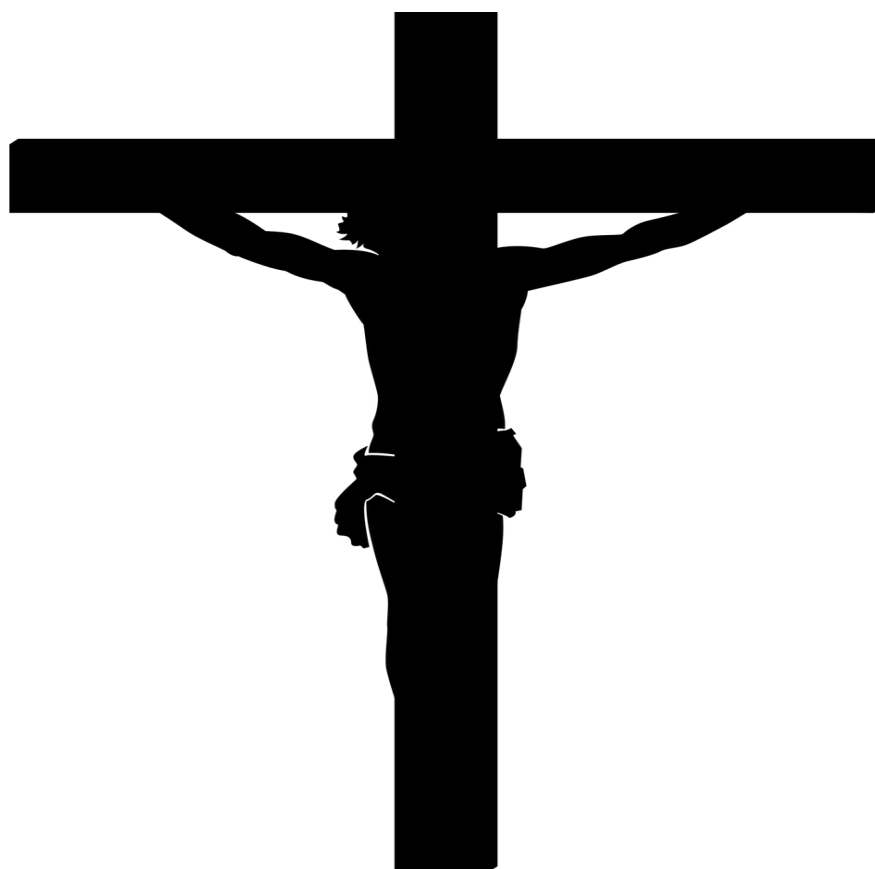

**EL AMOR SE PAGA CON AMOR
FE Y RAZÓN**

**RICARDO ANDRÉS MÉNDEZ PÉREZ
AGOSTO 2025**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	4
CAPITULO 1.....	8
La conferencia de Solvay.....	8
Avances de la ciencia.....	12
Los misterios de la ciencia.....	14
La ciencia, la tecnología y el bienestar.....	21
¿Quien soy yo?.....	27
La consciencia.....	31
La experiencia subjetiva y las cualías.....	36
Un punto de vista.....	38
La verdad individual.....	39
Corolario I.....	42
CAPÍTULO II.....	43
La religión.....	43
Historia de las religiones.....	45
La paradoja del progreso contemporáneo.....	53
La polémica Cristiana sobre el origen del universo.....	57
El Espíritu Humano y el cimiento único Cristiano.....	61
El Espíritu Santo.....	66
El silencio.....	67
Fe y razón.....	87
Corolario II.....	100
CAPÍTULO III.....	101
El amor como cristal espiritual.....	101
La misericordia.....	102
El cristal de la misericordia.....	104
La madre Teresa, un cristal de misericordia.....	108
La justicia.....	111
La justicia sin Dios.....	114
El cristal de la justicia en el amor divino.....	116
La búsqueda de la paz.....	120
El cristal de la paz desde al amor de Dios.....	123
El amor y la naturaleza.....	127
El cristal de la naturaleza desde el amor de Dios.....	128
La casa común.....	129
El llamado de la naturaleza a Francis Collins.....	131
El sufrimiento del ser humano.....	132
El cristal del sufrimiento en el amor de Dios.....	134
Marta Robin y el Don del sufrimiento en el amor de Dios.....	138
La sabiduría.....	142

El cristal de la sabiduría desde el amor de Dios.....	147
Corolario III.....	152
CAPÍTULO IV.....	153
El origen y fin del amor.....	153
El amor se paga con amor.....	161
La maldad.....	164
El demonio y la ciencia.....	171
El caso de Annelise Michel.....	174
La madre de la humanidad.....	176
Veneración a la virgen María.....	180
La sagrada familia.....	199
Corolario IV.....	203
CAPÍTULO V.....	204
La iglesia Cristiana.....	204
La doctrina de la iglesia Católica.....	207
El proceso de desarrollo de las ideas.....	208
Clases de desarrollos de las ideas.....	210
El desarrollo genuino contrastado con la corrupción.....	215
Primera nota de un desarrollo genuino – Preservación de Tipo.....	216
Segunda nota – continuidad de los principios.....	217
Tercera nota – El poder de asimilación.....	219
Cuarta nota – Anticipación de su futuro.....	221
Quinta Nota – Secuencia lógica.....	221
Sexta Nota – Acción conservadora según su pasado.....	223
Séptima Nota – Vigor crónico.....	224
Corolario V.....	225
CAPÍTULO VI.....	225
Historia de la iglesia Católica y el desarrollo de su doctrina.....	225
Edad antigua – Siglos I – IV.....	226
Primera nota en el contexto histórico: preservación de tipo.....	226
La iglesia en los siglos V al VII.....	238
La iglesia en los siglos VIII al Siglo XIII.....	242
La segunda nota en el contexto histórico: continuidad de los principios.....	250
La historia de la iglesia y las cruzadas.....	254
Tercera nota en el contexto histórico: el poder de asimilación.....	260
La escolástica y la Cristiandad.....	262
La iglesia en los siglos XIV al XVI.....	264
El descubrimiento y conquista de América.....	270
Cuarta nota en el contexto histórico: anticipación de su futuro.....	270
Quinta nota en el contexto histórico: secuencia lógica.....	271
Inicio de la edad moderna de la iglesia.....	275
La doctrina de Lutero.....	280
La contrareforma.....	285
Sexta nota en el contexto histórico: Acción conservadora según su pasado.....	293

La iglesia en los siglos XVII y XVIII.....	296
La Iglesia en los siglos XIX y XX.....	318
La filosofía del siglo XIX.....	321
Séptima nota en el contexto histórico: Vigor crónico.....	333
La iglesia en el siglo XX.....	335
Los cristeros.....	337
El Concilio Vaticano II.....	341
El post modernismo.....	350
Gaudium et spes (Alegría y esperanza).....	360
La doctrina social de la Iglesia.....	366
Armonía entre fe y razón.....	373
Diferencias al interior de la Iglesia.....	386
Corolario VI.....	396
CAPÍTULO VII.....	397
Las sagradas escrituras.....	397
El nuevo testamento.....	418
Los rollos mar muerto.....	423
Corolario VII.....	429
Epílogo.....	430

INTRODUCCIÓN

¿Porqué un Ingeniero escribe sobre asuntos de fe y razón?, visto desde la profesión, nos han enseñado a enfrentar las situaciones complejas, o resolver los problemas partiendo de un diagnóstico. En este caso, acudo más al diagnóstico en el contorno de una interpretación de pensamientos, que de un juicio o evaluación técnica. Pero también como ejercicio de la razón en la fe, en búsqueda de respuestas que, como toda persona, en algún momento de su vida se hace desde las preguntas sin respuesta sobre la existencia humana, las circunstancias que rodean la sociedad y el momento histórico en el que vive. Así que, sin proponérmelo, me llegó la oportunidad de ir un poco más allá e intentar entender lo que ya muchos verdaderos y valerosos pensadores han dedicado durante toda sus vidas; siglos de enseñanzas acumuladas que, quienes participamos en el mundo contemporáneo, donde la comunicación inmediata y un mundo aparentemente más cercano, son una realidad cotidiana en la que, la velocidad de nuestros afanes, no nos deja el espacio entre nuestras actividades, ni el tiempo para profundizar o conocer la presencia de un legado de conocimiento, que sin darnos cuenta afecta nuestras vidas. Así, que sin planearlo, comencé escribiendo algunas líneas intentando responder a la pregunta que Valentina, mi belle-fille¹ un día nos hizo a mi y a mi esposa Pilar. Ya yo había pasado por inquietudes similares durante muchos años, así que, le respondí algo a través de un enlace a una red social, como

---

¹ Preferimos usar el equivalente en Frances de “Hijastra”.

suele suceder en nuestra reciente cultura de pensamiento. Luego, reflexioné, siempre me enfrente a estas inquietudes, sin profundizar, así que decidí investigar un poco para darle una respuesta más coherente, pues la pregunta era si la iglesia Católica y la ciencia estaban en contradicción. De ahí surgió otra pregunta y luego otra y otras...sin darme cuenta terminé escribiendo este documento, con el ingrediente, de que los ingenieros rara vez somos buenos con la prosa, la literatura y menos con la filosofía, pero mejores en la identificación de métodos y procesos en términos generales, de los cuales la historia lleva una carga pesada en cuanto al desarrollo de la sociedad humana, así que de antemano pido disculpas por las inconsistencias que por mi causa puedan surgir.

Así, que la respuesta inicial es, la religión Católica y la ciencia buscan la misma verdad. Pero indagando, la fe y la razón desempeñan un diálogo armonioso en dicho contexto. Sin embargo, desde el modernismo y su definición de progreso, el diagnóstico afirma que esta relación está paralizada, no tanto en el individuo espiritual y religioso, pero de manera más contundente en la comunidad y la sociedad. En el mundo contemporáneo, esta ruptura tiene consecuencias en la búsqueda de la verdad y en los objetivos que como sociedad y como individuos, nos proponemos en el día a día; pues afecta directamente los principios y valores que nos guían. En la búsqueda de la verdad en la ciencia, la conversación surge en término de hipótesis, proposiciones o principios; la filosofía elabora su propio lenguaje y al sumergirse en ella, el lenguaje se hace más expresivo y técnico. En el contexto Cristiano, estas proposiciones se denominan dogmas de fe; y la palabra dogma, asusta un poco, así que me apoyaré desde la superficie de la teología Cristiana intentando recuperar su importancia. Tanto en el proyecto científico, como en el proyecto de vida individual, o en el rumbo que deseamos poner a nuestra comunidad, sociedad y al mundo, pretendo defender la posición en la cual, las proposiciones de principios y valores, sin importar el contexto de pensamiento, están estrechamente ligadas a una verdad absoluta; pueden haber verdades parciales o individuales que apunten hacia dicha verdad, pero las filosofías del relativismo de la verdad, el subjetivismo de la razón y las verdades que solo se justifican desde la razón, no permiten establecer objetivos, ni rumbos comunes; si los principios y valores que compartimos como comunidad, no existen, son difusos, o no tienen un sentido común, no se puede establecer un camino, un norte o un destino al menos cercano. Esta coyuntura no es nueva, ya que desde la iglesia primitiva se ha detectado y en el transcurso de los siglos se han generado diversos enfoques filosóficos e ideológicos en la búsqueda de la verdad, incluso de la negación de su posibilidad. Así que, desde el presente documento pretendo alertar sobre dicha realidad, no con el exclusivo fin de hacer apologética, en defensa de la iglesia, sino para que, quien lo lea, pueda encontrar su camino en la armonía de la fe y la razón. El contexto al cual llegaré es el catolicismo; la comunidad Cristiana debería esforzarse en conocer acerca del tesoro que tiene en el entendimiento de la relación armoniosa entre fe y razón, con el beneficio de lograr un adecuado discernimiento de las corrientes de pensamiento filosófico e ideológicas de turno, en cuanto al enriquecimiento de la misma fe que de una u otra manera, en los tiempos de Dios, señala siempre hacia

Jesucristo. Esto implica también asumir posiciones constructivas frente a tendencias de pensamiento contrarias y frente a otras religiones, que en las diferencias de caminos, buscan la misma verdad, puesto que Dios ha puesto su semilla de amor en todo ser humano y en la misma naturaleza. Ya es labor del verdadero filósofo, humanista, teólogo, de todo liderazgo, y de cada persona que desde su profesión, pueda encontrar caminos de conciliación entre la fe y la razón en el deseo del verdadero progreso de la civilización contemporánea.

En vista de los párrafos anteriores y para facilitar su lectura , el presente documento está separado en siete capítulos, no todos serán de interés personal para su lectura, pero todos se nutren entre ellos. En un primer capítulo, se identifica la ciencia y sus beneficios en la humanidad; y se explora como desde las funciones del cerebro y la neurociencia, la experiencia subjetiva se hace presente como parte de una verdad individual y como desde la filosofía se expresa dicha realidad; pero en este contexto el ser humano en su proceso racional, puede ir más allá de su capacidad mental y de las ciencias, y en su consciencia se enfrenta a un vacío permanente en la búsqueda de una verdad absoluta. Esto lleva al misterio, elemento común entre la ciencia, el conocimiento del si mismo y el deseo de trascendencia; deseo que involucra la decisión individual de la consideración de la espiritualidad como camino de fe, complementario a la ciencia y la razón en la búsqueda de la verdad. En un segundo capítulo, se revisa cómo en algún momento de la evolución, desde el neolítico, el ser humano, en el anhelo por la búsqueda de la verdad que supera el mundo natural, va encontrando a partir de las diferentes religiones diversos caminos espirituales en el que hay un sentido sobrenatural manifestado en uno o varios Dioses, sentido que supera el mito y la leyenda. Estos caminos entran en el mundo y hoy conviven en tensión con un sentido secular del progreso, en el cual, los principios y valores en el mundo contemporáneo son dominados por la razón en el plano filosófico y científico; momento histórico en el cual, el alcance del bienestar se da en términos de lo que funciona bien, entonces está bien. Sin embargo, lo que entra a formar parte del misterio religioso, se niega (más no así en el misterio visto desde la ciencia), quedando en el plano de la relatividad de la verdad, en la que el subjetivismo y la verdad individual tienden a dominar de acuerdo a las posibilidades de cada grupo de interés. Uno de los caminos religiosos, el Cristianismo, admite una creación por amor de un Dios único; el Cristianismo encuentra en el silencio la guía del Espíritu Santo a través de la gracia como un cimiento único en el cual se puede apoyar todo individuo y comunidad. Pero en dicho encuentro personal, la armonía entre la fe y la razón juegan un papel crítico y moral en cuanto a lo que es correcto e incorrecto, que como en el proyecto científico, permite dar coherencia a lo que se alcanza a entender por una fe, que precede a la demostración como parte del discernimiento racional del ser humano, que supera el accionar de la persona en el plano del mito y la superstición. Es la fe en el Cristianismo, la que permite desde el corazón humano buscar el corazón amoroso de Dios, impulsada por la gracia del Espíritu Santo. En un tercer capítulo, intento destacar el papel del amor frente al mundo, que como luz diáfana al atravesar un cristal transparente puede identificar su turbiedad, así mismo, puede compararse la propuesta de amor de Jesucristo

frente a la realidad del mundo en términos prácticos. Tal comparación la defino por sentido común y mediante algunos aspectos relevantes como la misericordia, la justicia, la paz, la naturaleza, el sufrimiento y la sabiduría. En el cuarto capítulo profundizo en el amor haciendo una comparación con otras religiones, especialmente con el Panteísmo, destacando el amor Cristiano como un recurso espiritual inagotable que se da entre personas alimentado por la gracia de Dios. Acudo a una explicación de la maldad como misterio en contraposición del amor, vista desde el Cristianismo y su reflejo entendido desde las ciencias; destaco la figura de la Virgen María como el faro de amor humano por excelencia quien, como madre de la humanidad, protege a sus hijos de la maldad, intercede por ellos ante su hijo Jesucristo y conforma con San José y Jesús, la sagrada familia como visión para el mundo. Desde el quinto capítulo pretendo profundizar en el concepto de la validez de la doctrina Católica, no en la explicación de la misma doctrina, sino revisando el marco teórico de San John Henry Newman, próximo Doctor de la iglesia Católica e imagen de fraternidad con el Anglicanismo, quien nos enseña como es el desarrollo de las ideas, que luego maduran y pueden llegar a ser doctrina incorrupta en el Cristianismo; Newman nos regala siete notas que permiten filtrar el desarrollo de la doctrina para verificar su consistencia genuina y su entendimiento en la lógica de la armonía entre la fe y la razón. En un sexto capítulo, hago un relato de la historia de la iglesia verificando superficialmente como las siete notas de Newman pueden aplicar en el desarrollo de la doctrina, pero también con el fin de comprender el entrelazamiento del desarrollo del mundo occidental con el Cristianismo, en el cual la iglesia Cristiana ha sido fermento en la formación de la civilización, mostrando las caídas en los errores del mundo y como ha levantado cabeza; evidenciando el trabajo invisible y humilde de miles de Santos y fieles que le han sostenido desde la fe, los cismas de la iglesia y las guerras con antecedentes religiosos y políticos que hacen parte de un mundo en ebullición, pero también sus aportes en la consolidación de la civilización occidental como hoy se conoce. En este aspecto, a partir del modernismo hago énfasis en como las corrientes filosóficas se han encargado de crear marcos de pensamiento centrados en el ser humano, ignorando la relación entre la fe y la razón; y convocando el desarrollo del mundo por caminos indeterminados que finalmente fluctúan entre verdades relativas y subjetivas sin que en el post modernismo se encuentre solución a la búsqueda de un rumbo común para el progreso de la humanidad. En ello se destaca el papel de los concilios Vaticano I y Vaticano II, la doctrina social de la iglesia Católica y cómo se dan sus debates internos a la luz del Espíritu Santo con el fin de salvaguardar el tesoro de la fe, que sigue actuando en sus fieles tal como sucedió en la iglesia primitiva. En el último capítulo se debe dejar claro que nada tiene sentido en cuanto a la armonía entre la fe y la razón, si no parte de la palabra de Dios; la cual, vibra en sabiduría salvífica desde la Biblia en el espíritu de quien abre su corazón. Pero, no es objetivo interpretarla, pues esto es labor de la teología Cristiana, en la cual el catecismo Católico, tiene su mejor exponente. Sin embargo, si es relevante mostrar el desarrollo de las escrituras, fuente de la doctrina a través de los siglos. Casi, podría decirse que el ser humano aprendió a escribir de manera simultánea con la divina revelación, en la cual el Espíritu Santo hizo su obra a través de muchos autores y que

hoy, además obtiene desde la ciencia su apoyo, sin que por ello obtenga su validez. Por último, son tantos los hombres y mujeres a quienes debo agradecer en oración, puesto que muchos de ellos ya se encuentran en las moradas que Jesús nos tiene preparadas, pero que sus legados perduran como luces que alumbran la fe, también desde la razón, por los siglos. San Agustín y otros padres de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, San Jhon Henry Newman, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de la cruz, G.K Chesterton y muchos otros que descubrí en el camino; los diversos autores, no necesariamente Cristianos, que desde los numerosos enlaces digitales y fuentes de diversa índole, han aportado a este documento; varios Papas y algunas de sus valiosas encíclicas consultadas, en especial San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el recién fallecido el Papa Francisco, que marcan el mismo camino de la armonía entre la fe y la razón; los varios sacerdotes que a través de sus homilías y consejos, cursos y seminarios me han dado dirección y recomendado lecturas sin saber cuanto han enriquecido este trabajo; al movimiento de Cursillos de Cristiandad, grupo San Pablo, que ha sido una de mis invaluable semillas de fe; mi familia, y amigos, que desde nuestras conversaciones cotidianas, me han hecho sugerencias o despertado y llevado a ver muchas realidades aquí mencionadas; a Valentina por sus cautivadoras preguntas y a mi esposa Pili, quien no solo me ha dado ejemplo de fe con su incansable accionar, sino que ha tenido que escuchar las continuas discrepancias con mi propia razón. Por último, sin la guía del Espíritu Santo, su acierto y dirección, no habría podido siquiera iniciar este documento.

CAPITULO 1

La conferencia de Solvay

El ser humano como individuo permanece en la búsqueda de una verdad escurridiza, aparentemente inalcanzable; de manera simultánea, a través de diversos campos de conocimiento como la razón, las ciencias, la filosofía, la teología, se refleja su asombro y curiosidad al enfrentar el misterio y lo desconocido. Los caminos de dicha búsqueda son diferentes o contrapuestos en algunos casos, en otros casos son complementarios y casi siempre son complejos. Sobre la definición de una verdad absoluta, siglos de argumentaciones, documentos y disertaciones entre los más distinguidos filósofos, científicos, académicos y teólogos no han llevado a ningún consenso; el ser humano por si mismo, ha sido incapaz de descubrir dicha verdad absoluta y es tanto así que su posibilidad es negada por muchas personas desde diversas disciplinas del pensamiento.

Se puede hablar de una verdad científica como el conocimiento objetivo y real que permite

entender que es el universo y la manera como funciona un sistema natural y las leyes que le gobiernan, a partir de una metodología concebida y desarrollada por el ser humano. Este conocimiento puede ser compartido, revisado y actualizado permanentemente; una definición de la búsqueda de una verdad absoluta a partir de la verdad científica consiste en la explicación del funcionamiento del universo bajo una sola ecuación: la teoría del todo, expresada mediante el lenguaje de las matemáticas. Esta búsqueda sigue a pasos agigantados, pero aún así la naturaleza y el universo no han sido plenamente entendidos; su descubrimiento fue el sueño inalcanzable de Albert Einstein. ¿que tan lejos estaríamos de encontrar una verdad absoluta a partir de la teoría del todo? es una pregunta sin una respuesta clara; a pesar de los grandes avances, nuevas preguntas e inquietudes surgen en el proceso de actualización constante del conocimiento humano. Otra posición desde la verdad científica, es que la verdad absoluta no existe, ya que su naturaleza es indeterminista, interpretación que nace en la física cuántica, en la cual la verdad surge de una probabilidad formada a escalas moleculares. Independientemente de cual sea la concepción del universo en su definición finita o infinita, determinista o indeterminista visto desde la evolución de la ciencia y del conocimiento humano, la búsqueda de la verdad absoluta por el camino de la ciencias tiene entonces un alcance controversial, pero de gran relevancia para la humanidad, puesto que sus hallazgos han permitido el desarrollo del bienestar de la civilización, en detrimento del sufrimiento por su condición de debilidad frente a la naturaleza y al individuo.

Otro camino para llegar a entender la verdad absoluta, parte de una posición filosófica o teológica centrada inicialmente en el misterio de lo sobrenatural; algo que no está al alcance del conocimiento racional y humano, por lo tanto tampoco está al alcance de la verdad científica. Dicho camino, alimenta una concepción difícil de admitir en la modernidad y la época contemporánea ante la verdad científica, debido a que “conocer” y “saber” el comportamiento predictivo en la descripción de los eventos naturales que se obtienen desde las leyes descubiertas por la ciencia, es una realidad que convence fácilmente. Aún cuando la ciencia convive con grandes misterios, la comprensión y aplicación de las leyes de la física permiten volar en un avión; pero hablar de Dios, no es algo práctico y trae confusión en la impaciente razón humana. Por lo tanto una posición sobrenatural, algo que no se puede conocer desde los sentidos, ni entender desde la razón, implica la posibilidad de caer en mitos, supersticiones, especulaciones y todo tipo de argumentaciones que por lógicas que parezcan, pueden caer en el sentido ilógico de la realidad. La filosofía como proceso de pensamiento admite en sus ejercicios racionales aquella búsqueda de una definición de la escurridiza verdad, antecediendo a la ciencia como se la conoce hoy desde inicios de la civilización. Y las religiones del mundo, estudiadas en la teología pretenden llegar desde una posición sobrenatural a encontrar la esquivada verdad absoluta; cada religión enfrentando a su manera aquellas posibles caídas en lo irracional. Es aquí donde entra un conflicto en el ser humano de la sociedad contemporánea. En la sociedad del progreso del siglo XXI y para completar la confusión en la búsqueda de la verdad absoluta, entra en juego con mas fuerza

que nunca otra verdad, la verdad individual. Una verdad aún más compleja en su definición, puesto que entra en el ámbito de lo subjetivo y lo relativo, aquello que puede ser la verdad de un individuo, puede no serlo para otro. En la sociedad del post modernismo, cuyo origen todavía en debate se va gestando desde la mitad del siglo pasado de nuestra época, en su develar se escribe la historia contemporánea; en este marco de acción, la búsqueda de la verdad desde la filosofía se ha centrado en el ser humano, como aquel que puede resolver los misterios que le rodean, dado el poder que la ciencia y la razón han demostrado en el progreso de la tecnología y la construcción de bienestar; la confianza en las capacidades de la razón dominan el mundo contemporáneo. Lo que no es razonable o de carácter científico, genera desconfianza. Por lo tanto, lo sobrenatural fácilmente puede caer en el terreno de la desconfianza. La confianza es la columna de las relaciones humanas que se edifican desde la fe, en el escenario actual, la gran tendencia social es la construcción de una fe, de manera consciente o inconsciente en el poder de la ciencia y de la razón; buscando la verdad absoluta en un terreno fangoso y carente de firmeza, puesto que la historia ha demostrado durante siglos, la incapacidad humana de resolver las situaciones que no están al alcance de la ciencia y la tecnología o de sus planteamientos ideológicos: las cuestiones de convivencia, justicia y paz, o libertad, son una pequeña muestra de ello. Si las civilizaciones antiguas colapsaron en promedio cada 336 años por diversos factores², no existe una razón primordial como causa de dichos sucesos entendidos desde las ciencias, pero un gran riesgo ha sido el de auto colapsar por si mismas, circunstancia de la cual no somos excepción en un mundo hiper-conectado; no cabe duda tampoco de que la misma voluntad de las civilizaciones vista en su integridad del individuo como parte de un todo forma parte de dicha posibilidad en cuanto a los caminos que se elijen tanto para enfrentar adversidades comunes, como para el desarrollo social, que como lo describe la historia fue por muchos siglos a partir del dominio por la fuerza de la guerra y la esclavitud, factores que, aunque en menor escala persisten en el presente, se han logrado enmarcar y armonizar en mayor medida gracias a los entornos jurídicos y políticos, que por siglos siguen aún en construcción. Pero tanto en el presente, como en el pasado, la interpretación de la verdad seguirá siendo clave en la subsistencia de la civilización del post modernismo, puesto que de ella se derivan los principios y valores humanos que fortalecen los sistemas de convivencia de toda civilización. En dicha búsqueda e interpretación de la verdad ha jugado, como parte integral de toda civilización las religiones, que desde la teología, trata del entendimiento de la lógica revelada de Dios en las diversas religiones y cuya influencia ha sido determinante en las relaciones del individuo y la sociedad para dar sentido al significado del “ser”, del si mismo y del camino escogido por su comunidad considerado como lícito o correcto, en una perspectiva que trasciende a lo sobrenatural y que a partir de los principios y valores determinados a su cultura, se ha dado sentido al progreso, que desde la ciencia queda circunscrito y por lo tanto coartado al campo del mundo físico y material.

---

² ¿ Are we on the road of civilisation collapse ? , Luke Kemp, investigación sobre riesgo existencial de la universidad de cambridge, 2017, <https://www.bbc.com/future/article/20190218-are-we-on-the-road-to-civilisation-collapse>

El camino de las religiones es tan antiguo como la humanidad misma; y fue la religión la precursora de la filosofía y sistemas de pensamiento que posteriormente dieron lugar a la ciencia y la razón como se conocen en la edad contemporánea. Tanto las religiones, como la ciencia entran en conflicto desde la edad media, pasando por el modernismo y hasta nuestros días; pero es un conflicto aparente, puesto que es creado por el ser humano, su condición de dominación “al otro” y la defensa de sus intereses de grupo. En este documento se pretende señalar cómo la religión Cristiana plantea la búsqueda del camino a la verdad absoluta en Jesucristo y su regalo del amor, donde también tiene lugar una lógica racional de la fe, sin ser esta su esencia y donde no se contradice con la razón, ni con la verdad científica. Y se debe resaltar, que señalar el camino no implica enseñar a caminar por él; aunque quedarán planteados algunos aspectos, aprender a caminar por el sendero de la religión Cristiana es parte de la vivencia profunda que cada individuo decide por voluntad propia. Quien desee aprender a caminar por dicho sendero deberá hacerlo a través de otras instancias, más apropiadas y enriquecedoras que ha dejado en su legado Jesucristo a toda la humanidad.

La humanidad siempre ha estado buscando una verdad absoluta, o al menos una interpretación de la misma, en parte por su curiosidad intelectual y natural no solo por entender su entorno cercano, sino el universo. Los principios y valores³ que surgen de ella sirven de sustento para la toma de las decisiones más complejas a las que se tiene que enfrentar; porque los principios éticos y morales se derivan de dicha verdad, porque las definiciones de desarrollo, bienestar y felicidad, son aspiraciones en la vida de todo individuo a las que solo se puede llegar en una civilización humana que pueda lograr de manera indefinida la convivencia pacífica, con justicia y un equilibrio estable con la naturaleza en todas las culturas e individuos que le componen; porque el ser humano tiene inquietudes trascendentales sobre el sentido de la vida y la muerte, inquietudes que no tienen respuesta para muchas personas creando un gran vacío en su existencia e identidad; el existencialismo de la filosofía moderna enseña que no debemos enfocarnos en esas cuestiones del origen y la finalidad del “ser”, que para su pensamiento no están al alcance del ser humano, sino mas bien el foco debe dirigirse a entender por medios racionales el bienestar terrenal para sacar el máximo provecho de cada momento en una apología a las capacidades del ser humano, que llevada a sus límites termina enfrentándose a la realidad de su propia debilidad. El no admitir la existencia y la búsqueda de una verdad absoluta, dado el subjetivismo y la relatividad de la verdad individual, o la verdad parcial ofrecida por el campo científico y la técnica, equivale a permitir la imposición de la verdad, sus principios y valores de unos grupos de interés a otros; es este el escenario en el que ha

---

³ Los principios gobiernan lo que se considera como moralmente correcto e incorrecto, el derecho a la vida o la libertad, son los pilares inamovibles que indican el camino a seguir por el individuo y la sociedad; los valores, están en armonía con los principios y describen la forma de actuar; una persona honesta tiene el gran valor de guardar fielmente el dinero de otra persona, aún desconocida.

<https://psicologiymente.com/social/diferencias-entre-valores-y-principios>

navegado la humanidad en la historia de todas las civilizaciones que han emergido y desaparecido, en la antigüedad, por imposición exclusiva de la fuerza, hoy de muchas otras variadas maneras que tampoco descartan la guerra como expresión de dominio e imposición de una verdad relativa a la condición humana.

Avances de la ciencia

No existe ninguna duda hoy en día y a partir de aproximadamente el siglo XV sobre los tremendos avances y la velocidad en la evolución y búsqueda de una verdad científica, especialmente durante las últimas décadas. Los beneficios técnicos generados a la sociedad por los avances de la ciencia en diferentes ámbitos son indiscutibles; La humanidad se acerca velozmente a una nueva dimensión de la aplicación de la ciencia a partir de numerosas disciplinas como la inteligencia artificial, la robótica, el aprendizaje de máquinas, la neurociencia o la bio genética que sin duda alguna estarán en el vértice de discusiones de tipo ético, discusiones relacionadas a valores y principios que implican redefiniciones de los conceptos de bienestar social e individual.

Los inicios de la ciencia datan de entre el 3000 AC y el 3500 AC en Mesopotamia y el antiguo Egipto; el avance de la ciencia moderna ha permeado la revolución industrial a mediados del siglo XVIII, y también a las llamadas revoluciones tecnológica e informática o sus interpretaciones actuales. Pero, también ha generado grandes cambios culturales que implican rompimientos drásticos en la definición de los principios y valores de la humanidad en la era moderna. La sociedad actual se encuentra en una etapa de transición donde el bienestar y la felicidad comienzan a definirse en virtud de la influencia de la ciencia, mas no en las decisiones de los científicos; en sus diferentes y variadas definiciones y percepciones, el bienestar tiene como ingrediente, la manera como la verdad científica influye en la satisfacción personal, en la productividad laboral, en las relaciones sociales, en la familia, en el poder de las naciones, en la política y en toda esfera donde el conocimiento científico se convierte en el factor esencial de la vida humana tanto a nivel individual como colectivo. Los “Julio Verne” modernos predicen en su ciencia ficción, escenarios inimaginables tanto para el bien de la humanidad como para su autodestrucción.

Es tanta la influencia de la verdad científica, que la religión va perdiendo espacio en la vida actual especialmente en el ámbito de los grupos de interés que definen el progreso contemporáneo, ya que la experiencia religiosa no se fundamenta en la metodología científica; La aplicación del pensamiento lógico y racional ligados a la metodología científica, está dejando el espacio para una crisis de principios y valores, que en primera instancia puedan conducir a conflictos bélicos de manera desmedida y con consecuencias impredecibles para las próximas generaciones. Paradójicamente, aquellos científicos que más influyen en la búsqueda de la verdad científica son los primeros en advertirlo.

En 1947 un grupo de científicos muy reconocidos, crearon el “Boletín de los científicos

atómicos” quienes se organizaron a partir del proyecto Manhattan⁴ con el fin de advertir inicialmente sobre las consecuencias de la bomba atómica. Hoy en día advierten al público en general y a las naciones del mundo sobre los peligros y beneficios del desarrollo científico con el fin de influenciar en las políticas públicas de las naciones. Para este grupo de científicos el final de la humanidad llegará las doce de la noche del reloj doomsday⁵; el punto es que según sus cálculos faltan noventa segundos para las doce!. Amenazas a favor de un gran conflicto militar, el abuso a la naturaleza que genera un cambio climático y el uso inadecuado de nuevas tecnologías disruptivas son las principales causas.

Casi un siglo antes, en una de las reuniones científicas más trascendentales para la humanidad “La 5a conferencia de Solvay” realizada en octubre de 1927 en Bruselas, donde aparecen en una misma foto las mentes más brillantes de toda una época y quienes sentaron las bases de la física cuántica que nos gobierna actualmente, hablaban informalmente de Dios. Mientras Albert Einstein (Ulm , 1879 – 1955, Princeton)⁶ defendía la postura de un universo totalmente determinista le decía a Niels Bohr (Copenhague, 1885 – 1962, Copenhague)⁷ “Dios no juega a los dados” dada la defensa de Bohr del Principio de Incertidumbre⁸ de Heisenberg (Wurzburgo, 1901-1976, Munich)⁹ . Bohr le respondía a Einstein, “Einstein, deja de decirle a Dios lo que debe hacer”. En este caso la argumentación de fondo era puramente científica. Sin embargo, ocurrió por casualidad y de manera casual en los corredores del hotel una conversación que ha pasado desapercibida, pero quedó registrada y tiene un fondo teológico interesante. La conversación la sostuvieron varios científicos prominentes cuyos aportes han sido fundamentales para el desarrollo de la física moderna. Wolfgang Pauli, Paul Dirac y Werner Heisenberg¹⁰; Hablaron inicialmente sobre la posición de Max Planck quien defendía la compatibilidad entre la ciencia y la religión como dos facetas diferentes, Planck perteneció a la iglesia Luterana y dicen que se convirtió al catolicismo al final de sus días; hablaron sobre el pensamiento de Einstein en relación a un Dios personal que mantenía un orden central; La posición de Paul Dirac, el más joven , asumía la religión como algo puramente

⁴ Proyecto de investigación y desarrollo de las primeras armas nucleares
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Manhattan

⁵ Bulletin of the Atomic Scientists. <https://thebulletin.org/doomsday-clock/current-time/#>

⁶ Biografía de Albert Einstein, físico premio nobel quien desarrolló la teoría de la relatividad, base de la física moderna. <https://www.Biografiasyvidas.com/monografia/einstein/>

⁷ Biografía de Niels Bohr, físico premio nobel quien se destacó por su investigación sobre la estructura de los átomos y la radiación que emana de ellos <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bohr.htm>

⁸ Este principio marca un límite entre la física clásica y la física cuántica; esta última se describe en términos de “cuantos” o paquetes de energía, por lo que a cada estado estacionario de un átomo le corresponde todo un numero de parámetros que especifican la probabilidad de transición de dicho estado a otro. Es decir, se pierde la “exactitud” de la física clásica.- Los sueños de los que está hecha la materia, El desarrollo de la mecánica cuántica , Werner Heisenberg, páginas 330-343.

⁹ Biografía de Werner Heisenberg, físico Alemán que formuló el principio de incertidumbre
<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/heisenberg.htm>

¹⁰ Por Werner Heisenberg, Conversation: Science and religion
https://www.edge.org/conversation/werner_heisenberg-science-and-religion

imaginativo y mitológico derivado de las culturas primitivas; Pauli y Heisenberg creían de algún modo en la religión, pero no les agradaba la idea de que la religión y las ciencias fueran realidades separadas. Ya en aquella época de ebullición de la teoría científica, deslumbraba la preocupación de ambos por el abandono de la religión, en palabras de Wolfgang Pauli:” “La completa separación entre el conocimiento y la fe es en el mejor de los casos una medida de emergencia, que permite un alivio temporal. En la cultura occidental, por ejemplo, muy bien podría suceder en un futuro no muy lejano, el momento en que las parábolas y símbolos religiosos perderán su capacidad de persuasión aún para la persona promedio; cuando eso suceda, me temo que la ética tradicional colapsará como un castillo de naipes y que horrores inimaginables serán cometidos”. Ese futuro no muy lejano es el siglo XXI, el presente, en el que se evidencia la decadencia de los principios y valores en la aplicación de la ciencia y la razón bajo el umbral aislado de la razón y la fe en la búsqueda del progreso y el bienestar humanos. A pesar de ello, no se puede caer en fatalismos, la resiliencia de la humanidad ha salido a la luz en épocas terribles de dominación de imperios usurpadores de muchas culturas o en momentos posteriores a las guerras mundiales. Los principios, valores y la religión no se han perdido, pero el estar de brazos cruzados, se enseñará más en un panorama como el descrito por Wolfgang Pauli. La Cristiandad tiene una gran responsabilidad en la construcción de un mejor futuro cercano; pero las demás religiones y formas de pensamiento abundantes que en el mismo barco nos identifica y nos une como personas, también deben percatarse de su responsabilidad en el fortalecimiento de un mejor futuro como legado para las siguientes generaciones.

