije nedostajalo ekipnoga rada. Toma Akvinski, u obrani protiv onih koji su ga napadali, definira prosjački red kao »društvo« onih koji poučavaju i bivaju poučavani – »societas studii est ordinata ad actum docenti et discendi«. ¹⁴ Podsjetimo da su i nadaleko poznate biblijske *Correctiones* i *Concordantiae*, pripisane Hugu iz Saint-Chera, nastale u samostanu Saint-Jacques u Parizu između 1230. i 1235. godine, i na njima je i kasnije radila cijela ekipa braće. U prvotnom dominikanskom idealu, dakle, postoji želja za formiranjem zajednice studija, molitve i istraživanja. To je ono na što misli Albert Veliki u posljednjim rečenicama svojega *Komentara* na Aristotelovu *Politiku* kada se ljuti da pojedina braća svojom gorčinom sprječavaju »studijsku komunikaciju – *communicatio studii* – i traženje istine u slatkoći bratskog života – *in dulcissime societatis quaerere veritatem*«. ¹⁵

Moguće je, dakle, studij promatrati u smislu individualnog i zajedničkog studiranja, kao školsku instituciju koja se brine za formaciju mladih dominikanaca, ali i kao praktični ideal koji se oslanja na srednjovjekovna sveučilišta kojima je istodobno i potpora. Kažimo i da će riječ *studium* biti znak istinske snage srednjovjekovnog kršćanstva, naravno uz *Sacerdotium* i *Regnum*. Ali koji je njezin odnos prema pojmu *universitas*?

Universitas

Moramo se malo vratiti unatrag, do 15. kolovoza 1217. kada sveti Dominik odlučuje raspršiti svoju malu skupinu subraće, što će izazvati protivljenje među njima a i izvana. Ova odvažna odluka imala je također intelektualni cilj. Utemeljitelj je sigurno bio svjestan da treba nadići stupanj redovničke udruge biskupijskoga prava sa sjedištem u Toulouseu, apostolskom i intelektualnom središtu, jer je svojem redu namijenio univerzalno poslanje. No ono što je važno jest izbor destinacija: Španjolska, Pariz, Orléans i Bologna. ¹⁶ Drugim riječima, osim svoje domovine, Dominik izabire prva sveučilišta u trenucima njihova nastanka, i to ne bez sukoba pravne naravi i suparništva. Bologna je prijestolnica »dvaju prava«, civilnog i crkvenog, i to ugledno središte prava odigrat će važnu ulogu u času oblikovanja dominikanskih institucija. Orléans, čije sveučilište datira od 1235. godine, već tada ima ugled intelektualnog središta, ali je u tom pogledu najznačajniji Pariz. Priznat kao zajednica (*universitas*) profesora i studenata, po papinom legatu Robertu de Courçonu 1215., Pariz je srednjovjekovno studijsko središte *par excellence*, u kojemu se može postići *licentia ubique docendi*, koja daje mogućnost poučavanja u cijelom kršćan-

¹⁴ *Contra impugnantes Dei cultum et religionem*, editio Leonina, sv. 41 A, Rim, 1970., c. 3, ad 4.

¹⁵ ALBERTI MAGNI, *Opera omnia*, sv. VIII, Pariz, 1891., 803–804.

¹⁶ *Libellus*, 49, 51–55.

skom svijetu, što se u to vrijeme držalo izuzetnom povlasticom. Tamo su poslana dvije skupine braće Propovjedničkog reda, najprije četvorica, a zatim još trojica.¹⁷ Među njima su dva subrata, Lovro iz Engleske i Ivan iz Navarre, posebno određena za studiranje. Prema Ivanovu iskazu braća su bila poslana »studirati, propovijedati i osnovati zajednicu«. Sva tri zadatka bila su povezana i jednako važna.¹⁸

U Parizu i Bologni dominikanski red se dobro ukorijenio. Profesori i studenti u velikom broju oblače habit Reda braće propovjednika. Navedimo tek nekoliko primjera, najprije među profesorima. Dominik je prijateljevao s Reginaldom, dekanom kolegijalne crkve u Orléansu, koji je »pet godina u Parizu držao katedru kanonskog prava. Čudesno ozdravljen, Reginald se pridružuje Dominiku kao prvi u nizu uvaženih profesora. U Bologni su to bila braća Clair, Roland iz Cremona i Pavao Dalmatinac, poznati kanonisti i teolozi. Kasnije, 1230. godine, Jean de Saint-Gilles, profesor na teološkom fakultetu u Parizu, ulazi u dominikanski red i prenosi svoja predavanja u samostan Saint-Jacques te na taj način olakšava institucionalni ulazak dominikanaca na Pariško sveučilište.