Los misterios de la ciencia

La religión y la ciencia enfrentan misterios en la búsqueda de una verdad absoluta. Ambas tienen una característica en común: comparten la posibilidad de definir algo como un misterio, pero se insiste en su búsqueda. La Biblia en el caso de la religión Cristiana es el documento válido en el cual se puede encontrar una verdad de salvación, a través de la divina revelación, la interpretación de su mensaje permanece en el transcurrir de los siglos, el cual mediante la fe y la comunidad adquiere sentido. Mientras los libros de ciencia tienen un contenido de verdad científica sujeto a constantes revisiones y ajustes, presenta una evolución a través del tiempo. Los misterios en la religión Cristiana y en otras religiones son aceptados como parte de la verdad, mientras que la búsqueda de la verdad científica acepta sus contenidos solo cuando se demuestran a cabalidad a través de su metodología. Cuando el contenido de los libros de ciencia no cumplen estrictamente con la metodología, son descartados o se asumen como retos intelectuales a los que se somete a un permanente escrutinio del intelecto humano en el transcurrir del tiempo. Este proceso de constantes revisiones y ajustes lleva a nuevas preguntas y misterios científicos en la búsqueda de una verdad, que en ocasiones pareciera estar en un ciclo interminable de nuevas inquietudes. A esto se refieren los misterios de la ciencia. Algunos de ellos inciden en la vida diaria de la humanidad, en su desarrollo y bienestar y otros satisfacen la interminable curiosidad del ser humano y su sed de conocimiento. Entre la gran variedad de misterios científicos, podemos

mencionar algunos de ellos. La fuerza de gravedad desde los tiempos de Isaac Newton(Lincolnshire, 1642 – 1727, Londres)¹¹, quien formuló la ley de la gravitación universal en el siglo XVII, la humanidad ha desarrollado abundantes proyectos científicos y técnicos a partir de esta ley de la física , la cual predice que dos cuerpos con masa se atraen proporcionalmente al producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. El beneficio de esta teoría científica lo vivimos inconscientemente en las actividades diarias. Sin embargo, no comprendemos que “es” la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad la experimentamos desde el nacimiento de la historia de la humanidad, no se sabe cual es su esencia, ni como se transmite; aún cuando se conoce y se puede predecir su comportamiento. La fuerza de gravedad, bajo la teoría de la relatividad, no es comprendida en la forma como interacciona con las otras fuerzas de la naturaleza. Su definición actual se fundamenta en la relación de una dimensión espacio-temporal de los cuerpos en el universo, los que deforman con su masa aquella dimensión¹². Así como a una moneda estática sobre una sábana templada induce a un pequeño hundimiento sobre la sábana, de tal manera que si se pone a rodar suavemente un balón sobre la sábana en cercanías a la moneda, el balón rodará circundante hacia aquel hundimiento. Así mismo, el espacio se deforma ante cuerpos estelares como el sol y los planetas; así tienden a establecer órbitas en su rededor; pero entender la gravedad es mucho más complejo , ya que el sol no es el único que ejerce dicha transformación del espacio; la complejidad aumenta cuando se intenta conocer como influyen todos los elementos del universo en permanente movimiento, a grandes velocidades y con grandes diferencias en su masa y en la densidad de la misma, no solo en la curvatura del espacio, sino en su efecto en la transformación del tiempo, en especial en partículas sub atómicas que se manifiestan a la velocidad de la luz. En dicho caso ya no es la física clásica, sino la física cuántica la encargada de estudiar dichos enigmas. Y es en este nivel de lo tremendamente pequeño donde la física cuántica nos introduce a conceptos como el de la entropía. Al introducir una buena receta de alimentos crudos y un poco de agua en una olla a presión, permanecerán en un estado inicial en equilibrio. Los alimentos están a la temperatura del ambiente. Tan pronto se cierra la olla y se enciende el calor de la estufa, comienza a fluir energía calorífica al interior de la olla. En su interior , el agua hervirá y sus partículas se moverán a grandes velocidades, estrellándose unas contra otras, produciendo burbujas; los alimentos también se deslizarán por la presión, unos contra otros; se pasará a un estado de completo desorden y alta temperatura al interior de la olla. Finalmente, el experimentado cocinero quien ha mantenido en su punto la temperatura, apaga la estufa, destapa la olla y los alimentos estarán apetitosos; si se dejan enfriar volverán a su estado de equilibrio final, similar al inicial , pero ya transformados. Dicha tendencia al desorden, ante un aumento de la energía es la entropía, acompañada de un trabajo, la cocción. La entropía tiene siempre una misma dirección; los alimentos solo se cuecen si se les pone al calor, pero nunca se cocinarán solos

---

¹¹ Biografía de Isaac Newton , fundador de la física clásica
<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/newton.htm>

¹² ¿ En realidad que es la gravedad ? <https://spaceplace.nasa.gov/what-is-gravity/sp/>

de manera espontánea, ni tampoco se volverán crudos después de cocidos. En la escala del universo es mucho más complejo, la entropía mide el grado de desorden gracias a la segunda ley de la termodinámica¹³; a nivel molecular, se sabe que la entropía siempre aumenta. Vivimos en un universo en el cual, a medida que el tiempo pasa, el desorden aumenta. Es la llamada flecha del tiempo. Y en sistema aislado, el estado máximo del desorden es el orden, o un estado de equilibrio, como sucede en la cocción de los alimentos. Supongamos que tiramos un rompecabezas al aire, esperando a que cuando caiga lo haga con sus fichas correctamente colocadas. Podrá pasar un tiempo casi equivalente a la vida misma del universo y seguirá cayendo desarmado, pero hay una muy pequeña probabilidad de que caiga bien armado; si esto sucede llegó a su máximo nivel de entropía, el orden. La verdad científica, entiende y puede predecir los efectos de la entropía y su comportamiento, pero no entiende porqué sucede en la forma como se conoce. Su aplicación es muy importante en la ingeniería a nivel molecular y la tecnología utiliza sus principios, entendiendo el “cómo” pero no el “porqué”. El calor que se deriva de la entropía es una forma de energía y la realidad es que los avances tecnológicos de la ciencia se producen sobre el 5% del universo que conocemos, el cual está compuesto por los átomos que conforman la materia que entendemos, la materia de lo que están hechos nuestros cuerpos. El 68% es energía oscura y el 27% es materia oscura¹⁴. La energía oscura es la responsable de la expansión del universo y la materia oscura interactúa en la gravitación de los cuerpos en el plano espacio-temporal del universo. Sobre la energía y materia oscuras es muy poco lo que se sabe, aunque se ha comprobado su existencia por las relaciones entre las medidas de expansión del universo que se conocen gracias al efecto doppler¹⁵, la teoría de la relatividad de Albert Einstein y otras técnicas científicas al alcance del estudio de los astrofísicos, que nos ilustran esporádicamente sobre sus maravillosos hallazgos. El efecto Doppler demuestra que las Galaxias más lejanas, presentan un corrimiento hacia el rojo, lo que indica que está expandiéndose. Al observar la luna, el sol o las estrellas en una noche despejada, tenemos la sensación de que observamos el universo presente, pero gran parte de lo que es y lo que no es detectado, por el más avanzado de los telescopios, no solo es desconocido, sino que es mirar al pasado del universo, millones de años atrás. En pleno post modernismo, somos tan ignorantes como aquel antepasado que se situó en alguna montaña costera, pretendiendo comprender con la vista en la lejanía del extenso mar, la composición íntegra del planeta tierra. En síntesis, aunque conocemos la estructura del universo en términos de su composición en la relación de materia y energía; el conocimiento de las propiedades y el perfecto entendimiento de la energía y la materia sigue siendo un gran misterio. Y esta afirmación se corrobora cuando la ciencia busca entender los agujeros negros, son puntos en el universo infinitamente densos y pequeños. En nuestra vía láctea

¹³ Segunda Ley de la Termodinámica y Entropía <https://www.fiscalab.com/apartado/segundo-principio-termo>

¹⁴ ¿ Que es la energía oscura y la materia oscura ? <https://spaceplace.nasa.gov/dark-matter/sp/>

¹⁵ El mismo efecto del sonido que se percibe en una motocicleta cuando se acerca y se aleja de un observador, se refleja en los colores de las estrellas, de acuerdo a su velocidad y dirección de desplazamiento.

existe un agujero negro y al parecer en casi todas las galaxias hay al menos un agujero negro¹⁶. Se producen por una atracción infinita de la materia debido a la fuerza de gravedad; aunque se ha aprendido mucho sobre los agujeros negros, estos contienen lo que se denomina como una singularidad: El punto donde las leyes de la física como la conocemos actualmente pierden su validez y dejan de operar. No entendemos desde la verdad científica lo que sucede en una singularidad. A pesar de la gran velocidad en la que la ciencia avanza hacia nuevas fronteras en la búsqueda de la verdad, se abren nuevas fronteras. Una gran respuesta lleva a otra nueva gran pregunta o posiblemente a muchas otras preguntas; esa ha sido la dinámica científica a través de los siglos. Aunque no se percibe en nuestro diario vivir, la humanidad sigue manteniendo un alto grado de ignorancia en muchos campos. Recientemente en Julio 4 de 2012 la comunidad científica anunció el descubrimiento de manera experimental del Bosón de Higgs. Un avance extraordinario que permite afinar las predicciones del modelo estándar, bajo el cual se puede explicar el comportamiento de la materia conocida desde la física cuántica, o física en la escala de las partículas. Aunque el avance ha sido extraordinario y sorprendente, este modelo todavía tiene falencias¹⁷ ante temas como la fuerza de la gravedad o el origen del universo, el cual es considerado también como una singularidad. La comunidad científica apuesta por un modelo que representa el origen del universo en una gran explosión o Big Bang¹⁸, modelo propuesto por un sacerdote en 1927, llamado Georges Lemaitre (Charleroi, 1849 – 1966, Lovaina)¹⁹, quien desarrolló esta teoría aceptada a partir de las ecuaciones de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Los primeros microsegundos del Big Bang, llamados época de Planck²⁰ representan un estado desconocido del universo, durante el cual la materia no existía, tampoco ninguna de las fuerzas de la naturaleza conocidas existían, al parecer todo estaba unificado bajo una fuerza única. Esta pequeña fracción de tiempo y lo que le antecede es representado en una serie de hipótesis que se trabajan en este momento desde las llamadas

---

¹⁶ ¿Que es un agujero negro ? <https://spaceplace.nasa.gov/black-hole-rescue/sp/>

¹⁷ Recientes experimentos cuestionan la validez del modelo estándar, a través del cual se ha modelado con bastante perfección durante las últimas décadas las leyes de la física cuántica; eso podría implicar un desafío para la comunidad científica en un futuro inmediato, puede ser el descubrimiento de algo completamente desconocido en relación a las leyes que gobiernan el universo. <https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-experimento-desafia-modelo-estandar-fisica-particulas-20210323112121.html>

¹⁸ ¿Que es el Big Bang? <https://spaceplace.nasa.gov/big-bang/sp/>

¹⁹ Alexander Friedman propuso tres modelos del universo entre 1922 y 1924; Lemaitre confirmó en 1927 el modelo de expansión del universo y Edwin Hubble en 1929 lo ratificó con sus observaciones. Biografía de Georges Lemaitre <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lemaitre.htm>

²⁰ Desde el tiempo cero hasta el tiempo 10^{-43} segundos. https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_de_Planck

teorías de multiverso²¹, teoría de cuerdas²², el universo originario de la nada²³ y otras hipótesis más²⁴. En este sentido, estamos ante el misterio del origen del universo; pero algo si es una realidad desde la verdad científica : la materia no existía en ese estado primigenio del universo. Inicialmente ocurrió una expansión extraordinaria en la que ni la luz existía, puesto que, si existiese el fotón portador de la luz²⁵, todavía estaría sujeto a una impresionante fuerza de gravedad, que como en los agujeros negros, no dejaría escapar la luz. Pero la huella de las ondas gravitatorias de aquella expansión, persistieron durante 380 millones de años más. Hay evidencias muy fuertes de este periodo llamado inflacionario²⁶, en el cual el universo tuvo una tasa de expansión increíblemente alta. Cuando la fuerza de gravedad dejó escapar el primer fotón de luz, las ondas gravitacionales cargaban todavía un nivel de energía que sería como una huella digital de aquellas primeras etapas del universo. Recientemente en 1981, el científico Alan Guth (Newbrunswick, 1947 - actualmente)²⁷ quien propuso la teoría sobre dicho periodo de crecimiento exponencial inicial del universo, ha tenido la oportunidad de ver la evolución y los resultados de grandes acontecimiento científicos ocurridos en los años 2013 y 2014, que confirmaban su teoría. El telescopio PLANCK²⁸, de la Agencia Espacial Europea en el año 2013 y el equipo de varias instituciones científicas involucradas en el proyecto BICEP2²⁹ en el 2014, aplicaron una nueva tecnología, una evolución de los radio telescopios, que detecta un detalle de microondas extremadamente particulares, sensibles y débiles y que producen una vista similar a la de unos lentes polarizados enfocados en objetos brillantes. Han logrado la primera fotografía del universo primitivo, una especie de mapa térmico inicial, de increíble precisión, que recientemente abrió una nueva etapa en la evolución de la investigación cosmológica de la civilización humana. Fenómenos inexplicables hasta dicho momento

²¹ Hipótesis milenarios, que implican la existencia de muchos universos, posiblemente en estados paralelos https://www.quimica.es/enciclopedia/Universos_paralelos.html .

²² Las Teoría de cuerdas se basan en estados vibracionales de la materia, no en partículas. <https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/neurociencia-de-los-hbitos-606/teora-de-cuerdas-12292>

²³ Un universo que nace de las leyes de la física y la fuerza de la gravedad a partir de “la nada”, es la posición de dos científicos de gran trayectoria , Stephen Hawkins y Leonard Mlodinov en su libro “El Gran Diseño”.

²⁴ Teoría del campo unificado https://www.quimica.es/enciclopedia/Teor%C3%ADa_del_campo_unificado.html

²⁵ Partículas u ondas que constituyen los fenómenos electromagnéticos.

²⁶ ¿ Que dice la teoría inflacionaria sobre el universo? <https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/que-dice-la-teoria-inflacionaria-sobre-el-universo>

²⁷ Biografía Alan Guth <https://physics.mit.edu/faculty/alan-guth/>

²⁸ Foto del universo primitivo realizado por el telescopio PLANCK de Agencia Espacial Europea <https://www.i-pan.es/es/content/planck-desvela-la-fotograf%C3%ADa-m%C3%A1s-detallada-del-nacimiento-del-universo>

²⁹ Desde la década de los 90 se realizan en diversos lugares del mundo investigaciones de tipo experimental. El proyecto BICEP comenzó investigaciones del 2006 al 2008 , el BICEP2 es una continuación del mismo <https://lweb.cfa.harvard.edu/CMB/bicep2/science.html>

habrían sucedido. La ciencia predice bajo el modelo standard la existencia de la antimateria en iguales proporciones que la materia, posiblemente producidas en aquella gran explosión, pero la antimateria no se ha detectado en las proporciones esperadas³⁰, no se entiende porqué ni como se aniquiló en los primeros estados del universo; y aún su producción de manera experimental es muy compleja. Otro aspecto intrigante es la forma del universo, el cual podría ser curvo o plano. En un universo curvo dos haces de luz que viajaran en paralelo regresarían al mismo punto de partida; mientras si el universo es plano, seguirían en una misma dirección de manera indefinida. La mayor parte de los científicos cosmológicos están de acuerdo en que el universo es plano, aún cuando todavía aparecen estudios que lo cuestionan³¹, sin embargo, como es común en el razonamiento científico, de una interesante respuesta surgen nuevos misterios. La ciencia predice en 13.8 billones de años la edad del universo, pero la distancia estimada hacia el límite observable es de 47 billones de años luz³². Los límites observables del universo son mayores a su edad. Tampoco hay respuesta para ello; al parecer la energía oscura produce nuevo espacio en el universo, es decir, si dos objetos del universo se alejan entre sí no solo por una velocidad que los separa, sino porque se crea, al parecer, espacio nuevo entre ellos. Cada objeto está separándose entre sí a una velocidad determinada, lo cual genera la percepción desde cualquier lugar del universo, puesto que todo se aleja, de que dicho lugar es el centro del universo; es decir, no existe un centro en el universo³³ a pesar de que tiene su origen en un punto inicial. Es entonces, una incógnita todavía entender lo que ocurrió antes de la gran explosión y durante las primeras etapas de existencia del universo, la manera como la energía oscura interviene en el proceso de expansión del universo tampoco está del todo definida³⁴. A pesar de estos y otros misterios que la humanidad pretende descifrar desde la verdad científica, es sorprendente la velocidad con la que el hombre está conociendo su hogar, llamado universo. Si tuviéramos la vida del universo representado en una enciclopedia de catorce tomos, donde cada tomo tuviera mil millones de páginas, el homo sapiens apareció en el último párrafo de la última página; y en la última palabra ha conocido lo que sabe sobre el universo; y el último punto es el equivalente a nuestra sociedad moderna. Es decir, la humanidad está recién llegada!.

³⁰ El origen de la materia <https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/la-geodinamo-399/el-origen-de-la-materia-4337>

³¹ ¿Que forma tiene el universo ? <https://www.investigacionyciencia.es/noticias/qu-forma-tiene-el-universo-un-nuevo-estudio-mantiene-que-estbamos-muy-equivocados-17989>

³² ¿ Si el universo actual es de 14 billones de años luz, como es posible observar objetos a 47 billones de años luz de distancia ? http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmology_faq.html#DN Edward L. (Ned) Wright, obtuvo su grado PhD en astronomía de la universidad de Harvard en 1976. Luego de enseñar en el departamento de Física de MIT, ha sido profesor en UCLA desde 1981.

³³ ¿ Donde está el centro del Big Bang ? <http://www.astro.ucla.edu/~wright/nocenter.html> Edward L. (Ned) Wright, obtuvo su grado PhD en astronomía de la universidad de Harvard en 1976. Luego de enseñar en el departamento de Física de MIT, ha sido profesor en UCLA desde 1981.

³⁴ ¿ What might be speeding up the universe expansion ? <https://www.quantamagazine.org/why-is-the-universe-expanding-so-fast-20200427/>

Una característica de la física en el ámbito científico es la definición de los objetos de estudio por “como funcionan” o por “lo que hacen” y esto es descrito por las relaciones entre las ecuaciones que interpretan las respuestas a las preguntas que surgen como hipótesis a lo largo de los siglos; pero no define un objeto por lo que “es” en su escala inicial o primaria; una mesa es una relación entre moléculas de diversos tipos que nos permiten afirmar que la mesa “es” de madera, pero la madera está constituida por moléculas o cuantos de energía, que a su vez están constituidas por otras; y se siguen descubriendo nuevas formas de la materia, sin que se comprenda del todo la partícula primaria que da origen a la materia y por consiguiente de nuestra mesa; entre los cuantos de energía y/o partículas, existen unas relaciones de comportamiento identificadas bajo las leyes de la física; el modelo estándar es la mejor explicación sobre de que está hecha la materia y sus relaciones, entre ella la mesa, es materia que a su vez es energía y que bajo el modelo estándar lo que conocemos de ella todavía de manera imperfecta pertenece a una porción del 5% del universo; es nuestro mundo material inmediato del cual podemos describir en gran medida y gracias a la ciencia el “como funciona”, podemos entender porque aquellas fuerzas hacen que permanezcan unidas firmemente sus moléculas y se nos presenten como madera para que le demos las formas que conocemos al diseñar una mesa. La explicación de lo que “es” la materia, la energía, o el ser, sigue siendo objeto de investigación, más allá de una explicación en términos de la manera “como funciona” en las ciencias o de su descripción a partir de las leyes de la física. En este sentido caben otras formas de la razón como , la teología y la filosofía; una de sus ramas es la metafísica, que estudia aspectos de la realidad inaccesibles por las ciencias. Andrónico de Rodas (Siglo I AC)³⁵, discípulo de Aristóteles (Estagira, 384 AC –32 AC, Calcis)³⁶ el gran filósofo griego, al organizar las obras de su maestro puso después de las de física aquellas que no encontraba como clasificar y las denominó como “aquellas que van más allá de la física”; en sentido literal es el significado de la metafísica, no como pensamiento sustituto de la física, sino complementario, siendo una rama de la filosofía utilizada también en la teología, que intenta responder preguntas como ¿porqué existe algo?, o ¿ Para qué existe ese algo ? en vez de la nada, pero, ¿que es la nada? o el “ser”, entre otras causas primarias que dan sentido a la existencia.

La comunidad científica atiende numerosos misterios sobre el universo , la naturaleza y el conocimiento del si mismo. Uno de los misterios más apremiantes para la ciencia es el conocimiento del ser humano, especialmente del cerebro, el órgano que desde la ciencia sirve como el eje de conocimiento, comportamiento e inteligencia biológica del cuerpo humano. Y aunque no lo parece, se sabe más sobre el comportamiento de la naturaleza y del universo, que sobre el cerebro humano. La humanidad en pleno siglo XXI percibe con mucho orgullo un gran avance a través de la verdad científica; Y aunque en términos

---

³⁵ Biografía de Andrónico de Rodas

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/andronico_de_rodas.htm

³⁶ Biografía de Aristóteles <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles/>

relativos es cierto si se compara con el conocimiento de la humanidad en sus inicios, la grandeza de muchos profesionales de la ciencia está en que pueden llegar a sentirse como un chimpancé en un cohete, frente al conocimiento del cerebro, del ser humano o de una verdad absoluta.

La ciencia, la tecnología y el bienestar

La tecnología como reflejo de los avances científicos, generan en la humanidad esa percepción de civilización desarrollada o moderna, una percepción de una sociedad evolucionada y avanzada dado el bienestar creado por las deslumbrantes aplicaciones de la ciencia y dadas las comparaciones con la historia de civilizaciones antiguas y medievales. De hecho, y así como lo anunciaba Wolfgang Pauli con sus compañeros en el siglo XVIII, es tanta la influencia del orgullo en la evolución tecnológica y del pensamiento racional en la civilización moderna, que la verdad desde la perspectiva de la Cristiandad es cada vez menos explorada, mas tergiversada y menos entendida, aún por los mismos fieles Cristianos. El siglo XXI comienza construyéndose como lo predijeron un grupo de brillantes científicos hace doscientos años, sobre una base de principios y valores con una clara tendencia a ser redefinidos exclusivamente por el pensamiento racional, como consecuencia del desarrollo científico. En este nuevo panorama la lógica de los principios y valores, obedecerá al interés relativo de aquellos que ostentan el poder y de la definición que tengan de “bienestar y de felicidad” en lo que se considere el ideal de una civilización desarrollada. He aquí una situación a la que tarde o temprano la civilización desarrollada tendría que definir para evitar los ciclos de decadencia de la civilización: ¿Quien es la persona o el grupo de individuos, grupos sociales o naciones a quienes se debe seguir para la construcción de esta nueva escala de valores y principios que guiará a la humanidad ?. Hasta ahora en la historia de la humanidad ninguna persona, nación o institución ha logrado ganarse dicha posición. A pesar de que la verdad científica, encierra tantos misterios y carece de la capacidad de dar sentido a la vida terrena o a la posibilidad de la trascendencia y de proponer los principios y valores humanos de índole moral, la civilización se enfrenta a una seducción, una fascinación, una atracción casi irreversible de seguir un pensamiento, exclusivamente racional y científico, tal vez, debido al contagio de un deseo de bienestar profundamente influenciado por el maravilloso desarrollo tecnológico el cual nunca antes la civilización habría disfrutado y es dicha capacidad el cimiento del progreso económico y el llamado del desarrollo en la sociedad contemporánea.

El conocimiento científico ha alimentado el entendimiento de la verdad, de una manera extraordinaria durante los últimos cien años . Como ya se mencionó, el futuro que depara la aplicación de la ciencia, tanto en su definición como en su aplicación, a partir de numerosas disciplinas afectará el bienestar de la sociedad. Una definición básica de en la actualidad del bienestar individual está en el orden de la satisfacción y logro de un estado de tranquilidad y prosperidad de necesidades como salud, alimentación, seguridad, comodidad, vivienda,

educación y trabajo; no solo en el plano físico, sino emocional y mental con matices variados en las diversas culturas y cronologías.

Aún cuando la definición de bienestar puede diferir de acuerdo al individuo o sociedad que le defina, es consecuente estar de acuerdo en que la tecnología moderna ha contribuido considerablemente en la construcción del bienestar de la humanidad en aquellos aspectos básicos de su definición. Con el ánimo de tener una perspectiva, mencionaré algunos casos de desarrollos tecnológicos derivados del conocimiento científico y cuyo estado de desarrollo está muy avanzado; probablemente en unas cuantas décadas se tendrá pleno control de las siguientes tecnologías.

Computadores cuánticos: Gracias a varios elementos cognitivos, y a la comprensión del concepto de entrelazamiento cuántico por la comunidad científica ya se están construyendo los primeros computadores cuánticos. El entrelazamiento cuántico³⁷ implica que dos partículas con un mismo origen a pesar de que estén en lugares apartados del universo tienen dos o más estados y al afectar el estado de una de las partículas, se afectará el estado de la otra partícula de manera simultánea. A partir de esta propiedad de las partículas se definen los cubits³⁸, los cuales a diferencia de los bits de la tecnología de procesadores actuales que tienen solo dos estados diferentes (cero y uno), los cubits contienen ambos estados (cero y uno) de manera simultánea. Es algo que no cuadra en la imaginación ya que el cerebro está adaptado para pensar dentro de la cotidianidad de la vida. Los cubits implican mayor capacidad de información y una lógica mas eficiente en la forma como se desarrollan los algoritmos para la manipulación de la información. De acuerdo al cofundador de la fábrica de microprocesadores, INTEL, Gordon E Moore (San Francisco, 1929, Hawaii)³⁹, la capacidad de los microprocesadores de la tecnología actual se duplicaría cada dos años, pero la capacidad física de los mismos tendría un límite que se alcanzará en las próximas décadas, luego no se podría incrementar la capacidad. La nueva tecnología que comenzará a reemplazar la tecnología de los microprocesadores, será la de la computación cuántica. Los modelos de predicción del clima serán miles de veces más efectivos; las simulaciones en la industria química incrementarán su capacidad de manera exponencial y se crearán nuevos materiales imposibles de crear con la tecnología actual. El sector financiero y el bio médico tendrá impactos aún no descubiertos. En general habrá un impacto en todas las industrias, tal vez muy superior al impacto generado por la masificación del internet en el mundo actual. Otra técnica que avanza rápidamente es el de la Nanotecnología⁴⁰. Es un campo digno de la imaginación y la ficción. Consiste en

---

³⁷ 80 años del entrelazamiento cuántico de Einstein, Podolsky y Rosen
<https://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/ochenta-anos-del-entrelazamiento-cuantico/>

³⁸ ¿Que son los cubits? <https://platzi.com/tutoriales/1098-ingenieria/1521-que-son-los-cubits/>

³⁹ Gordon Moore: https://es.wikipedia.org/wiki/Gordon_Moore

⁴⁰ La ciencia que manipula la materia a una escala molecular para resolver problemas
<https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Nanotecnologia>

dispositivos miniaturizados llamados nano robots⁴¹ que poseerán ciertas capacidades autónomas que revolucionarán muchas industrias; en el campo de la medicina los tratamientos para enfermedades como el cáncer, pequeños nano bots podrán transportar moléculas que contengan instrucciones para que las células reaccionen de una manera determinada. En otro aspecto, pequeños drones que simulan insectos y son alimentados por energía solar ya están funcionando a nivel de laboratorio, solo basta tener creatividad para entender la diversidad de usos que se les puede dar a estos pequeños robots. En otra categoría tecnológica, a través de la Ingeniería Genética nació la primera niña⁴² bajo fecundación “In Vitro” en julio 25 de 1978 . En este proceso se fecunda un espermatozoide y un óvulo fuera del útero materno con el fin de crear un embrión en buenas condiciones para transferirlo al útero materno y dar lugar a un embarazo. A partir de ese momento nuevas técnicas de desarrollo de embriones han surgido como la de embriones híbridos; bajo esta técnica se mezcla la información genética del núcleo de una célula humana con los genes mitocondriales de una célula animal, creando una célula mixta. En enero del 2017⁴³ se realizaron los primeros experimentos entre células humanas mezcladas con células de cerdo, también se hicieron con vacas. Ya se han realizado en el 2023 dos intentos de transplante de corazón de cerdo a un humano alargando por poco tiempo la vida de los pacientes⁴⁴. Esta investigación tiene como uno de sus objetivos el entendimiento del desarrollo embrionario temprano, el conocimiento del desarrollo de los órganos y otras aplicaciones médicas por definir como el transplante de órganos y tejidos. Con objetivos similares, se ha logrado la creación de un embrión de ratón en laboratorio, es decir un embrión artificial, con algunos órganos de rata, a partir de células madre de rata. En otra faceta de la investigación embrionaria, la civilización contemporánea inicia una etapa de transición para decidir como nacerán los bebés en el futuro , pasando de la procreación sexual a la procreación en el laboratorio con embriones genéticamente modificables. En noviembre del 2018 un Biofísico Chino anunció que habían nacido el mes anterior dos bebés genéticamente modificados⁴⁵. El científico Chino utilizó la tecnología de edición genética llamada CRISPR, descubierta hace treinta años y que permite localizar secuencias genéticas específicas, cortarlas y modificarlas⁴⁶. Así, una faceta en la ética de la

---

⁴¹ Escala medida en nanómetros. Un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro.

⁴² A cuatro décadas de la primera concepción in vitro http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-696X2018000400363

⁴³ Salk News: “New findings highlight promise of chimeric organisms for science and medicine” , <https://www.salk.edu/news-release/new-findings-highlight-promise-chimeric-organisms-science-medicine/>

⁴⁴ Milestone Pig-to-Human Heart Transplant May Pave the Way for Broader Trial, Scientific American, Octubre 2023 <https://www.scientificamerican.com/article/milestone-pig-to-human-heart-transplant-may-pave-the-way-for-broader-trial/#:~:text=In%20January%202022%20Griffith%20and,failed%2C%20and%20he%20passed%20away.>

⁴⁵ MIT Technology Review : <https://www.technologyreview.com/2018/11/25/138962/exclusive-chinese-scientists-are-creating-crispr-babies/>

⁴⁶ Las cinco preguntas más importantes sobre CRISPR <https://www.investigacionyciencia.es/noticias/las-5-preguntas-ms-importantes-sobre-crispr-cas9-17711>

modificación genética, pasó de ser ciencia ficción a una realidad casi inmediata, puesto que aunque se presta para eliminar riesgos de enfermedades, también se presta a efectos desconocidos en las aplicaciones que se desarrollen, ya sea en seres humanos o de cualquier otra especie. Estas deslumbrantes tecnologías son un ejemplo explícito y real, que enfrentan el entendimiento del bienestar y la búsqueda de la felicidad desde la filosofía de la ética o la moral y teología tradicional en el contexto del progreso de la civilización.

La búsqueda del bienestar, no implica de manera necesaria y suficiente la búsqueda de la felicidad. La relación entre bienestar y felicidad es todavía motivo de debate, puesto que ambos términos pueden tener diferentes interpretaciones; no está comprobado desde la verdad científica, ni desde el razonamiento filosófico, que exista una relación directa que implique que una mejora del bienestar de un individuo implica necesariamente su felicidad. La verdad científica ha aportado indiscutiblemente de manera positiva en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del mundo, mejorando así los indicadores de bienestar tradicionales. No hay duda de que variables como el índice de longevidad y el desarrollo económico influyen en dicha percepción. Gracias a los avances en las ciencias y tecnologías de la salud el índice de longevidad ha pasado de promedios de 50 años en los años de 1,800 hasta más de los 80 años en el 2012.⁴⁷ Una variable que mide el desarrollo económico, como parte del concepto del bienestar, es la pobreza absoluta definida como el ingreso per cápita menor a USD 1,90 por día; el cual desde el año 1,800 muestra poca mejoría durante los siguientes cien años, y es a partir de 1,990 que la tasa de reducción de la pobreza absoluta presenta una mejora substancial, disminuyendo la pobreza de 1.9 billones de habitantes en 1990 (23.5% de la población mundial) – a 733.5 millones en el año 2015 – una décima parte de la población mundial; se espera que para el año 2030 la pobreza absoluta se reduzca a 479 millones de habitantes.⁴⁸

Nuevos desarrollos tecnológicos, influirán sin duda en la forma como las nuevas generaciones vivirán en este mundo; la creatividad, la imaginación y la razón humanas encontrarán nuevas aplicaciones en la generación de bienestar. En el escenario actual, surgen graves inquietudes respecto a los riesgos que implican las nuevas tecnologías, no por su capacidad sino por la forma como la humanidad decida emplearlas y sus implicaciones en las visiones, definiciones y aspiraciones de cada cultura y comunidad. Decisiones implícitas en la escala de principios y valores que servirán de guía al liderazgo mundial. La computación cuántica y la inteligencia artificial combinadas pueden llevar a un Gobierno a controlar cada aspecto y detalle de la vida de sus ciudadanos. Hoy en algunos países, en los que aplicando técnicas de big data e inteligencia artificial, se ha comenzado un proceso de vigilancia permanente de sus ciudadanos mediante identificación facial, control financiero y otras variables relacionadas al comportamiento de sus ciudadanos en detalles como su

---

⁴⁷ Our world in Data, Life expectancy: <https://ourworldindata.org/life-expectancy#life-expectancy-has-improved-globally> – World Population Growth <https://ourworldindata.org/world-population-growth#all-charts-preview>

⁴⁸ The number of people in extreme poverty <https://ourworldindata.org/extreme-poverty>

afinidad o no al líder político de turno. Los ciudadanos podrán ser castigados o beneficiados de acuerdo a la interpretación del gobierno, de manera inmediata. Con la misma tecnología, quienes lideran los mercados globales deciden a través de la interpretación de volúmenes increíbles de datos sobre el comportamiento de sus consumidores o clientes; información que puede ser utilizada en tiempo real de acuerdo al grupo de interés del gobierno, institución o poder económico que tiene acceso a ella, entre ellos la manipulación de los nuevos medios de comunicación. En cualquiera de los casos y debido a que el acceso a las tecnologías de computación cuántica, es restringido dada la intensidad en conocimiento y recursos para su desarrollo, el gran volumen de la población mundial estará regido por los intereses de unos pocos grupos de interés, de acuerdo a los principios y valores que les motiven. En el caso de algunos gobiernos, una posible restricción y manipulación de la libertad es evidente y en el caso de los mercados globales, la manipulación de intereses y el enriquecimiento desproporcionado en detrimento de las poblaciones vulnerables, o del ecosistema natural es otro peligro evidente. La nanotecnología podría generar actos invasivos en cualquier individuo, como sacar muestras de sangre o inyectar moléculas en el cuerpo de una persona, sin su consentimiento. La nano robótica aplicada como arma de guerra puede ser utilizada para espionaje o la creación de micro artefactos explosivos dirigidos masivamente o individualmente. La manipulación indebida en una escala de valores humanos subjetiva, aplicada a la ingeniería genética, implica la posibilidad de jugar con la vida humana en nombre de la investigación científica. Es cercana la posibilidad de modificar el umbral del dolor en el ser humano para conformar ejércitos con seres humanos “diseñados” para la guerra. Aún cuando los beneficios de la ciencia y la tecnología son innumerables durante el último siglo, también es cierto que la creación de la tecnología de guerra mantiene el balance global en un equilibrio tambaleante; y las nuevas tecnologías dirigen a la civilización a escenarios nunca antes previstos. No existen las garantías para que las nuevas tecnologías no incrementen los riesgos de auto destrucción de la humanidad, ya no solo de la civilización. Retos de gran complejidad, algunos arrastrados por la historia, otros nuevos, se vislumbran en la construcción de la civilización humana, parten de hechos que abarcan desde la injusticia social, el deterioro de la naturaleza, el dominio y la imposición del poder, la dominación de unas naciones sobre otras, entre muchos otros dilemas que asaltan constantemente a la población de un mundo hiper conectado. Es un conjunto de retos entrelazados en un mundo de relaciones globales y grandes diferencias culturales de los pueblos, que cada vez tienen más efectos regionales y locales; se abarcan cuestionamientos desde ámbitos políticos, filosóficos y teológicos; muchos de estos retos han demostrado ser más complejos y permanentes, de lo que la capacidad de la razón y la inteligencia humanas pudieran dar para encontrar soluciones definitivas. Indiscutiblemente se está forjando una nueva cultura global frente a estas realidades que influirán en el porvenir de la humanidad. La responsabilidad de un cambio de escala y re definición de principios y valores se viene gestando desde la visión de una verdad teológica asumida por las diferentes religiones y filosofías del mundo medieval, hasta un punto de convergencia con inicios en el siglo XVIII, en el llamado de la ilustración y el humanismo Europeo en

occidente y su influencia en el resto del mundo; su influencia tiende en la edad contemporánea a una interpretación racional y científica de la realidad global, realidad que está sujeta al entendimiento de la naturaleza humana y del sí mismo; una condición bastante desconocida que desde la ciencia implica el conocimiento profundo del cerebro humano como fuente de la consciencia, donde finalmente se devela la responsabilidad en la construcción de las escalas de principios y valores, en el individuo y la comunidad. Pero la ciencia, como en el entendimiento del universo se enfoca en definir el cerebro por lo que hace, o por la manera en que funciona, así el ser humano tendría su consciencia, aún sin entender, en el cerebro y si la ciencia logra entenderla, su definición será dada por la descripción de cómo funciona. La consciencia es un componente de lo que es el “ser” humano. En este sentido la comprensión del ser humano abarca una amplitud de conocimiento de una dimensión extraordinaria. Si desde la ciencia se lograra entender completamente al ser humano, sería un aporte grandioso al entendimiento de la verdad, en tal caso, tendríamos la capacidad de conocernos a un nivel tan profundo e inequívoco, que sabríamos como civilización, como enfrentar y resolver los riesgos y conflictos que nos asechan constantemente; podrían las diferentes culturas, pueblos y comunidades de las naciones, acordar en concordancia con tal conocimiento científico, las decisiones que como individuos y como un todo social se tomarían sin mayores esfuerzos, puesto que la misma ciencia indicaría los pasos para hacerlo. Al menos, aquella parte de la verdad concerniente a la convivencia pacífica de la humanidad no podría ser negada, sería evidente para todo ser humano, pues no solo se esclarecerían cuales son los verdaderos principios y valores que gobernarían al ser humano, sino como se llegaría a ellos en un acuerdo común de la humanidad. La ciencia llevaría de la mano a la civilización sin temores de autodestrucción y posiblemente en estados diferentes de lo que pudiera ser el bienestar, la felicidad y el progreso para su conservación por cuanto las leyes del universo lo permitieran.