Valja progovoriti i o studentima. U Parizu, gdje su studirali, Jordan Saski, istina već u godinama, Henrik iz Kölna, odnosno iz Maastrichta, i brat Leon na Pepelnicu 1220. godine slušajući Reginaldove riječi, odlučuju ući u Red braće propovjednika.¹⁹ Godinu dana ranije, u Bologni, dominikancima se pridružuju dva švedska studenta. Među mnogima drugima oni svjedoče o snažnoj internacionalizaciji koja je u srednjem vijeku prisutna u sveučilišnim središtima, izvorima brojnih zvanja koja će prosjačkim redovima biti veoma dragocjena za njihovo širenje po cijelom kršćanskom svijetu, pa čak i izvan njega.

Da bismo si predočili ideju o veličini dominikanskoga reda u XIII. i na početku XIV. stoljeća, poslužimo se brojkama koje predlaže i rekonstituirao dominikanski povjesničar William A. Hinnebusch, a koje kažu da je 1256. godine Red brojio trinaest tisuća članova dok ih je 1303. već bilo više od dvadeset tisuća.²⁰ Otac Marie-Humbert Vicaire, povjesničar koji je proučavao život i djelo svetog Dominika, računajući broj braće samostana Saint-Jacques u Parizu prema carskom porezu, zaključuje da ih je 1233. bilo više od 120, a 1285., uoči dolaska mladog hrvatskog dominikanca Augustina Kažotića u »grad svjetlosti«²¹ već ih je bilo oko 200. Mi, nadalje, znamo da su samostani u Oxfordu i Kölnu iskazivali nezadovoljstvo, a ponekad i nisu prihvaćali dolazak strane braće zbog nedostatka novca i prostora. Vrhovne skupštine Reda podsjećaju da su *studia generalia* u Parizu, Oxfordu i Kölnu, kao i oni u Bologni i Montpellieru, namijenjeni cijelom Redu i moraju se otvoriti i drugim provincijama. Počevši od 1304., *studia generalia* postat će sve brojniji, praktički po jedan u svakoj provinciji.

U taj kontekst međusobnog miješanja braće različitih nacionalnosti, koje pospješuje uporaba latinskog kao i jedinstvenost redovničkih pravila i običaja dobro organiziranog reda,

¹⁷ *Libellus*, 51.

¹⁸ *Acta canonizationis Sancti Dominici*, MOPH, XVI, br. 26, 144.

¹⁹ *Libellus*, 75.

²⁰ W. A. HINNEBUSCH, *The History of the Dominican Order, tome II: Origin and Growth to 1500*, Staten Island, 1965., 330.

²¹ Usp. M. H. VICAIRE, *Le développement de la province dominicaine de Provence (1215–1295)*, *Annales: Economie – Société – Civilisation*, 1973., 1017–1041.

kakav je Red braće propovjednika, treba smjestiti i sukob svjetovnjaka i redovnika iz prosjačkih redova koji će razdirati Pariško sveučilište sredinom 1250-ih godina. Slično će se događati i na drugim mjestima, što će znatno utjecati na intelektualne, kulturne i socijalne odrednice srednjovjekovnog društva.²² Tu sigurno nije riječ ponajprije o sukobu lokalnog klera s redovnicima različitog podrijetla, ali ekleziološku borbu koja je uslijedila ne treba previše odvajati od konkretne situacije u kojoj se odvijala, a to je prije svega sveučilište. Zanimljivo je konstatirati da Vilim iz Saint-Amoura ili njegovi protivnici prosjačke redovnike uspoređuju s goliardima – klericima polu-studentima, polu-lutalicama – koji su prelazili sa sveučilišta na sveučilište, a protiv kojih je pisao Toma Akvinski.²³

Tri primjera

Da bismo što bolje uočili međusobnu povezanost dominikanskog reda, sveučilišta i Crkve, želim podsjetiti na tri osobe koje su živjele i djelovale na prijelazu iz XIII. u XIV. stoljeće, podrijetlom iz različitih krajeva onodobne Europe. Te tri osobe jako su važne, tri biskupa dominikanca, od kojih će jedan biti izabran za papu. Njihova nas karijera poučava o prethodnoj intelektualnoj formaciji kao i o njihovoj političkoj i crkvenoj ulozi.

Prvi je bl. Benedikt XI., Niccolò Boccasini (1240.–1304.), general dominikanskog reda (1296.–1299.), koji će na nekoliko mjeseci naslijediti papu Bonifacija VIII., kojemu je ostao vjeran. Dijete je skromne obitelji iz Trevisa, a kao četrnaestogodišnjak ušao je u dominikanski red. Intelektualni i redovnički odgoj prolazio je u samostanima sjeverne Italije, u Trevisu, Milanu i Veneciji,²⁴ u kojoj postaje i samostanskim lektorom, dakle, odgovornim za studij braće. Godine 1286. postaje provincijal Lombardije, naslijeđujući Jakova iz Varazze, pa inkvizitor. Služba mu je obilježena mudrom upravom koja će ga dovesti na čelo Reda braće propovjednika, a u listopadu 1303. i na čelo Crkve. Njegova mu formacija nije omogućila pohađanje sveučilišta niti napuštanje Italije više negoli Jakovu iz Varazze, đenovskom nadbiskupu (oko 1230.–1298.), nesumnjivo najslavnijem srednjovjekovnom autoru čiju *Zlatnu legendu* poznajemo iz više od tisuću srednjovjekovnih rukopisa razasutih diljem svijeta.

Naš drugi primjer je Bernard Gui (1261/62.–1331.), dominikanac iz južne Francuske, plodan autor i čovjek akcije, lektor, prior, inkvizitor i od 1307. apostolski izaslanik te, napokon, 1323. biskup južnofrancuskoga grada Lodèvea, koji je postigao zavidnu karijeru.²⁵ Jedan je od brojnih primjera crkvenih ljudi koje je jedna redovnička zajednica poučavala od djetinjstva kao *puer saecularis*. Nakon toga ulazi u dominikanski samostan u Limoges, koji pripada provansalskoj provinciji, gdje nastavlja školski *cursus*. U tom svom prvom samostanu morao je učiti prirodnu filozofiju i logiku, discipline koje je

²² M. M. DUFEIL, *Saint Thomas et l'histoire*, Aix-en-Provence, 1991.

²³ *Contra impugnantes*, 7, 11 ad 7.

²⁴ O svetosti bl. Benedikta XI. usp. A. TOURON, *Histoire des hommes illustres de l'Ordre de Saint Dominique*, sv. I, Pariz, 1743., 656–657.

²⁵ M. H. VICAIRE, »*Positions scolaires et fonctions occasionnelles de Bernard Gui*«, *Cahiers de Fanjeaux*, 16/1981., 55–83; B. GUENEE, *Entre l'Eglise et l'Etat. Quatre vies de prélats français au Moyen âge*, Pariz, 1987., 49–85.

1285. poslan predavati u Brive. Sljedeće se godine vraća u Limoges studirati teologiju, nakon čega završava i *studium generale* u Montpellieru (1289.–1291.). Suprotno onome što potvrđuju stariji autori, nije bio poslan u Pariz, ali od njega se tražilo da predaje, posebice u Albiju. Uskoro je biran za priorske službe, koje će mu onemogućiti da ima redovita predavanja, ali istodobno mu i omogućiti da postane profilirani i dragocjeni povjesničar dominikanskog reda. Nakon toga obnašat će sve odgovornije službe: u Inkviziciji za koju će napisati pravila,²⁶ dominikanskoj kuriji te biskupstvu. Bernard Gui, primjer je čovjeka koji nije pohađao velika sveučilišna središta, osim Montpelliera, koji dobiva sveučilište iste godine kad se na nj upisuje naš dominikanac, no stekao je kulturu koja je od njega napravila učenog povjesničara i omogućila mu pristup visokim crkvenim službama. Blaženi Augustin Kažotić, znamo, od 1287. pohađa studij teologije u Saint-Jacquesu u Parizu, i to poslije vrlo burnog putovanja kroz sjevernu Italiju i Švicarsku, o čemu piše kroničar Galvano Fiamma.²⁷ Tamo će on u sebi prepoznati dar za znanost te kvalitete upravljanja i diplomacije. Benedikt XI., Niccolò Boccasini, koji je Augustina upoznao u Hrvatskoj i Ugarskoj kada je tamo bio legat, 1303. imenovao ga je zagrebačkim biskupom te ga osobno zaređio u Rimu. Kažotić je sudjelovao na saboru u gradiću Vienneu, južno od Lyona (Francuska) 1312. godine, a 1318. otišao je u Avignon papi Ivanu XXII. i tamo je bio zadržan. Tijekom toga boravka napisao je svoje teološke spise pridonoseći velikoj raspravi o Kristovu siromaštvu, koja je podijelila teologe. Papa Ivan XXII. imenuje ga 1322. biskupom apulskoga grada Lucere.

Franjo Šanjek je dobro pokazao da je uzdizanje katedralne škole u Zagrebu, o čemu nalazimo zapis Kažotićeva suradnika Ivana, arhiđakona Goričkog, inspirirano modelom *Fakulteta slobodnih umijeća* u Parizu. Tekst se poziva na svetog Augustina, Blaženikova zaštitnika, na koncile, osobito na Treći lateranski koji predviđa ustanovu jednog »skolastika«, školnika, i poučavanje studenata – i onih siromašnih! – te zadire u pojedinsti nastave, satnicu i nagrade predavačima. Cilj mu je mlade ljude osposobiti da razumiju što im se predaje i da nauče izražavati se na latinskom jeziku. Nema sumnje da se Kažotićeva inicijativa i naputci nadovezuju na njegova iskustva sa studija na Pariškom sveučilištu.²⁸

Tri gore spomenuta dominikanca, Talijan – biskup, kardinal i papa, Francuz i Hrvat – obojica biskupi, koji su se mogli i poznavati, zdušno rade na onomu što se u kršćanstvu naziva zadnjim pokušajima grgurovske obnove. Iako nisu pohađali iste škole, posjedovali su istu teološku izobrazbu, zasnovanu na *Sentencijama* Petra Lombardskog. Ne treba zaboraviti da je u njihovo vrijeme *Suma teologije* Tome Akvinskoga, na čije su se učenje već tada pozivali, postajala autoritetom u teološkoj znanosti. Opća skupština Reda, održana 1313. u Metz, Tomin nauk preporučuje svim dominikanskim profesorima,²⁹ što je bez sumnje bio uvod u postupak za Tominu kanonizaciju, koji je tada započinjao.