El entendimiento de una verdad absoluta necesariamente pasa por el entendimiento de la verdad en el ser humano. Una manera de llegar a dicho entendimiento, es su expresión en dos formas opuestas que definen tal relación; una en la que es imposible imposible llegar a una verdad absoluta, puesto que las verdades individuales están por encima de ella y la otra que afirma que las verdades individuales dependen de una verdad absoluta. Aquella forma de la verdad individual que rechaza la existencia de una verdad absoluta, apunta hacia el relativismo filosófico que ha estado presente en las diferentes formas del pensamiento del ser humano. Pero, desde la ciencias, la verdad individual también puede ser entendida, se manifiesta a partir de aquello que experimenta la persona en su cerebro en su propia vivencia diaria, en su experiencia subjetiva. Subjetiva porque estaría sujeta a interpretación por el individuo y porque no necesariamente podría ser entendida por otro individuo. Podría decirse que la verdad individual es una verdad subjetiva inmersa en la experiencia subjetiva de cada ser humano. La experiencia subjetiva, desde la neurociencia está implícita en la descripción de como funciona un elemento del cerebro llamado cualias o qualias, a través del cual la consciencia puede manifestarse como experiencia en el individuo. El debate

sobre su existencia está en el límite entre la filosofía y la neurociencia; en la neurociencia existen defensores sobre su existencia y también quienes rechazan dicha posibilidad. Uno de sus defensores nos define la función de las qualias en el cerebro humano, pero antes debemos entender, al menos superficialmente, como funciona el cerebro, así es como la ciencia hace su definición de lo que el cerebro “es”.

¿Quien soy yo?

Entendiendo el papel del cerebro desde la ciencia, fuente de la razón y del conocimiento humano, se podrían identificar elementos pertenecientes al “sí mismo”, elementos que son parte del estudio de la neurociencia.

En dicha perspectiva la ciencia ha comenzado recientemente a fortalecer su comprensión del cerebro humano, el cual encierra otros misterios. Los presupuestos económicos de las naciones más desarrolladas se están incrementando considerablemente para entender como funciona nuestro cerebro. ¿Quién soy yo? es una pregunta que cada individuo se ha hecho desde tiempos inmemoriales desde la perspectiva teológica, filosófica y científica. El entendimiento y conocimiento del funcionamiento del cerebro podría arrojar luces sobre respuestas a esta inquietud milenaria.

No se sabe, que impulsó el desarrollo del cerebro humano tal como lo conocemos, es un misterio científico⁴⁹. Recordando que el ser humano está recién llegado, el proceso de evolución del cerebro equivale a una muy pequeña fracción de la existencia del universo. La teoría mas aceptada es que el cerebro humano se desarrolló tan solo entre hace 70 y 30 mil años, por mutaciones genéticas accidentales hacia una nueva forma de comunicación, que utilizando un tipo de lenguaje, le permitió pensar de manera sin precedentes. El historiador Yuval Noah Harari (Kiryat Ata , 1976 - Actualmente)⁵⁰ lo llama la revolución cognitiva; o la mutación del árbol del saber.⁵¹

La gran contribución a la teoría de la evolución del biólogo Inglés Charles Darwin (The Mount, 1809 – 1882, Down House)⁵², estipula que las especies que tengan mayor capacidad de adaptación al medio natural son las que sobrevivirán; esto sucede mediante el proceso de selección natural, el cual ocurre a través de ciclos de mutaciones genéticas durante miles de generaciones. Este proceso de selección natural llevó a las aves a desarrollar poderosas alas y cuerpos adaptados para cruzar los aires; al guepardo a ser el mamífero más rápido del mundo; al tiburón a ser el cazador implacable de los océanos con su dentadura comparable a la de una sierra. De igual, la observación científica nos informa que la selección natural hizo que el ser humano desarrollara el cerebro más poderoso sobre la tierra. Al igual que las alas, las piernas y la dentadura, el cerebro es un órgano que tiene una función, como la de

⁴⁹ De animales a Dioses, Yuval Noah Harari, página 21.

⁵⁰ Biografía de Yuval Noha Harari <https://www.ynharari.com/es/acerca-de-2/>

⁵¹ De animales a Dioses, Yuval Noah Harari, página 35.

⁵² Charles Darwin: https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin

cualquier otro órgano entre los seres vivos. Su función principal inicial es la de entender y predecir el medio natural, el ecosistema en el que vive con el fin de sobrevivir.⁵³ Para ello en su desarrollo primigenio, sus funciones básicas fueron las relacionadas a la movilidad, desarrollando consecuentemente una capacidad de predicción mínima, pero indispensable para sobrevivir. El razonamiento del tipo “Si me muevo en dirección al desierto moriré por falta de agua, pero si de nuevo hacia el lugar donde hay agua y alimento, sobreviviré”. Otras especies apostaron a la inmovilidad para sobrevivir; por lo tanto no necesitaron de un cerebro que coordinara su movimiento.

El cerebro evolucionó representando las fases por las que ha pasado, de adentro hacia afuera; en lo más profundo está la parte más antigua, el tallo encefálico donde se regulan las funciones básicas como la respiración y el latido del corazón. Luego está el complejo R, donde se regula la territorialidad, la jerarquía social y en general las características reptilianas heredadas de hace millones de años. Luego, envolviendo el complejo R está el sistema límbico propio de los mamíferos. Esta es la zona responsable de las emociones. Por último está la corteza cerebral, la cual evolucionó a partir de nuestros antepasados primates. Es en la corteza cerebral, también llamada materia gris, donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. El astrónomo y científico Norte Americano Carl Sagan (Brooklyn, 1934 – 1996, Seattle)⁵⁴ afirmaba que la civilización es un producto de la corteza cerebral.⁵⁵ Otras especies que también tienen cerebro, no han llegado al desarrollo de sociedades de un nivel de complejidad tan alta. El Chimpancé y el Bonobo, son las especies animales más cercanas a la nuestra. Importantes características que marcan diferencias entre el cerebro humano y el de el Chimpancé se han encontrado recientemente confirmando que el cerebro humano, es considerado por muchos científicos como la corona de la evolución; es un cerebro único⁵⁶. El cerebro también encierra grandes números como el universo: está constituido por aproximadamente 86 billones de neuronas (materia gris), billones de axones y dendritas (materia blanca) y trillones de conexiones o sinapsis.⁵⁷ La neurona es la célula encargada de recibir, procesar y transmitir la información. Los axones llevan la información a otras neuronas y en sus terminaciones están las dendritas, las cuales hacen contacto con las dendritas de otras neuronas, dichos contactos son las sinapsis. Durante este gran recorrido de la evolución, en algún momento nuestros antepasados comenzaron a desplazarse y a moverse; esto dio origen a una de las principales funciones del cerebro, “la capacidad de predecir”.⁵⁸ Desplazarse implica peligros y por ello el cerebro desarrolló capacidades sensoriales que

---

⁵³ “El Cerebro y el Mito del Yo”, Rodolfo Llinás, página 20-23

⁵⁴ Biografía de Carl Sagan https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan

⁵⁵ “Cosmos”, Carl Sagan, páginas 276 - 277

⁵⁶ Scientific American, “What makes our brains special?”, Diana Kwon.
<https://www.scientificamerican.com/article/what-makes-our-brains-special/>

⁵⁷ Frontiers in Human Neuroscience: “The human brain in numbers: a linearly scaled-up primate brain”, Suzana Herculano-Houzel <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/neuro.09.031.2009/full>

⁵⁸ “El cerebro y el Mito del Yo”, Rodolfo R. Llinás, páginas 25 – 59,

generan un contexto del mundo exterior a través del cual se realiza el desplazamiento. Sin dicho contexto no habría un rumbo claro hacia donde desplazarse. El cerebro está en permanente estado de ajuste y atento para anticiparse a un estímulo determinado que permite el control del movimiento; este es el origen de la mente, el control cerebral del movimiento organizado dio origen a la generación y naturaleza de la mente; un estado funcional del cerebro mediante sincronizaciones de pulsos rítmicos que lleva a diferentes estados mentales. Los pulsos rítmicos son percepciones discontinuas que se originan en los sentidos e interpretan una realidad continua. Esta interpretación se hace a través de nueva información externa que llega de manera permanente al cerebro y que lo retroalimenta generando una capacidad de predicción. El cerebro entonces debe priorizar la información que recibe para cotejar la información externa con la información interna y así decidir para ejecutar una acción. La complejidad expresada por los procesos mentales y la comprensión de la mente todavía son un enigma, especialmente cuando todo este proceso ocurre de manera diferente en cada ser humano. Este aspecto arroja ya ciertos elementos sobre lo complejo que puede ser descifrar el origen de una verdad individual. Desde la interpretación científica, la realidad no existe en el cerebro humano, lo que se forma es una especie de interpretación de información externa e interna de cada individuo, interpretación que será diferente en términos estrictos a partir de experiencias y vivencias en cada individuo. La existencia de la realidad es un debate vigente desde el razonamiento filosófico y teológico, pero el hecho de que la realidad sea una interpretación en el cerebro, no significa que no exista. Una canción activa diferentes experiencias y recuerdos en cada ser humano, algunos similares pero nunca iguales; la canción es una realidad, al menos en la mente de su autor. Cada ser humano tiene una verdad propia, ya que todo ser humano tiene un “sí mismo”, único como una huella digital. Extendiendo este concepto a otras especies, la realidad puede ser interpretada de maneras muy extrañas entre diferentes especies de organismos vivos que tengan cerebro. Basta con imaginar lo que es la realidad para un murciélago. Rodolfo Llinás (Bogotá, 1934-actualmente)⁵⁹, es uno de los neurocientíficos más destacados del mundo quien escribe en su libro “El cerebro y el mito del Yo” :

“El sistema tálamo-cortical es casi una esfera isocrónica⁶⁰ cerrada que relaciona sincrónicamente las propiedades del mundo externo referidas por los sentidos con las motivaciones y memorias generadas internamente. Este evento, coherente en el tiempo, que unifica los componentes fraccionados tanto de la realidad externa como de la interna en una estructura única es lo que llamamos el sí mismo”⁶¹. Es decir, para la ciencia el sí mismo, se explica completamente en un sistema cerrado que logra interpretar eventos del medio externo con eventos internos del individuo. Esto sucede en un sistema que está en permanente actividad; la función del cerebro está regulada por la transmisión de pulsos o impulsos continuos eléctricos y químicos de las neuronas; si se pudiera observar un estado mental del cerebro en el tiempo, se verían juegos de ondas oscilando con diferentes

⁵⁹ Biografía de Rodolfo Llinás https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Llinás

⁶⁰ Las neuronas en el cerebro, se pueden comunicar entre sí, en un mismo periodo de tiempo.

⁶¹ “El Cerebro y el Mito del Yo”, Rodolfo Llinás, página 147.

frecuencias e intensidades, entrelazadas y viajando de una zona a otra del cerebro permanentemente, inclusive durante los estados más profundos del sueño.

Rodolfo Llinás hace una ilustración sobre otras características del cerebro humano que marcan una gran diferencia frente a especies cercanas: es la capacidad de aprender. La capacidad de aprender, la construcción del conocimiento del cerebro humano es un estado funcional y además una propiedad intrínseca del cerebro desarrollada durante millones de años. La capacidad de conocer no necesita aprenderse; solo debe aprenderse el contenido particular del conocimiento en lo que refiere a aspectos particulares del ambiente⁶². El poder de aprender e interpretar el medio ambiente externo es una función que mejora la capacidad de predicción, pero para que todo esto suceda, el cerebro durante su proceso de evolución ha logrado interiorizar o representar las características del mundo externo en un espacio funcional interno. Esto lo hace emulando la realidad mediante imágenes anticipatorias, plasmadas en una especie de plataformas para planeación de comportamientos o acciones dirigidas, de eventos futuros que provocarán la consiguiente reacción o comportamiento. Estas plataformas de planeación reciben el nombre de patrones pre motores y es allí donde nace la consciencia⁶³, aún por descifrar, en todas las formas vivientes. La capacidad de predecir y de aprender, constituyen la base del razonamiento y que en conjunto con la consciencia del “sí mismo” y la creatividad en el cerebro humano forman parte de aquella verdad individual que hace único a cada individuo. La creatividad en el cerebro humano forma parte del proceso de aprender y es una de las funciones más complejas aún no entendidas. De acuerdo a una investigación realizada en Enero del 2018 por el PNAS⁶⁴, una de las conclusiones afirma: “La creatividad sigue siendo una función compleja que requiere de investigación adicional para descubrir sus múltiples manifestaciones en el cerebro. Indiferentemente a algunos aspectos del aprendizaje que han sido localizados de manera precisa en regiones del cerebro, funciones complejas como la creatividad, son posiblemente un producto similar de complejos mecanismos neuronales que comprometen a todo el cerebro.” En dicho estudio se utilizaron métodos de redes neurológicas y se modelaron habilidades de pensamiento creativo individual como función de la conectividad del cerebro como un todo. Se encontró una red cerebral comprendida por regiones con sistemas autónomos, sistemas transicionales y sistemas ejecutivos.

Aquella capacidad del cerebro, de conocimiento y aprendizaje, a través del razonamiento como lenguaje común en la especie humana, constituye una gran diferencia frente a otras especies. Existe en cierto grado de desarrollo del cerebro en otras criaturas vivientes, pero en ninguna alcanza el desarrollo suficiente para entender, un lenguaje avanzado, como el lenguaje de las matemáticas. Es la supremacía humana en la capacidad de comunicación el

---

⁶² “El Cerebro y el Mito del Yo”, Rodolfo Llinás, página 67.

⁶³ “El Cerebro y el Mito del Yo”, Rodolfo Llinás, página 64.

⁶⁴ “Robust prediction of individual creative ability from brain functional connectivity”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America- PNAS.

<https://www.pnas.org/content/115/5/1087>

componente que unifica y complementa el criterio en la verdad científica; pero aún así, el ser humano en su complejidad como ser vivo, experimenta en su espacio funcional interno, en su cerebro y su cuerpo, situaciones del “si mismo” que no logra comprender, ni comunicar de manera precisa; es, entre varios aspectos, el caso de la consciencia.

La consciencia

La definición de consciencia en el ser humano está ligada a la interpretación del si mismo y del mundo externo, a partir del conocimiento; también la consciencia es un punto de argumentación filosófico como origen en la elección de una acción de tipo moral en el ser humano y en este caso también una frontera con los principios y valores desarrollados a partir de la teología. En pocas palabras, es una especie de nodo siendo en muchos aspectos misterio para el ser humano. Desde el ejercicio racional, la consciencia es la mente entendiendo el cerebro. Se podría entonces hablar de diferentes niveles de consciencia, existiendo la manifestación de la consciencia en su forma mas básica en los animales, pero a un nivel de mayor complejidad en el ser humano.

Para el caso de otras especies, varios neurocientíficos de prestigiosas universidades firmaron un manifiesto en la universidad de Cambridge, Inglaterra en el año 2012: " La ausencia de un neocórtex no parece impedir que un organismo pueda experimentar estados afectivos. Hay evidencias convergentes que indican que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de consciencia, junto con la capacidad de mostrar comportamientos intencionales. En consecuencia, el peso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la consciencia. Los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y aves, y otras muchas criaturas, entre las que se encuentran los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos".⁶⁵

La manifestación incipiente de la consciencia animal, una consciencia primaria, está presente en el ser humano, pero en ambos casos, son un enigma desde la verdad científica. La consciencia primaria está vinculada con los aspectos sensoriales; el perro puede no ser consciente de ser perro, pero si de que está en peligro frente a otro perro agresivo, es decir es consciente del miedo, lo mismo que el ser humano; sin embargo, la consciencia del ser humano tiene características únicas a su especie, se identifica como persona, tiene conciencia de los estados morales y se pregunta sobre su pasado y su futuro. El homo sapiens se diferencia de cualquier otra especie a nivel de consciencia por que se pregunta sobre su fe a un nivel espiritual que trasciende su propia existencia, como principio religioso, que implica una capacidad de hacerse las preguntas sobre el significado de su existencia, en el sentido metafísico del significado del “ser”, en el si mismo. No existe una

---

⁶⁵ La declaración sobre la consciencia de Cambridge, Julio 7 de 2012.
<https://www.animal-ethics.org/declaracion-consciencia-cambridge/#:~:text=La%20Declaraci%C3%B3n%20fue%20proclamada%20de,por%20Low%2C%20Edelman%20and%20Koch.>

mínima evidencia de una búsqueda de un sentido metafísico de su existencia en otra especie; sin embargo, haciendo una circunscripción de la religión en términos filosóficos relativistas hacia una religión materialista⁶⁶, se podría investigar en el mundo natural otra definición de fe, distante del entendimiento de una fe objetiva y trascendente.

El cerebro como órgano funcional de algunas especies vivientes, en su evolución para poder predecir el movimiento ha desarrollado una compleja red de señales electro químicas que permiten interpretar el mundo externo. Para ello se vale de órganos sensoriales que en la mayoría de las especies se situaron en la parte de adelante del cuerpo que comanda el movimiento, en la cabeza. En ella están la mayoría de órganos de los sentidos, supongamos la vista y el olfato⁶⁷. Y en este proceso evolutivo el lenguaje humano permite comunicar las ideas con diferentes rangos de acierto y veracidad, incluso dependiendo de la cultura y el idioma; la afirmación “siento dolor” es clara y objetiva puesto que implica una verdad respecto a una circunstancia que se desea expresar, pero si se añade una sola palabra “siento mucho dolor”, - mucho - puede tener diferentes interpretaciones en grados de intensidad en el receptor de la comunicación. Es una experiencia subjetiva que al comunicarse refleja una verdad subjetiva. Cuando un ser humano puede “ver” un balón, lo que sucede es que el conjunto de fotones reflejado por el balón, llamado estímulo es recibido por el ojo bajo una frecuencia de una señal determinada por la composición química del balón. Esta señal es traducida por las células de la retina del ojo en una señal electro química y enviada a través del nervio óptico al cerebro. La frecuencia de la señal es interpretada por el cerebro como un color, puede ser, “rojo”. El color rojo no pertenece al balón, es una interpretación de nuestro cerebro, pero para el individuo que percibe la señal es su realidad, es parte de su experiencia subjetiva. Sin embargo, dicha experiencia puede variar en cada individuo; quienes sufren de daltonismo, podrían ver el balón rojo de otro color. La experiencia subjetiva se puede componer además de lo que se conoce desde la psicología humana como sensación. Una sensación, no necesariamente proviene de un estímulo externo, podría ser un evento intrínseco, es decir, se tiene la sensación de calor, aunque la temperatura no ha subido. O se tiene la sensación de que dicha persona me podría engañar; una sensación envuelta en la propia experiencia subjetiva. La visión completa del gol, en los fanáticos del fútbol se convierte en una emoción, que también forma parte de la “experiencia subjetiva” y que puede ser colectiva ante el grito al unísono en un estadio. Las emociones, han sido un mecanismo inconsciente diseñado para sobrevivir, como dice Rodolfo Llinás “Esto huele mal, no se lo coma. Esto huele bien, copule con ello”⁶⁸. Este mecanismo es burdo, amplio y vigilante. Dicho mecanismo, pareciera que tiene un rango que es limitado y a la vez extraordinariamente poderoso en su capacidad de identificar olores relacionados con las emociones que generan los patrones de comportamiento

---

⁶⁶ Schaefer, D. O. (2012). Do Animals Have Religion? Interdisciplinary Perspectives on Religion and Embodiment. *Anthrozoös*, 25(sup1), s173-s189. <https://doi.org/10.2752/175303712X13353430377291>

⁶⁷ “El Cerebro y el Mito del Yo”, Rodolfo Llinás, página 72.

⁶⁸ “El Cerebro y el Mito del Yo”, Rodolfo Llinás, página 192.

automático, motores necesarios para sobrevivir.”⁶⁹ Cuando una emoción deja de ser un evento momentáneo y perdura en el tiempo entra a jugar en el nivel consciente del individuo en un largo plazo, implica un pensamiento de orden racional; así se define un sentimiento en el lenguaje de la psicología. El ejemplo clásico, es el de la pareja que siente “mariposas en el estómago” al conocerse (emoción), pero después de un periodo pertinente decide construir una relación duradera, en dicho caso, ambos han pensado de manera racional sus opciones y han tomado una decisión voluntaria (sentimiento). En el cerebro humano, la experiencia subjetiva como parte de la consciencia se puede expresar de alguna manera a través de la creatividad y de los estados mencionados: estímulo, sensación, emoción y sentimiento.

Entonces el “si mismo”, consciente, dado que se identifica con su realidad no solo desde su experiencia subjetiva, sino desde su capacidad de pensamiento racional y científico, posee verdades objetivas y subjetivas acordes con su experiencia de vida y que forman parte de la construcción de su verdad individual; y a partir de ella, cada individuo procede en su vida diaria a la toma de decisiones o comportamientos intencionales que se expresan desde la voluntad humana y pueden tomar una connotación de tipo moral desde la conciencia, siendo esta parte de la consciencia⁷⁰. Tanto la consciencia como la voluntad, son elementos relacionados entre sí, manifestados en el “si mismo” en un nivel o estado diferenciado al del resto de las especies, un estado enigmático; todos estos son ingredientes del si mismo, que todavía se están descubriendo y entendiendo. Otra variable hace aún mas complejo el entendimiento del “si mismo” desde la experiencia subjetiva es la noción de libertad de acción o el libre albedrío. Es en la manera como se regula el libre albedrío en la sociedad humana, en gran parte, el resultado en la regulación de los principios y valores de la civilización; es en su comprensión esquivada del si mismo donde la verdad científica entra a formar parte de un gran nudo, sobre el cual la filosofía y la teología tienen un aporte fundamental. Es en el libre albedrío, donde la racionalidad autónoma que desde el cerebro de cada individuo, o en su interpretación de comunidad se pueden generar conflictos de interés, ya que en la experiencia subjetiva no se aplica un lenguaje común a todo grupo de interés o individuo tal como debe suceder con la verdad científica; ni aún la comunidad de la neurociencia está de acuerdo en la existencia o el significado del libre albedrío⁷¹. Existe en este sentido, otra especie de singularidad cerebral, tal como en el origen del universo, la ciencia queda con un reto todavía por descifrar.

Si bien, la ciencia no comprende aún, ni se fundamenta en el aspecto subjetivo de la

---

⁶⁹ PAF, Patrones de acción fijos; responsables de las reacciones automáticas, no requieren ser pensadas, como inclinar la cabeza para escuchar mejor un sonido débil.

⁷⁰ La Conciencia, con "c", se refiere al conocimiento moral y ético de lo que está bien y mal, mientras que consciencia, con "sc", se refiere a la capacidad de percibir la realidad y reconocerse en ella, incluyendo aspectos sensoriales y emocionales.

⁷¹ Free will is only an illusion if you are, too. Scientific American, Jan 16 2023
<https://www.scientificamerican.com/article/free-will-is-only-an-illusion-if-you-are-too/>

consciencia, si hace un aporte continuo y extremadamente valioso, de gran ebullición a partir de la edad media, desde la experiencia objetiva y la razón, en un lenguaje común, bien comprendido como expresión de su búsqueda, a una velocidad excepcional en términos de nuevos descubrimientos y en el complejo laberinto de la mente entendiendo al cerebro. En dicho laberinto, la mente tiene la capacidad de abstraerse desde fuera de la verdad científica y posicionarse en el campo del pensamiento lógico y articulado de la filosofía en un cuestionamiento también con un valor de pensamiento extraordinario con el fin de entender y explorar desde otro punto de reflexión el significado de la experiencia subjetiva⁷².

En la cultura occidental con gran influencia de la naciente filosofía de la antigua Grecia, se manifestó inicialmente, a través de la filosofía medieval la consciencia como evidencia de la existencia del individuo, es parte intrínseca de su verdad individual. Descartes⁷³ (La Haye 1596 – 1650, Estocolmo) manifestó la existencia del si mismo como parte del saber en su famosa frase “pienso, luego existo”⁷⁴. En todas las demás especies de seres vivos sobre la tierra, la capacidad de razonamiento y de expresión de la consciencia es de menor desarrollo y complejidad a la del ser humano, incluso algunos investigadores podrían negar que algunas especies animales tengan consciencia por falta de evidencia científica, argumentando por ejemplo la imposibilidad del auto reconocimiento ante un espejo. Desde otra perspectiva filosófica una posición que admite una barrera infranqueable para entender el nivel o el estado de consciencia de un animal, o un ser vivo, es que ningún ser humano es dicho “animal” ni se puede convertir temporalmente en uno para dar una respuesta objetiva. En la búsqueda de una definición de consciencia, única, en cualquier ser vivo, incluido el mismo ser humano se llega a una frontera entre la verdad científica y la verdad filosófica⁷⁵; La consciencia tiene características “subjetivas” que no la hacen igual para todos los seres humanos. Una persona no puede entender plenamente la consciencia de otro ser humano. Tal vez podría haber un alto nivel de empatía, entendida como la capacidad de comunicar o experimentar la emoción o el sentimiento del otro individuo, pero de hecho un ser humano no puede experimentar la misma consciencia de otro ser humano, ni mucho menos la de un ser vivo de otra especie. El carácter de la experiencia subjetiva de la consciencia radica, no solo en el porqué de su origen, si no en su interpretación; la interpretación y la posterior comunicación de una emoción o de un sentimiento diferente al entorno del “si mismo”. La capacidad del lenguaje del ser humano y sus diferentes y variadas formas de expresión son otro aspecto que se añade en dicho intrincado escenario; el “carácter de subjetividad”

---

⁷² Otros aportes surgen desde la filosofía de la fenomenología trascendental desarrollada por Edmund Husserl (República Checa 1859 – 1938); en la cual se hace referencia a una explicación racional del carácter subjetivo de la experiencia humana. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/husserl.htm>

⁷³ Biografía de Rene Descartes <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/descartes.htm>

⁷⁴ Principio en latín de la filosofía Racional de René Descartes, “Cogito ergo, sum” en el “Discurso del Método” 1,637; la traducción literal el latín puede ser también “pienso, por lo tanto soy”.

⁷⁵ La verdad filosófica es un tema de gran amplitud y profundidad de pensamiento pertinente a varias corrientes filosóficas; ya que el mismo cerebro lo permite, se acudiría tan a una fuente que cuestiona la verdad subjetiva en los términos de la explicación racional.

implica que cada persona le dé un significado diferente a la interpretación de la consciencia de otro individuo, ya que dicha interpretación será influenciada por la verdad individual en el “si mismo” de quien hace la interpretación. El juego de descubrir figuras en las nubes además de la creatividad como parte funcional del cerebro, es una forma de descubrir diferentes niveles de consciencia ante un mismo escenario: un niño podrá experimentar sensaciones, y emociones diferentes a las de otro niño. El “nudo ciego”, relacionado a la definición de los principios y valores al que se enfrenta la verdad científica es el entendimiento bajo una teoría de comportamiento infalible, de la experiencia subjetiva como parte de la consciencia, de manera objetiva y racional, en otro individuo diferente al “si mismo”. Es en este sentido de la consciencia, en la cual la verdad científica se cuestiona desde la filosofía y la teología en la búsqueda y definición de la experiencia subjetiva. Una manera de evidenciar aquella afirmación, es a través de las cualías⁷⁶ como uno de los elementos de la experiencia subjetiva; este es un camino que además exige entender la verdad individual que se encierra en la consciencia de cada ser vivo. Este aspecto es de gran relevancia, puesto que si, un ser humano pudiera alinear perfectamente su propia verdad individual, con la de los demás seres humanos, a través de un cimiento único, en dicho caso podría existir una base sólida para la construcción de los principios y valores de la sociedad. Sin embargo, está vigente el debate de si la ciencia moderna podría en un futuro llegar a demostrar que esa posibilidad sea válida. En caso contrario, como una realidad que cobija el post modernismo, queda una tarea monumental al individuo para la búsqueda y edificación de aquel cimiento único, que parte de una verdad absoluta, incomprendida por la humanidad e inexistente para muchos, puesto que forma parte del misterio que envuelve al ser humano, tanto en el conocimiento del si mismo como del universo. Aquel cimiento único es superior a la limitación de la civilización en el entendimiento de su consciencia desde la verdad científica. Es desde una perspectiva teológica y filosófica que se puede encontrar aquel camino marcado por un amor omnipotente y superior al del amor humano; un cimiento al que se llega unicamente a través de la fe, constituyéndose en la médula del mensaje del Cristianismo y que implica la vida espiritual de cada individuo no reconocida por la definición científica por “lo que hace” o por “la manera como funciona”, pero presente en el misterio del conocimiento del “ser”, desde muchas perspectivas y buscado desde inicios de la civilización. El misterio, como elemento común a toda forma de pensamiento humano tiene la capacidad de exasperar al ser humano y a la civilización, por su incapacidad de entenderle, o por el contrario cabe la posibilidad de admitirle como parte de su “ser”, en cuyo caso se requiere de la voluntad de asimilar que, por más desarrollo científico y noción de progreso y bienestar presentes, el misterio estará siempre marcando los límites del entendimiento. Las cualías, son una evidencia desde la neurociencia de la incapacidad del ser humano de desarrollar una comunicación perfecta para entender la verdad individual y por ende la de un todo social. Son además una razón más para admitir

---

⁷⁶ Cualías o Qualías, cualidades subjetivas de las experiencias individuales. Aunque este concepto todavía está siendo debatido en su significado, para el contexto del presente documento se hace referencia a la experiencia subjetiva de cada individuo. <https://es.wikipedia.org/wiki/Qualia>

la debilidad del ser humano para encontrar una verdad absoluta por sus propios medios; y cuyo vacío existencial, puede terminar en el camino fácil de la negación o indiferencia de la posibilidad de tan anhelada verdad.

La experiencia subjetiva y las cualias

Continuando con la guía de Rodolfo Llinás, la razón principal en las reflexiones anteriores relacionadas a la manera como se comprende la mente y el cerebro, es llegar a este punto de encuentro entre la ciencia y la filosofía para confirmar la imposibilidad de una comunicación perfecta para el entendimiento de la verdad individual del ser humano desde su experiencia subjetiva, implicando su incapacidad para conocer una verdad absoluta partiendo del simple hecho de que si no es capaz de entender a otro ser humano, mucho menos podría entender una verdad absoluta: las cualias encuentran desde la ciencia su expresión final internamente; esta expresión forma parte de lo que conocemos como experiencia subjetiva, que involucra también el entendimiento de los sentimientos: “Bien sea una experiencia producida por la activación de las vías sensoriales debida a estímulos externos, bien por estimulación experimental eléctrica (o química) en diversas áreas del cerebro, o bien por acciones iniciadas en el interior como en los sueños.(...) Al parecer las cualias se relacionan no solo con neuronas particulares en sí, sino más aún, con la geometría dinámica de los patrones de actividad eléctrica que las neuronas son capaces de producir. Aunque la complejidad de la forma como operan las cualias no ha sido determinada en su totalidad, la investigación científica ha demostrado que ante estímulos directos en el cerebro, se puede modificar su experimentación a nivel de consciencia en un individuo”⁷⁷. A manera de experimentación se pueden recrear y modificar sensaciones a partir de estímulos directos en el cerebro de un individuo que supongamos, le genera la sensación del color azul, pero entender el “como funciona” no implica el entender su esencia o su origen. En dicho sentido, la ciencia, es cuestionada en su capacidad de llegar a entender los sentimientos como el amor, más allá de sus mecanismos funcionales, biológicos y químicos. “Continuamente se discute si algún día llegaremos a comprender en términos científicos un fenómeno tan escurridizo, e incluso se debate si algún día llegaremos a una explicación hipotética, basada en procesos físicos-neurales que resulte satisfactoria y completa”.⁷⁸ Desde la neurociencia, Rodolfo Llinás afirma: “Desde el punto de vista de funcionamiento del cerebro, para mí, las cualias deben ser la suma final, el aspecto de nuestro yo que se refiere a -nuestra propia existencia-”⁷⁹. Sin embargo, a pesar de que pueda llegar a existir en las próximas décadas un entendimiento perfecto de cómo operan las cualias y como es su funcionamiento al interior del cerebro, persiste la gran inquietud de si con entender su función mental, se logra tener la capacidad de entender plenamente la consciencia del otro diferente al “si mismo” de manera “objetiva” y aún mas lejos está todavía la posibilidad de descifrar la esencia de la voluntad o el libre albedrío y la consciencia de lo moral, más allá

---

⁷⁷ “El Cerebro y el Mito del Yo”, Rodolfo Llinás, páginas 243-244.

⁷⁸ “El Cerebro y el Mito del Yo”, Rodolfo Llinás, páginas 245.

⁷⁹ “El Cerebro y el Mito del Yo”, Rodolfo Llinás, página 258.

de los elementos funcionales y biológicos que la componen.

Si el cerebro humano no está en capacidad de lograr la vivencia, de entendimiento cognitivo perfecto de la verdad individual “del otro”, de su experiencia subjetiva, entonces sería imposible construir un modelo racional de principios y valores que involucre la experiencia subjetiva de cada ser humano para una alineación social común, exclusivamente desde el conocimiento del cerebro. El nudo ciego, para definir principios y valores en el ser humano, no se podría desatar solo desde un proceso mental exclusivo del cerebro.

Desde la perspectiva filosófica, en una búsqueda del entendimiento del “ser”, existen también argumentos sólidos que confirman lo que la ciencia ya viene admitiendo.

Thomas Nagel (Belgrado, Yugoslavia - 1934)⁸⁰ en su ensayo (1974) ¿Que se siente ser un murciélago ?⁸¹ no se refiere directamente al término cualías, pero aborda la cuestión de la experiencia subjetiva. Su trabajo es una expresión de la dimensión y complejidad subjetiva de la consciencia en el ser humano. Para Nagel, la definición sobre el carácter subjetivo de la consciencia está sujeto a que un organismo debe tener algo que lo determine a “ser” ese organismo (de cualquier especie), un condicional para que dicho organismo pueda tener diferentes estados mentales conscientes. En esta definición, la subjetividad va más allá de la definición de sensación o de estados funcionales de la expresión de estados conscientes. No tenemos idea en que consiste dicho carácter subjetivo (algo) de la experiencia de la consciencia de un organismo debido a que lo conectamos a un solo punto de vista, el punto de vista del ser humano; el punto de vista de su cerebro, de su capacidad mental. Thomas Nagel profundiza en su explicación tomando al Murciélago como referente. Este mamífero se determina a “sí mismo” por el hecho de que tiene experiencia; pero su experiencia sensorial para comprender el mundo es incomprensible para el ser humano ya que se fundamenta en el sonar o ecolocación, que puede identificar las características de un árbol, de acuerdo al reflejo en altas frecuencias de sus sonidos percibidos por sus órganos sensoriales e interpretados por su cerebro. Ciertamente, incomprensible en este caso no se refiere a que no conozcamos la mecánica de funcionamiento del cerebro del murciélago, como lo hace la ciencia, si no que el ser humano no tiene la capacidad de vivir la experiencia del murciélago ya que no lo “es”; pero si puede imaginarlo aunque únicamente bajo las limitaciones que le ofrece su propia experiencia, bajo las sensaciones y estados de consciencia propias del ser humano. De esta forma la imaginación aunque podría ser una aproximación, no es una realidad. El punto central es que un ser humano podría imaginar “yo (ser humano) siendo un Murciélago” pero no un “Murciélago siendo un Murciélago”. Hace falta el algo que permita vivir esa experiencia subjetiva. Las experiencias conscientes tienen en cada caso un componente subjetivo sobre el cual podemos descubrir, describir y

⁸⁰ Thomas Nagel , filósofo de la mente en el pensamiento post-moderno

<https://www.infoamerica.org/teoria/nagel1.htm>

⁸¹ Ver documento completo ¿Que se siente ser un murciélago ?:

<https://pdfs.semanticscholar.org/3c41/da79e03876d1cf69f5784e880aabd4844c91.pdf>

hasta manipular de manera experimental su funcionamiento, pero no la podemos concebir o comprender en toda la magnitud, en la realidad interna del ser que lo experimenta. Esta explicación aplica también para el caso entre organismos de una misma especie. Dos personas podrán tener una alta empatía, entender e imaginar los sentimientos o la experiencia consciente del otro; pero el carácter subjetivo de la experiencia del otro no se podrá concebir o entender en toda la magnitud de su realidad. Ni siquiera el lenguaje con sus diferentes matices y alcances lo pueden hacer en ningún proceso de comunicación, por avanzado que este sea. El lenguaje no puede expresar lo que siente una persona ciega de nacimiento frente a su experiencia de los objetos de color “rojo”. La misma naturaleza propia del ser humano, como especie con una capacidad de inteligencia racional monumental, no le permite entender en esencia las cualías o la experiencia subjetiva plenamente hasta que no se desarrolle un método o una teoría que permita pensar en ello.