²⁶ *Manuel de l'inquisiteur*, izd. G. MOLLAT, sv. I–II, Pariz, (Les Belles Lettres), 1926.

²⁷ A. TOURON, *Histoire des hommes illustres de l'Ordre de Saint Dominique*, sv. II, Paris 1745., 3–4.

²⁸ *Statuta Capituli Zagrabiensis*, III/2; I. Kr. TKALČIĆ, *Monumenta episcopatus Zagrabiensis*, sv. II, Zagreb, 1874., 77–78; F. ŠANJEK, »Augustin Kažotić«, *Posvećeni život*, 1/2001., 136–138.

²⁹ W. A. HINNEBUSCH, *The History of the Dominican Order*, II, 170; ISTI, *Dominikanci. Kratka povijest Reda*, Zagreb, 1997., 37–43.

Dominikanski studij, gorljivost u učenju i školski ustroj imaju važno mjesto, i baš zato osporavano, u instituciji koju srednji vijek naziva *universitas*, a to je međunarodna zajednica studenata i profesora kao institucija Crkve i države. To ne znači da su povjesničaru savršeno jasni odnosi koje smo ovdje prikazali. U svezi s time možemo upotrijebiti navod prof. Jerzyja Kloczowskog: »Unutar zapadnog kršćanstva današnji se istraživači slažu da početkom XIII. stoljeća koegzistiraju dva sustava teoloških studija, jedan na razini sveučilišnih fakulteta i drugi, paralelni, na razini studijskih središta kojima raspolaže svaki od prosjačkih redova. Unatoč odvojenosti, veze između ova dva sustava duboke su i trajne.«³⁰ U svakom slučaju, neosporan je znatan prinos prosjačkih redova, među ostalima i dominikanaca, srednjovjekovnoj Europi duha i znanja.

Résumé

»STUDIUM ET UNIVERSITAS«

Les Dominicains dans l'Europe universitaire médiévale

Il est bien probable que la date du 1er janvier 2002, choisie pour l'introduction d'une monnaie unique dans un espace européen, restera inscrite dans les annales de l'histoire européenne, comme une des bases d'une Europe monétaire dont le but est celui d'une intégration économique et à terme politique, dont la langue est et sera vraisemblablement l'anglais. Mais cette approche politico-économique, on le dit souvent, a bien des limites et c'est le rôle de l'historien de montrer comment nos efforts ont été précédés pendant près d'un millénaire de ce que j'appelle les »trois Europes de l'esprit«, dont il convient de préciser qu'il s'agit de l'esprit occidental. Il y a eu une Europe médiévale, qui se situe entre le XIIe et le XVe siècle dont la langue est le latin scolastique; une Europe humaniste, au XVe et au XVIe siècles qui utilisait un latin classique et cicéronien, largement reconstruit. Cette Europe des bonae litterae était plus en continuité avec la précédente qu'on ne le disait, comme les travaux de P. O. Kristeller l'ont bien montré; et enfin il y a eu une Europe des Lumières, une Aufklärung, dont la langue était le français, République des lettres qui se réclamait ostensiblement de la précédente, à partir d'une certaine interprétation d'Erasme. Ainsi, ces Europes de l'esprit s'engendrent-elles les unes les autres et c'est pourquoi en cette année où on célèbre à Zagreb l'évêque Augustin Kažotić, qui se situe à une époque charnière de l'Europe médiévale, il est possible de se pencher sur le rôle des dominicains dans ce haut-lieu de l'Europe de l'esprit au Moyen Âge que constituent les Universités.

Studium

Etant donné la longue tradition philosophique et théologique de l'Ordre dominicain fondé au début du XIIIe siècle, il est utile d'en connaître la naissance et les premiers développements ad intra, si l'on peut dire, qu'on peut retracer sous le terme de studium, mot qui revient fréquemment dans les premiers textes. On trouve d'abord l'idéal du studium dans la volonté et l'exemple du fondateur. Dès ses premières années, le castillan Dominique de Caleruega

³⁰ J. KLOCZOWSKI, *Les mendiants en Europe du Centre-Est au Moyen âge*, zbornik radova *Christianity in East Central Europe*, Lublin, 1999., 443; F. ŠANJEK, »Les relations franco-croates dans le passé. VIII–XVIIe siècles«, *Croatie – France*, Zagreb, 1995., 137–163; »Les rencontres franco-croates au Moyen âge«, *Clovis: Histoire et mémoire*, 2, Pariz, 1997., 351–365.

(1170-1221) semble voué à la destinée d'un clerc, au sens ecclésiastique du terme. Il est envoyé à Palencia, qui deviendra la première université d'Espagne en 1208, pour les arts libéraux, dans l'école cathédrale, mais il se hâte de passer à l'étude de la théologie qui alors est toute entière 'sacra pagina', lecture et commentaire de la Sainte Ecriture. Son biographe, Jourdain de Saxe, nous parle de son étude incessante, de jour et même de nuit.

Bien que son intuition et celle de son évêque, Diego d'Ozma, lorsqu'ils se trouvent en Albigeois confrontés au danger cathare, soit d'abord celle de la pauvreté évangélique, elle est accompagnée de la méthode active de la persuasion traditionnelle, de la 'dispute', la discussion théologique.

Dans le couvent de Toulouse, le premier soin du fondateur est d'élever un cloître 'avec un étage de cellules suffisamment commodes pour étudier et pour dormir'. De la vie religieuse traditionnelle, Dominique retient l'espace claustral, destiné à la contemplation, à la prière et à la liturgie, mais il aménage le dortoir des frères pour permettre à ceux qui en ont besoin pour leur étude, une cellule qui leur permette de veiller et de se reposer. Le principe d'une exception reconnue et même prévue en vue de l'étude se manifeste donc très tôt. La schola et le claustum sont unifiés dès le début de l'Ordre des Prêcheurs. Il est donc compréhensible que la première législation des Prêcheurs de 1220 et 1221 accorde tant d'importance à la vie intellectuelle et à l'étude.

La première législation des Prêcheurs

Sans pour autant être un 'clergé universitaire', les premiers dominicains se sont organisés du point de vue intellectuel sur le type scolaire que beaucoup d'entre eux avaient connu avant d'entrer dans l'Ordre. La vie conventuelle elle-même est en quelque manière pensée en fonction de l'étude. Les visiteurs envoyés par le chapitre provincial pour s'assurer de la bonne marche des couvents, doivent d'abord répondre à trois questions: 'les frères vivent-ils en paix, sont-ils assidus à l'étude, fervents dans la prédication?' Ainsi le Frère Prêcheur n'est pas un bon religieux s'il n'est pas un homme d'étude.

Car il y a un lien nouveau établi par l'intuition de Saint Dominique entre l'étude et la prédication: l'une engendrant l'autre, elles servent toutes deux au salut des âmes. Le Prologue des Constitutions, rédigé en 1220, estime que l'effort de l'étude (on peut traduire ainsi pour mieux rendre l'ambivalence du mot studium) doit «par principe tendre avec ardeur et de toutes nos forces nous rendre capables d'être utiles à l'âme du prochain.»

Que l'Ordre ait été conçu pour l'instruction des clercs et des fidèles à la fois, nous en trouvons un témoignage dans une charte que le Chancelier de l'Empire, Conrad de Scharfenberg, fit rédiger le 22 avril 1221, pour établir les dominicains dans sa ville de Metz: il y mentionne les prédications aux laïcs mais aussi les cours aux clercs: clericis in sacris lectionibus. Mais pour enseigner, il faut être formé. C'est le but de l'institution de ces lieux qu'on appelle aussi du nom de studium.

Dès la seconde moitié du XIIIe siècle, les étudiants dominicains furent regroupés en studia interconventuels, et même interprovinciaux, soit pour les arts (qui correspond à notre enseignement secondaire, parce que les frères rentraient jeunes), soit pour la philosophie, soit enfin pour la théologie. Les lieux changeaient afin de pouvoir répartir les charges. Il y avait aussi des studia solemnia, ou generalia, comme Saint-Jacques à Paris. Au milieu du XIIIe siècle, on décida d'en organiser quatre autres dans les grands centres intellectuels de la chrétienté: Oxford, Cologne, Montpellier, Bologne, puis d'autres plus tard. Ces haut-lieux d'études dominicains deviendront ensuite des Collèges ou des Facultés de théologie qui seront insérés dans les Universités médiévales.

Cela ne veut pas dire que les écoles conventuelles aient disparu, et ce sont les religieux du couvent qui en sont alors les auditeurs. Nous en avons de nombreux témoignages dans les textes.

Ces dispositions pratiques sont reprises quatre ans après par le chapitre général de Valenciennes de 1259: il faut se rappeler que Saint Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin et Pierre de Tarentaise y assistaient. Les visiteurs sont chargés «de s'enquérir du nombre de cours faits dans l'année par les lecteurs, du nombre de fois qu'ils ont disputé et déterminé». Ce même chapitre se plaint que les professeurs capables sont trop peu nombreux et demande aux visiteurs d'indiquer ceux qui pourraient «pour deux ou trois ans et pour la rémission de leurs péchés, enseigner dans les provinces manquant de lecteurs», ce mot étant l'expression médiévale pour désigner les professeurs, et que l'anglais a conservé: readers. Le 'lecteur conventuel' qui est le théologien du couvent est une charge de confiance et il est nommé par le chapitre provincial alors que le prieur est élu. Humbert de Romans, Maître de l'Ordre entre 1254 et 1263, en a dressé un beau tableau. Le lecteur est «l'âme du couvent» en toute soumission pourtant au prieur, «qu'il se prête aux questions des uns et des autres, et qu'il aide chacun en son travail». On lui demande un souci de pédagogie et d'adaptation à ses auditeurs.