Un punto de vista

Uno de los argumentos de Thomas Nagel, en referencia al entendimiento de las cualías o de la experiencia subjetiva radica en la dificultad de que el ser humano solo pueda entender o generar el conocimiento requerido a partir de su propio cerebro, diseñado a través de sus funciones mentales para sobrevivir mediante las decisiones adecuadas. La evolución del cerebro humano ha llegado a todas luces mucho más lejos; ha desarrollado la verdad científica para generar bienestar a partir de descubrimientos y aplicaciones científicas como las ya descritas; ha generado conocimiento para entender el cosmos y muchos otros misterios sobre la civilización humana. Pero, si la verdad científica tiene su cimiento en la capacidad de predicción y entendimiento de su entorno, como un evento externo al ser humano a partir del cerebro, ¿ será la metodología científica capaz de explicar la experiencia subjetiva como un evento interno del ser humano, a tal punto que pueda predecir el comportamiento desde la consciencia de cada individuo? o ¿ podría llegar a entender la esencia de la voluntad en el ser humano ?. El estudio del cerebro humano, su capacidad mental y la metodología científica no tienen una respuesta sobre estas cuestiones, que pasan a ser parte del misterio en la búsqueda de la verdad desde la ciencia. Los mismos científicos, como seres humanos en su naturaleza, no están de acuerdo en la respuesta; quienes bogan por un ser humano cuya consciencia y voluntad pueden ser decifrados desde la causalidad molecular, están en el campo de la filosofía científica o materialismo científico,⁸² que nada tiene que ver con el método científico; también están los que han hecho de la ciencia una religión o una ideología⁸³, o los científicos que practican alguna religión de manera coherente con su profesión, entre ellos una larga lista de científicos cristianos de todos los tiempos⁸⁴. Por consiguiente, el mismo razonamiento lógico, que nace del cerebro y la mente humana, creadora de la metodología científica puede determinar en el si mismo,

---

⁸² Materialismo científico https://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo_científico

⁸³ Definición del científicismo <https://www.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/cientificismo-positivista-y-ciencia-positiva-hoy#b>

⁸⁴ The society of catholic scientists <https://catholicscientists.org>

la imposibilidad del diseño científico como el único punto de vista para el conocimiento de un mundo único exclusivamente racional y empírico de principios y valores que esté unificado en la consciencia de todos los individuos de la especie humana. Si imagináramos una solución a esta situación, estarían las ciencias humanas en la búsqueda de algo similar a una teoría del todo a nivel de la consciencia humana; también con un gran componente de experiencia subjetiva en la realidad de cada ser humano, en su verdad individual. Entre muchas definiciones de aquella búsqueda, el filósofo Alemán Friedrich Nietzsche ⁸⁵ (Röcken, 1844 – 1900, Weimar) acude en este sentido al desarrollo del “perspectivismo”, este punto de vista ampliamente debatido en su doctrina filosófica, en el cual no hay hechos objetivos. En dicho caso, la objetividad, se logra a partir de la diversidad subjetiva o desde múltiples perspectivas; pero los detractores de esta posición advierten que aún la diversidad subjetiva no implica la verdad como en el caso de aquella falacia que afirma que “trillones de moscas no pueden estar equivocadas”. A diferencia de Nietzsche, en el presente contexto la experiencia subjetiva forma parte de una verdad individual, sobre la cual, el mismo está en una permanente búsqueda consciente a través de la fe, de la existencia de una verdad absoluta, que trasciende la capacidad del entendimiento del ser humano; una fe que va más allá de una definición en la simple emoción o sentimiento y que implica el reto y la frustración de dicha búsqueda, aceptando el misterio como parte de la realidad humana, un misterio que está presente en la verdad científica, pero también en otras formas de razonamiento, como la filosofía y la teología.

La verdad individual

El avance de la tecnología en las comunicaciones y el nuevo mundo de la información desarrollado desde la verdad científica, no podría llegar a un estado en el cual dos seres humanos pudieran entender completamente la verdad individual de cada uno de ellos. La verdad científica nació de hechos deterministas; aquellos eventos medibles y que no dan lugar a especulación. Son el cimiento de la ciencia experimental de Newton y que gobiernan gran parte de la vida diaria de la humanidad. Este aspecto determinista de la verdad individual ha llevado a la concepción de un lineamiento filosófico que en la cultura occidental tuvo sus primeras manifestaciones en los pensadores de la antigua Grecia (Siglo IV a.c) ⁸⁶, siendo esta una corriente que se fue estrechando en la edad media, hasta llegar a un plano de explicación puramente objetivo y racional, del sentido y esencia de la vida en el ser humano, filosofía soportada y revitalizada por varios filósofos ⁸⁷ de la edad media; dicha corriente de pensamiento ha sido también el sustento para la definición de los principios y valores que entran a regir la naturaleza del progreso moderno y del mundo contemporáneo. Pero, la evolución de la verdad científica también parte de hechos indeterministas; aquellos

⁸⁵ Biografía de Frederick Nietzsche <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/nietzsche.htm>

⁸⁶ La filosofía de Aristóteles, continuación de la filosofía de Sócrates y Platón postula al hombre como sujeto de la razón y del alma. Aristóteles puede ser considerado como el primer investigador científico en el estricto sentido de la palabra. <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles/>

⁸⁷ En esta línea de pensamiento están Rene Descartes (Suecia, 1596 - 1650), Baruc Spinoza (Holanda , 1632 – 1677), Immanuel Kant (Rusia , 1724 – 1804), Friedrich Nietzsche (Alemania, 1844 – 1900) entre otros.

eventos probables, que gobiernan la física cuántica y que en la tecnología contemporánea desempeñan un papel fundamental en la vida diaria. La verdad científica, en términos de validación experimental y en su metodología, se basa en la aproximación de la capacidad del pensamiento racional humano unido en estos dos tipos de eventos reales: deterministas e indeterministas.

Desde la verdad científica y el pensamiento racional la búsqueda continuará hasta encontrar, si es posible, esa teoría, bajo un evento experimental, que le permita al individuo desde su verdad entender ese algo de su comportamiento en su consciencia subjetiva, en su consciencia moral y en su voluntad, que no se conoce; y que, aún, si existiese dicho entendimiento, tendría que desarrollar la capacidad de comunicación perfecta, para dar a conocer a otro individuo de manera precisa su realidad subjetiva.

La interpretación de la verdad individual en términos relativos a cada ser humano, no tiene un marco de aceptación general como si lo tiene la metodología científica. Pero, dicha verdad es una realidad en cada ser vivo y en la que el ser humano se siente fuertemente impulsado a entender. Esta frontera entre el razonamiento y la imaginación desde la naturaleza humana no es el único camino en la búsqueda del entendimiento de la verdad individual. Ante esta situación, el individuo, podría decidir de manera radical sentarse en la verdad científica como única alternativa para el entendimiento de la verdad individual a partir del estudio de la materia; podría encaminarse a complementar dicha búsqueda desde el plano filosófico, o podría estar abierto a la búsqueda desde un camino teológico, que implica la religión y la fe que le alimenta en su espiritualidad; o podría hacerlo desde una combinación de dichos caminos, asumiendo sus limitaciones como ser humano frente al misterio. Bajo dicha premisa y dado el contexto expresado en capítulos anteriores, se hace necesario resaltar que existe una verdad individual con origen biológico en un “sí mismo” definido desde la verdad científica y filosófica de manera parcial. La verdad individual encierra toda la dimensión del “ser” de cada individuo y puede ser transmitida de manera parcial a otro individuo mediante el lenguaje y sus alternativas de comunicación como parte de su experiencia subjetiva en el “sentir” de cada individuo; es una verdad que busca ser experimentada desde todas las alternativas que nos ofrece la naturaleza humana; una verdad que es la fuente de inspiración de manera “voluntaria” de millones de seres humanos para intentar transmitir aquel “sentir” desde sus propias sensaciones, emociones y sentimientos a través de un lenguaje subjetivo, como el arte, la poesía, la música y todo aquello que le complementa, que incluso, a veces sustituye el lenguaje sobrio y racional. El arte es un intento del ser humano de dar a entender su verdad individual; un complemento del lenguaje imperfecto, que en diversas instancias comunica la cultura de una generación o de una sociedad. El conocimiento de la verdad individual es de importancia vital en la construcción de la sociedad y de la comunidad; puesto que si no existe la manera de alinear la verdad de millones de individuos bajo “algo” que tenga un sentido unificador, con un fin aceptado de manera universal, entonces, cada individuo edificará sobre su propia interpretación de la

verdad o la de su grupo de interés. Los principios y valores estarían siempre condicionados y limitados por la interpretación de la verdad de un individuo o de un grupo de individuos, entrando así en un interminable ciclo de auto adjudicaciones de la verdad; creando así los efectos de la dominación de unos a otros, de unas comunidades a otras. No es difícil advertir dicha circunstancia en la historia de la civilización. Dicho ciclo podría encontrar su fin, si los principios y valores pudieran tener su origen en la existencia de un cimiento único, capaz de interpretar entre millones de individuos, aspectos comunes que permitan llegar a acuerdos en la definición de un modelo de principios y valores universalmente aceptados.

El ser humano es el único que explora su propia verdad individual y que intenta entender el “si mismo”; el ser humano es la única especie que hace un gran esfuerzo para que su propia verdad individual sea comprendida por otro ser humano, e incluso intenta comprender la verdad individual de otras especies, diferentes a la propia. El ser humano es la única criatura que “trasciende”, más allá de su capacidad racional y mental, en la búsqueda de su verdad individual, desde su experiencia y verdad subjetiva, incluso, más allá de la vida como la conoce y la experimenta con el fin de dar sentido a su existencia. El ser humano es la única especie que constantemente se cuestiona, acumulando el conocimiento y la experiencia, generación tras generación y a través los siglos para entender su propia verdad individual y la de su comunidad, expresada en múltiples y variados rasgos culturales, con cuestionamientos sobre el significado de la vida y la muerte en el “si mismo” y en la vida en sociedad. Esa capacidad de trascender en el entendimiento de su verdad individual, le lleva a la búsqueda y el entendimiento de una verdad aceptada por la comunidad y por la sociedad, es la capacidad que le lleva a la búsqueda desde otras instancias de respuestas que la verdad científica aún no tiene, es la búsqueda de una verdad absoluta, que para muchos es un imposible. Es la búsqueda que admite una alternativa a la exasperación existencial, el reconocimiento de aquel cimiento único que parte de tal verdad misteriosa, columna vertebral en la construcción de los principios y valores de la humanidad. Uno de los caminos que ha marcado la historia del ser humano para dar respuesta a estas inquietudes es a través de las diferentes religiones, estudiadas por la teología. Es aquí donde el “si mismo” está enmarcado en un contexto diferente, construido en diversas culturas milenarias, de acuerdo a las experiencias de sus comunidades y sociedades, dando cabida e intentando comprender el sentido subjetivo de su propia verdad. A diferencia de las ciencias y de la filosofía contemporáneas⁸⁸ que exaltan sus virtudes bajo marcos de pensamiento que niegan la posibilidad de trascender el mundo natural para la explicación y el sentido de la existencia humana, la religión Cristiana lo hace admitiendo la posibilidad de una existencia sobrenatural, una existencia superior al ser humano, en la que se reconoce su debilidad en el entendimiento de una verdad absoluta por sus propios medios, entre otras, por su capacidad mental limitada en el mapa funcional de su propio cerebro; pero ello conlleva a un esfuerzo

---

⁸⁸ En el marco de la filosofía contemporánea se ha excluido la posibilidad de Dios en la mayoría de los casos, excepto por aquellas filosofías que se derivan de alguna religión.

propio de la naturaleza humana y de ningún otro ser y es la “fe”, más allá de una definición biológica en la emoción o el sentimiento; es la fe la que da la posibilidad al conocimiento de aquel cimiento único, entendida más allá de un simple mito o superstición como parte de la experiencia subjetiva del si mismo.

Corolario I

Recapitulando, hemos recorrido como desde el cerebro humano, el órgano resultado de la selección natural, que ha permitido sobrevivir a la especie humana entendiendo y proyectando el medio ambiente en el que sobrevive, inicialmente mediante la predicción de la movilidad y luego a través de la ciencia, el ser humano, desde su facultad racional, intenta comprender no solo los misterios de la cosmología y del universo, si no los misterios que encierra cada individuo en la definición de su verdad individual y de su consciencia, de sus principios y valores como insumos requeridos para la construcción de la civilización. Esta búsqueda que trasciende a cada individuo, ha evolucionado a través de la filosofía, incluso antes que la ciencia, como pensamiento racional, cuestionando el único punto de vista como expresión del cerebro humano. En el trayecto que sigue, se acudirá a la posibilidad de la trascendencia como alternativa a su negación. Ese “algo” o ese “vacío” racional, que es admitido como misterio consciente, pero que admite la posibilidad de una verdad absoluta que se sostiene en un cimiento único, hace que cada ser humano busque y entienda su propio “ser” y el de su comunidad en un contexto más complejo; una dimensión que no cabe en su totalidad en la verdad científica y su metodología aplicada a la materia, pero que apunta hacia la búsqueda de la misma verdad absoluta. Esta búsqueda del ser humano se basa en la teología como fuente de búsqueda de respuestas que no se han podido encontrar a través de la verdad científica ni filosófica. En el contexto de la teología, la búsqueda de la verdad es extrapolada más allá de la mente entendiendo al cerebro; es una búsqueda que parte de un ser humano que en su integridad, en el si mismo, es mucho mas complejo que lo que la verdad científica ha podido identificar y que se niega a definirse solo como un cerebro con una función mental. Y como intuyeron los científicos en la conferencia de Solvay, es la religión, como expresión teológica, desde la verdad individual y social, con la fe como manifestación de su experiencia objetiva y subjetiva, la que ha sostenido las columnas de la ética, la moral y los principios y valores que han guiado la civilización humana, con sus aspectos positivos y negativos y su visión de progreso hasta nuestros días.

CAPÍTULO II

La religión

La verdad científica se fundamenta en sus propias definiciones, conceptos y terminologías, tales como hipótesis, experimentación, teorías, leyes, metodologías, evidencias, predicciones, observaciones, conocimiento e una infinidad de términos que aplican en sus innumerables campos de acción. Todos ellos definidos en aquello que tiene un alto grado de objetividad y es demostrable desde el conocimiento humano y su relación con el universo; pero también con una buena dosis de misterios aún no resueltos.

El origen del universo y de la vida, la muerte, el sentido del “ser” como misterio humano, tiene una respuesta en la verdad científica, todo termina para un ser vivo cuando se cumplen ciertas condiciones estipuladas en su metodología. La consciencia en la experiencia subjetiva del individuo desde la verdad individual, sigue en la búsqueda de su propia identidad como alternativa al sentido de la existencia y de otros misterios cuyas respuestas son parciales o negaciones cuando dependen solo de la verdad científica.

Siendo todo misterio una incógnita universal, la búsqueda de la verdad absoluta implica la búsqueda de un punto de unión en un cimiento único, de diferente aproximación entre las verdades científica, filosófica y teológica, ya que las verdades parciales confluyen a la única verdad, de diversas maneras en un intrincado viaje de entendimiento, en la verdad individual de cada ser humano con la que se identifica en el trayecto de su vida en el sí mismo⁸⁹. Es una búsqueda, que además ha sido permanente a través de la historia del ser humano desde las numerosas religiones; hoy se calcula que existen diez mil religiones en el mundo. Siendo las principales, el Cristianismo, el Islamismo, el Hinduismo y el budismo; aproximadamente un 16% de la población del mundo no tiene afiliación religiosa⁹⁰. Esta gran diversidad es una expresión de la gran riqueza cultural de las naciones y al mismo tiempo la búsqueda implacable de un marco de principios y valores humanos que, aunque se han formado en un camino largo y fructífero en muchos casos, no se han podido encontrar partiendo de aquel cimiento único, que sirva de guía o timón a la humanidad.

El significado de la religión puede ser ampliamente debatible dependiendo de las fuentes desde donde se pretende entender; los variados argumentos pueden encontrarse en incontables documentos a través de los siglos. Tanto Cicerón (Arpino, 106 – 43

---

⁸⁹ En la ciencia, la verdad absoluta, equivale a la teoría del todo; aunque existe una gran corriente que niega esa posibilidad dado el indeterminismo de la física cuántica, todavía bajo estudio y entendimiento.

⁹⁰ Distribución de la población mundial entre el 2015 y el 2060 por religión. https://populationeducation.org.translate.goog/world-population-by-religion-a-global-tapestry-of-faith/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

a.c.,Formies)⁹¹, historiador romano, como Lactancio (Africa septentrional, 250-325, Galia)⁹², escritor Cristiano nacido en el norte de Africa, se encuentran entre los primeros en exponer definiciones epistemológicas. Cicerón asumió una definición a partir del deber : “Quienes se interesan en todas las cosas relacionadas con el culto, las retoman atentamente y como las releen, son llamados «religiosos»” definición que se deriva de la re lectura con una dosis de escrúpulo en cuanto a los cumplimientos de los deberes en el culto a los Dioses. Lactancio le dio un carácter de vinculación : “Obligados por un vínculo de piedad a Dios” estamos “religados”; del latín religare. En esta definición se resalta la relación de dependencia.⁹³ Durante los siglos siguientes, se encuentran diferentes aproximaciones al significado de la religión dependiendo del contexto histórico o lugar donde se defina, siendo su definición un debate inconcluso. Recientemente se incluyen enfoques diferentes, especialmente a partir de las ciencias humanas como la sociología y la antropología cultural; también en el sentido que se le puede dar a la palabra religión desde el contenido de cada creencia. En un sentido general y monoteísta William James (Nueva York, 1842 – 1910, Chocorua)⁹⁴ afirma: “consiste en la creencia de que existe un orden invisible y nuestro Dios supremo permanece en un armonioso ajuste de nosotros mismos a ello”. En sentido politeísta la define Wittgenstein (Viena,1889-1951,Cambridge)⁹⁵: “Porqué llamamos a algo religión ?, bien, quizás porque tiene una relación directa con muchas cosas que hace mucho son llamadas religión; y esto puede afirmarse para dar una relación indirecta a otras cosas que llamamos con el mismo nombre”.Muchas culturas carecen o rechazan la distinción entre lo natural y lo sobrenatural. Creen que las personas o poderes incorpóreos no existen en una realidad de otro mundo, pero tal vez en el tope de cierta montaña, en las profundidades del bosque, o en “todas partes”. Para evitar esta vista de dos realidades separadas, algunos teóricos han reemplazado la palabra sobrenatural, con otros términos como “super humano”. Hick (Scarborough,1922- 2012,Birgminham,)⁹⁶ usa el término trascendente: “La realidad aceptada que trasciende todo lo que no sea el si mismo pero no es trascendido por nada más que el si mismo”. Desde una aproximación funcional y sustantiva, se sostiene que aún formas ateístas del capitalismo,el nacionalismo y el marxismo funcionan como religiones. La literatura de estas instituciones seculares como religiones funcionales es masiva, “El volumen de literatura soportando el punto de vista de que el Marxismo es una religión es tan abundante que no se puede descartar fácilmente”.⁹⁷

Cada religión se construye y define desde la experiencia humana reflejada en la verdad

⁹¹ Biografía de Marco Tulio Cicerón <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/ciceron.htm>

⁹² Biografía de Lactancio https://ec.aciprensa.com/wiki/Lucio_Cecilio_Firmiano_Lactancio

⁹³ Etimología de la palabra “Religión”. <http://www.hispanoteca.eu/Foro/ARCHIVO-Foro/Religi%C3%B3n-religare-relegere.htm>

⁹⁴ Biografía de William James <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/james.htm>

⁹⁵ Biografía de Ludwig Wittgenstein <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wittgenstein.htm>

⁹⁶ Biografía de John Hick <https://iep.utm.edu/hick/>

⁹⁷ El concepto de religión, Stanford Encyclopedia of philosophy, 2022
<https://plato.stanford.edu/entries/concept-religion/>

individual de sus fieles seguidores y en su comunidad , desde la creencia y desde la fe, que no aplican por igual en todos los casos. Desde la trascendencia se construyen los conceptos de Dios, alma y espiritualidad que también tienen sus propios y diversos matices. Las religiones parten también de experiencias inmanentes⁹⁸, esencialmente concebidas al interior del ser como ente individual; es la experiencia subjetiva del ser humano y el pensamiento de la lógica de Dios, que marcan las diferentes formas de entender un camino en la edificación del conocimiento y aceptación de las religiones, algunas concebidas desde una posición racional.

Historia de las religiones

El ser humano descendiente del Homo Erectus, en los archivos de la historia data de hace unos 2 millones de años, proveniente del sur de África⁹⁹, el cual evolucionó en una ramificación del género “Homo” que dio origen al ser humano – el “Homo Sapiens” moderno; los demás géneros homo, han desaparecido siendo el más conocido el Homo Neardental¹⁰⁰. Es una hipótesis, todavía bajo investigación que en España en un lugar llamado la “sima de los huesos de Atapuerca”, hace 400 mil años pudo originarse el primer rito¹⁰¹ funerario por el Homo Neardental¹⁰²; datos mas recientes confirman un rito funeral¹⁰³ Neardental de hace 50 mil años en Francia en La Capelle Aux-Sanints. Los descubrimientos arqueológicos de “la dama roja de Pavilon” revelan el primer humano encontrado¹⁰⁴ y enterrado hace unos 30 mil años AC, junto con conchas, anillos y varillas de marfil teñidos de rojo con la misma sustancia que los huesos, indicando esto una manera de despedir a los muertos. En aquel periodo prehistórico llamado el paleolítico¹⁰⁵, el ser humano sobrevivía a la última glaciación y era principalmente nómada y cazador, realizando grandes migraciones desde el sur del África hacia el Asia, Europa y América. Pareciera que tanto el Homo Sapiens como el Homo Neardental fueron las especies con algún grado de expectativa frente a la muerte como un misterio del “más allá”, admitiendo lo sobrenatural

---

⁹⁸ Es lo contrario de la trascendencia; la explicación está en el interior del “si mismo”.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Inmanencia>

⁹⁹ “Homo Erectus” es más antiguo de lo que se pensaba

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/homo-erectus-es-mas-antiguo-que-se-pensaba_15391

¹⁰⁰ El hombre de Neardental, mucho más humano de lo que se creía

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/hombre-neardental-mucho-mas-humano-que-se-creia_14381

¹⁰¹ El hacha de Atapuerca https://elpais.com/diario/2003/01/08/sociedad/1041980401_850215.html

¹⁰² La sima de los huesos en la frontera del conocimiento <https://www.atapuerca.org/es/ficha/ZC902F205-C003-50CB-65B8F2A0F3090121/la-sima-de-los-huesos-en-la-frontera-del-conocimiento>

¹⁰³ Evidence supporting an intentional Neardental burial at La Capelle Aux-Sanints

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3890882/>

¹⁰⁴ Dama roja de Paviland https://es.wikipedia.org/wiki/Dama_roja_de_Paviland y la Dama roja del Miron <https://mujeresconciencia.com/2018/11/20/una-valiosa-sepultura-iberica-la-dama-roja-de-el-miron/> - - el entierro de gemelos más antiguo del mundo https://historia.nationalgeographic.com.es/a/entierro-gemelos-mas-antiguo-mundo-tiene-31000-anos_15874

¹⁰⁵ El Paleolítico definición y cronología <https://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico#Creencias>

y por sentido común, la posibilidad de la continuación de la vida después de la muerte; ya entonces, en algún momento, se perfila un sentido espiritual como parte del ser humano, es la semilla del ser “religioso” una gran diferencia ante otras especies de seres vivos. Muy posiblemente en aquellos escenarios prehistóricos comenzó el ser humano a cuestionarse y a asombrarse ante la posibilidad de la muerte y a asumir significados arraigados en diferentes contextos tribales. La pregunta sobre el sentido de la existencia y la vida después de la muerte de aquel espíritu trascendente, propio del ser humano y se fue consolidando y hacia el 10 mil AC, ya se encontraban las primeras huellas de grupos sociales tribales con ritos de mayor complejidad; aparecieron en cada cultura el equivalente del chamán o el chieftan, el jefe tribal o quien tenía una posición jerárquica importante por su capacidad de contacto con aquella visión trascendental o del mas allá de la muerte del ser humano. Eran culturas mas avanzadas que tuvieron que ajustarse a drásticos cambios climáticos, desarrollaron el arte a partir de las pinturas rupestres, como manifestación de su experiencia subjetiva; pero el empleo de la agricultura y la domesticación animal, marcaron un hito importante para la humanidad, puesto que a partir de esta práctica se desarrollaron las primeras comunidades sobre las cuales aparece posteriormente la cuna de la civilización. Podría considerarse este periodo que inició hace unos 10 mil años AC, llamado el neolítico¹⁰⁶ hasta el 4 mil AC, tal vez el periodo más revolucionario de la historia humana, pues, además de ser la época del inicio de las principales religiones, es el inicio del crecimiento de la población humana; la dominación entre las clases sociales y culturas, las guerras, el dominio técnico de la naturaleza y por consiguiente aparecen muchos aspectos de convivencia social que posteriormente se convertirán en parte de los problemas que aquejan todavía a la civilización contemporánea. El afán de la dominación “del otro”, de la “otra tribu”, o del “otro grupo social”, es el evento o la acción de desestabilización de la comunidad que el ser humano ha ejercido con mayor frecuencia, entre diferentes grupos de interés, inicialmente tribales, desde el neolítico hasta la civilización del mundo contemporáneo. En el neolítico, el mundo ya tiene un nivel de desarrollo y transferencia precaria de ideas a través de las migraciones y el incipiente intercambio comercial, en las grandes regiones con características locales en el Medio Oriente, Europa, Asia, América y África. Se reconoce a Jericó¹⁰⁷ (Cisjordania) como una de las aldeas más antiguas del mundo, incluye en sus inicios una torre, posiblemente para defensa, almacenamiento de semillas o actividades rituales. Pero es en Gobekli Tepe¹⁰⁸ en Turquía el lugar habitado por una sociedad nómada -sedentaria, donde aparece el santuario o templo más antiguo del mundo y se distingue ya una conciencia de lo sagrado; su complejo megalítico es seis mil años mas antiguo que los de Stonehenge¹⁰⁹ en Inglaterra, data de entre el nueve mil al siete

---

¹⁰⁶ El neolítico definición y cronología. <https://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico>

¹⁰⁷ Jericó es tal vez la población que ha estado habitada de manera constante desde hace diez mil años. <https://es.wikipedia.org/wiki/Jeric%C3%B3>

¹⁰⁸ Gobekli Tepe: El Primer templo de la Historia. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/gobekli-tepe-primer-templo-historia_6363/4

¹⁰⁹ Inglaterra parece haber resuelto el misterio del origen de Stonehenge <https://www.dw.com/es/inglaterra-parece-haber-resuelto-el-misterio-del-origen-de-stonehenge/a->

mil AC. Los monolitos eran piedras de 5.5 mts de altura y hasta 40 toneladas cada uno, siendo un yacimiento de 90 mil metros cuadrados que todavía está en proceso de excavación. Los pilares de los monolitos en forma circular tenían apariencia humana estilizada, construido por grupos de cazadores - recolectores de 200 kms a la redonda para celebrar rituales asociados a las fuerzas animales que representan los pilares del complejo. Similares patrones se siguieron en todo el neolítico en cada una de sus regiones, por ejemplo en Asia se habla del hombre de Pekin¹¹⁰, una sub especie del Homo Erectus; o de una cultura cuyas ramas se desprenden de los grupos tribales¹¹¹ Peilikan y Cishan, que finalmente evolucionaron con diferentes tipos de arte y cerámica encontrada en tumbas de aquellos miembros privilegiados de su comunidad¹¹². El período neolítico, marca también, un hito importante en el nacimiento de los cultos y mitos buscando un sentido a la vida en las actividades primordiales como producción agrícola y la guerra, las manifestaciones naturales y otros sucesos de carácter sobrenatural para la comunidad tribal como es el sentido trascendente de la vida después de la muerte través de ritos funerales de diferentes matices y diversidad de tumbas adornadas con tipos de artefactos ya sea de arte rudimentaria o más avanzada, o elementos que de alguna manera se relacionaban con quien fallecía. Eran los cultos¹¹³ que se evidenciarían en las civilizaciones primitivas buscando respuestas sobrenaturales en los animales, la naturaleza , figuras antropomorfas, totems y santuarios de diferente composición. En algún momento del neolítico, también aparece la semilla de la mayoría de las religiones que dominan el mundo moderno; puesto que la escritura no existía, la tradición oral , costumbres y ritos se fueron consolidando según las regiones y culturas. Muchos de estos cultos adoraban a diversos Dioses e incluso tenían costumbres arraigadas en el sacrificio humano; era una forma de religión primitiva. En el transcurso del neolítico y hasta el siglo primero AC, otros dos eventos que marcarán la humanidad van emergiendo entre migraciones, guerras, invasiones e intercambios comerciales cada vez de mayor frecuencia: la invención de la escritura en siglo el 3.5 AC y el uso de los metales¹¹⁴ y su tecnología entre los siglos 4.5 AC y 1 AC. Durante el neolítico aparecen la primeras civilizaciones¹¹⁵, siendo Mesopotamia la de mayor reconocimiento, emergió en el medio oriente entre los ríos Tigris y Eufrates. La cultura sumeria es parte inicial de esta civilización en cuanto a la creación de las ciudades – estado y la aparición de la escritura cuneiforme. En dicho entorno , la ciudad de Ur, fue una de las primeras

---

[54372161](#)

¹¹⁰ Hombre de Pekin , fósiles que datan entre 500 a 200 Mil años AC, alguna vez se consideró como el eslabón perdido https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus_pekinensis

¹¹¹ Introducción a la economía China: los inicios de la época dinástica
<https://zhuangziinstitute.org/tag/cultura-de-peilikan-y-cishan/>

¹¹² Neolithic period in China https://www.metmuseum.org/toah/hd/cneo/hd_cneo.htm

¹¹³ La religión del neolítico <https://www.lacrisidelaahistoria.com/la-religion-del-neolitico/>

¹¹⁴ La edad de los metales se estima vá desde el siglo VI AC hasta el siglo I AC; comienza con el trabajo del Cobre, el Bronce y el Hierro. <https://www.historiando.org/edad-de-los-metales/>

¹¹⁵ La civilización implica un sistema social más organizado que la aldea o la tribu. Existen relaciones más complejas de comercio, escalas sociales, creencias o religiones , arte y tecnología. Existe también una historia escrita y un sistema sedentario a partir del centro urbano.

ciudades sumerias cuyas ruinas datan del siglo 5 AC y existen todavía en el actual Irak. Es aquí donde confluye el origen histórico de tres religiones que marcan la historia de la humanidad en occidente: el Judaísmo, el Cristianismo e Islamismo. Todas confluyen en un Padre o Patriarca llamado Abraham. Vale la pena resaltar que su origen histórico nace de la evidencia en las escrituras iniciales entre el siglo 3 y 5 AC ; sin embargo, de acuerdo a sus seguidores la tradición oral es mucho más antigua, el Libro del Génesis, común para el Judaísmo y el Cristianismo pudo tener su origen en la tradición en el siglo 9 AC¹¹⁶. Tienen en común estas tres religiones también, que son religiones monoteístas, puesto que creen en un solo Dios; algo inusual durante el neolítico y la edad de los metales. El Judaísmo¹¹⁷ surge entonces en medio de una civilización naciente, donde florecieron con características culturales y dinámicas religiosas diferentes y numerosos imperios de la edad antigua¹¹⁸; eran el cimiento de una nueva estructura social dominante. Para el Judaísmo Dios¹¹⁹ creó el mundo e hizo una alianza con Abraham, del linaje de Noé, para entregarle la tierra prometida al pueblo de Israel y la diseminación de sus descendientes por las naciones del mundo de la estirpe de su hijo Isaac, a quien tuvo con Sara. La enseñanza y principio más importante del Judaísmo es que hay un solo Dios, incorpóreo y eterno, que quiere que todos los hombres hagan lo que es justo y misericordioso. Todas las personas son creadas a imagen de Dios y merecen ser tratadas con dignidad y respeto. El texto Judío más importante es la Biblia Hebrea, que cual consistió inicialmente de los cinco libros de la Tora, posteriormente se complementó con la Mishná y el Talmud. En la Biblia Hebrea, la ley de Moisés está por encima de cualquier autoridad. Tradicionalmente, el pueblo Judío vive a la espera de la llegada de una era mesiánica en la que la paz universal será establecida en la tierra de acuerdo a la visión de los profetas de Israel¹²⁰. La historia del pueblo de Israel está estrechamente ligada a su religión; una historia de increíble superación que ha estado marcada por destierros y ocupaciones de territorios ancestrales y conflictos bélicos aún hasta nuestros días, su historia fue marcada en una edad media exacerbada por conflictos religiosos como las cruzadas y movimientos anti-semitas que llegaron a su cúspide con el holocausto durante la segunda guerra mundial. Jerusalén por ser reconocida la cuna desde las tres religiones que manifiestan un mismo Patriarca, ha mantenido ocupaciones

¹¹⁶ Origen hipotético desde la tradición Eloísta – Yahvista de los libros del Tanaj (Judío) o algunos libros del Antiguo testamento (Cristiano) <https://es-academic.com/dic.nsf/eswiki/424202>

¹¹⁷ What is Judaism ? https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3710122/jewish/What-Is-Judaism.htm#Watch

¹¹⁸ La edad antigua comienza con la invención de la escritura y termina hacia el 476 DC con la caída del imperio Romano de occidente, para dar paso a la edad media. Además de los Sumerios, existieron un gran número de imperios en el mundo como el Arcadio, el Asirio, el Babilónico y hacia el oriente extremo las civilización veda y persa, y los imperios de la China Antigua. También están los imperios del Africa entre los más importantes el Imperio Egipcio y en la América Antigua el Imperio Maya entre otros.

¹¹⁹ De acuerdo al momento histórico, el lenguaje y su interpretación, el Dios Judío ha recibido varios nombres tal como Adonai ó Elhoim (Hebreo), posteriormente YHWH –Yahweh (Yahveh) y luego la forma latinizada Jeová más propia del Cristianismo. <https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-name-of-god>

¹²⁰ Acerca de la religión Judía https://es.chabad.org/library/article_cdo/aid/3235655/jewish/Quines-son-los-judos.htm

centenarias por parte de diferentes imperios, como el imperio Romano, Bizantino, Musulmán, Otomano y Británico entre otros, hasta su reunificación en 1967.¹²¹ Actualmente el Judaísmo mantiene varias denominaciones y sub grupos que varían según su interpretación religiosa, entre los principales se encuentran los reformistas, los conservadores, los ortodoxos y reconstruccionistas. Muchos Judíos se denominan a sí mismos simplemente como Judíos, sin denominación alguna¹²². Durante la ocupación del imperio Romano nace el Cristianismo con Jesús quien para los Cristianos es Dios hecho hombre y quien nace por obra del Espíritu Santo de la Virgen María teniendo como Padre putativo a San José. Jesús es reconocido por el pueblo Judío como uno más de tantos profetas de aquella convulsionada época y quien aseguran, fue divinizado por sus seguidores. Jesús es descendiente del rey David quien a su vez es descendiente de Abraham de acuerdo a la Biblia Cristiana, compuesta por el antiguo y el nuevo testamento. El Cristianismo encuentra entonces en Jesús el hijo de Dios Padre, la continuación de las enseñanzas de los profetas Judíos en el antiguo testamento, reconociendo al mismo Dios Padre, creador del universo referido por los Judíos; fue Jesús el Mesías, quien vino a traer la salvación en la vida eterna a la humanidad gracias a su mensaje de amor divino, su misericordia y su muerte consentida por Él mismo en la Cruz. Jesús como Judío renovó la ley de Moises, por ello, su muerte fue causada por quienes le rechazaron en el pueblo Judío y autorizada por Poncio Pilato, prefecto de Judea en la época de la dominación Romana. La razón teológica sobre la que se sostiene el Cristianismo como continuación del anuncio de los profetas del Antiguo testamento y la ley de Moises, es la encarnación de Jesucristo, hijo de Dios como hombre y su resurrección, venciendo la muerte y prometiendo así un reino de amor eterno a quienes por voluntad propia le sigan y a la perdición de las almas a quienes le rechacen¹²³. Sus primeros seguidores fueron los doce apóstoles a quienes Jesús se apareció resucitado; de ahí que sus seguidores se multiplicaron y se diseminaron por el mundo, especialmente en occidente, hasta el presente. La historia de la Cristiandad está colmada también de persecuciones sanguinarias a sus seguidores, pero también de una larga transición conflictiva manifestada en guerras y persecuciones religiosas a los herejes o no creyentes, con mayor fuerza durante la edad media, época en la cual prevalecía una marcada influencia monárquica inicialmente de los imperios Romano y Bizantino y posteriormente en los nacientes estados imperiales de Europa occidental. El Cristianismo tiene también diferentes ramas y subdivisiones de acuerdo a la interpretación religiosa de sus fieles, siendo los grupos principales representados por las iglesias ortodoxas, las iglesias Evangélicas o protestantes, y la iglesia Católica; siendo esta última el foco del presente documento¹²⁴. La iglesia Católica reconoce al Papa como sucesor de Pedro, quien según los fieles Católicos fue el primer Papa. Algunos siglos después, hacia el año 570 DC, nace el profeta Mahoma

---

¹²¹ Historia del Pueblo Judío <https://www.jewishvirtuallibrary.org/history>

¹²² Tipos de Judíos <https://www.myjewishlearning.com/article/tipos-de-judios/>

¹²³ El Cristianismo <https://ec.aciprensa.com/wiki/Cristianismo>

¹²⁴ Las religiones cristianas, protestantes y Ortodoxos <https://es.catholic.net/op/articulos/20581/cat/24/las-religiones-cristianas-protestantes-y-ortodoxos.html#modal>

(La Meca 575 D.C.– 676 D.C., Medina)¹²⁵, descendiente de Abraham, quien recibió revelaciones de Dios a través del ángel San Gabriel para corregir el error humano con las escrituras y doctrinas del Judaísmo y del Cristianismo y todas las demás religiones en el que se había incurrido. Esta corrección se hace a través del Corán , el libro cuya revelación está escrita en lengua árabe. Según el Islam , la alianza de Dios con Abraham para extender su estirpe con el mundo fue a través de su hijo Ismael¹²⁶, hijo de Agar su sierva egipcia; no de Isaac como lo asegura la religión Judía y Cristiana. El pueblo Musulmán es el que sigue al Islam, considera como profeta anterior a Mahoma a Jesús, quien para ellos no fue crucificado. Para el Islam, existe un solo Dios. Él es justo y razonable, y quiere que alcancemos el Paraíso. Dios es el creador de todas las cosas. Sin embargo, Dios¹²⁷ nos ha colocado en esta vida como una prueba, para evidenciar lo malo de lo bueno. Y estaríamos perdidos si nos abandonara a nuestra suerte¹²⁸. Los Musulmanes también creen en un paraíso eterno al cual tendrán acceso las almas que siguen a su Dios y se perderán las que no lo hagan. Jerusalén ¹²⁹, La Meca y Medina son las tres ciudades sagradas del Islam; por ello Jerusalén ha sido fuente de invasiones y guerras por parte de los pueblos Musulmanes y posteriormente del imperio Otomano. El Islamismo está ampliamente extendido en el Oriente Medio, Norte de Africa , Asia Occidental y en numerosos Países de lengua árabe. Al igual que en el Judaísmo y el Cristianismo aparecen diferentes ramas del Islamismo, con sus respectivas sub divisiones, siendo las más importantes el Sunismo, el Chiismo, el Jariyismo, el Sufismo entre otros. En algún momento del neolítico, mientras en occidente, las religiones monoteístas se desarrollaban, hacia el oriente florecía otra civilización sobre el valle del río Indo y evolucionaba otro tipo de religión que conservaba una tradición cultural de varios Dioses como manifestación de una gran divinidad. No hay un Dios único, sino que todo es Dios; naturaleza, universo, consciencia u alguna otra esencia material primigenia y Dios están al mismo nivel , son las religiones llamadas panteístas¹³⁰, de entre las cuales el Hinduismo es una herencia de aquella época, una religión Henoteísta¹³¹, en la que se reconocen varios Dioses, pero uno es digno de adoración. El Hinduismo mantiene sus raíces en la India actual y posteriormente en regiones aledañas como Pakistan, Afganistan, Nepal, Europa occidental y Estados Unidos. El periodo védico¹³² entre el 1500 y el 500 AC, en el norte de la India pertenecía a una zona de constantes invasiones con gran influencia cultural y religiosa desde todos los flancos, por el occidente desde la antigua Grecia¹³³; siendo la cultura griega gran influenciadora en el origen y desarrollo de la

¹²⁵ Biografía de Mahoma <https://www.Biografasyvidas.com/Biografia/m/mahoma.htm#:~:text=A%20los%20seis%20a%C3%B1os%20qued%C3%B3,comerciante%20respetado%20en%20la%20ciudad.>

¹²⁶ Biografía de Ismael <https://www.Biografasyvidas.com/Biografia/i/ismael.htm>

¹²⁷ El Dios del Islam es Alá <https://www.islamreligion.com/es/articles/195/quien-es-allah/>

¹²⁸ ¿ Porque el islam ? <https://www.islamreligion.com/es/articles/496/por-que-el-islam/>

¹²⁹ La Meca https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n_en_el_islam

¹³⁰ Definición de Panteísmo <https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Pante%C3%ADsmo>

¹³¹ Se reconoce la existencia de varios Dioses, pero solo uno es digno de adoración.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Henote%C3%ADsmo>

¹³² Periodo Védico https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_v%C3%A9dico

¹³³ La antigua Grecia <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-119/antigua-grecia/>

filosofía, el Panteísmo e incluso la ciencias como se las conoce hoy en día. Por el norte la influencia cultural proviene de los pueblos Arios¹³⁴ y posteriormente el imperio Persa¹³⁵ y desde el oriente por el comercio generado por la ruta de la seda desde la incipiente China¹³⁶. Posteriormente en los primeros siglos de la era Cristiana, también tuvo fuerte influencia por los pueblos Árabes y el imperio Británico. La historia de la India¹³⁷ procede, con una gran diferencia frente a las religiones monoteístas, por la gran apertura a diferentes religiones y la adaptación a las mismas alimentada por la gran variedad, mezcla e influencia cultural. La religión Veda compone el conocimiento en sánscrito en cuatro libros, el Rig-veda, el Samaveda, el Yajurveda y el Atharvaveda compuestos en himnos por diversos autores¹³⁸, considerados por sus seguidores como los más antiguos del mundo dada la tradición oral que los precede; estos son la base del Hinduismo¹³⁹ junto con otras escrituras que juegan un papel de suma importancia¹⁴⁰. El Hinduismo está basado en una estructura social de castas, en las que la posición de cada individuo depende del mérito acumulado en vidas pasadas o karma, es decir sus seguidores creen en la reencarnación. Existe una creencia en varios Dioses, que se manifiestan a través de un Dios, una sola divinidad absoluta infinita y manifiesta de diferentes formas trascendentales, es Brahman¹⁴¹, que es la causa de la creación del universo, su disolución y transformación en constante ciclos repetitivos. El objetivo último es la liberación del ciclo de reencarnación, Moksha, a través de diferentes caminos del Yoga¹⁴² para la unión con un Dios de paz y amor. En el Hinduismo, la vida es sagrada, debe ser amada y reverenciada, se debe enarbolar la pureza, la verdad y la no violencia¹⁴³; para sus seguidores ninguna religión es la única vía para la salvación, pero todos los caminos genuinos son la luz de Dios y deben ser tolerados y entendidos. Sus principales Dioses,¹⁴⁴ son Shiva (Dios destructor), Vishnú (Dios preservador), y Brahmá (Dios creador, diferente a Brahman). En el Hinduismo, el Dharma

¹³⁴ Invasión Aria a la India 1500 A.C https://www.ecured.cu/Invasi%C3%B3n_aria_a_la_India

¹³⁵ Imperio Persa <https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/imperio-persa>

¹³⁶ A brief history of the cultures of Asia <https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/start-here-apah/brief-histories-apah/a/a-brief-history-of-the-cultures-of-asia>

¹³⁷ Historia de la India <https://www.lonelyplanet.es/asia/india/historia>

¹³⁸ El rig - veda es considerado el mas antiguo, data del siglo II AC. Sus autores son considerados poetas en la cultura Veda https://www.elportaldelaindia.com/El_Portal_de_la_India_Antigua/Religion_Vedica.html

¹³⁹ Introducción Veda <http://vedicheritage.gov.in/introduction/>

¹⁴⁰ En el Hinduismo son de gran importancia las escrituras Upanishads, Bhagavad-gita y las Agama <https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo>

¹⁴¹ Doce cosas que se deben saber sobre el Hinduismo <https://www.hinduamerican.org/blog/12-things-you-need-to-know-about-hinduism/>

¹⁴² Literalmente Yoga significa unir, conectar, absorberse en meditación, es una práctica originaria de la cultura incipiente del río Indo; actualmente existen muchos caminos del Yoga, algunos asociados desde sus inicios al budismo, al Jainismo y al Hinduismo. Algunos caminos para experimentar a Dios en el Hinduismo son: Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga y Raja Yoga <https://www.hinduamerican.org/blog/12-things-you-need-to-know-about-hinduism/>

¹⁴³ La nueve creencias principales del Hinduismo <https://www.himalayanacademy.com/readlearn/basics/nine-beliefs>

¹⁴⁴ El trimurti o tres formas <https://es.wikipedia.org/wiki/Trimurti>

es el concepto de religión que para sus seguidores no tiene una traducción al estilo occidental, su significado varía entre la ley natural, la enseñanza, la virtud y en el fondo un deber supremo que todo individuo debe ejecutar para realizarse interiormente. Incluso la naturaleza tiene su Dharma. Es la ley divina, que prevalece en cada nivel de la existencia desde el orden cósmico hasta las leyes religiosas y morales que unen al ser humano en armonía con dicho orden¹⁴⁵. Continuando con el camino de la historia de la religión, en el 563 – al 483 AC , en la India antigua, existió Siddhartha Gautama o Buda, quien nació de una familia aristocrática, según dice la leyenda, un adivino predijo que renunciaría a su vida terrenal; por ello su Padre un rey, le mantuvo rodeado de bienes materiales y placeres. Pero , en su juventud , al salir de su encierro tuvo la oportunidad de observar las diversas formas de sufrimiento del ser humano y también observó a un monje asceta. El contraste entre su vida y lo que observó le llevó a pensar que todo el placer de este mundo era pasajero y solo cubriría temporalmente el sufrimiento humano. Gautama abandonó a su esposa e hijo para seguir diferentes maestros e intentar el ascetismo y la renunciación en el bosque , hasta el extremo de la inanición por falta de alimento. Finalmente se dio cuenta que esto solo traía más sufrimiento. Se sentó a la sombra de un árbol a comer y a meditar. En la mañana siguiente , llegó a la iluminación o el Nirvana , a través del cual encontró las respuestas a las causas verdaderas del sufrimiento, la forma de evitarlo y como alcanzar la salvación. Entonces el Buda, dedicó el resto de su vida para dar a conocer su legado en la India¹⁴⁶. Así nació el budismo, enarbolando inicialmente las cuatro nobles verdades; la verdad acerca del sufrimiento, la verdad sobre la causa del sufrimiento, la verdad sobre el fin del sufrimiento y la verdad sobre el camino que lleva a la terminación del sufrimiento. Es en la tercera verdad en la que se alcanza la iluminación o el Nirvana. El budismo también cree en la reencarnación de acuerdo al Karma en la vida individual, en ciclos de muerte y nacimiento , que de acuerdo a sus acciones en la vida anterior le corresponde el plano en la nueva vida.¹⁴⁷ En la tercera noble verdad se termina el ciclo de muerte y nacimiento y en la la cuarta noble verdad se enseña la cesación del sufrimiento a partir del óctuple sendero, es decir recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración¹⁴⁸. El budismo también tiene diferentes clasificaciones , siendo las tres principales el Thervada, el Mahayana y el Tibetano; a pesar de su origen en la India, terminó expandiéndose y concentrándose por en el Oriente Asiático , en países como China, Tailandia, Japón, Corea , Cambodia, Tibet, Nepal , con seguidores en diferentes regiones del mundo. El budismo no tiene una autoridad central, pero reconoce al Dalai Lama como el Monje que lidera el budismo Tibetano. A pesar de que sus libros de sabiduría están en constante evolución, sus principales textos son el Vinaya Pitaka, el Sutta Pitaka y el Abhidhama Pitaka , que constituyen el canon Pail de los tres canastos¹⁴⁹. A menudo es considerada una religión no teísta, no existe un Dios creador (diferente a

¹⁴⁵ Cuatro factores del Hinduismo <https://www.himalayanacademy.com/readlearn/basics/four-facts>

¹⁴⁶ The origins of Buddhism <https://asiasociety.org/education/origins-buddhism>

¹⁴⁷ An introduction to Buddhism <https://www.pbs.org/edens/thailand/buddhism.htm>

¹⁴⁸ Las cuatro nobles verdades https://es.wikipedia.org/wiki/Noble_camino_%C3%B3ctuple

¹⁴⁹ Buddhism, Scripts and texts <https://www.thebuddhistsociety.org/page/scriptures-texts>

ateísta), o en ocasiones es considerada más una filosofía o marco de pensamiento. En Asia oriental, especialmente en la China se combinó posteriormente el budismo con otras religiones de alto contenido filosófico, como el Confucionismo y el Taoísmo¹⁵⁰. Tanto en Oriente como en Occidente, la filosofía ha jugado un papel en el pensamiento frente a la posibilidad de un Dios, dependiendo de la cultura o el marco histórico al que se haga referencia. El filósofo Baruch Spinoza (Amsterdam, 1632 – 1677, La Haya)¹⁵¹ identifica el todo o el infinito como una realidad equivalente a la “sustancia” que conforma la naturaleza; el ser humano es finito, todos los entes son determinados porque ningún ser finito subsiste por sí mismo. Es un punto de vista completamente “inmanente”, se elimina la posibilidad de la trascendencia o de un Dios creador. Dios se expresa exclusivamente mediante las leyes de la naturaleza. El individuo posee pasiones; el apetito o deseo es del ente “ser humano”, de ahí nace la alegría como idea del aumento de la perfección y la tristeza como causa de la disminución de la perfección. De la combinación de ambos se derivan los restantes afectos como el amor y el odio. Algunos identifican a Spinoza como representante del Panteísmo, en el cual Dios y la naturaleza o el universo son equivalentes; otros lo clasifican como Deísta, es decir la existencia de la deidad suprema a través de la razón y la experiencia personal o la ya descrita experiencia subjetiva.

La paradoja del progreso contemporáneo

La búsqueda de la humanidad de un cimiento único como marco y origen de principios y valores, que la guíen en su aspiración a un desarrollo en armonía para la construcción de una civilización post modernista o contemporánea, está latente ya en la sociedad humana desde el neolítico, periodo de gestación de los grandes retos de convivencia que aquejan al mundo actual, hasta la era de la invención de una tecnología científica inverosímil en la prehistoria; simultáneamente se han desarrollado variados planteamientos filosóficos en el ámbito del alcance del conocimiento y entendimiento del “ser” humano; y aún hoy en día siguen naciendo nuevas religiones, bajo el estudio de la teología; sin embargo, continúa la búsqueda de una verdad absoluta, esencia de aquel cimiento único. El ser humano se enfrenta entonces con su historia y su propia encrucijada, las religiones y filosofías de manera general, que han predominado en la historia humana, defienden su propia verdad de una manera u otra, influyendo en la justicia, la convivencia, el amor, la rectitud entre otros y dan un sentido a la existencia en armonía, algunas con mayor énfasis en convivencia con la naturaleza, otras más arraigadas en marcos de pensamiento filosóficos individualistas o racionalistas; pero la mayoría prometen ser la guía para alcanzar tal visión de una humanidad capaz de una coexistencia permanente en reciprocidad con los principios y valores que de ellas se desprenden. Sin caer en cuadros pesimistas, el complejo tramado de

---

¹⁵⁰ El Confucionismo enseña una verdad desde el equilibrio de dos energías contrarias pero complementarias, el yin y el yang (ej. El calor y el frío, femenino y masculino, etc) y el Taoísmo rechaza el conocimiento racional y apuesta por la sabiduría intuitiva y la espontaneidad de acuerdo a la naturaleza de cada uno y al entorno de la naturaleza que le rodea.

<https://universoyrealidad.com/2017/08/11/confucionismo-y-taoismo/>

¹⁵¹ Baruch Spinoza <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/spinoza.htm>

espacios filosóficos y religiosos desarrollados por el ser humano en el contexto histórico y cultural de cada región, es el que ha conducido a la humanidad hasta hoy. La historia de las religiones han marcado desde el neolítico, entre varias características, un elemento en común, que se manifiesta desde sus diferentes formas de expresión en la evolución de la civilización, este es la capacidad y deseo de “dominación” que se ha ejercido entre las diferentes culturas y que finalmente se ha conjugado en la era post medieval. Así se ha llegado al progreso contemporáneo, que comenzó a enfilarse en la edad media y se ha consolidado durante los últimos dos siglos, este planteamiento sigue un esquema de razonamiento determinista y objetivo dominando ahora, no por monarquías, reyes o creencias religiosas, pero sí por un sistema global de naciones – estado, sistema de coexistencia fundamentado en la eficiencia industrial y tecnológica, con nuevos principios y valores que descansan en la creación del bienestar, en función de la riqueza económica, la capacidad de dominación entre múltiples grupos de interés y de la consideración que de ella se deriva en el anhelo de felicidad, del individuo y de la comunidad.

En la sociedad moderna y contemporánea, el pensamiento racional y la verdad científica se alimentan de la experiencia subjetiva pero, cada vez, con mayor insistencia se construyen modelos de principios y valores que dependen únicamente del pensamiento racional y científico, con objetivos deterministas y funcionales como guía del progreso, pero si dirección precisa. Se vive entonces en una paradoja, una gran contradicción cuando el elemento de la verdad subjetiva que en muchas instancias sociales se rechaza, forma parte del sistema de convivencia en la construcción de principios y valores; el componente subjetivo no se comprende, pero es parte imprescindible de la construcción de la verdad que se busca. Un ejemplo en el cual el elemento subjetivo influye en la vida diaria de millones de individuos en la era contemporánea es el “tiempo”, el cual se puede entender como un recurso humano limitado, partícipe de la eficiencia, el cual, a su vez es un imaginario conceptual¹⁵² que no tiene ninguna característica física, no ha sido capturado, ni fotografiado; pero siendo una experiencia subjetiva, adquiere gran importancia en la funcionalidad de la sociedad y en la verdad científica desde su definición y medición espacio-temporal. En un sentido subjetivo diferente, pero de gran importancia desde el neolítico, el sentido de lo trascendental tiene cada vez menos incidencia en nuestra vida diaria, puesto que no es de carácter funcional como lo es el control del tiempo; bajo la propuesta filosófica del pensamiento contemporáneo, se excluye como parte del progreso el sentido de lo trascendental, el cual implica en cada ser humano su aspecto espiritual. En la aspiración del progreso Dios no forma ya parte de este pensamiento; y en muchos casos, no existe. En la gran mayoría de sus marcos de pensamiento, es la ciencia y el pensamiento racional el bastión para entender al ser humano y a la sociedad como un todo; queda entonces la filosofía atrapada en la misma paradoja del progreso contemporáneo. El

---

¹⁵² En este sentido, la subjetividad puede darse de muchas maneras: “El tiempo es oro” es una construcción que refleja un entorno cultural; mientras en otras culturas vale más “vivir el presente”.

relativismo de la antigua Grecia propuesto por Protágoras (Grecia, 485 AC – 411 AC)¹⁵³ en el cual, “el hombre es la medida de todas las cosas”, parece haber revivido adornado de otras características mas sofisticadas; el existencialismo promueve la idea de un ser humano que vive en una angustia permanente por su necesidad de tomar decisiones que afectan su vida constantemente; el positivismo solo admite el conocimiento científico para el entendimiento del ser humano y su entorno social; el marxismo promueve la lucha de clases como explicación del comportamiento social y como el medio de promover el bienestar individual; la fenomenología acepta la trascendencia solo desde la percepción de los sentidos; otras formas de pensamiento como el naturalismo, estructuralismo y muchas corrientes más que, además, por su diversidad confirman ser un manifiesto ampliamente subjetivo en el marco filosófico que confluyen en el presente siglo; en su mayoría se centran en el individuo, en el si mismo y en la sociedad como explicación última de la verdad en la que se deben construir los principios y valores del progreso de la humanidad.

En el mundo del progreso moderno y contemporáneo, se tiende a determinar como bien lo predijeron aquellos científicos en Solvay a la religión como un conjunto de doctrinas que carecen de valor y tienden a desaparecer. Pero este fenómeno se está dando en un sentido figurado: las estadísticas muestran a una población mundial religiosa proyectada hasta el 2050, con una variación cercana al 13% para los no creyentes (sin religión)¹⁵⁴. Las relaciones entre los multifacéticos y diversos grupos de interés de mayor poder e influencia , en un mundo global e hiper conectado , han abandonado la doctrina religiosa como punto de sostén para mantener el muy complejo entretejido de relaciones sociales de la humanidad en su definición del progreso; el secularismo¹⁵⁵ religioso, que separa tajantemente la dinámica religiosa de la sociedad en la construcción de sus principios y valores, es un resultado de la historia¹⁵⁶ de la humanidad, que ha influido en un creciente bienestar global; pero que ha abierto durante los dos últimos siglos una nueva ventana de progreso en el que la fe y la razón no conviven, al separar el anhelo religioso del individuo expresado en la búsqueda de la verdad, de la gran maraña de las relaciones sociales, sus interacciones y definiciones de bienestar y progreso. Esto sucede hasta un punto extremo en el que lo único que es cierto en una relación social enfocada al progreso, es lo demostrable y lo que se considera como pensamiento objetivo. El ser humano entonces se encuentra sujeto a una aguda tensión opuesta, que viene de siglos de historia de una vivencia en la que, lo que era verdad, era de carácter espiritual o divino, a otro extremo , donde lo único cierto es el

¹⁵³ Bibliografía de Protágoras <https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A1goras>

¹⁵⁴ Las personas sin religión tienden a crecer en ciertas zonas del mundo; especialmente en países desarrollados y en las clases sociales donde hay un incremento en el bienestar económico; sin embargo no sucede así en el grueso de la población mundial. <https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2050/percent/all/>

¹⁵⁵ Secularismo en el sentido de la separación de cualquier influencia de instituciones o dirigentes religiosos en la dirección de la sociedad, especialmente en el ámbito político.

¹⁵⁶ Se ha pasado de un extremo de apoyo espiritual a un extremo de apoyo racional en la base de la construcción de principios y valores sociales a través de una dinámica histórica de la humanidad cuya polémica se sale del alcance de este documento.

argumento racional y científico. Incluso el contacto con la naturaleza, que perduró durante siglos en los esquemas de desarrollo cultural y social brindando al ser humano esa relación con su ecosistema que le permitía entenderlo y cuidarlo, está en proceso de extinción gracias a una nueva forma de “dominio” o exterminio de miles de especies, que compromete hoy en el progreso económico. Permanece entonces en la humanidad un desasosiego profundo, desde la prehistoria, pero ahora con un camuflaje diferente, en un ecosistema social científico y de progreso técnico, en un tejido social que no logra demostrar su capacidad de generar la coexistencia armoniosa y amable de la humanidad y que no logra superar los desafíos en los que la civilización se ha sumergido desde que comenzó a enterrar a sus muertos, en el periodo neolítico. El nuevo escenario, que se ha venido edificando desde la edad media y se consolida a partir del siglo XVIII, es una fuente de principios y valores relativos a los numerosos grupos de interés, con gran poder e influencia social, expresados en una tendencia de sus propias verdades deterministas, pero ajenos y alejados a la realidad espiritual y religiosa del individuo que los conforma en una gran mayoría poblacional; la humanidad queda a merced de una verdad completamente relativa, sumergiéndose así en un relativismo moral. Jeremy Rifkin (Denver, 1943, actualmente)¹⁵⁷ lo expresa de la siguiente manera: “Si las historias de todos son igualmente válidas , ¿ sobre que base podemos establecer entonces la distinción entre lo que constituye la forma moralmente adecuada de comportarse y estar en el mundo y lo que no ? : El riesgo del relativismo moral.” (finales del siglo IXX).¹⁵⁸ La gran contradicción de un progreso que promulga el determinismo racional y científico, centrado solo en el ser humano y la sociedad, produce entonces una miríada de verdades individuales tan complejas de cotejar en el plano de la experiencia subjetiva en el individuo y la comunidad, que produce un cambio poco entendido y aún menos asimilado en la construcción de principios y valores sociales, como conductores del progreso moderno.

Encontrar una “dinámica social e individual”, creadora de un escenario donde la demandante espiritualidad del individuo humano tenga voz y sea reconocida en el progreso contemporáneo, sin caer en un fanatismo espiritual , pero reconociendo los errores históricos y la realidad del pensamiento racional y científico es la tarea a la que se enfrenta la humanidad, si desea alinearse a través de un cimiento único, con sus raíces en una verdad absoluta que sirva de base para la construcción de principios y valores que la conduzcan a un destino de coexistencia y armonía en el largo plazo.

Para identificar una respuesta racional, como parte de un contexto histórico, es necesario que todo grupo de interés tenga la capacidad de superar el punto de vista único del carácter de la religión en general como una esfera de conocimiento “inválida”, puesto que el conocimiento del si mismo, en lo trascendental y espiritual, es aún mas perplejo y desconcertante que el conocimiento del universo y sus leyes. Quienes no perciben en la

---

¹⁵⁷ Biografía de Jeremy Rifkin <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rifkin.htm>

¹⁵⁸ La civilización empática, Jeremy Rifkin, página 360

teología como una guía válida para la construcción de principios y valores, tienden a considerar a todas las religiones en una misma bolsa, ya que en diferente medida son percibidas en el contexto del mito, el fanatismo, la superstición o el dogmatismo autoritario. Sin embargo, cada religión tiene marcadas diferencias, en la interpretación de su verdad¹⁵⁹, y debido a que, son poco entendidas desde su interior, han sido acusadas de ser partícipes y promotoras de guerras y conflictos históricos, propios del momento y la evolución de la humanidad. Es la actitud del ser humano de dominio y poder, esta herencia histórica, especialmente en el mundo occidental del medievo, es tan polémica como la misma definición de la fe; Pero finalmente, quienes han edificado las religiones desde su experiencia subjetiva y su fe, equivalen a la población humana a través de los siglos, miriadas de individuos, quienes las han entendido y las entienden desde el si mismo, en su verdad individual, son quienes han construido los principios y valores sobre los que se ha cimentado la civilización como se conoce, con sus consideraciones positivas y negativas, con los errores y aciertos a los que aún la humanidad puede hacer referencia para su proceso de aprendizaje y desarrollo.

Encontrar dicho cimiento único interpretado desde una dinámica social constructiva, es tan complejo como la diversidad de caminos que en su búsqueda han sido creados por la humanidad; y siendo la teología uno de ellos, a continuación describiré la respuesta de la religión Cristiana, desde un enfoque racional, sin pretender que esta sea su esencia, pero enfatizando que la fe Cristiana tiene una lógica y entendimiento, que aunque al igual que la ciencia participa del misterio, pero un misterio espiritual que no se basa en una simple superstición, ni tampoco en un afán desordenado de encontrar alguna explicación superficial; en cuyo caso, el misterio no se resuelve pero se percibe en los límites de la naturaleza humana.

En el enfoque de la religión Cristiana , aquellos misterios racionales y objetivos que se han logrado descifrar y entender desde la verdad científica, no contradicen su mensaje, mas bien lo complementa. Son caminos diferentes que señalan a un mismo objetivo en la búsqueda de la verdad. La verdad científica refuerza en este caso, el camino de la religión Cristiana. Sin embargo, no sucede al contrario, puesto que ninguna experiencia religiosa, por ser de un carácter subjetivo que no se comprende, o por sostener el elemento espiritual, no añade valor en el camino de la búsqueda de la verdad desde la metodología científica.

La polémica Cristiana sobre el origen del universo

Ya desde la época de Platón (Atenas, 427 – 347 A.C)¹⁶⁰ , durante la ilustración (Siglo XVIII) y actualmente se ha continuado con una argumentación entre teólogos y racionalistas sobre

¹⁵⁹ Hay que diferenciar lo que se considera el fundamentalismo religioso , como un dogma religioso impuesto por la fuerza de la violencia a una dominación de otras culturas que ha estado presente en todas las religiones como parte de la evolución de la sociedad humana, del mensaje de convivencia y fraternidad resaltado desde la gran mayoría de las religiones y principios filosóficos.

¹⁶⁰ Biografía de Platón <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/platon.htm>

la creación. El origen del universo desde la verdad científica sigue siendo un misterio , aunque en la actualidad todo apunta a un nacimiento del universo a partir del big bang. Sobre la creación, la Biblia Cristiana en su libro del Génesis se define el origen del universo como creación de Dios ¹⁶¹. Dicho mensaje implica en su lectura inicial un pequeño terremoto de discernimiento obligado en la consciencia de cada ser humano. En primer lugar, establece un estado de inicio del universo y un origen que podría interpretarse acorde a los indicios de la ciencia actual. En segundo lugar, se expresa un mensaje directo de la creación por un Dios; esto implica un ser de naturaleza absolutamente superior al ser humano ; y en tercer lugar el mismo acto apoteósico, misterioso y sobrenatural de la creación. Los dos últimos aspectos , son cuestionamientos mayores en la construcción de una propia verdad individual en la identidad de cada ser humano y de su comunidad porque se obliga a aceptar o rechazar la posibilidad de un Dios superior y creador; lo que hace pensar al individuo como una criatura que podría ser “dominada” por un ser superior; o en su defecto, se impone a la consciencia a la búsqueda de una explicación a dicha situación. El sentido de un Dios creador no podrá resolverse desde la razón; pero si desde dicho rincón del pensamiento del ser humano se advierten ciertas posturas que invitan a la reflexión; mencionaré los extremos opuestos de dichas posturas como ilustración de un debate que continúa hasta nuestros días, pero que no constituye cimiento alguno para el soporte de la fe Cristiana. Albert Einstein conservó una profunda reverencia por la armonía y la belleza de lo que el denominaba la mente de Dios tal como se expresaba en la creación del universo y sus leyes; sin embargo mantuvo toda su vida un recelo hacia dicha autoridad y tuvo un alejamiento radical de su fe Judía desde muy joven. El contacto con filósofos y las lecturas científicas de la época lo llevaron a esa posición donde intentaba conciliar la ciencia y su inclinación religiosa como el mismo lo señalaba “ La inclinación religiosa radica en la vaga conciencia que reside en los humanos de que toda la naturaleza, incluyendo en ella a los propios humanos, no constituye en absoluto un juego accidental, sino una obra legítima, de que hay una causa fundamental en toda la existencia”¹⁶². Este reconocimiento de una causa fundamental, en otros autores, una causa fundacional o una causa primera, que se reflejaba en las leyes del universo como reflejo de la mente de Dios, tiene una interpretación más aventurada desde la razón en la existencia de Dios a través de aproximación a lo que se denomina el “diseño inteligente”. Muchas de las variables identificadas por la ciencia y que son indispensables para la existencia del universo, son tan precisas en sus valores que pequeñas variaciones en ellos, no permitirían la subsistencia del universo. Una de ellas, la constante cosmológica introducida por el mismo Einstein, aquella que hace contrapeso a la fuerza de gravedad y de un valor infinitesimal, no podría tener un valor diferente, puesto que si es mayor el universo se contraería y desaparecería y si es mayor, el universo se dispersaría dejando un gran vacío¹⁶³. El diseño inteligente contradice aquella posición en la

¹⁶¹ Génesis 1, 1-5 , La Biblia – Latinoamerica, Edición revisada 2005, texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

¹⁶² “Einstein, su vida y su universo” - Walter Isaacson, páginas 46 y 47.

¹⁶³ Físicos UC dan explicación a “La discrepancia más grande entre la teoría y el experimento en la historia de la ciencia”. <https://fisica.uc.cl/actividades-y-noticias/611-constante-cosmologica>

cual dicha constante obtuvo su valor por “azar”, la absoluta perfección de las leyes del universo no podrían surgir sin una mente de inteligencia superior que las haya diseñado, así como un poema de Charles Dickens, no se formaría, al azar, al caer las letras del alfabeto, cuando se han lanzado al aire. Uno de los defensores del razonamiento del diseño inteligente, Stephen C Meyer¹⁶⁴ (Washington, 1958 - actualmente) , se apoya en los siguientes postulados de perfil Aristotélico : i. Todo lo que comienza a existir debe tener una causa ii.El universo comenzó a existir iii. El Universo debe tener una causa separada de él mismo. iv Esa causa trascendental es Dios. Los críticos de esta posición aducen falta de hipótesis medibles y de evidencia científica y advierten lo que consideran la falacia del “Dios de los vacíos”, en la que las explicaciones que no pueden satisfacerse desde la razón se atribuyen a Dios¹⁶⁵. El debate se centra más en ambientes educativos y culturales y en algunas ramas de la Cristiandad y de otras religiones. Quienes ven en la razón y la verdad científica cómo la única explicación al origen del universo hacen un planteamiento que excluye a Dios en la acción de la creación desde diversas hipótesis y teorías, siendo una de las posiciones más recientemente expuestas por un gran científico cuyos aportes en el estudio de los agujeros negros y en su excepcional capacidad de dar a conocer la física cuántica al grueso de la población mundial han sido grandiosos. Stephen Hawkin (Oxford, 1942 – 1918,Cambridge)¹⁶⁶ en su último libro “El gran diseño” afirma que debido a que existe una ley como la ley de la gravedad, el universo se puede crear de la nada por si mismo¹⁶⁷. Sus detractores parten de la base de su desconocimiento profundo de la teología en general o de a filosofía; también en contradicciones de su postulado, entre ellos Cristianos Evangélicos como John Lenox (Armagh , 1943 – Actualmente)¹⁶⁸ quien responde al postulado de Hawkins como una contradicción explícita puesto que la gravedad es “algo” que tuvo que ser creado, la gravedad es una ley que finalmente deja en la incertidumbre la cuestión de cual sería la naturaleza de las leyes y por último el cuestionamiento de causalidad del universo creándose a si mismo, no tiene sentido¹⁶⁹. Dicho debate persiste desde los primeros siglos del pensamiento filosófico y no ha se ha encontrado una respuesta unánime y aceptada sin alguna refutación. En el caso de Hawkins y Lenox, la interpretación de la “nada”, tiene un significado diferente para la ciencia que para la metafísica. El origen del universo desde una óptica racional en el Cristianismo puede tener diferentes matices,

¹⁶⁴ Científico con BS en Física y Ciencias de la Tierra, Phd de Cambridge sobre historia y filosofía de la ciencia. <https://stephencmeyer.org/>

¹⁶⁵ “God of the gaps”, how the supernatural explains what we can't , Danica Dillion and Joshua Conrad Jackson, May 15 2023. <https://behavioralscientist.org/god-of-the-gaps-how-the-supernatural-explains-what-we-cant/>

¹⁶⁶ Biografía de Stephen Hawkin <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hawking.htm>

¹⁶⁷ En su libro “La Historia del Tiempo”, Hawkins aceptaba la posibilidad de una mente superior creadora, de un Dios; en su último libro “El gran diseño” niega la existencia de Dios.

https://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2010/09/100902_hawking_dios_universo_wbm
https://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2010/09/100902_hawking_dios_universo_wbm

¹⁶⁸ Doctor en matemáticas de Oxford, Cristiano Evangélico https://es.wikipedia.org/wiki/John_Lennox

¹⁶⁹ ¿Ha enterrado la ciencia a Dios ? <http://www.boletinsalesiano.info/boletin-salesiano/68-etica/7617-ha-enterrado-la-ciencia-a-dios>

dependiendo de las ramas del Cristianismo desde donde se enfoque su definición; siempre bajo un Dios creador. En la actualidad, la iglesia Católica, no se opone al desarrollo científico, tampoco se aprueban o desaprueban teorías científicas puesto que no es su campo de acción. Se aceptan las teorías científicas aprobadas por especialistas y expertos científicos aportando también al desarrollo de las ciencias, como la teoría del Big Bang postulada inicialmente por el sacerdote Católico de origen Belga, Georges Lemaitre; o aportando a la teoría de la evolución de Darwin con Gregor Mendel (Heinzendorf, 1822 – 1884, Brno)¹⁷⁰ quien fue un sacerdote Católico considerado el Padre de la genética moderna. La primera asociación científica del mundo fue promovida por la iglesia Católica; la Pontificia Academia de las Ciencias fue creada en 1603, cuenta con más de cuatrocientos años de antigüedad¹⁷¹, ha tenido miembros relevantes de la talla de Galileo Galilei (Pisa, 1564 – 1642, Arcetri)¹⁷². A pesar de los aportes a la ciencia, el origen del universo en términos científicos desde el texto Bíblico, es una discusión sin sentido desde la óptica de la fe Católica, ya que a pesar de que la Biblia tiene en su mensaje un sentido lógico con su raíz en la fe; su esencia, no es una respuesta cosmológica de la creación, sino salvífica, todo lo creado debe caminar hacia aquel ser Divino, superior a cualquier definición cosmológica, hacia un Dios sobrenatural. El mensaje parte de la aceptación o rechazo de Jesús en su revelación trinitaria a partir de un lenguaje cargado de simbolismos y formas literarias que adquieren sentido en la verdad individual y en el marco histórico cultural en el que se desenvuelve; el mensaje de Jesús se destila en un fondo de comunicación Espiritual, más allá de lo cosmológico, que adquiere fuerza y entendimiento en quien desea de verdad conocerle, no de manera superficial y protocolaria, ni pretendiendo una justificación plenamente racional. Solo bajo la aceptación del misterio, también siempre presente en la ciencia y la razón, se puede llegar a Él. El ser humano es eminentemente superior a todas las demás especies vivas, en términos intelectuales y en cuanto al dominio de la naturaleza, pero la ciencia no admite una definición de superioridad en términos sobrenaturales en el misterio común del origen del universo. El sentido racional de las premisas a favor y en contra de la creación de Dios es muy difuso, porque solo tienen significado en un plano filosófico; para la verdad científica no tiene sentido dicha posición y para el pensamiento Cristiano existen razones adicionales a la fe, que dan cabida a dicha posibilidad. ¿Puede la creación misma negarse como evidencia de la existencia de un ser superior, un Dios?. El mismo principio de la metodología científica no permite rechazar una hipótesis, sin previa demostración; sin embargo la ciencia descarta incluso la posibilidad de la pregunta anterior y lo hace por falta de evidencias materiales, siendo estas evidencias las únicas aceptadas por la inteligencia del cerebro humano aún conociéndose muy poco a sí mismo y conociendo parcialmente tan solo el cinco % del universo que le rodea. La religión Cristiana parte de una compleja e incomprensible realidad en la interpretación del ser humano, la cual incluye una esencia espiritual que existe y deja su huella en una verdad individual que admite una

---

¹⁷⁰ Biografía de Gregor Mendel https://ec.aciprensa.com/wiki/Gregor_Johann_Mendel

¹⁷¹ The Pontifical Academy of Sciences <https://www.pas.va/en.html>

¹⁷² Biografía de Galileo Galilei: <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/galileo/>

revelación de Dios; y es extensiva desde la experiencia subjetiva a través de la fe a la comunidad. De nuevo, es de anotar, que la verdad en la religión Cristiana y por ende en el mensaje Bíblico no está edificado, ni interesado en la demostración racional de la verdad científica, o en la descripción cosmológica, o evolutiva de la naturaleza ni del universo, como si sucede en otras religiones; y que a pesar de que acoge y aprueba la verdad científica, por cuanto apunta hacia la misma verdad absoluta, como en el evento de un origen del universo, no se sustenta en ella. La ciencia interpreta la Biblia únicamente en el contexto de forma; pero no de fondo dado su mensaje espiritual, el cual tampoco es del todo entendido en el ser humano desde la razón, puesto que admite el misterio y la debilidad humana. Esto se advierte en otra aseveración, que desde el primer párrafo de la Biblia, se convierte en una de sus revelaciones en la creación "...el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas...", puesto que la Espiritualidad de Dios como ser creador, se constituye en uno de los pilares fundamentales en la visión teológica de la religión Cristiana a partir de la fe. Debido a que la civilización moderna, de hace unos siglos para acá, está empeñada en entender la fe en la verdad individual únicamente desde la razón y la ciencia, entender la presencia del "Espíritu", en el mundo del progreso contemporáneo, lleva a continuas frustraciones y callejones sin salida. Leonard Susskind (New York, 1940 - actualmente)¹⁷³ uno de los científicos actuales de gran reconocimiento en su medio, quien está entre los creadores de la nueva teoría de cuerdas para la explicación del origen del universo, no rechaza la posibilidad de que una inteligencia superior esté involucrada en la creación del universo de una manera u otra; pero admite que si es verdad, ¿ como se podría describir?, ¿cuales serían la reglas que le harían estar ahí? , finalmente es más la curiosidad que causa esa posibilidad y son más las preguntas sin respuesta, que para Susskind no tiene sentido ni siquiera plantear una hipótesis¹⁷⁴.