La réglementation sur les livres et les bibliothèques est également très fournie au XIIIe siècle chez les dominicains. Les livres «qui sont nos armes» comme dit joliment le chapitre provincial d'Avignon de 1288 tandis que Humbert de Romans les qualifie «d'objets sacrés», sont l'objet d'une vigilance particulière. Les livres coûtent cher: un couvent au XIIIe siècle n'en possédait au plus qu'une centaine.

Plus tard, la législation dominicaine prévoira que le Prêcheur pourra disposer d'une certaine somme, le pécule, pour se procurer des livres et par exemple pouvoir rétribuer un copiste, en dehors des frères qui faisaient ce travail au couvent. L'évêque dominicain Richard de Bury, auteur d'un Philobiblon au XIVe siècle, ira jusqu'à prétendre que puisque l'Ordre des Prêcheurs fut institué pour le salut du prochain, les livres doivent être aimés puisque c'est grâce à eux qu'on pourra remplir cette tâche! Bien sûr, qui dit livres, dit bibliothèque. C'est une pièce très importante: la libraria du couvent de Toulouse fut rénovée en 1307 et se trouve sous la salle de cours elle-même exposée au soleil ('in solario')!

Nous sommes bien renseignés sur les méthodes scolaires, il vaut mieux dire dans ce cas scolastique. La lectio, cours magistral est la base. Mais il y a aussi une méthode plus active qui a pour but l'approfondissement de cet enseignement de base. Cela s'appelle la collocutio, ou collatio ou repetitio. Les étudiants se réunissent entre eux ou autour du lecteur pour revoir ce qui a été donné du haut de la chaire magistrale. Et puis il y a, certains soirs à intervalles réguliers la disputatio qui peut être ordinaire ou solennelle. Cette dernière, faite à des moments forts comme l'Avent ou le début du Carême, attire des clercs extérieurs au couvent et peut porter soit sur un thème annoncé à l'avance, soit sur n'importe quel sujet de quo libet, exercice évidemment périlleux, qui s'assimile au trapèze sans filet, réputé plus excitant pour les auditeurs.

Il est donc possible de voir dans le studium, au sens de l'étude individuelle et communautaire aussi bien que de l'institution scolaire qui prend ce nom pour la formation des jeunes dominicains, un idéal et une pratique qui à la fois prennent appui sur les Universités médiévales et leur donnent appui. Le mot studium, notons-le, sera utilisé pour désigner une véritable puissance de chrétienté à côté du Sacerdotium et du Regnum. Mais quel est son rapport à l'universitas?

Universitas

Il nous faut revenir en arrière, le 15 août 1217, lorsque Saint Dominique décide la dispersion de son petit groupe de frères, ce qui lui valut d'abord une certaine opposition parmi eux et à l'extérieur. Cette audacieuse décision a aussi un but intellectuel. Certes, le fondateur a peut-être conscience qu'il convient de passer du stade d'une congrégation diocésaine, fut-elle placée à Toulouse, centre apostolique et aussi intellectuel, à un Ordre dont la mission est uni-

verselle. Mais ce qui est important, c'est le choix des destinations: l'Espagne, Paris, Orléans et Bologne: autrement dit, outre sa patrie, Dominique choisit les premières universités au moment où elles se forment, et cela non sans conflits de nature juridique ni sans rivalités. Bologne est la capitale des 'deux droits' civil et canonique, et ce haut-lieu juridique jouera un rôle déterminant dans l'élaboration de ce monument de précision que seront les institutions des Prêcheurs. Orléans, qui ne sera fondée comme Université qu'en 1235, avait déjà une réputation de centre intellectuel, mais c'est surtout Paris qui rayonne de ce point de vue. Reconnue comme 'universitas' des professeurs et étudiants, par le légat Robert de Courçon en 1215, Paris est le lieu de l'étude médiévale par excellence, là où on peut acquérir la licentia ubique docendi, donnant la possibilité d'enseigner dans toute la chrétienté et privilège exceptionnel.