El Espíritu Humano y el cimiento único Cristiano

Siendo el alma una definición filosófica y teológica milenaria, del latín ánima, se refiere en una de sus definiciones a aquello que está animado, que se mueve, que tiene vida. Pensadores y culturas a través del tiempo han construido diversas y complejas concepciones alrededor de su significado, una definición que finalmente está arraigada en el momento histórico cambiante de la civilización es su definición como una entidad separada del cuerpo ¹⁷⁵, pero que finalmente es un misterio y cuya existencia sigue en el terreno de la teología y de la filosofía. El ser humano posee un alma expresada desde la Cristiandad como una "unidad espiritual con su cuerpo" , definida con una naturaleza de salvación; es decir, puede perderse¹⁷⁶ o no, según la voluntad de Dios; tiene entonces un sentido o esencia

¹⁷³ Biografía de Leonard Susskind <https://profiles.stanford.edu/leonard-susskind>

¹⁷⁴ Entrevista, en episodio de "closetothetruth.com", Enero 27 de 2016 , minuto 4.22 <https://youtu.be/Op-Sqo83GX0?si=KmYZFv-g57lpNjp5>

¹⁷⁵ Hay una tendencia histórica en definir el alma como entidad separada del cuerpo. Definición histórica del Alma: <https://ec.aciprensa.com/wiki/Alma>

¹⁷⁶ Un alma perdida, es aquella que se aleja de Dios; que le rechaza, generalmente por soberbia.

espiritual¹⁷⁷, a través del cual se relaciona el alma con Dios. ¹⁷⁸ Es el espíritu en su libertad, el que permite al individuo, a través de su fe, obtener la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo, el mismo “Espíritu que aleteaba” sobre la superficie de las aguas. La espiritualidad en el ser humano, como expresión de la experiencia subjetiva en la verdad individual, en el si mismo, puede extrapolarse como una vivencia interpretada desde la religión Cristiana también como expresión de toda una comunidad. Entonces, aquel cimiento único, como propuesta del Cristianismo, fuente de principios y valores que el individuo busca por una inercia espiritual al abrir su corazón, es la *gracia de Dios*, puesto que es ahí donde confluye toda verdad individual de manera voluntaria y natural; es ahí donde la experiencia subjetiva adquiere un significado imposible de explicar con plena exactitud, pero de carácter vivencial y unificador a través de la fe en Dios, “único ser supremo” fuente y destino de toda verdad, por tanto, camino a la verdad absoluta; y por ende camino de toda la comunidad y la sociedad que le acepta.

La espiritualidad manifestada a través de la gracia de Dios tiene una connotación primordial en la religión Cristiana desde el punto de vista teológico, pero también tiene una explicación racional, en su componente objetivo, la cual implica una lógica de pensamiento, que tiene sentido, una vivencia desde la verdad individual. Haciendo un poco de gimnasia conceptual, se puede explicar que la espiritualidad desde la religión mantiene entonces una huella de su existencia en cada ser humano. Tal como en la verdad científica sabemos que la gravedad existe dadas las tesis y leyes de la física que así lo demuestran, aunque no conocemos su esencia ni su relación con las otras fuerzas de la naturaleza, de la misma manera desde la verdad individual es factible acercarse a los rastros de la espiritualidad humana y su reflejo en cada persona, de tal manera que aunque su esencia es desconocida, dichas huellas señalan su existencia. Aquella huella espiritual humana, puede fundirse y expresarse en la libertad, la voluntad y en la conciencia del bien y del mal. La naturaleza racional del libre albedrío de la que goza todo ser humano como capacidad de tomar la decisión de pensamiento o de acción que considere de manera autónoma, es explicada por Santo Tomas de Aquino (Rocassecca, 1,224 – 1,274, Abadía de Fossanova) ¹⁷⁹, así:

“En el hombre hay libre albedrío. De no ser así, inútiles serían los consejos, las exhortaciones, los preceptos, las prohibiciones, los premios y los castigos. Para demostrarlo, hay que tener presente que hay seres que obran sin juicio previo alguno. Ejemplo: Una piedra que cae de arriba; todos los seres carentes de razón. Otros obran con un juicio previo, pero no libre. Ejemplo: Los animales; la oveja que ve venir al lobo juzga que debe huir de él, pero lo hace con un juicio natural y no libre, ya que no juzga analíticamente, sino con instinto natural. Así son los juicios de todos los animales. En cambio, el hombre obra con juicio, puesto que, por su facultad cognoscitiva, juzga sobre lo que debe evitar o buscar.

¹⁷⁷ Definición de espíritu desde el catolicismo <https://ec.aciprensa.com/wiki/Esp%C3%ADritu>

¹⁷⁸ El Espíritu y el cuerpo forman parte del mismo “ser”. Definición del Espíritu, en la Teología Católica Cristiana: <https://ec.aciprensa.com/wiki/Esp%C3%ADritu>

¹⁷⁹ Biografía de Santo Tomás de Aquino https://mercaba.org/FICHAS/Santos/tomas_de_aquino_doctor.htm

Como quiera que este juicio no proviene del instinto natural ante un caso concreto, sino de un análisis racional, se concluye que obra por un juicio libre, pudiendo decidirse por distintas cosas. Cuando se trata de algo contingente, la razón puede tomar direcciones contrarias. Esto es comprobable en los silogismos dialécticos y en las argumentaciones retóricas. Ahora bien, las acciones particulares son contingentes, y, por lo tanto, el juicio de la razón sobre ellas puede seguir diversas direcciones, sin estar determinado a una sola. Por lo tanto, es necesario que el hombre tenga libre albedrío, por lo mismo que es racional.”¹⁸⁰

Como complemento a un libre albedrío en el ser humano, en aquella huella que señala hacia la existencia del espíritu humano, a diferencia de las otras especies , se encuentra la conciencia del bien y del mal a manera de un juicio moral.

De manera similar a lo que podría ser el dominio de la voluntad del individuo, si la conciencia del “bien y el mal ” pudiese descifrarse y entenderse desde la verdad científica, encontrando el gen, la neurona, el efector¹⁸¹, o cualquier otro elemento biológico, material o energético, responsable del mal, podría entonces la humanidad encontrar la erradicación de la maldad en la humanidad, el invento más revolucionario sería algo similar a la vacuna contra el mal. Sería tal vez el avance tecnológico más polémico de la humanidadcientificismo La responsabilidad de la decisión sobre la modificación a la voluntad individual recaería sobre unos pocos grupos de interés dominantes y sería el fin del libre albedrío. Es a través de su propia voluntad que el individuo decide; y aquella dirección en el actuar, es un reflejo o manifestación de la naturaleza espiritual del individuo que permanece inmutable en su corazón, en las profundidades del alma de todo ser humano. La voluntad de elección entre el bien y el mal, se concibe también desde la conciencia, donde se esclarecen los aspectos morales que edifican los principios y valores humanos; la conciencia de lo que es lícito o ilícito, es una señal de la espiritualidad del ser humano como individuo, que puede ser manipulada o transgredida por otro ser, pero en primera instancia se manifiesta en el espíritu de cada ser humano. El Cardenal San John Henry Newman ¹⁸² lo considera de esta manera:

“El ser supremo tiene un cierto carácter, el cual expresado en términos humanos, lo llamamos ético. Él tiene los atributos de justicia, verdad, sabiduría, benevolencia y misericordia como características eternas en su naturaleza, la verdadera ley de su ser, idéntica en su ser; en seguida, cuando fue creador, implantó esta ley , la cual es Él mismo, en la inteligencia de todas sus criaturas racionales. La ley divina, entonces, es la ley de la verdad ética, el estándar de lo correcto y lo incorrecto, una soberana, irreversible y absoluta

---

¹⁸⁰ Suma Teológica, Parte 1a, cuestión 83, sobre el libre albedrío, Santo Tomás de Aquino, <https://hig.com.ar/sumat/a/c83.html#a1>

¹⁸¹ Células nerviosas que ejecutan respuestas ante estímulos que reciben. <https://wCw.plantbehavior.org/about-us/>

¹⁸² John Henry Newman , profeta de la verdad Católica. https://www.mercaba.org/ARTICULOS/J/john_henry_newman_profeta_de_la.htm

autoridad en la presencia de hombres y ángeles. - La ley Eterna - , lo dice San Agustín (Tagaste, 354 – Hipona, 430 DC)¹⁸³, Es la razón divina o voluntad de Dios, dirigiendo la obediencia, prohibiendo el disturbio del orden natural de las cosas”. -La Ley Natural-, dice Santo Tomás, - es la impresión de la luz divina en nosotros, una participación de la ley eterna en la criatura racional-. Esta ley, como intuitivamente es entendida en las mentes del ser individual, es llamada – conciencia-. Y a pesar de que sufre una refracción al pasar por el medio intelectual de cada uno, no es tan afectada como para perder su carácter de ser la ley divina, pero aun tiene, en si, la prerrogativa del llamado a la obediencia”.¹⁸⁴

La gracia de Dios, como expresión y regalo del Espíritu de Dios, se constituye en la manera como Dios permite que el ser humano en su dimensión espiritual esté inmerso y participando en la naturaleza divina y eterna, en la ley divina; entonces, la gracia, es aquel cimiento único que se vislumbra desde la fe del individuo en una permanente búsqueda, quien debe atender dicha ley divina de la conciencia del bien y del mal, de manera natural. La conciencia del bien y del mal está presente en todo ser humano, sin que necesariamente sea Cristiano, como parte de su verdad individual que se manifiesta desde su experiencia subjetiva; y la gracia es el camino unificador y voluntario a través de la fe hacia la verdad absoluta, a través de la divina revelación, presente en la historia de la humanidad.

No se ha podido comprobar científicamente el origen del estado “moral” de la conciencia humana, ni tampoco algunas posibles formas incipientes de la moral, presente en otras especies. En este sentido, desde la verdad científica se observa una naturaleza, por momentos, extremadamente cruel vista desde la moral humana, pero también con fuertes expresiones de empatía. La explicación a este comportamiento moral se presenta en una interpretación de la teoría de la evolución de las especies, muchos siglos después de las anotaciones realizadas por Santo Tomás de Aquino. La teoría de Darwin, presenta las leyes de la selección natural como una teoría carente del sustento matemático de las leyes físicas de la ciencia en su componente sobre la evolución biológica, pero se desarrolla como observaciones que reflejan leyes biológicas que actúan en las especies con el fin último de mantener una adaptación al medio ambiente que garantice la supervivencia de la especie. Dicha posición considera también que la crueldad o el amor, en el ser humano, tienen su explicación en la misma teoría de la evolución y algunos de sus representantes deducen que tiene su origen en la ciencia de la genética, aún no comprendida al nivel de la conciencia. La teoría de Darwin es de gran aporte para las ciencias biológicas, en el mismo contexto señalado por Darwin, pero la interpretación filosófica desde el modernismo, implica que la conciencia es un resultado de la evolución, por ende el sentido de la vida del ser humano se reduce a su deseo de sobrevivir; no podría entonces superar aquella intensa esperanza de ir al encuentro de la verdad y la trascendencia. En este sentido, entonces, en muchos casos el

¹⁸³ Biografía de San Agustín de Hipona <https://www.aciprensa.com/recurso/3587/biografia-de-san-agustin-de-hipona>

¹⁸⁴ La conciencia de acuerdo al cardenal John Henry Newman, Letter to the Duke of Northfolk (Section 5) <https://www.newmanreader.org/works/anglicans/volume2/gladstone/section5.html>

Darwinismo filosófico interpreta cualquier explicación de carácter religioso y espiritual, como un imposible y mas bien se encasilla en una justificación propia del campo de la superstición o del fundamentalismo religioso, entendida toda religión como una misma realidad, establecida en una posición contraria al evolucionismo, sin profundizar, ni conocer en las diferencias teológicas ni filosóficas que les caracteriza;¹⁸⁵ son esos casos, otra manera de negar la espiritualidad del ser humano. Como ilustración , cada vez más científicos aceptan la posibilidad del comportamiento moral en los animales, el cual todavía bajo debate podría ser algún día aceptado por la comunidad científica¹⁸⁶. Sin embargo, el criterio de “juicio moral” difiere entre la ciencia y la Cristiandad, debido a que los principios que los forjan en un caso y en el otro no son comparables. Desde la ciencia se pueden demostrar niveles de conciencia e inteligencia en diferentes especies que adquieren su propio significado en el ecosistema al que pertenecen, lo mismo que poseen libertad limitada al nivel al que corresponde su instinto natural. El evidente “sentir” de la planta mimosa pudica sensible al tacto¹⁸⁷, no significa que “siente” como un ser humano, pues no tiene sistema nervioso. El “juicio moral” de un animal diferente al ser humano no es el mismo “juicio moral” con el que obra un ser humano, no solo por la gran distancia en cuanto al raciocinio intelectual, o el libre albedrío, sino porque el ser humano posee un principio espiritual trascendental. Cuando desde el estudio científico de la evolución de las especies se analizan estos aspectos y se comparan al ser humano, corren el riesgo de tocar el campo filosófico o teológico y en ese instante el evolucionismo entra en un error¹⁸⁸ alertado desde la Cristiandad, puesto que de nuevo, se niega la posibilidad de la espiritualidad manifestada por el ser humano. Todo ello sin percatarse de que por causalidad, al preguntarse por la causa primera de la evolución se llega al mismo debate sobre el origen del universo y a las mismas inquietudes sobre “el ser”, que ninguna otra especie es capaz de manifestar. De nuevo se asoma el misterio que al final une a las ciencias y al Cristianismo en busca de una verdad absoluta, cada perspectiva desde su propia justificación. Se presenta el caso también de muchos seguidores del Darwinismo, los mismos detractores de un posible escenario de un Dios omnipotente, que adicionalmente tienden a confundir el antropocentrismo¹⁸⁹, el pensamiento del ser humano como centro de todo, admitiendo la conciencia del hombre como elemento diferenciador: el ser humano, es la única especie que puede encontrar placer

¹⁸⁵ Pablo Malo, psiquiatra, miembro de la Txori-Herri Medical Association y del grupo de psicorock The Beautiful Brains. Interesado en Psicología y Biología Evolucionista. En este aspecto hay diferencias conceptuales entre la ciencia y la religión Cristiano Católica.

<https://evolucionyneurociencias.blogspot.com/2018/05/entrada-publicada-originalmente-en-la.html>

¹⁸⁶ Wild justice, The moral lives of animals, Marc Beckoff and Jessica Pierce

<https://press.uchicago.edu/Misc/Chicago/041612.html>

¹⁸⁷ Mimosa Pudica o dormidera https://es.wikipedia.org/wiki/Mimosa_pudica

¹⁸⁸ ¿ Acepta la iglesia la teoría de la evolución ?. <https://es.catholic.net/op/articulos/21657/cat/133/acepta-la-iglesia-la-teoria-de-la-evolucion.html#modal>

¹⁸⁹ El hombre como centro de todas las cosas es un concepto alejado del Cristianismo Católico; en el ámbito teológico, existe una responsabilidad en la armonía con toda la creación en un permanente descubrimiento del “si mismo” frente al camino de fe tendido por Jesucristo, acorde al contexto histórico que le rodea. <https://es.catholic.net/op/articulos/60592/cat/164/exceso-antropocentrico.html#modal>

y disfrutar, mientras actúa con maldad y de manera voluntaria, racional y premeditada sobre cualquier criatura, incluso otro ser humano. Aunque esta afirmación, no forma parte de la verdad científica, si forma parte de la verdad individual; en la cual cada individuo puede tomar disposición hacia un acto de maldad o de bondad, según su libre albedrío. La teoría del evolucionismo de Darwin es aceptada por la iglesia Católica dándole el sentido de una interpretación de la obra de la creación de Dios¹⁹⁰. Desde la Cristiandad, todo ser vivo en la naturaleza y la naturaleza misma son buenos y no tienen alguna maldad, puesto que todo lo que Dios creó lo creo “bueno”¹⁹¹, pero el ser humano por tener libertad puede decidir su actuar de forma consciente con juicio de maldad en la manera más perversa e inimaginable contra si mismo, contra otras personas y contra la misma naturaleza. El libre albedrío se manifiesta desde la espiritualidad del ser humano en aquello que se convierte en emoción o sentimiento inmediato, algo que “se siente” y se origina en la conciencia al experimentar en el si mismo la aprobación o el rechazo a una acción previa. Todo ser humano en su vivencia personal ha sentido una reacción de reconocimiento de “culpabilidad” ó “aprobación” en el si mismo; pero aquello que “se siente” es algo que va mas allá de lo puramente racional. Este sentir es un reflejo del individuo como un todo en su propia identidad, así también se refleja la espiritualidad del individuo quien por su propia voluntad ejecutó el acto inspirado en su verdad individual. Este aspecto, fuente de la moral en el ser humano, es aquel que influye en la elaboración de los principios y valores también en su comunidad. Se hace, entonces, evidente algo fundamental y es que la espiritualidad del ser humano, inexplicable desde la ciencia, tiene sentido en la experiencia subjetiva de la verdad individual. Ahora bien; se han tocado algunas señales o huellas, sobre la existencia del espíritu humano, las cuales pueden explorarse desde el legado de la Cristiandad con mucha más profundidad.

El Espíritu Santo

Uno de los misterios más explorados y sobre los que se ha escrito tanto en la religión Cristiana, es el misterio de la Santísima Trinidad. Cuenta la historia que San Agustín, el gran teólogo y Santo Católico intentaba descifrar este misterio de la doctrina Cristiana, en el cual existe un solo Dios, un solo ser en tres personas diferentes: El Padre, el Hijo y El Espíritu Santo. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos son personas divinas¹⁹². Estaba San Agustín pensando en la playa, y de repente vio un niño frente a un hoyo en la arena intentando verter el agua del mar en el hoyo. Le pregunta San Agustín, “¿Qué haces?” y el niño responde “intento verter toda el agua del mar en este hoyo”, ante lo que San Agustín responde “eso es imposible”!. El niño luego le dice, es más fácil que yo pueda verter toda el agua del mar en este hoyo, a que tu comprendas el misterio de la Santísima Trinidad. En la iglesia Cristiano Católica se habla

¹⁹⁰ Esta postura está sentada en la carta encíclica Humani Generis del Papa Pio XII:

<https://es.catholic.net/op/articulos/21657/cat/133/acepta-la-iglesia-la-teoria-de-la-evolucion.html>

¹⁹¹ Génesis 1, 20-31 Génesis 1, 1-5, La Biblia – Latinoamerica, Edición revisada 2005, texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

¹⁹² Explicación teológica sobre la Divina Trinidad: <https://www.aciprensa.com/noticias/12-claves-para-comprender-el-dogma-de-la-santisima-trinidad-54580>

del “soplo” del Espíritu Santo como una manera de expresar la influencia del Espíritu Santo en el ser humano, es el portador de la gracia de Dios en cada individuo, formando así parte de su verdad individual. Entender la esencia del Espíritu Santo de manera racional es tal vez imposible, ya que solo puede ser parte de la realidad en la existencia de cada individuo como experiencia subjetiva; pero actúa como guía y bastión de una verdad absoluta que por si mismo, el individuo no puede comprender; cuando se le invoca, se adquiere su gracia sobrenatural y en la vivencia personal se despierta la fe. Aún cuando no se pueda entender plenamente el significado¹⁹³ del Espíritu Santo, atender a su llamado conlleva a un largo camino de conversión. Debido a que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, el espíritu humano está relacionado al Espíritu Santo a través del sacramento del bautismo. Pero esto, que suena como un cuento de hadas para el pensamiento racional, en la realidad de la verdad individual de quienes tienen fe, es un asentimiento real. El “Espíritu Santo”, en la religión Cristiana y siendo parte de la trinidad, es la manifestación del amor divino, amor del padre y del hijo presente a través del cimiento único de la gracia en cada ser humano, permaneciendo en Él la esencia de la ley divina; Él es quien guía el caminar hacia la verdad absoluta, hacia la sabiduría de un amor sobrenatural que no cabe en la capacidad de entendimiento humano, es mucho más que la expresión de una emoción, un sentimiento o alguna energía cósmica. El Espíritu Santo como parte del Dios hecho trinidad es un misterio de fe; un misterio rechazado al no encontrar al menos una evidencia desde el conocimiento del universo y del ser humano; “En el cosmos material no hay bien espiritual, ni la más pequeña cantidad de bien espiritual”¹⁹⁴. Paradójicamente, la señal de su existencia no está tan lejos, ni es tan compleja, pues se puede encontrar al interior de cada persona; en el si mismo como parte de la verdad individual, en un lugar recóndito y reservado por Dios; se busca mediante la gracia en el silencio del alma, en el corazón del ser humano, en la meditación mediante un diálogo directo con Jesús a través de las sagradas escrituras. En su sabiduría Jesús nos dejó la forma más fácil de llegar a Él: la búsqueda del Espíritu Santo en el ser humano y su presencia, se encuentra en la oración humilde en “silencio”. Es el regalo máspreciado, más fácil de obtener y el más incomprendido y de muchas formas, al no ser de carácter funcional, es ignorado y en muchas ocasiones rechazado por el progreso contemporáneo; es el regalo de la gracia de Dios, el cimiento único que apoya y guía al ser humano en la oración en el silencio del alma.

El silencio

Es más fácil entender una verdad que percibimos con los sentidos. Pero intentar resolver inquietudes de tipo espiritual desde la lógica de la actividad puramente intelectual lleva a la desilusión. Por ello un lenguaje más cercano al corazón es más adecuado, la espiritualidad puede ser mucho mejor expresada desde un lenguaje casi poético, directamente por las fuentes expertas de este laberinto del si mismo en el ser humano. Numerosas vidas de filósofos, profesionales en diversas ramas del conocimiento y teólogos de diversas

¹⁹³ Explicación teológica, sobre quien es el Espíritu Santo: <https://www.aciprensa.com/recursos/quien-es-el-espiritu-santo-2226>

¹⁹⁴ “Summa Démoniaca”, tratado de demonología y manual de exorcistas, 2018, José Antonio Fortea, pág. 24

religiones, se han dedicado a la exploración de la espiritualidad humana desde la existencia de la civilización; en este caso acudo literalmente a párrafos representativos de dos escritores maravillosos que exaltan desde sus propias vivencias una idea literaria extraordinaria de lo que puede ser el encuentro del alma con el Espíritu en el silencio; Entre los muchos caminos, en las obras “La fuerza del silencio” de el Cardenal Robert Sarah (República de Guinea, 1945, actualmente)¹⁹⁵ y de “La sabiduría de los Padres del desierto” del Monje Anselm Grun(Baja Franconia, 1945 - actualmente)¹⁹⁶ , se describe cómo el ser humano a través del silencio puede encontrarse en el si mismo con el Espíritu de Dios. Este es un lugar desconocido por la verdad científica, e impreso en una experiencia subjetiva y cobijado bajo la verdad individual de los autores que desean expresar el silencio como personas partícipes de sus propias debilidades y fortalezas humanas, mas allá de las profundidades de la consciencia humana, en su espíritu humano. El silencio es una de las maneras de llegar a la verdad absoluta con el beneplácito de la gracia de Dios, es el medio para buscar al Espíritu Santo, portador del amor divino; es a través de un lenguaje natural y despreciado por la civilización del progreso , lenguaje accesible desde la fe, lenguaje espiritual llamado “silencio”, lenguaje a veces mas incomprensible que las mismas matemáticas, teniendo en cuenta el ruido al que está habituada la sociedad del presente. Estos son algunos apartes de las obras de Sarah y Grun.

¿Donde está el Espíritu Santo ?

- ¿Cómo se desarrolla la naturaleza ? En el silencio más absoluto. Un árbol crece en silencio y los manantiales de agua brotan del silencio de la tierra. El sol que se alza sobre la tierra, deslumbrante y grandioso, nos da calor en el silencio. Lo extraordinario siempre es silencioso (...). El niño crece en silencio en el vientre de su madre. Cuando un recién nacido duerme en la cuna, a sus Padres les gusta mirarlo con la mirada, sin decir nada para no despertarlo: es un espectáculo que solo se puede contemplar en silencio, maravillados ante el misterio del hombre en su pureza original¹⁹⁷.
- Nosotros escuchamos las palabras del sacerdote: Yo te bautizo..., vemos correr el agua por la cabeza del niño; pero de esa inmersión en la vida íntima de la Trinidad, de la gracia y de la creación que requiere nada menos que la acción personal y omnipotente de Dios, no hemos visto nada. Dios ha pronunciado su verbo en el alma en silencio. En esa misma oscuridad silenciosa suelen acontecer los sucesivos desarrollos de la gracia¹⁹⁸.

¹⁹⁵ Biografía del Cardenal Robert Sarah <https://www.aciprensa.com/noticias/87559/cardenal-sarah-nombrado-miembro-de-este-importante-dicasterio-de-la-curia-romana>

¹⁹⁶ Biografía de Anselm Grun <https://gcloyola.com/1000-anselm-gruen-osb>

¹⁹⁷ “La fuerza del silencio”, Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 38

¹⁹⁸ “La fuerza del silencio”, Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 28

- "Cuando a los sabios se les agita la sabiduría, conviene escuchar a los niños" escribe George Bernanos en *Diálogo de Carmelitas*¹⁹⁹.
- ¿Porqué los hombres no pueden escuchar la voz de Dios cuando habla a través de la creación ? ¿De hecho nos creemos los únicos capaces de escucharle y de hablarle ?. En *Partir antes de alba* Julien Green escribe: "Dios habla con suma dulzura a los niños y lo que tiene que decirles suele decirlo sin palabras. La creación le proporciona el vocabulario que necesita: las hojas, las nubes, el agua que corre, un punto de luz. Es el lenguaje secreto que no se aprende en los libros y que los niños conocen bien(...) Los niños son como un pueblo numeroso que han recibido un secreto incommunicable que se va olvidando poco a poco porque las naciones supuestamente civilizadas se han adueñado de su destino (...)"²⁰⁰
- En el corazón del hombre existe un silencio innato, pues Dios habita en lo más íntimo de cada persona²⁰¹.
- El autor de la famosa frase "Noverim me, Noverim te"²⁰² (Solil 2,1), afirma a lo largo de toda su obra que el conocimiento propio y el conocimiento de Dios están íntimamente unidos. Ir en busca de Dios no consiste en salir de si mismo para hallar un objeto en el mundo exterior, sino en separarse de ese mundo y replegarse en uno mismo "No quieras derramarte fuera; entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad".²⁰³
- El silencio es un paraíso, pero el hombre no lo vé de forma inmediata. Está lleno de contradicciones. Ante Dios hemos de ser como niños. Y sin embargo, empleamos multitud de medios para hacer difícil, oscura y hasta inexistente nuestra relación con Él. El hombre ha perdido la sencillez de la infancia. Por eso le cuesta tanto el silencio. Y lo rechaza hasta tal punto que quiere convertirse en Dios. En el silencio, el hombre no puede ser una falsa divinidad, sino limitarse a permanecer en un luminoso cara a cara con Dios.²⁰⁴
- ¿Quieres conocer a Dios ? Aprende antes a conocerte a ti mismo. Sin este conocimiento, estamos siempre en peligro de que nuestra idea de Dios, sea una pura proyección de nosotros mismos.²⁰⁵

¹⁹⁹ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 29.

²⁰⁰ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 121

²⁰¹ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 24

²⁰² El latín "Novermi me, Noverim Te", significa: "que me conozca a mi mismo y así te conoceré", San Agustín <http://buscandoadios.dominicos.org/articulos/noverim-me-noverim-te/>

²⁰³ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 129

²⁰⁴ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 79

²⁰⁵ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 20

Existe un silencio impreso al interior de cada ser humano en su verdad individual, silencio que se manifiesta en los niños y en la naturaleza, lugares donde habita Dios; y es este silencio el que permite navegar interiormente para encontrar a Dios a través del Espíritu Santo. Esta acción en la que Dios permite la unión de su Espíritu con el del ser humano, es un misterio de fe que sucede desde el bautismo; pero, lo dejamos desvanecer con el pasar del tiempo por atender únicamente el ruido del progreso.

La enseñanza de los Monjes...

- Los monjes tomaron la sabiduría y la experiencia que ascetas de todas las religiones y de los círculos filosóficos habían acumulado ya anteriormente. Solo así pudieron permanecer en continua soledad y vigilancia y en constante búsqueda de Dios, para alcanzar de ese modo un gran conocimiento del ser humano y un verdadero rastro de Dios²⁰⁶.
- La ascesis es un medio que nos ayuda a quitar de nuestra vida lo que la sobrecarga, es decir, lo que pone trabas a nuestra vida espiritual y constituye un obstáculo para la oración. Si, es precisamente en la oración donde Dios nos comunica su vida y manifiesta su presencia en nuestra alma regándola con el caudal de su amor trinitario.²⁰⁷
- Los monjes han desarrollado métodos de lucha para conseguir ese amor, esa claridad y limpieza interior y estar abiertos a Dios. Dos son las imágenes que encontramos en sus escritos y que corresponden a la imagen que Dios se ha hecho de nosotros: somos atletas de Cristo, somos soldados de Cristo rey.²⁰⁸
- La sumisión del cuerpo al Espíritu se consigue mediante la ascesis en el alimento. El monje renuncia a la carne y come lo menos posible.(...) La ascesis se exige también en el sueño. Los monjes dormían lo menos posible.(...) De todos modos, los monjes nos ponen en vela contra la ascesis exagerada, que, sin prestar atención a las propias limitaciones, quisiera someter por la fuerza al propio cuerpo.²⁰⁹
- Del abad Poimén conservamos esta frase: Toda exageración es el demonio²¹⁰.
- En este permanecer en la celda hay que tener en cuenta siempre dos aspectos: el conocimiento de uno mismo y el envolverse totalmente a Dios.²¹¹

²⁰⁶ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca, 2017, pág 13.

²⁰⁷ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 160

²⁰⁸ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca, 2017, pág 52

²⁰⁹ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca, 2017, págs 54 y 55

²¹⁰ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca, 2017, págs 56

²¹¹ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca, 2017, págs 35

- No olvidemos nunca las palabras de San Bruno, dulces y enérgicas, en su carta a Raoul le Verd: "Aquí, por el esfuerzo del combate, concede Dios a sus atletas la esperada recompensa: la paz que el mundo ignora y el gozo en el Espíritu Santo".²¹²
- Blaise Pascal afirmó que la causa de las miserias humanas radica en que ya nadie permanece en su habitación consigo mismo. No aguantarse sin saltar de una cosa a otra resulta hoy ya habitual. El hombre puede así distraerse muy bien. No necesita más que ver todos los programas de la televisión. Sin embargo, ¿que es lo que sucede en el alma ? Nada puede madurar, nada puede crecer. No arraiga ninguna verdad.²¹³
- El método “antrrhético”, trata de conocer los propios pensamientos y de buscar en la sagrada escritura palabras de sanación que puedan curarnos de ellos. Este método de contraponer una frase de la sagrada escritura a los malos pensamientos y sentimientos los ha tomado también el método americano de pensar positivo. Pero allí, aparece con frecuencia como si nosotros pudiéramos manipular nuestros sentimientos, como si bastara pensar en positivo para que todo se pusiera en orden.²¹⁴
- La espiritualidad de los monjes ha hecho una cultura de la vida. Ella nos invita hoy a impregnar nuestra vida de espiritualidad, a fomentar una cultura de vida espiritual que aparezca también exteriormente.²¹⁵

Jesús se retira cuarenta días y sus noches al desierto; este capítulo de su vida es seguido inicialmente por los ermitaños en los siglos II al IV de nuestra era con el fin de encontrarse espiritualmente con el Padre. Luego los monjes capitalizaron estos aprendizajes y vivieron en comunidad, trazando nuevas maneras y métodos de oración para el mismo fin; en el camino todos han tenido que vencer al mal, en sus diferentes manifestaciones. Veinte siglos después existen los monasterios y las comunidades de monjas religiosas, quienes desde una presencia humilde, silenciosa y desapercibida, oran constantemente por la humanidad en compañía del Espíritu Santo. El grueso de la comunidad Cristiana, tiene por descubrir mucho en las enseñanzas que Jesús nos envía a través de estos Monjes.

Sobre la oración ...

- Muerta en el silencio de la escucha, la palabra vuelve a florecer bajo el sol del Espíritu Santo que la despierta a la vida. Asimilada y fecundada en la oración, aparece como un ser nuevo cargado de copiosos frutos: si el grano de trigo no muere

²¹² “La fuerza del silencio”, Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 17

²¹³ “La sabiduría de los padres del desierto”, Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca,2017, pág 36

²¹⁴ “La sabiduría de los padres del desierto”, Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca,2017, pág 100

²¹⁵ “La sabiduría de los padres del desierto”, Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca,2017, pág 110

queda infecundo. La muerte de la semilla es la vida de la planta. Y la planta, el único ser de la naturaleza que es a la vez silencioso y animado, se presenta ante nosotros como la imagen más perfecta de lo que ocurre en los momentos que siguen a la escucha silenciosa.²¹⁶

- La oración consiste en conseguir callar, escuchar a Dios y saber oír los gemidos infalibles del Espíritu Santo que habita en nosotros y grita en silencio.²¹⁷
- La oración tiene que ser un modo de resistencia para ahuyentar las dificultades. Permite revestirse de la armadura de Dios. El hombre se vuelve humildemente hacia Él para que intervenga a su favor.²¹⁸
- Para aprender a guardar silencio y alimentarlo de la presencia de Dios hemos de practicar la Lectio Divina, ese rato de escucha silenciosa, de contemplación y de profundo recogimiento a la luz del Espíritu. La Lectio Divina es un torrente abundante que lleva consigo todas las riquezas acumuladas por los lectores piadosos de la palabra de Dios en el transcurso de la historia de la iglesia. La Lectio Divina no es nunca ni únicamente una lectura personal. Se alimenta de la interpretación de quienes nos han precedido. El monje, el sacerdote y el diácono están habituados a ellas gracias al oficio divino que les permite escuchar, además del Texto Sagrado, los comentarios de los padres de la iglesia. A veces estos comentarios difieren mucho entre sí. A la mentalidad contemporánea le parecen austeros, desconcertantes y extraños. Pero, si perseveramos en la Lectio Divina y en la escucha silenciosa de lo que el Espíritu dice a las iglesias, nuestro esfuerzo se verá recompensado con tesoros y riquezas increíbles.²¹⁹
- San Juan María Vianney, hombre de silencio , gran pastor de almas, plenamente entregado a la Palabra de Dios y al Misterio de la Reconciliación (...) Nos deja la definición más sublime de la oración...(...) " La oración no es otra cosa que la unión con Dios. Todo aquel que tiene el corazón puro y unido a Dios experimenta en sí mismo como una suavidad y dulzura que embriaga, se siente como rodeado de una luz admirable. En esta íntima unión, Dios y el alma son como dos trozos de cera fundidos en uno solo, que ya nadie puede separar. Es algo muy hermoso está unión de Dios con su pobre criatura; es una felicidad que supera nuestra comprensión.²²⁰
- El silencio contemplativo es un silencio de adoración y escucha del hombre que se presenta ante Dios. Presentarse en silencio ante Dios es orar. La oración nos exige

²¹⁶ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca, 2017, pág 92

²¹⁷ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 58

²¹⁸ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 169

²¹⁹ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 275

²²⁰ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, págs 171 y 172

conseguir hacer el silencio para oír y escuchar a Dios.²²¹

- Me parece lógico que el hombre que no ora nunca sea incapaz de comprender la palabra silenciosa de Dios. Cuando estamos enamorados, sin embargo, percibimos hasta el más mínimo gesto del ser amado. Lo mismo ocurre con la oración. Si tenemos la costumbre de orar con frecuencia, podremos captar el significado de los silencios de Dios. Hay señales que solo los novios son capaces de comprender. También el hombre de oración es el único que capta las señales silenciosas de afecto que recibe de Dios.²²²
- Antes de acusar a los demás, conviene mirarse a uno mismo. Tenemos una infinita capacidad de arrojar la piedra a la cara del vecino. Haríamos mejor en asumir nuestras propias faltas. En la oración y el silencio nuestro corazón reluce mucho menos que en el frenesí ciego y autista de la rebelión.²²³
- En la oración contempla el hombre su propia luz, si, se hace consciente de su propia naturaleza, que es toda luz, participación de la luz de Dios. En ese lugar de Dios, en el lugar de la paz, en el interior del alma, está todo tranquilo. Allí habita solo Dios. Allí todo es santo. Allí se encierran en el amor de Dios todas las llagas que nos ha abierto la vida. Allí desaparecen todos los pensamientos contra las personas que nos han herido. Allí nuestras pasiones no tienen ya entrada. Allí tampoco pueden alcanzarnos los hombres con sus expectativas, con sus ideas con sus juicios. Allí estaremos unidos con Dios. Allí nos sumergimos en su luz, en su par, en su amor. Este es el objetivo del camino espiritual.²²⁴

El silencio y la oración son cómplices para encontrar en el si mismo al Espíritu Santo. La Lectio Divina es uno de los tantos caminos que la iglesia enseña para encontrar aquella paz sumergida en el amor, en el interior del alma donde está todo tranquilo. Dios escucha la oración y responde a cada ser humano, a su manera, a su tiempo, sacando un bien mayor de todo mal y para enriquecer en sabiduría la verdad individual.

El misterio

- Para nosotros el misterio es una realidad muy positiva. Somos como los niños que contemplan el mar por primera vez. Fascinados por lo que ven, no dejan de adivinar que lo que está más allá escapa con mucho a sus ojos, e incluso a su imaginación. Pueden decir que han visto el mar, que lo conocen y, al mismo tiempo, que les queda todo por descubrir de él. Cuando se trata del mar sin orillas, el infinito de Dios, el

²²¹ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 78

²²² "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 107

²²³ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 179

²²⁴ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca, 2017, pág 211

misterio ofrece una apertura sin fin hacia Aquel a quien nunca acabaremos de descubrir. Las palabras se quedan cortas a la hora de describir una realidad tan fascinante.²²⁵

- Cuanto más estudiamos un misterio, más comprendemos que no comprendemos, lo cual acrecienta nuestra admiración.²²⁶
- Con el tiempo terminamos conociendo el lenguaje de Dios, un lenguaje distinto para cada persona. Yo conozco muy bien el lenguaje que emplea conmigo, esa manera tan especial de mezclar lo humano y lo divino, y puedo afirmar que es maravillosamente adecuado. Mas de palabras, se trata de un amor que se despierta y que se viene de fuera, porque su origen no está en mí. La intimidad divina...no siempre se nos da, y el desierto puede parecer árido. Cuando se manifiesta, su melodía resuena con mucha más intensidad que el bienestar del simple silencio junto a Dios.²²⁷
- Es una suerte que se nos escapen tantas cosas: nos queda un infinito por descubrir. Las realidades más conocidas están llenas de misterio. Cuanto más avanza la ciencia, por ejemplo, menos entiende la materia. Solo quien no ha reflexionado sobre el tiempo cree saber lo que es. ¿ Quien puede pensar que somos capaces de averiguar el sentido del actuar de Dios en este mundo ?.²²⁸
- Cuando se trata de Dios, el misterio está por todas partes. El propio hombre es misterio, porque ha sido hecho a imagen de Dios. La creación es misterio, porque Dios lo es todo y fuera de Él no puede existir nada. El primer versículo de la Biblia nos permite afirmar que Dios ha creado el mundo, pero no podemos explicarlo.²²⁹

El misterio es una forma de silencio en la que eventualmente se intenta entender a Dios de manera infructuosa y equivocada; Dios ha permitido al ser humano encontrarse con Él desde la admiración del misterio, desde su aceptación y contemplación; así como se contempla la creación y la naturaleza como un regalo de Dios, así se puede contemplar a Dios a través del silencio, en el infinito de lo divino, de lo inexplicable.

Sobre Cristo...

- En este mundo el único silencio que hay que buscar es el que pertenece a Dios. Porque solo el silencio de Dios se alza con la victoria. El pesado silencio de la

---

²²⁵ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 224

²²⁶ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 251

²²⁷ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 233

²²⁸ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 252

²²⁹ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 256

muerte de Cristo no duró mucho y engendró vida.²³⁰

- Con su encarnación Cristo asume los límites humanos. Ante el silencio de Dios nos enfrentamos al amor absoluto. Y ese gran silencio explica también la libertad concedida al hombre. El único poder de Dios es amar en silencio. Es incapaz de cualquier fuerza opresiva. Porque Dios es amor y el amor no puede obligar, forzar ni presionar para que se le devuelva el amor.²³¹
- Todos hemos experimentado alguna vez una sensación espantosa de abandono, y lo que más miedo nos da de la muerte es precisamente esto, al igual que los niños tenemos miedo a estar solos en la oscuridad y solo la presencia de una persona que nos ama nos puede tranquilizar...(...)..El ser humano vive por el hecho de que es amado y puede amar; y , si el amor ha penetrado incluso en el espacio de la muerte, entonces hasta allí ha llegado la vida.²³²
- La ausencia del Espíritu Santo en la iglesia crea todas las divisiones. Allí donde está la iglesia, está el Espíritu Santo. Allí donde está el Espíritu Santo, está la iglesia. El Espíritu Santo es el vínculo de comunión entre el Padre y el Hijo. Es el aliento de vida que no somos capaces de atrapar. Es invisible pero está plenamente presente.²³³
- Es importante dejar que el Espíritu Santo penetre hasta las regiones más profundas del alma. En ese espacio secreto habita y actúa Dios; obra para llevar a cabo nuestra unión con Él. Mientras el hombre no alcance a reconocer el gran silencio de Dios en lo más hondo de su corazón, mientras no alcance a comprender ese misterioso espacio de lo eterno en su carne, no podrá acceder a una auténtica transformación espiritual y humana. Este es el verdadero sonido del silencio: no podemos escuchar al verbo si previamente no hemos sido transformados por el silencio de Dios.²³⁴
- ¿ Porque vamos a alzarnos en contra la muerte ? El rechazo a la muerte es un callejón sin salida. Porque por encima de la ausencia y la sepultura, la muerte es un nuevo nacimiento. Ante ella somos como los recién nacidos: no sabemos hablar, pero la vida se desarrolla y crece de manera invisible.²³⁵

El poder del misterio de la trinidad se manifiesta en el amor infinito y silencioso de Jesús, quien enviado por Dios Padre y acompañado por el Espíritu Santo, vence a la muerte desvaneciéndose en su sufrimiento las culpas terrenales de aquellos arrepentidos, quienes así

---

²³⁰ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 119

²³¹ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 67

²³² "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 124

²³³ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 127

²³⁴ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 220

²³⁵ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 209

podrán también vencer a la muerte y nacer así al verdadero paraíso de muchas moradas, donde podrá disfrutar del amor y la felicidad eterna.

El camino de la humildad..

- Si lo comprendes, no es Dios , escribe San Agustín.²³⁶
- El camino hacia el cielo consiste en volver a encontrar nuestra interioridad silenciosa en la que Dios habita y nos espera escrutando el horizonte.²³⁷
- Para Poimén, el camino espiritual comienza por las pasiones. A estas es a las que hay que prestar atención primero y con ellas hay que lidiar. Solo entonces, entenderá uno algo de Dios. Si, el trato con las pasiones es, para él, el camino que lleva a Dios.²³⁸
- San Benito, La paradoja está, en que subimos a Dios cuando bajamos a nuestra propia realidad. Así entiende él las palabras de Jesús: "El que se humilla será ensalzado" Lc 14; 11;18,14)²³⁹
- La humildad es para el hombre el valor de reconocer la verdad, reconocer su condición de tierra y su condición de hombre....es la prueba de una vida según el espíritu de Dios...sin humildad está siempre el peligro de manipular a Dios...es la condición para dejar a Dios ser Dios, para descubrir el rastro de un Dios totalmente diferente.²⁴⁰
- Cuánto más se acerca uno a Dios, tanto más humilde se es, pues uno experimenta que , como hombre está muy lejos de la santidad de Dios. La humildad es la respuesta a la experiencia de Dios.²⁴¹
- El amor silencioso solo puede crecer en la humildad.(...)El Padre en quien creemos es infinitamente humilde, silencioso, carente de todo afán de prestigio.²⁴²
- Dios nos forma a través de nuestros fallos, de nuestras defecciones. Así es cómo Él nos conduce por el camino de la humildad, que es el único que lleva a Dios.²⁴³

---

²³⁶ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 252

²³⁷ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 95

²³⁸ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca,2017, pág 21

²³⁹ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca,2017, pág 23

²⁴⁰ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca,2017, pág 25

²⁴¹ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca,2017, pág 26

²⁴² "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca,2017, pág 70

²⁴³ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca,2017, pág 29

- Sin una humildad radical expresada en gestos de adoración y en los ritos sagrados no hay amistad posible con Dios. El silencio manifiesta esa relación de un modo evidente. Para convertirse en silencio de comunión el verdadero silencio Cristiano se hace antes silencio sagrado.²⁴⁴

El camino de la humildad inicia desde el dominio de las pasiones terrenas, que tan solo con la guía del Espíritu Santo, podremos escalar al encuentro con Dios. La humildad también surge del silencio como ingrediente indispensable para caminar hacia la verdad absoluta y para recibir el abrazo glorioso de Dios.

El bien y el mal...

- Tenemos que estar expuestos a las tentaciones que lleva consigo la vida. Y no se dará ningún momento en el que podamos descansar sobre nuestros laureles.²⁴⁵
- Los monjes en cambio hablan de las tentaciones de los pensamientos, de las pasiones y de los demonios. Tales tentaciones son algo sustancial en nosotros y nos hacen más vigilantes y cuidadosos.²⁴⁶
- En nuestro interior aparece una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre el amor y el odio.²⁴⁷
- Los horrores de los hombres y las obras del Diablo son un misterio que la humanidad nunca podrá entender del todo. El mal físico o moral siempre es injusto e infame. Envilece y destruye al hombre. Empaña la imagen de Dios impresa en el hombre.²⁴⁸
- Dios no quiere el mal. Dios no quiere la guerra. Dios no quiere ni la muerte ni el sufrimiento. Dios no quiere la injusticia. Y sin embargo, permite todos estos males de la tierra. ¿Porqué este misterio ? El Padre desea que asumamos la totalidad de nuestra vida en la tierra. Y el mal forma parte de la condición humana. Ha querido que su propio hijo sufra la experiencia del mal más abyecto para la redención y salvación del mundo.²⁴⁹
- El silencio divino es una revelación misteriosa. Dios no es insensible al mal. A primera vista, se podría pensar que Dios permite que el mal destruya a los hombres. Pero aunque Dios guarde silencio, no sufre menos que nosotros ese mal que

²⁴⁴ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 136

²⁴⁵ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca, 2017, pág 41

²⁴⁶ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca, 2017, pág 44

²⁴⁷ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca, 2017, pág 43

²⁴⁸ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca, 2017, pág 169

²⁴⁹ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 170

desgarra y desfigura a la tierra. Si procuramos estar junto a Él en el silencio, comprenderemos su presencia y su amor.²⁵⁰

La tentación nos obliga a la lucha. Sin lucha no hay victoria. Pero la victoria no es nunca algo que merecemos. En las luchas podemos aprender que Cristo actúa en nosotros, que, llegado el momento, nos libra de la constante lucha y nos concede una paz profunda.²⁵¹

- He vivido un doloroso asesinato de manos de la calumnia, la difamación y la humillación pública, y he aprendido que, cuando una persona decide destruirte, no le hacen falta palabras, ni saña, ni hipocresía: la mentira tiene un inmenso poder a la hora de armar falsos argumentos, pruebas y falsas verdades. Cuando ese comportamiento procede de hombres de iglesia y, en especial, de obispos ambiciosos y falsos, el dolor es aún más profundo. Pero los hombres miran las apariencias y Dios mira el corazón. Tengamos en cuenta únicamente su mirada y conservemos la calma y el silencio, pidiendo la gracia de no permitir que nos invadan el rencor, el odio y los sentimientos mezquinos. Mantengámonos firmes en el amor a Dios y a su iglesia, firmes en la humildad.²⁵²

El hogar del ser humano es el cielo; pero el ser humano se desterró al dejarse tentar por el mal y caer en el pecado. Dios en su misericordia, ha permitido que regrese aún cuando el ser humano le sigue rechazando y ofendiendo. Pero, porque Dios le ama, le ha dado una oportunidad y es vencer por su propia voluntad esa maldad que le hizo caer y que sigue al asecho en el destierro. Dios no quiere el sufrimiento, pero lo permite en cualquiera de sus formas sacando siempre un bien mayor, inclusive en su Hijo, porque lo estableció en su omnipotencia como condición para la fiesta de regreso del ser humano a su hogar santo y natal. En su camino, el Señor se compadece y le sostiene como un Padre que lleva de su mano a su hijo al caminar. Tampoco Dios ha dejado en la oscuridad de su propia voluntad al ser humano en esta lucha, pues le ha dado una manera de defensa infalible, le ha ofrecido aquella luz, que moldea el alma, un misterioso lugar donde habita Dios mismo. Aquella luz, es el amor divino, que se encuentra en las profundidades del silencio en el si mismo, que llega a través de la gracia en quien la pide, como cimiento del Espíritu Santo.

La sociedad moderna

- El juzgar a otros es siempre síntoma de que uno no se ha encontrado con uno mismo. De aquí que haya gente piadosa que se escandaliza de los demás, que nunca se ha encontrado con su propia realidad. Su religiosidad no les ha confrontado

---

²⁵⁰ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 102

²⁵¹ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca, 2017, pág 46

²⁵² "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca, 2017, pág 238

consigo mismos ni con sus pecados.²⁵³

- El juzgar a los otros vuelve ciegos para las propias faltas. Guardar silencio en vista de los demás hace posible más claro el conocimiento de uno mismo. Y dejamos de proyectar sobre otros nuestras propias faltas.²⁵⁴
- Los hombres en los juicios de hoy, no son considerados pecadores. Son catalogados como sanos, enfermos, malos, buenos, fuertes débiles, ricos, pobres, sabios, ignorantes; pero la palabra pecado no se encuentra jamás. Y no retorna porque, distanciado el intelecto humano de la sabiduría divina , se ha perdido el concepto de pecado.²⁵⁵
- Nosotros no somos responsables de los pensamientos que nos vienen. Pero sí de cómo nos comportamos con ellos.²⁵⁶
- La gran diferencia entre Dios y el hombre reside en el tema de la posesión. Si el ser humano no posee bienes materiales , se siente como si no tuviera nada, perdido y débil. La mayor parte de nuestros problemas proceden de cierta transgresión de la pobreza. El hombre se deja atrapar de sus más bajos instintos posesivos. Quiere acumular bienes materiales para saciarse y disfrutar de ellos. Pero esos bienes superfluos tapan nuestros ojos, cierran nuestros corazones y minan nuestra energía espiritual. Aún así hay muchos hombres ricos que viven una excepcional vida espiritual junto a Dios y una generosidad inmensa con los pobres.²⁵⁷
- Dios no desprecia a los poderosos porque él es poderoso. Jb, 36,5.²⁵⁸
- Sin Dios es fácil constatar los rotundos fracasos de los debates humanos y las soluciones políticas frente al mal.²⁵⁹
- Hoy son demasiado pocos los Cristianos dispuestos a entrarse en si mismos para mirarse y dejarse mirar por Dios.²⁶⁰
- Hoy en día, se habla también del miedo de los jóvenes a comprometerse, pues no quieren hacerlo para siempre ni en el matrimonio ni en el orden sagrado.²⁶¹

---

²⁵³ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca, 2017, pág 58

²⁵⁴ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca, 2017, pág 60

²⁵⁵ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 48

²⁵⁶ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca, 2017, pág 93

²⁵⁷ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 195

²⁵⁸ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 33

²⁵⁹ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 173

²⁶⁰ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 63

²⁶¹ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 96

- La ausencia de Dios constituye la raíz de una forma de rebelión ruidosa. Esta rebelión es una ilusión que consiste en creer que podemos prescindir de Él para vivir mejor en este mundo. A partir de ahí , el silencio de Dios se convierte en un aliado casi objetivo, la prueba tangible de una humanidad sin creador. Al defender su autonomía respecto de lo divino, el hombre moderno acaba no soportando siquiera el silencio de Dios.²⁶²
- Estamos ansiosos de dar una respuesta a tantas dificultades, sufrimientos y desastres como se debaten sobre la humanidad. Olvidamos que el origen de nuestros males es la ilusión de ser algo más que polvo. El hombre que se endiosa no quiere saber que es mortal.²⁶³
- A fuerza de querer dominarlo todo, de situar todo bajo el signo de la rebelión, el hombre corre el riesgo de no poner nada en manos de Dios. Se encuentra solo frente a sus límites y su impotencia. No obstante , el hombre sin Dios está perdido. Sin la fe vivida en un silencio confiado, se aparta de su Dios y redentor.²⁶⁴
- El peligro actual reside en el activismo desenfrenado del mundo moderno. Estamos constantemente llamados a combatir, a hacer campaña, a derribar al adversario, a destruirlo. De hecho , se invita al hombre a añadir más mal al mal, cuando habría que dejar crecer la cizaña y el trigo. El silencio nos dará paciencia para aguardar el momento en que las malas hierbas mueran solas..(...)..Existe un tiempo de pelear y un tiempo de callar. Si domináramos de verdad la pedagogía del silencio que procede de Dios, tendríamos algo de la paciencia del Cielo.²⁶⁵
- También hoy da esto: un endemoniamiento de la posesión y una ideologización de la pobreza, que no nos ayuda. La pobreza se confunde a veces con la falta de cultura. Cuando la pobreza es solo negación de la vida, no nos hace libres. La pobreza genuina trata el deseo de poseer de una manera humana. Tiene el instinto, pero lo relativiza porque conoce la riqueza profunda. Solo por este valor interior podemos dejar la posesión exterior, ser libres del ansia de acumular.²⁶⁶
- La sociedad moderna ya no puede prescindir de la dictadura del ruido, que nos adormece sumergiéndonos en la ilusión de una falsa democracia mientras nos arranca la libertad con la violencia sutil del demonio, Padre de la mentira: "Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois en verdad discípulos míos, conoceréis la

²⁶² "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 178

²⁶³ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 100

²⁶⁴ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 173

²⁶⁵ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 175

²⁶⁶ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 176

verdad, y la verdad os hará libres" Jn 8, 31-32.²⁶⁷

- Y ese ser poco razonable que lleva el nombre de "hombre" se pasa la noche inventando nuevos medios para aumentar el ruido, para propagar más rápidamente el alboroto y la estupidez. Si, estamos a punto de lograr la inversión total: ahora que los medios de comunicación casi han alcanzado la cumbre de rapidez y una amplitud sin límites, nos hallamos al mismo tiempo en el punto más bajo de la significación de las comunicaciones. Tan grande es la prisa actual para gritar todo sobre todos, tan grande la extensión de la habladuría. Oh, por favor: silencio.(...) del filósofo Soren Kierkegaard(Copenhague, 1813 - id., 1855) en su Libro "Para un examen de si mismo recomendado a este tiempo".²⁶⁸
- La sociedad mediática va de rebelión sentimental en rebelión moral, como un sísifo desesperado que escala sin descanso la montaña. Reivindica su rebelión, su odio hacia lo que auto define como injusto y no igualitario, orgullosa de sus buenos sentimientos que, sin embargo, son lo más fatuo que existe. Cínica y deshonestas, se refugia rastrera mente en sus aversiones.²⁶⁹
- El mundo moderno transforma al que escucha en un ser inferior. Con fatídica arrogancia, la modernidad enaltece al hombre embriagado de imágenes y eslóganes estridentes, matando al hombre interior.²⁷⁰
- El hombre moderno es capaz de todo tipo de ruidos, de guerras y de falsas declaraciones solemnes en medio de un caos infernal porque ha excluido a Dios de su vida, de sus combates y de su gigantesca ambición de transformar al mundo en su propio beneficio egoísta.²⁷¹
- Estás multitudes ruidosas e insistentes se adhieren a nuestra alma. Puede ser que decidamos rezar y nos demos cuenta que nos resulta imposible concentrarnos en nuestra vida interior. Hay mil casos que nos alteran y nos distraen. El jaleo interior hace imposible el silencio. Hasta la pasión más pequeña que agitaba nuestro corazón antes de una oración puede aniquilar ese momento de oración. El ruido triunfa y el silencio se escapa.²⁷²
- Nuestro mundo ha dejado de escuchar a Dios, porque no deja de hablar a un ritmo y a una velocidad letales para no decir nada. La civilización moderna no sabe estar

---

²⁶⁷ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 36

²⁶⁸ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 97

²⁶⁹ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 198

²⁷⁰ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 40

²⁷¹ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 46

²⁷² "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 57

callada. Vive en permanente monólogo. La sociedad pos moderna rechaza el pasado y considera el presente un vil objeto de consumo: contempla el futuro entre los rayos de un progreso casi obsesivo. Su sueño, convertido en triste realidad, ha sido encerrar el silencio en un calabozo húmedo y oscuro. A partir de entonces se instaura una dictadura de la palabra, una dictadura del énfasis verbal. En ese escenario sombrío solo queda una llaga purulenta de palabras mecánicas, sin relieve, sin verdad y sin cimiento. Muchas veces la verdad no es más que una creación mediática engañosa y consolidada por imágenes y testimonios inventados.²⁷³

- Cuando se ha encontrado de verdad a Dios, es imposible comprometer el evangelio y los preceptos de la revelación divina con las posturas políticas e ideológicas de un mundo que se revela contra las leyes de Dios y de la naturaleza.²⁷⁴
- La iglesia continua evangelizando pese a unos poderes y tantos medios financieros y técnicos cada vez más invasivos que se esfuerzan encarnizadamente por acabar con la religión, la moral, la familia, el matrimonio y los valores humanos, espirituales y éticos fundamentales. La iglesia vive hoy fuerzas internas y externas sin parangón. Es como si un terremoto quisiera destruir sus cimientos doctrinales y su enseñanza moral multiseccular.²⁷⁵

La dilución de principios y valores mencionada en la conferencia de solvay, es sustentada nuevamente; una humanidad en la que el ser humano se aleja rápidamente de la fe espiritual y la reemplaza por la fe en el intelecto y la razón, reemplazando de paso los principios y valores que ahora dependen del ideal de progreso, disfrazado en el bienestar material y en el estímulo al orgullo del interés colectivo y al liderazgo de la soberbia. Debido a esto, la gracia del Espíritu Santo no cabe en el estridente ruido al interior del si mismo, cada vez el camino del silencio en el alma del ser humano, es un camino más espinoso. La sociedad contemporánea se deja tentar, separando la fe de la razón en el ámbito público y social; elevando a la persona a la categoría de todo poderoso, alejándose desde su verdad individual y relativa en el si mismo que se antepone a la gracia de Dios y atacando cada vez con más fuerza la única verdad absoluta justificada en el amor divino.

El amor divino

- Lo que hacemos lo hacemos para amar. Por eso lo que da la medida en todo es el amor. Este es el objetivo de nuestro obrar. Los instrumentos son secundarios.²⁷⁶

²⁷³ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 62

²⁷⁴ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 175

²⁷⁵ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 256

²⁷⁶ "La sabiduría de los padres del desierto", Anselm Grün, Ediciones sígueme Salamanca, 2017, pág 5

- El amor no se expresa con palabras: se encarna y se convierte en un único y mismo Ser con aquel que ama de verdad. Es tanta su fuerza que nos arrastra para que nos entreguemos hasta la muerte, hasta el don humilde y silencioso y puro de nuestra vida. Si queremos prolongar la obra de Cristo en este mundo, tenemos que amar el silencio, la soledad y la oración.²⁷⁷
- El amor que no dice nada y no exige nada conduce al amor supremo, el amor silencioso de Dios. El silencio del amor es el silencio perfecto ante Dios que reúne toda la bondad, toda la belleza y toda la perfección.²⁷⁸
- Con su silencio Dios quiere permitir que trascendamos el mero amor humano para comprender el amor divino.²⁷⁹
- ¿ Hay alguien hoy en día que se atreva a decir que amaba su enemigo y obra en su interés y por su bien ?. Aún conservamos el espíritu y la conducta de los hombres del antiguo testamento.²⁸⁰
- Está experiencia de una vida interior y de un amor vivido en intimidad con Dios ha seguido siendo imprescindible en cualquier época para encontrar la felicidad.²⁸¹
- Porque la omnipotencia de Dios es la omnipotencia del amor, y la omnipotencia del amor es la muerte. El infinito de Dios no es un infinito en el espacio, un océano sin fondo o sin orillas: es un amor que no tiene límites. La creación es un acto de amor infinito. El sufrimiento del hombre se convierte misteriosamente en sufrimiento de Dios. En la naturaleza divina, el sufrimiento no es sinónimo de imperfección.(...) Este problema me trae a la memoria la carta de una madre de familia conmovida por la idea de la vulnerabilidad de Dios: «cuando mis hijos eran pequeños quien pensaba por ellos y decidía por ellos era yo. Todo resultaba fácil: lo único que estaba en juego era mi libertad.Pero, en un momento dado, cuando me di cuenta de que mi papel consistía en ir acostumbrándolos a elegir, sentí -nada más asumirlo -que me invadía la inquietud. Al dejar que mis hijos tomaran decisiones y , por lo tanto, corrieran riesgos, al mismo tiempo yo también corría el riesgo de ver aparecer otras libertades distintas a la mía. Si con demasiada frecuencia he seguido eligiendo en su lugar, he de confesar que ha sido para ahorrarles el sufrimiento derivado de una elección que más tarde podrían lamentar; pero también, y en la misma medida-no en mayor medida-, para no arriesgarme a vivir en desacuerdo entre su elección y lo que a mí me gustaría verles hacer. Faltaba amor por mi parte, porque actuando así lo que

²⁷⁷ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 118

²⁷⁸ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 70

²⁷⁹ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 246

²⁸⁰ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 184

²⁸¹ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 34

querría por encima de todo era protegerme contra un posible sufrimiento: el que he experimentando cada vez que mis hijos han emprendido un camino distinto al que yo consideraba mejor para ellos. Así he conseguido entrever cómo es posible que Dios “Padre” sufra. Nosotros somos sus hijos . Quiere que seamos libres de construirnos a nosotros mismos y el infinito de su amor le impide toda coacción. Amor perfecto sin traza de cálculo , pero que implica la aceptación de un sufrimiento inherente a esa libertad total que quiere para nosotros.»²⁸²

- ¿ Cómo puede golpear el mal a Dios ? Imagínese a una madre cuyo hijo está enfermo. Sufre por su hijo por su amor e identificación. Una madre perfectamente sana puede vivir la agonía de su hijo más dolorosamente aún que él debido a esa identificación del amor con el ser amado. Su amor es capaz de ello. Alguien puede pensar que el amor de Dios es menos maternal que el amor de una madre, cuando todo el amor de todas las madres, incluido el de la Santísima Virgen , no es más que una gota en el océano de la ternura maternal de Dios. Por eso ningún hombre recibe un golpe sin que Dios lo reciba también en él, antes que él y por él.²⁸³
- En "otro modo de ver al hombre", Maurice Zundel parece profundizar en la idea de Plotino:" Toda nuestra existencia está incluida en esta alternativa: o estoy en mí o estoy en Dios. No hay término medio. Cuando dejo de estar conmigo, es que Dios está realmente presente en mí. Cuando me pierdo de vista es que le miro a Él, y entonces el bien, en todos sus ámbitos consiste justamente en perderme en Él. El programa es sencillo, pero su concreción es difícil, porque no podemos decretar un encuentro ni fijar la hora en que ha de brotar el amor."²⁸⁴
- El hombre tiene que presentarse en silencio ante Dios y decirle: Dios mío, ya que me has concedido el conocimiento y el deseo de perfección, guíame siempre hacia el absoluto del amor. Haz que crezca en el amor, porque tú eres el artesano sabio que no deja ninguna obra inacabada, siempre que el barro de la criatura no ponga ningún obstáculo, ningún rechazo. Me entrego sin palabras a Tí, Señor. Quiero ser dócil y maleable como el barro en tus manos de hábil y benévolo alfarero.²⁸⁵
- El Eclesiastés contiene unos versículos espléndidos "Todo tiene su momento y hay tiempo para cada cosa bajo el cielo: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derruir y tiempo de construir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de llevar luto y tiempo de bailar, tiempo de tirar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de dejarse de abrazos, tiempo de buscar y tiempo de perderse,

²⁸² "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 104

²⁸³ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 168

²⁸⁴ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 60

²⁸⁵ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 47

tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de cocer, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz" (Ro, 3, 1-8). El silencio del amor nace de quién ha sabido atravesar todas estas etapas para experimentar solamente el silencio de Dios.²⁸⁶

- El lenguaje del sufrimiento y el silencio es distinto del lenguaje del mundo. Ante el dolor vemos dibujarse dos caminos diametralmente opuestos: la noble vía del silencio y el surco pedregoso de la rebelión, es decir, el camino del amor de Dios y el del amor a uno mismo.²⁸⁷

El amor divino, es el amor puro y diáfano que lo penetra todo. Su origen y destino son Dios. Es un amor absoluto unicamente posible en la medida de la union con Dios en el silencio del Espíritu Santo. De manera misteriosa el amor divino también se vive en el sufrimiento, en el cual se comparte con Dios. Pero, en el máximo estado de sufrimiento, el amor venció al dolor y a la muerte y trajo la paz y la felicidad en un estado de salvación del alma. Así lo decidió Dios en su omnipotencia, para dejar que la humanidad supere su pecado con plena libertad. Al ser humano no le cabe en su mente, que su lucha en el destierro no la puede ganar con su amor propio y limitado, tampoco con su intelecto. Ni si quiera así ha logrado la paz; por ello el mundo se queda a medio camino, enredado en el ruido del progreso ideológico y el enaltecimiento de su ego. Sin embargo, cuando su humildad se lo permite y sigue el silencio de Dios en su alma, el ser humano puede contemplar y experimentar en su verdad individual, el amor infinito que Dios le comparte a través de su gracia.

El Espíritu Santo que permite caminar hacia la verdad absoluta se vale entonces de la gracia de Dios, que se manifiesta a través del amor divino y se escucha en el silencio del alma de manera individual y se comparte en comunidad. Pero, para escuchar dicho silencio, se requieren los audífonos espirituales de la fe y la esperanza.

La fe y la Esperanza

- Las gracias divinas se derraman sobre el hombre a través de la sagrada escritura escuchada y meditada en silencio. Es en la fe y no recorriendo países lejanos ni cruzando mares y continentes, donde podremos encontrar y contemplar a Dios. En realidad llegaremos a Dios escudriñando durante horas y horas las Sagradas Escrituras después de haber resistido los embates del príncipe de este mundo.²⁸⁸
- Muchas veces los sufrimientos físicos son indispensables para provocar una rectificación espiritual y moral. El hombre probado que se confía a la bondad divina

---

²⁸⁶ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 71

²⁸⁷ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 206

²⁸⁸ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 25

muestra una fe inmensa en Dios.²⁸⁹

- Es urgente que el mundo moderno recupere una mirada de la fe; si no, la humanidad se precipita a su perdición. La iglesia no puede acuartelarse en una visión meramente social. La caridad tiene un sentido Espiritual. La caridad guarda una estrecha relación con el silencio de Dios.²⁹⁰
- El silencio, esfuerzo del hombre, va de la mano de la esperanza, virtud teologal. En realidad el poder divino de la virtud teologal eleva y orienta el alcance humano y ascético del silencio. Aparece entonces una segunda virtud moral: la fortaleza. Su misión consiste en apartar cualquier obstáculo que impide a la voluntad obedecer a la razón. La fortaleza es activa y ofensiva. Hay que empeñarse en cultivar esa virtud que frena cuánto puede evitar que el hombre viva en dependencia de Dios. El silencio y la esperanza son dos condiciones que permiten a la fortaleza hallar su alimento.²⁹¹
- ¿ Porque no se habla nunca de lo que es nuestra esperanza ? Más aún , si cuando nos observamos de cerca, comprendemos que esta esperanza está inscrita en el corazón de cualquier hombre : la esperanza de un amor sin límites no acabará jamás.²⁹²
- Aunque los criminales sean capaces de la destrucción más feroz, no pueden forzar la entrada del silencio, del corazón y de la conciencia del hombre. Los latidos de un corazón silencioso, la esperanza, la fe y la confianza en Dios siguen siendo inquebrantables. Fuera el mundo se desmorona en ruinas , pero dentro de nuestra alma Dios vela en el mayor silencio. La guerra, la barbarie y su cortejo de horrores nunca vencerán a Dios, presente en nosotros.²⁹³
- El examen de conciencia silencioso, en el corazón del dolor, permite al hombre contemplar que ha hecho con su vida y que le queda por hacer. La enfermedad es una esperanza sublime en el gran silencio de Dios.²⁹⁴

La fe y la Esperanza son mucho más que una emoción, un sentimiento, un mito o una superstición; nacen y se sustentan de la palabra de Dios presente en las escrituras y en el verbo encarnado, Jesucristo; son el resultado de vivir el silencio de la oración en la verdad individual y actúan de manera recíproca en la construcción de una confianza perpetua en Dios. Quien las ha cultivado, las manifiesta en los momentos más críticos de dolor y

---

²⁸⁹ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 200

²⁹⁰ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 250

²⁹¹ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 68

²⁹² "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 262

²⁹³ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 181

²⁹⁴ "La fuerza del silencio", Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat, Junio 2019, pág 201

destrucción. Dios refleja su poder, su gracia y su fortaleza , a través de la fe y reivindica el amor y la paz en una esperanza sin límites.

Fe y razón

La relación entre la fe y la razón abarca un amplio y complejo espectro de pensamiento, abordado por siglos desde los diferentes esquemas filosóficos y religiosos, una de sus interpretaciones es relevante desde la teología, la cual estudia la lógica de la revelación de Dios y su interpretación de la fe en las diferentes religiones; para el caso que nos interesa, haré referencia en el presente documento a la teología Cristiana como punto de apoyo, teniendo en cuenta que el encuentro con la fe desde el punto de vista teológico en la religión Cristiana tiene un alcance y una pertinencia de mayor envergadura a la pretensión de este documento.²⁹⁵ La intención es entender como la fe Cristiana tiene un sentido alineado en el intelecto, la lógica y la razón; mas no que estas sean su esencia. La fe Cristiana no es una fe ciega ni irracional, se puede desagregar su sentido en un ejercicio de la razón y el entendimiento. Siendo así, la fe se convierte en un misterio espiritual de la doctrina Cristiana, que finalmente refleja en la esperanza los principios y valores plenamente correspondidos por el amor incondicional de Jesucristo.

A diferencia de todas las criaturas de la tierra, el ser humano tiene consciencia espiritual; la búsqueda de la trascendencia en el ser humano es una manifestación única de su especie y su respuesta, para algunos está inmersa solo en su capacidad y habilidad mental, como función del cerebro. Como complemento, existe otra perspectiva desde la fe, la cual contiene elementos propios de la razón que se manifiestan de alguna manera armoniosa en la integridad del si mismo y su experiencia subjetiva, la fe es algo innato en la verdad individual del ser humano. Una fe ciega incapaz de entenderse o validarse en el momento histórico del individuo o la comunidad, puede caer en un peligroso fanatismo religioso. De la misma manera al intentar separar la fe de la razón, se rompe su armonía y la distorsión resultante puede caer en el fanatismo de la razón, de la ciencia y del intelecto humano. La fe se expresa a través de pequeñas expectativas de la vida cotidiana; o a través de proyectos de gran complejidad. En la Cristiandad es un camino, un don²⁹⁶ que Dios brinda a los seres humanos para poder conocerle y a través del cual nos confirma su gracia y su mensaje de amor. De esta manera es también una expresión de la espiritualidad humana. Una humilde viejecita , quien pudiera vivir en la esquina del barrio, podría tener más fe que el Papa; y no necesitaría de un estricto análisis racional para vivirla en su diario caminar, por ello es además misterio. En el ámbito de la verdad científica, un “don”, de esta naturaleza no es algo factible y solo desde la razón, la naturaleza de la fe se la tiende a estigmatizar por la

---

²⁹⁵ Quien desee profundizar en ella, puede acudir a Santo Tomas de Aquino (Italia, 1224 - 1274), fraile teólogo y filósofo, Doctor de la iglesia Católica, perteneciente a la orden de predicadores; autor de Summa Teológica, un tratado de teología del siglo XIII, de gran influencia en la Cristiandad. <https://hcg.com.ar/sumat/>

²⁹⁶ La palabra “don” indica algo que se recibe así, sin más, como regalo, como señal de alguien que nos ama y nos quiere alegrar con un objeto concreto o con un gesto profundo de cariño. <https://es.catholic.net/op/articulos/30246/cat/884/el-don-de-la-fe.html#modal>

sociedad contemporánea en la categoría del mito, la creencia arbitraria, o la superstición; teniendo en cuenta que la creencia, es la base del mito como estado mental humano y diferente a la fe, en que esta, es entrega y es esperanza que surge de la gracia. Se tiende a categorizar la fe también en la simple expresión superficial de la emoción y el sentimiento, incluso, es entendida desde aproximaciones filosóficas, como la respuesta creativa justificada en la necesidad humana de sobreponerse a los miedos y misterios que la ciencia y la razón no han logrado superar. Aún cuando el individuo no se percata de ello, la fe juega un papel fundamental en la vida de los seres humanos como materia prima de la esperanza. Todo proyecto humano, por pequeño o grandioso que sea, cae en el terreno de la fe y la esperanza; se podría decir que es la esperanza la que mantiene a la humanidad en su búsqueda de “progreso”, según sea su definición creada desde los principios y valores desplegados por los diversos grupos de interés desde los liderazgos humanos. Para el entendimiento de la fe Cristiana desde la razón, el Cardenal San Jhon Henry Newman (Londres, 1801- 1899, Birmingham)²⁹⁷, dejó un postulado de pensamiento excepcional ²⁹⁸. Es a partir de su legado, que se escriben las siguientes líneas, en un intento para darla a conocer por demás, intrigante, que sienta algunas bases para quien desea explorar el don de la fe, en su equilibrio armonioso con la razón y el entendimiento.

El origen de la fe puede ser humano en toda su dimensión. Haciendo una breve referencia a uno de los proyectos que mas incidencia ha tenido sobre el desarrollo del mundo actual, es la teoría de la relatividad; trabajo de un científico sobre quien su capacidad intelectual es destacada permanentemente, pero pocas veces se atribuye el mérito que corresponde a su fe humana, en la verdad del si mismo, causa racional del buen desenlace de tan ardua labor de índole intelectual.