A Paris et à Bologne, l'Ordre dominicain prend racine; des maîtres et des étudiants y affluent pour prendre l'habit des Prêcheurs. Citons seulement quelques exemples. Les professeurs d'abord. Dominique a lié amitié avec le doyen de la collégiale d'Orléans, Réginald, qui avait occupé cinq ans à Paris la chaire de droit canon. Guéri miraculeusement, Réginald se joint à l'Ordre, le premier d'une suite de professeurs prestigieux. A Bologne, il y a les frères Clair, Roland de Crémone et Paul le Dalmate, célèbres canonistes et théologiens. Plus tard, à Paris, en 1230, Jean de Saint-Gilles, maître à la Faculté de théologie, entre chez les Prêcheurs et transporte son enseignement au couvent Saint-Jacques, facilitant l'entrée institutionnelle des dominicains dans l'Université.

Mais il faut parler aussi des étudiants: c'est à Paris où ils faisaient leurs études, que Jourdain de Saxe, déjà âgé, il est vrai, Henri de Cologne ou plutôt de Maastricht, et frère Léon, entendirent la parole de Réginald, et un certain mercredi des Cendres 1220, décidèrent d'entrer chez les Prêcheurs. L'année précédente, à Bologne deux étudiants suédois se joignirent aux dominicains. Parmi tant d'autres, ils témoignent de la grande internationalité qui règne au Moyen âge dans les centres universitaires. Pour préciser les idées quant à la taille de l'ordre dominicain au XIIIe et au début du XIVe siècle, on peut recourir aux chiffres proposés, et reconstitués, par l'historien dominicain William Hinnebusch, estimant qu'il devait compter 13000 membres en 1256 et plus de 20000 en 1303. Le Père Marie-Humbert Vicaire, l'historien de Saint Dominique, calculant le nombre de frères du couvent Saint-Jacques de Paris d'après les aumônes royales, estime qu'il devait s'y trouver plus de 120 frères dès 1223, mais autour de 200 en 1285, à la veille de l'arrivée du jeune dominicain croate Augustin Kažotić dans la 'ville lumière'. Par ailleurs, nous savons que les couvents d'Oxford et de Cologne manifestent des réticences, et parfois plus, à accueillir des frères étrangers, par manque d'argent et de place. Les chapitres généraux rappellent que les studia generalia qui, en 1248, s'ajoutent à Paris, c'est-à-dire, nous l'avons vu, Oxford, Cologne mais aussi Bologne et Montpellier, sont destinés à tout l'Ordre et doivent s'ouvrir aux autres Provinces. Ces studia generalia seront démultipliés à partir de 1304, pratiquement un par province.

Trois exemples

Pour mieux nous rendre compte, et de façon plus vivante, de ce rôle interactif de l'ordre dominicain, de l'Université et de l'Eglise, il m'a semblé possible d'évoquer trois figures contemporaines, à la charnière du XIIIe et du XIVe siècle, issus d'un espace différent dans l'Europe de ce temps, mais tous trois personnages remarquables, trois évêques dominicains, dont l'un sera pape, dont la carrière nous renseignera sur la formation intellectuelle antérieure à leur rôle politique et ecclésial.

Le premier est le bienheureux Benoît XI, Nicolas Boccasino (1240–1304), maître de l'Ordre dominicain de 1296 à 1299, qui succède pour quelques mois au pape Boniface VIII, auquel il était

resté fidèle. Cet enfant d'une famille plutôt modeste de Trévise, qui entre dans l'Ordre dominicain à 14 ans, se forme dans les couvents d'Italie du nord, à Trévise, à Milan et à Venise. C'est dans cette dernière ville qu'il devient lecteur conventuel, donc responsable de l'étude des frères. En 1286, il devient provincial de Lombardie, succédant à Jacques de Voragine (Jacopo da Verrazzo), et aussi inquisiteur. Sa carrière est donc consacrée au gouvernement avec une prudence qui le mène à la tête de l'Ordre puis de l'Eglise en octobre 1303. Sa formation ne l'a donc pas amené à fréquenter l'Université ni à quitter l'Italie, pas plus, semble-t-il, que Jacques de Voragine, archevêque de Gênes (1230–1298), sans doute l'auteur médiéval le plus célèbre avec sa Légende dorée dont on connaît plus de mille manuscrits dans le monde.

Notre deuxième exemple est un dominicain de la France du midi, auteur fécond et homme d'action. Bernard Gui (1261 ou 1262–1331), lecteur, prieur, inquisiteur à partir de 1307, envoyé apostolique, et enfin évêque de Lodève en 1323, a eu une carrière remarquable. Il est un des nombreux exemples de ces hommes d'Eglise qu'un ordre religieux a éduqué depuis son enfance comme *puer saecularis*. Il entre ensuite au couvent dominicain de Limoges de la province de Provence et va suivre le cursus scolaire. C'est dans son couvent d'origine qu'il a dû apprendre la philosophie naturelle et la logique, discipline qu'il est envoyé enseigner à Brive en 1285. L'année suivante, il retourne faire sa théologie à Limoges puis l'achève au studium générale de Montpellier de 1289 à 1291. Contrairement à ce qu'affirment des auteurs anciens, il n'est pas envoyé à Paris, mais on lui demande tout de suite d'enseigner, en particulier à Albi. Mais il est rapidement appelé aux charges priorales qui, si elles l'empêchent d'avoir un enseignement régulier, lui permettent de devenir l'historien prolifique et précieux de l'Ordre dominicain. Il aura ensuite des tâches de plus en plus importantes, de l'Inquisition dont il met par écrit les pratiques, à la Curie de l'Ordre dominicain puis l'épiscopat.

Le bienheureux Augustin Kažotić, on le sait, achève ses études de théologie à Saint-Jacques à Paris, à partir de 1287, après un voyage mouvementé que raconte la chronique de Galvano Fiamma. C'est là qu'il fait reconnaître sa science et ses qualités de gouvernement et de diplomatie. En 1303, Benoît XI qu'il avait connu en Hongrie où Nicolas Boccasino était légat, le nomme évêque de Zagreb et l'ordonne lui-même à Rome. Kažotić participe au concile de Vienne en 1312. Se rendant en Avignon auprès de Jean XXII en 1318, il y est retenu et c'est durant ce séjour qu'il rédige ses principales œuvres théologiques, contribuant au grand débat sur la pauvreté du Christ qui divise alors les théologiens. Jean XXII le nomme évêque de Lucera dans les Pouilles en 1322.

Le Père Šanjek a bien montré que l'érection d'une école cathédrale à Zagreb, tel qu'on la trouve décrite par Jean, archidiacre de Gorica, collaborateur de Kažotić, dans un texte des Statuts du chapitre de Zagreb, édités en 1874, est inspirée du modèle de la Faculté des arts de Paris. Le texte se réfère à saint Augustin, patron du bienheureux, et aux conciles, en particulier Latran III, qui prévoit l'institution d'un scolasticus, un écolâtre, et l'instruction d'étudiants, même pauvres, rentre dans le détail des leçons, des horaires et des rétributions. Nul doute que cette initiative et ces consignes ne soient tirés de l'expérience vécue à l'Université de Paris.

Ces trois dominicains, l'Italien, évêque, cardinal et pape, le Français et le Croate, tous deux évêques, qui ont pu se connaître, travaillent à animer dans la chrétienté ce qui constitue, en fait, les derniers moments de la réforme grégorienne. Même s'ils n'ont pas fréquenté les mêmes écoles, ils ont sans doute eu le même cursus théologique, fondé encore sur les Sentences de Pierre Lombard. Mais il ne faut pas oublier que c'est précisément à cette époque que la Somme de théologie de saint Thomas, qui a dû être aussi leur référence, commence à s'imposer. Le chapitre général de Metz en 1313 le recommande à tous les professeurs dominicains, préliminaire sans doute au processus de canonisation de Thomas qui se met alors en place.

Le studium dominicain, zèle pour l'étude aussi bien qu'institution scolaire a donc une place, importante et pour cela même contestée, dans l'universitas, communauté internationale d'étudiants et de professeurs et institution d'Eglise et d'Etat. Malgré la séparation, les liens entre les deux systèmes étaient profonds et durables. Ce qui est incontestable, en tout cas, c'est la contribution éminente des Ordres des mendiants, et parmi eux les Dominicains, à une Europe de l'esprit et du savoir au Moyen Age.

Summary

DOMINICANS AND THE ROLE OF UNIVERSITY IN THE TIME OF AUGUSTIN KAŽOTIĆ

The author in the article describes the role of the Dominicans within the organisation of academic life of medieval Europe.

The earliest legislation of the Order of the Friars Preachers from 1220 and 1221 places great emphasis on intellectual work and study. St. Dominic established new connection between study and preaching: one bears other, and both serve to the salvation of souls. Prologue to the Institutions of the Order, written in 1220, concludes that the effort of studying (it may be translated that way in order to stress the ambivalent meaning of the word studium) in principle »must amount to that that we should be capable arduously and with all our strength to benefit the soul of our neighbour«.

From the second half of the thirteenth century Dominican students were divided in interconventual and even interprovincial studies, regardless whether those of the »liberal arts,« that is artium, or of philosophy or, finally, of theology. Places were exchanged in order to achieve better results. Studia sollemnia or studia generalia, such as Saint-Jacques in Paris, also existed. In the middle of the thirteenth century it was decided that four more should be organised in great intellectual centres of the Christianity: Oxford, Cologne, Montpellier and Bologna. Later some other were also established. These high learning facilities of the Dominicans will become colleges or faculties of theology which shall be included in medieval universities.

Decrees on books and libraries are also quite frequent among the thirteenth century Dominicans. Still while they were novices, young friars were thought how to preserve that necessary treasure of the otherwise poor Dominicans.

Furthermore, the author emphasises importance and organisational forms of the activity of two most important medieval European universities: Bologna and Paris.

In order to present interdependency between the Dominican order, University, and the Church, the author discusses three famous individuals from the turn of the thirteenth to the fourteenth century, three Dominican bishops: Nicholas Boccassino (later Pope Benedict XI), Bernard Gui, and Blessed Augustine Kažotić.