Albert Einstein (Ulm,1879 – 1955, Princetown)²⁹⁹ quien es descrito por el biógrafo y escritor Walter Isaacson (New Orleans, 1952- actualmente)³⁰⁰ como una persona de pensamiento independiente quien se dejaba arrastrar por una imaginación que rompía los límites del saber convencional, era una oveja negra, un rebelde reverente y se guiaba por su fe – llevada con ligereza y con cierto guiño de un Dios que no juega a los dados dejando que las cosas acontecieran por casualidad. Es de anotar que Einstein, de formación Judía, activista por la paz, no era religioso, pero si creía en un Dios, dada la perfección de las leyes de la física y en lo que hoy algunos proponentes de la existencia de Dios conocen como el diseño inteligente. Einstein creía en un Dios a su manera ³⁰¹. El planteamiento, desarrollo y

---

²⁹⁷ Biografía de San John Henry Newman <https://www.vaticannews.va/es/santos/10/09/san-john-henry-newman.html>

²⁹⁸“Fifteen Sermons Preached before the University of Oxford between A.A.1826 and A.D.1843”, Sermon 12. Love the Safeguard of Faith against Superstition, Jhon Henry Newman:
<http://www.newmanreader.org/works/oxford/sermon12.html>

²⁹⁹ Biografía de Albert Einstein <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/einstein/>

³⁰⁰ Biografía de Walter Isaacson https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Isaacson

³⁰¹ “Einstein, su vida y su universo”. Walter Isaacson, Mayo 2017,páginas 68, 118, 119.

lanzamiento de la teoría de la relatividad general fue para Einstein un complejo entretejido de eventos que comenzó en 1911, tiempo durante el cual tuvo que enfrentarse a no pocas adversidades; no solo a sus propios errores que le acarrearaban lagunas mentales al no encontrar solución a sus postulados; la carrera contra el tiempo le afectaba ya que el matemático David Hilbert (Königsberg 1862 - 1943, Gotinga)³⁰² trabajaba a toda marcha en las mismas ecuaciones; su crisis matrimonial tocó fondo en 1914 y en agosto del mismo año estalló la primera guerra mundial y por ser Judío sintió las amenazas propias del momento. Adicionalmente, su trabajo teórico debería ser comprobado a través de la física experimental, una actividad que pretendía medir la desviación milimétrica de la luz que pasa cerca al sol, y esto lo haría su amigo el astrónomo Erwin Freundlich (Wiesbaden-Biebrich, 1885 – 1964, Wiesbaden)³⁰³. Desafortunadamente su amigo fue capturado en Rusia, en plena guerra intentando documentar las pruebas de la teoría. Su fe en el proyecto prevaleció intacta a pesar de tantos obstáculos. Fue finalmente en Noviembre de 1915, cuando Einstein logró anunciar triunfante la teoría de la relatividad general. Y no fue sino hasta Mayo 29 de 1929 durante un eclipse total que se comprobó la teoría con equipos de astrónomos en la isla de Príncipe (África) y en la población de Sobral (Brasil). Como anota Isaacson en su libro, parte del genio de Einstein residía en su tenacidad. Podía aferrarse a una serie de ideas incluso ante su aparente contradicción, tal como el mismo había escrito en 1905 en su artículo sobre la relatividad. También tenía una profunda fe en su intuición sobre el mundo físico; su fe como parte de su experiencia subjetiva fue su motor en la esperanza de la correcta interpretación de las leyes del universo, su imaginación y capacidades intelectuales le complementaron para el desarrollo de la ciencia en la búsqueda de la verdad para una mejor comprensión del universo: Einstein tuvo desde niño dificultad con el lenguaje, característica que le permitió el desarrollo de sus ideas en imágenes como cabalgar sobre un rayo de luz. “rara vez pienso en palabras para nada – le diría a un psicólogo -. Me viene una idea, y puede que trate de expresarla en palabras después”.³⁰⁴ En el proyecto de Einstein desde la perspectiva de La fe, se puede manifestar como un ejercicio de la razón, una actividad intelectual en la que se “cree” inicialmente en “algo” de manera consciente o inconsciente, una actividad ética en su origen en cuanto a que es mejor “creer”, en ese “algo” que madura hacia una sólida fe humana, porque es lo correcto en la búsqueda de la verdad científica, antes de entender el porqué de aquella creencia inicial que se alimenta de su “imaginación”, como parte de su experiencia subjetiva. Si Einstein, no hubiera tenido fe en su proyecto, en su ideas e imaginación y en su razonamiento completamente aventurado, difícilmente habría logrado su propósito; su fe se complementa con aquellas suposiciones o experiencias subjetivas y no empíricas; su mérito radica en que se basa, no necesariamente en el conocimiento de una evidencia experimental sensorial o mental aceptada bajo la metodología científica, si no en ciertos antecedentes que se forman en el campo de la confianza, sustentados inicialmente en su fe apalancada por su férrea y

---

³⁰² Biografía de David Hilbert <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hilbert.htm>

³⁰³ Biografía de Erwin Freundlich https://es.wikipedia.org/wiki/Erwin_Finlay-Freundlich

³⁰⁴ Einstein, su vida y su universo, Walter Isaacson página 35.

terca voluntad. Se funden la fe, la voluntad y la libertad como opción para no abandonar su proyecto ante la persecución nazi. Tuvo que luchar contra la corriente de los eventos que se sucedieron en su vida, contra la incredulidad por la negación de la ciencia Newtoniana del medioevo intelectual, ante los nuevos supuestos planteados como la negación del eter³⁰⁵; todo ello con la fuerza de su fe, siendo esta la impulsora en la antesala intelectual que da forma a las hipótesis que finalmente, ante la demostración experimental, derivaron en nuevas teorías que cambiaron la ciencia para siempre. En este sentido, la fe, partiendo de un ejercicio de la razón, no es un conocimiento como tal. Otra característica de la fe que se resalta en el proyecto de Einstein, es que precede a la demostración, a la evidencia que desde un ejercicio racional se construye a través del experimento contenido en la metodología científica y que concluye en una teoría aceptada o rechazada. En su proyecto, muchas veces Einstein evitaría caer en derrotas tempranas nadando en la interpretación de la ciencia del momento. Tuvo que mantener gran fortaleza frente a su propia duda para llegar al descubrimiento que por momentos sentía que se le escapaba. Einstein mantuvo siempre un “asentimiento nocional”³⁰⁶ a las proposiciones, que como hipótesis iniciales forjaron un pensamiento inferencial, que llevó a una conclusión. Hay que detenerse aquí, pues Newman nos concede una elegante manera que puede aproximar lo que es un asentimiento en la ciencia y su correspondiente asimilación que nos puede acercar a lo que se entiende desde la fe. Un asentimiento nocional es una afirmación incondicional, tiene diferentes grados, algunos son débiles y superficiales, como la moda del día, o más fuertes, aquellos que son una aceptación firme y consciente de una proposición como verdadera, como la investigación, las verdades matemáticas o los juicios legales; un asentimiento nocional se refiere a la aprehensión de objetos abstractos y ejercicios mentales. Las ideas, la filosofía, la teología y en las ciencias se presenta a través de sus premisas y conclusiones. El asentimiento nocional es la aceptación incondicional de una proposición y la inferencia es la aceptación condicionada a la aceptación de las premisas, a manera de conclusión. Entonces la fe, como forma de asentimiento es aceptada en su misterio, tanto por el científico como por el santo y místico. El primero tiene una fe casi ciega en las matemáticas como lenguaje universal que le permitirá interpretar como funciona cada rincón del universo, sabe que están presentes en el pensamiento y no surgen del experimento en la partícula atómica, sabe que han estado antes de la civilización humana y estarán ahí para ser descubiertas aún cuando desaparezca la civilización humana; mientras el místico, además sabe por su fe que representan un destello de la inteligencia de Dios, el profesor y matemático supremo.

Otro aspecto a tener en cuenta en la teoría científica desarrollada por Einstein, es que se desarrolló en la técnica que hoy se disfruta en la humanidad con sus consecuencias negativas y positivas, es en la acción final donde culmina la obra inicial del gran científico.

---

³⁰⁵ Materia que llena el universo, concepto respaldado por Isaac Newton y la ciencia de la época
[https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_\(elemento\)](https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_(elemento))

³⁰⁶ Gramática del asentimiento, John Henry Newman, ediciones encuentro, Madrid, 2020, páginas 51-74.

Richard Feynman (New York, 1918 – 1988, Los Ángeles)³⁰⁷, reconocido científico del siglo pasado, define la ciencia de la física teórica así: “Primero se adquiere una idea intuitiva de como funciona algo; luego se encuentran las ecuaciones que cuantitativamente expresan la idea. De las ecuaciones , se hacen cálculos y se predice algo nuevo, un número o una nueva relación. Luego, alguien hace un experimento para verificar la predicción. Si la predicción es correcta , entonces se tiene una teoría; si la teoría cubre suficientes casos , se convierte en un principio”³⁰⁸. En dicha definición, aquella idea intuitiva tiene una verdad escondida en su raíz, es una creencia o fe que complementa a la intuición; y la aplicación, en la vida real de aquella teoría o principio, se constituye finalmente en una acción moral “lícita” o “ilícita”. En el caso del proceso de la ciencia, la definición de lo “correcto” o “incorrecto” corresponde a la metodología propia de la ciencia, en la evaluación de la verdad racional, pero no en el contexto moral ni espiritual. Ese era el peligro que se advertía en la reunión de Solvay. Es así, como la aplicación de la teoría científica, queda truncada al final en función de una premisa completamente racional, sin dirección moral llevada desde la teoría a la acción, en su ejecución. En tal consideración, el componente de naturaleza moral del individuo que se manifiesta desde la conciencia queda mutilado, ante un acuerdo del carácter funcional de lo que se considera progreso o bienestar. “Lo que funciona y se demuestra para todos, está bien”: esta es la gran tragedia con la que discrepan y argumentan constantemente los múltiples y complejos grupos de interés de la sociedad contemporánea bajo líneas filosóficas unificadas solo en la razón. Esta es la circunstancia que debe asumir la sociedad contemporánea en decisiones aisladas en el contexto racional. Se ha perdido el valor de la fe en la abandonada discusión moral, la cual queda aislada y por ende, la sociedad está desconectada en la secuencia fe-acción y en un limbo asumido por los diversos grupos de interés que interpretan la ley humana como el mandato supremo, pero aislado de cualquier relación con la fe, independientemente de la religión o filosofía que le soporta; el discurso de la fe se considera obsoleto o anticuado. La advertencia del reloj de doomsday, es otro ejemplo de lo que puede suceder cuando se ha truncado la relación fe-acción como resultado de la teoría de la relatividad. Einstein fue un pacifista consumado , considerado erróneamente el padre de la bomba atómica; la reacción en cadena del uranio derivada de su teoría de la relatividad para la construcción de una bomba atómica fue algo que no se le había ocurrido, su amigo Leó Szilárd³⁰⁹ (Budapest, 1898 - 1964 ,La Joya) le alertó sobre dicha posibilidad. Finalmente, Einstein aceptó firmar una carta al presidente Franklin D Roosevelt, alertándole sobre una posible catástrofe inconcebible que ya la Alemania Nazi estaba desarrollando tal conocimiento. Einstein, no participó en la construcción de la bomba, y se arrepintió, luego de los hechos en Nagasaki e Hiroshima, de haber firmado tal carta. En algún momento, el estado moral “incorrecto” del alma de

³⁰⁷ Premio Nobel en Física en 1965 <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1965/feynman/biographical/>

³⁰⁸ Primera sesión de tres, de las lecturas Messenger, Abril 28 de 2014. “Boltzman y la flecha del tiempo”, Universidad de Cornell, EEUU por Leonard Susskind, profesor y fundador del instituto de física teoría de la universidad de Stanford y amigo personal de Richard Feynman. <https://youtu.be/n7eW-xPEvOQ?si=1NTZoJOVP1ZoUwFC>

³⁰⁹ Leó Szilárd: https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3_Szil%C3%A1rd

algunos seres humanos, contemplaron tal posibilidad, que llevó no solo al desafío en el uso de la bomba atómica, si no a la carrera armamentista nuclear persistente hasta nuestros días. Cuando el componente moral en cualquier proyecto de índole humana comienza a ser descartado, el papel del ser humano queda reducido a una actitud exclusivamente mental: la conveniencia funcional de amenazar, crear y ganar una guerra; la necesidad de dominar al otro sigue vigente desde el neolítico.

Similitudes en la lógica de la fe que se desarrolló en el proyecto de Einstein, sucede en la fe Cristiana, pero frente al “proyecto de vida” del ser humano como individuo, en el camino de su fe y su acción final. Dicha semejanza radica en la coherencia entre la imaginación, el pensamiento, lo que se postula y se comunica en el sentido de la fe desde las profundidades del corazón y la forma como se actúa. La acción es el punto culminante del proyecto científico en el que se decide como se aplica la teoría científica; es en la acción, en la cual se define su beneficio y la dirección “correcta” para su aplicación en el bienestar de la sociedad. En la vida del Cristiano en la fe y en la acción está involucrado el significado trascendente del “ser”, que por fe advierte un objetivo contundente en su anhelo de estar con un Dios de amor en la eternidad, anhelo que se convierte en acción permanente desde el presente; es además el proyecto del sentido de la vida misma del individuo; es la búsqueda de la espiritualidad del ser humano desde la gracia de Dios, es admitir la búsqueda de una verdad absoluta, una verdad que supera la capacidad de la mente humana, de la ciencia y de la razón, pero que está presente en el motor de la fe, como don sobrenatural. A diferencia del proyecto científico que comprende aquella verdad en la ley de la naturaleza, la verdad que busca el ser humano, inicia su camino en el trayecto de su vida; se reciben los hechos del testimonio de la naturaleza primero, luego de la revelación y de las conclusiones a que esta nos lleva mediante el ejercicio de la abstracción y la inferencia. Se mantiene en la esperanza del amor y se confirma en el encuentro con Dios; es decir en una verdad espiritual que se manifiesta en cada persona de una manera diferente, desde su experiencia subjetiva, pero en una misma dirección sustentada en la fe y en el cimiento único de la gracia, cuya esencia es el amor divino que trasciende al ser humano, en el amor del Espíritu Santo; amor del Padre y del Hijo. Regresando a la afirmación desde el asentimiento, nos enseña Newman, en el proyecto de vida de todo ser humano además de asentimientos nocionales, hay asentimientos reales y combinaciones de ellos. El asentimiento nocional, es más abstracto. Un asentimiento real se da en la aprehensión de un objeto, una cosa y de manera más evidente en el conocimiento de una persona; en este caso los sentidos dan más peso a un asentimiento real que a uno nocional en el grado de la afirmación. En el asentimiento real la mente está dirigida hacia las cosas representadas por las impresiones que ha dejado en la imaginación. Estas imágenes, si se les concede el asentimiento, tienen tanto en el individuo como en la sociedad una influencia que no pueden tener las simples nociones. Pero también surge el asentimiento real por medio de las experiencias particulares y personales, las mismas que llamamos en los primeros capítulos “experiencia subjetiva”; son experiencias impresas en nosotros que permiten obtener una aprehensión de lo que son

estas cosas cuando no estamos haciendo experiencia de ellas; una aprehensión de vistas y sonidos, colores, formas, lugares y personas, actos y estados mentales paralelos a los de nuestra experiencia actual, de forma que, cuando nos encontramos con proposiciones concretas que los expresan, nuestra aprehensión de las mismas no puede llamarse abstracta o nocional. La noticia de un incendio en una ciudad lejana y desconocida, corresponde a un asentimiento real cuando se asimila a algún incendio que la persona ha experimentado en su ciudad natal, esto de manera independiente del conocimiento de la ciudad lejana o del significado de la palabra incendio³¹⁰. Pero, en cuestiones religiosas se presenta también el asentimiento de diversas maneras. Un dogma de fe es una proposición que puede representar una noción o una cosa; creer un dogma es dar el asentimiento de la mente a esta proposición como representante de la una o de la otra. Dar un asentimiento real a esta proposición es un acto de religión; forma parte de la experiencia del individuo. Dar un asentimiento nocional es un acto teológico. Tal proposición es comprendida, absorbida y asimilada por la imaginación religiosa y es mantenida como verdadera por el entendimiento teológico; he aquí una forma de armonía entre la fe y la razón. Afirma Newman, “ Puesto que el entendimiento y la imaginación son comunes a todos los hombres, cualquier hombre religioso es en cierta medida un teólogo y no hay teología que pueda empezar o desarrollarse si no es por la iniciativa y la presencia continua de la religión”³¹¹. Así, la imaginación, la misma que forma parte de la ciencia y el asentimiento en sus diversas formas, son un punto de unión para la expresión de la fe humana o como un don de gracia en el camino del misterio del amor; como parte del proyecto científico o del proyecto de vida, incluso la vida eterna como esperanza en una acción final, en cuyo caso el sentido espiritual escapa del alcance de la metodología científica.

El Abad San Antonio (Heracleópolis Magna, 251 – 356, Egipto)³¹² ya lo decía desde comienzos de la era Cristiana a aquellos filósofos, representantes de la ciencia de la época, que lo cuestionaban en el sentido de la fe cuando les preguntaba: ¿ Que viene primero el acto de fe o la demostración verbal ?. Le respondieron: el acto de fe. Bien respondido y les dijo, “la fe surge de la disposición del alma y la dialéctica viene de la habilidad de los que la idean”³¹³. Los que tienen una fe activa, no necesitan un argumento de palabras que a menudo no pueden ni siquiera expresar, de lo que por la fe se percibe. En un proceso de discernimiento de la razón; la fe y la razón están en sincronía, la fe precede a la demostración y a la demostración se llega desde un lenguaje común, ya sea un lenguaje matemático, o un lenguaje en el que todos están de acuerdo, un lenguaje de una naturaleza

³¹⁰ Gramática del asentimiento, John Henry Newman, ediciones encuentro , Madrid, 2020, páginas 51-74.

³¹¹ Gramática del asentimiento, John Henry Newman, ediciones encuentro , Madrid, 2020, página 93

³¹² El abad San Antonio - <https://es.catholic.net/op/articulos/7656/san-antonio-abad-inaugurador-de-la-vida-eremitica#modal>

³¹³ San Antonio Abad , “Vida de San Antonio”, Conferencia de comunidades monásticas del cono sur, cuadernos Monásticos, año 10, número 33-34 (1975) 171-234, Introducción, traducción y notas por los monjes de isla Liquiña - No.77 https://surco.org/sites/default/files/Vida_de_San_Antonio.pdf

diferente al de la fe, en el cual lo que todos sienten es lo que todos comprenden. También en el lenguaje espiritual, lo que comienza en un intrincado ensamblaje de consideraciones y prejuicios, es lo que conlleva a un correcto juicio y acción, de tal manera que se reduce ese “algo desconocido” a una premisa de fácil interpretación.

La lógica de la fe en la vida espiritual, es una secuencia natural que se desarrolla de manera consciente o inconsciente, que al separarla de la razón queda el resultado de la acción en un estado de difícil interpretación moral. El actuar de manera “lícita” o “ilícita” es una posición moral que depende de un estado del alma, del espíritu humano o del corazón, impresos en la voluntad y libertad del si mismo. Es en este punto crucial en donde en el post modernismo se escabullen los principios y los valores en pro de un resultado puramente científico y racional de lo que se considere por progreso y bienestar. A pesar de los inteligentes argumentos filosóficos e ideologías alejadas de la fe, la historia ha demostrado una y otra vez que la humanidad no ha sido capaz de encausar su propia libertad hacia un bien común alejado del profundo deseo del dominio del otro. En el post modernismo aún prevalecen las etiquetas en el ser humano para el hombre, la mujer, la condición sexual, la raza, la religión, el origen, el nivel de educación y muchas otras categorías. La fe Cristiana se dirige al “ser” humano, en una relación individual con Dios en el cual no hay cabida a las categorías humanas. Fue así como por primera vez, ante la incredulidad del contexto medieval de una condición dominante establecida por siglos, que desde la fe-acción se desmontó la justificación de la esclavitud. Jesús, siendo Dios, padeció en la cruz como los esclavos de la época. Desde la fe-acción Cristiana, el proyecto de vida y de búsqueda de una verdad absoluta culmina en la dirección “correcta” mediante el asentimiento real a la misma fe de la que se origina, de la experiencia religiosa en el camino hacia una libertad inmersa en un Dios de amor perfecto, evitando así caer en el limbo de la relatividad de la verdad individual del si mismo y su interpretación de la libertad.

En las actividades cotidianas del individuo también se manifiesta la naturaleza de la secuencia fe-acción. Se adquiere conocimiento o se experimentan eventos en la vida diaria que tienen una evidencia moral; se conocen cosas del pasado, o aspectos invisibles a través del razonamiento, mediante sus consecuencias de los hechos en el presente. Con gran probabilidad, quien lee estos párrafos no ha verificado científicamente su fecha de nacimiento; pero la conoce por fe. En este sentido, las suposiciones dejan de ser algo superficial y se pueden convertir en evidencias tan fuertes para quien las vive, que en ocasiones se les puede dar mas valor que al conocimiento demostrado. En esos casos, se puede llegar a inferir que “esto va más allá de la razón”. Y así, la fe se puede constituir en un principio que sobrepasa la razón, que sobrepasa los argumentos; el acto de fe se fortalece o se debilita hasta perderse, dependiendo de las señales, evidencias y experiencias que lo soportan en relación al individuo.

La fe espiritual es tan válida en la verdad individual, como tan válida era la creencia de

Einstein en su proyecto científico, antes de ser aceptado. La señal en el ejercicio de la razón que parte del amor divino de Dios como huella espiritual en el si mismo, puede ser más poderosa que la fe que Einstein tuvo en si mismo. Los cimientos de la fe Cristiana no provienen del razonamiento observable o comprobado, sino del terreno de la confianza, cuyas raíces están en el corazón y en el espíritu humano, de tal manera que puede encontrar el sentido de su existencia en su relación con Dios, en su verdad espiritual e individual y en última instancia formará parte desde su voluntad. La fe procede de un ejercicio mental evaluado desde el corazón mediante una presunción y con un origen en un antecedente vivo: la señal sobre lo lícito y lo ilícito, alimentada en la conciencia y el libre albedrío. La fe espiritual actúa como el motor de la esperanza; a partir de un misterio intangible sustentado en la revelación de Dios, cuya huella, es la muerte y resurrección de Jesús que, como ejercicio objetivo se refleja en la mente y por ello se puede expresar en emociones o sentimientos, sin que dicho misterio esté reducido solo a ellos. Los fieles Cristianos tienen fe en Jesucristo, sus antecedentes, su vida y su mensaje, los cuales por voluntad propia se pueden leer en el corazón del si mismo. Tener fe espiritual implica la fortaleza de asumir un riesgo de algo que no es un conocimiento demostrado y que nace en un escenario de naturaleza diferente, pero complementario al de la evidencia experimental; Einstein imaginaba un ascensor en caída libre con una persona en su interior en aparente estado de ingravidez; a temprana edad se preguntaba que pasaría si pudiera cabalgar sobre un rayo de luz; con su imaginación y la dirección de estas ideas, algo descabelladas para muchos, dio forma a su teoría. La fe de un Cristiano tiene un sentido que se origina en lo más profundo del corazón y del alma, aceptando el mensaje y aquellas señales que invitan a compartir el amor divino con Dios en un estado de salvación eterna del alma. Es una idea descabellada para muchos, pero no para quienes han experimentado el amor de Dios. La fe implica un acto de voluntad. La razón en la búsqueda de la verdad científica es un acto de confianza afianzado por el método científico. Cuando el proyecto pasa a ser la búsqueda de la verdad absoluta, del sentido de la vida terrenal y eterna, o de la felicidad en el ser humano, la fe en la religión Cristiana es el camino que responde a través de un ejercicio espiritual que se manifiesta en el acto religioso, desarrollado paso a paso, cargado de vivencias desde la experiencia subjetiva, desde la convicción de una inquietud trascendental, y una imaginación exclusivamente humana. Lo importante de la fe, en la religión Cristiana, no es la secuencia del ejercicio racional en el cual se fundamenta y sobre el cual puede haber diferencias de interpretación; si no en su naturaleza, en su raíz sujeta a la razón del corazón, como un timón perteneciente al alma y al estado espiritual del individuo. La fe Cristiana implica un examen de tipo moral independientemente del proceso mental y de su conclusión.

Jhon Henry Newman escribió hace doscientos años, algo que persiste hoy respecto a la fe Cristiana; “La fe es vista como algo opuesto a la razón”; es lo que la sociedad moderna ha interiorizado en su definición de progreso, gracias en parte a la evidencia del bienestar, evidencia que genera un halo de superioridad en la humanidad. Desde la espiritualidad, no

tener o negar la fe es la tendencia válida en el pensamiento racional y entre muchos fieles Cristianos, modificarla o adaptarla a su verdad individual aparece como alternativa compensada por la razón. Acomodar la fe promulgada y enseñada por Jesús desde el propio razonamiento, es una posición bastante común. Lo paradójico de esta posición, de acuerdo a Newman es que los antecedentes y suposiciones a los que hacen referencia quienes rechazan, modifican , o acomodan a su interés la fe Cristiana, son los mismos a los que acuden quienes mantienen su fe, solo que son de naturaleza contraria o diferente. Newman lo resume afirmando que la improbabilidad del antecedente es una refutación suficiente de la evidencia. La muerte y resurrección de Jesucristo es una improbabilidad para muchos, y por ello lo definen como una negación absoluta; no se deja ni siquiera a la imaginación del escenario posible, puesto que se atribuye a la superstición. Pero no es así para aquellos quienes le vieron resucitado y para quienes les creyeron a aquellos, tanto así que su fe ha llevado durante siglos a miles incluso a dar su vida por Jesús. Esto es así por su confianza y por el antecedente: el legado de Jesús en la fe y la esperanza y la evidencia de sus señales presentes a través de los siglos en el individuo Cristiano y su comunidad. En este punto existe entonces el gran problema ¿ cómo justificar la fe Cristiana? ¿ Que garantiza que la fe Cristiana no sea un mito, una superstición o una fe equivocada?.

El pensamiento racional responde a esta pregunta, según Newman, de manera incorrecta; quienes justifican una respuesta de corte racional desde la sociedad moderna , encuentran la solución en la educación científica de las masas, pretendiendo así que cualquier persona, mientras tenga un alto nivel educativo científico o técnico, podrá discernir internamente si su fe es justificada, si es un mito o una superstición. Sin embargo, existen personas con la mas alta capacidad y formación cognitiva, que fundamentan aspectos importantes de su vida en actos de superstición. La virtud de la hipótesis es diferente al mito o la superstición sin virtud. Y no solo eso, también, dichas personas son susceptibles a acciones incorrectas incluso, siendo ajenas a la enseñanza de la teología Cristiana.

Consecuentemente , ante la fe se puede reaccionar con una exigencia de tipo empírico y probatorio o con una posición de aceptación, aprobación o asentimiento . Aquella predisposición es un estado de la voluntad de cada individuo. De acuerdo a Newman, es comúnmente aceptado el decir que la fe es “un examen del estado del corazón del individuo”. En este sentido, se refiere mas bien al estado general de su mente en términos de sus convicciones, sentimientos, gustos y deseos como fuente en la voluntad. Por tal razón, cuando se presenta un hecho previamente a la evidencia, cada persona asume su propio punto de vista como una manifestación de la verdad individual.

Entonces, si el problema de la justificación de la naturaleza de la fe Cristiana, no se resuelve de esta manera ¿ cómo se resuelve ?. Cómo se justifica la naturaleza de la fe en la religión Cristiana frente a otras religiones de manera independiente a su origen, ya sea que provenga de Mahoma, Buda, de un pensamiento filosófico, del si mismo, o de donde provenga ?.

En el caso de la religión Cristiana, la justificación está en el estado “correcto” del corazón, del alma o del espíritu humano calificado y alimentado desde el amor ; no el amor del ser humano sino el amor de Dios, el mismo que soporta la fe Cristiana, el amor de una revelación Divina , hecho realidad en cada ser humano y enseñado por Jesús hasta nuestros días. Es un amor que proviene de un ser concreto y sobrenatural³¹⁴ , que se ha dado a conocer a la humanidad; y es un amor que se puede experimentar en el ejercicio de la razón, sin que sea esta su esencia. Es el amor divino el que sustenta aquel cimiento único de la gracia y la verdad en Jesucristo, quien es fuente diáfana de principios y valores; de tal manera que, haciéndose humano Él es persona con identidad y reconocimiento, pero es divinidad al mismo tiempo; y con su presencia abre la posibilidad de la búsqueda de una verdad absoluta en el amor, con un mensaje que trasciende hacia la vida eterna, marcando así un camino a seguir. En este sentido, el individuo que vive la fe Cristiana, entiende que el estado correcto del corazón es un misterio espiritual enseñado y proporcionado por la revelación divina de un Dios Trinitario, un ser superior real y presente, que reside en el interior del alma de cada individuo y es escuchado a través del silencio en la consciencia del individuo, desde la oración y su meditación con humildad; y que solo desde la fe , es misterio asimilado por quien desea escucharle , es un estado que se fortalece en la acción, especialmente en la caridad; y que es inspiración de las decisiones diarias del ser humano y por ende se fortalece en la esencia de la vida misma. Esta verdad absoluta, no niega las verdades de otras religiones, como bien lo explica el Papa Benedicto XVI(Marktl,1927 – 2022, Ciudad del Vaticano)³¹⁵: “Una cosa es que nosotros digamos que Cristo es el hijo de Dios y que en Él se expresa la plena presencia de la verdad sobre Dios. Otra cosa es que en otras religiones haya también verdades de la índole más múltiple, que esas verdades posean como fragmentos, luces provenientes de la gran luz, que en cierto sentido representan también un movimiento interior hacia Él. Decir que en Cristo está presente Dios y que, con ello, se nos aparece y nos habla el Dios verdadero, no excluye que en otras religiones hayan también verdades, pero justamente verdades que , por así decirlo, señalan hacia la verdad. En este sentido, el dialogo, en el que ese señalamiento tiene que hacerse visible es una consecuencia interior de la situación de la humanidad.³¹⁶” A pesar de la separación de la fe y la razón en el post modernismo , las condiciones para el diálogo entre religiones está más presente ahora que en el medievo.

Y de ahí en adelante queda el libre albedrío, de quien decide su búsqueda por voluntad propia. La voluntad de conocer a Jesús, profundizar en su mensaje o no hacerlo, llenar el

---

³¹⁴ El término sobrenatural aplica solo a Dios, admite algo que no está al alcance del conocimiento racional; pero algo sobre lo que actúa el ejercicio de la razón permitido unicamente por Dios y en su amor divino. Es una posición difícilmente aceptable cuando se considera al cerebro humano, como la única fuente con la capacidad potencial de explicarlo todo, aún la trascendencia humana.

³¹⁵ Biografía de Benedicto XVI. <https://es.catholic.net/op/articulos/22726/Papa-benedicto-xvi.html>

³¹⁶ Benedicto XVI - Luz del Mundo, El Papa, la iglesia y los signos de los tiempos. Una conversación con Peter Seewald, página 162.

camino de la fe Cristiana a la que con persistencia Jesús clama a todo ser humano; el argumento para aceptarlo o rechazarlo habita en la percepción de los antecedentes o suposiciones construidas en la verdad individual de cada ser humano, como parte de una comunidad, pero sobretudo del misterio de su propia voluntad y el llamado a la gracia de Dios. Dichos argumentos pueden ser enriquecidos desde la fe enseñada por Jesús, los cuales tienen una dirección objetiva y un camino en el estado “correcto” del corazón y del espíritu humano el cual es una evidencia de un ejercicio racional ; el acto de fe estructurado en el amor divino, no permite la peligrosa interpretación del fanatismo ciego y perverso, ni del mito o la mera superstición; no permite la verdad relativa del individuo en su modelo social de diversos grupos de interés, tampoco se constituye en un chantaje frente a un supuesto estado de salvación o condena en la eternidad, puesto quien desde la humildad reconoce y refleja el amor divino, acepta su camino, como el recién nacido que si bien, no entiende, tampoco cuestiona la confianza en sus progenitores y en quienes le aman.

La fe Cristiana alimenta el estado del corazón a través de la obediencia de los mandamientos profesados en la Biblia y que Jesús resumió en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. La fe Cristiana se alimenta del amor y la caridad, en un camino hacia la verdad absoluta, presente hoy en Jesucristo a través de la divina revelación, expresada y guardada durante siglos como un tesoro espiritual a través de las escrituras en los diversos libros que componen la Biblia. En esta perspectiva , la presunción de un proyecto, de vida terrenal y eterna, inundado de la paz espiritual y de felicidad en el corazón , en el amor de Dios, se constituye en el referente de quien la valida continuamente desde su voluntad y en libertad, en su verdad individual, como lo afirma John Henry Newman:

“Es la imaginación la que cada vez se entera más y más profundamente del misterio y presencia de Dios como corazón, mente y consciencia que trabajarán juntas. Es la persona como un todo que se mueve en la fe...es el corazón encontrando el corazón”³¹⁷

Esta afirmación tiene sentido en un ser humano que se reconoce en su naturaleza espiritual corporal y mental ligada a la acción religiosa, de tal manera que es la consciencia, la verdadera luz que diferencia la acción lícita de la ilícita. La persona tiene entre su pecho un cierto comando que dicta, no un mero sentimiento u opinión, tampoco una impresión o visión de las cosas, sino una ley, una voz autoritaria que demanda generar ciertas acciones y evitar otras; es algo superior al si mismo, es algo sobre lo que la persona no tiene poder, o si lo ejerce, le será de gran dificultad. Podrá desobedecerle y rechazarle, pero dicha ley

---

³¹⁷ John Henry Newman por John Davies , 2014 <https://www.youtube.com/watch?v=n-xgG01WouU>. La lección de Newman, según Benedicto XVI: “El corazón habla al corazón”, es el lema que sintetiza la vida de Newman. Nos da la perspectiva de su comprensión de la vida Cristiana como una llamada a la santidad, experimentada como el deseo profundo del corazón humano de entrar en comunión íntima con el Corazón de Dios. <https://es.catholic.net/op/articulos/49344/cat/162/la-leccion-de-newman-segun-benedicto-xvi-el-corazon-habla-al-corazon.html#modal>

permanecerá. Las disposiciones que llevan a la fe, surgen de la propia existencia de la conciencia, que propone a nuestras mentes un ser exterior a nosotros y nos invita a ir más allá de nosotros mismos, a la búsqueda de la trascendencia, a la búsqueda del significado de aquella voz. La mente entonces necesariamente nos lleva a la idea de un maestro escondido e invisible; y en la proporción en que se escucha su palabra, será cada vez mas clara, sus lecciones más amplias y sus principios mas consistentes; y quienes utilizan lo que ya tienen, obtendrán más, comenzando por la obediencia inmersa en el amor, e irán hacia la percepción íntima de la existencia de un Dios. Se creará en su existencia, no porque otros lo digan, sino por una aprehensión personal de su verdad en una relación directa. Pero, existen también aquellas personas que están contentas con si mismos; pensarán que, dadas las circunstancias, sus condiciones son las mejores; solo desean estar independientes, en su propio hogar, buscando sus propios gustos, sin mirar hacia fuera; posiblemente con virtudes, o sin ellas, pero sin un sentido religioso consistente o distintivo, simplemente viven y mueren. Este es el carácter de muchos en la tierra, viven por todo lo que aparece, en algún objeto de este mundo, pero no se elevan sobre este mundo, es algo plano, que no lleva a las disposiciones de la fe. Quienes atienden a las disposiciones de la fe, son personas activas, en el sentido de que examinan la prueba que Dios ha revelado y serán profundamente afectados; el otro tipo de personas son pasivas, en cuanto a que esperan a que les sea comprobado, no será de su interés entrar en las dificultades que ser activo implica, no se les ocurrirá que puedan trascender más allá de si mismos, serán personas que no estarán abiertas a las disposiciones de la fe³¹⁸. En las personas activas, esto implica un movimiento, un caminar permanente, un proceso de conversión inagotable en el que las bases de la fe Cristiana del individuo, no solo buscan estar alineadas y en armonía desde la fe y la razón dispuestas a la acción, sino en su certeza, confianza y esperanza en el corazón de Jesús. La religión Cristiana, acepta la verdad científica, la cual no contradice los principios del amor divino. Sin embargo, no es desde una demostración científica, ni desde la naturaleza de los conceptos, sino desde la vivencia personal de la fe en Jesucristo y en el corazón del individuo, extendida a la comunidad a través de muchos siglos, que la Cristiandad ha logrado desarrollarse de manera continua en millones de seres humanos, con sus principios y valores desarrollados en lo que se conoce como la doctrina Católica atesorada por la iglesia. Con un efecto, que ante sus innumerables caídas y tropiezos, florece nuevamente, no solo por acción de la fe de sus creyentes, pero en primer lugar por el sustento del amor de Jesucristo quien también actúa constantemente, tal como un bosque que se desarrolla no por la perfección de las ramas de sus árboles, sino por el terreno en el que está sembrado. Personas de todo tipo de formación intelectual, de diferentes razas, experiencias de vida y orígenes culturales son como los árboles de aquel gran bosque espiritual; es en cada una de ellas donde se cuestionan, se validan y se perfeccionan permanentemente las bases del ejercicio de la razón en la fe, a través de una relación individual con Dios. La fe Cristiana tiene su esencia en un misterio: la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo; y en su manifestación a través de los siglos hay una realidad

---

³¹⁸ Dispositions for faith, Henry Newman <https://www.newmanreader.org/works/occasions/sermon5.html>

espiritual siempre debatida por la sociedad del mundo en virtud de aquella prueba empírica que no llegará. La certeza de la fe en la religión Cristiana se evidencia también a través de acciones concretas de Jesús en la vida de sus fieles, mediante señales que se traducen en acciones que sólo se pueden entender, de corazón a corazón, en el silencio del individuo o de la comunidad que las vive representadas en su iglesia, una iglesia fuertemente cuestionada desde sus inicios. Sin embargo, Jesús como cabeza de la iglesia, ha actuado, actúa y seguirá actuando en el espíritu de las personas, que por voluntad propia y en plena libertad le manifiestan y crecen caminando en su fe; y que como muchos misterios de la ciencia, no se comprende en su totalidad, pero que influye en la vida del ser humano, de la civilización y de su entorno natural. El misterio de la fe tiene su gran bastión, su fuente, origen y finalidad en el amor divino, el amor infinito e incondicional de Dios.

Corolario II

El ser humano en algún momento de su evolución, durante el neolítico y como parte de su naturaleza humana, a diferencia de los demás seres vivos, comenzó a buscar el sentido de la muerte enterrando a sus seres queridos y dando sus primeras pinceladas en búsqueda de explicaciones cosmológicas, a partir de mitos y leyendas, haciendo de las tumbas símbolos que dan un sentido de la vida después de la muerte. A través de los siglos, esta búsqueda espiritual, alimentada inicialmente por el chamán de la tribu, siguió su desarrollo hacia el encuentro de una verdad con sentido espiritual, natural o sobrenatural a través de las religiones, que a partir de la trascendencia y/o la immanencia, intentan aferrarse a uno o varios Dioses. Las religiones establecen un vínculo o una revelación con el ser humano, que guía a cada persona desde su verdad individual y a la sociedad en su difícil caminar por el mundo, dando sentido a la existencia y al misterio; el mismo misterio que se busca entender desde la filosofía, como primera ciencia, la teología en su relación con la religión y al que apunta la ciencia actual en el ámbito natural y del universo. Así, entre las miles de religiones que hay en el mundo, entre las principales religiones monoteístas están el Judaísmo, el Cristianismo y el Islamismo; entre las politeístas, el Hinduismo y el budismo. La búsqueda del sentido espiritual del ser humano desde la religión sigue siendo hoy una prioridad en el mundo, aún entre quienes se definen como no practicantes de alguna religión. En dicho contexto, el progreso y desarrollo del mundo moderno en sus diferentes perspectivas ha llevado a una encrucijada a la sociedad, ya que los principios y valores con su origen en las religiones, que durante siglos sirvieron de marco para la búsqueda de sentido de la existencia, son separados en el individuo en una sociedad que no les atribuye valor alguno en la búsqueda de la verdad; la doctrina religiosa ya no debe ser vista como un sostén y el secularismo religioso, separa tajantemente la dinámica religiosa de la sociedad en su construcción de principios y valores, esto bajo la justificación del bienestar, que ha aportado al crecimiento de la civilización, pero que es entendido y construido solo a partir del desarrollo científico y la técnica, como algo puramente funcional. Esto sucede en el extremo de que lo único que se afirma como cierto, es lo demostrable y lo que está en el terreno del misterio, no se admite, creando una tensión en el ser humano; entre la fe y la razón que ya no conviven en la sociedad. Por otro lado, el ser humano por su naturaleza,

tiene un cerebro que construye su verdad desde la experiencia subjetiva y su relevancia en la verdad individual, hace que sea incapaz de construir una teoría científica o filosófica, en la que todos los individuos admitan una de sus verdades, como la verdad de todos. Así se establece una lucha por el dominio del otro, o de la otra comunidad, sociedad, o nación, dominio que ha estado presente en la historia del mundo; y que desde el neolítico, sigue siendo una realidad también entre diferentes grupos de interés. La respuesta a dicha realidad es la negación de la verdad absoluta y la afirmación de muchas verdades individuales que no convergen necesariamente. Desde el Cristianismo, el cimiento único que permite ser la base en la construcción de una sociedad que pueda coexistir como comunidad en medio de la diferencia de la verdad individual, el que sostiene el desarrollo de principios y valores aceptados de manera voluntaria, libre y natural, es la gracia, de carácter vivencial y unificadora a través de la fe en Dios, único ser supremo, poseedor, fuente y destino de la verdad absoluta; por ende, camino de todo individuo, comunidad y sociedad que le acepta. La gracia, es la manifestación del Espíritu Santo en el individuo, amor del Padre y del Hijo en el misterio de la Trinidad, el Dios único del Cristianismo. La gracia se obtiene con la humildad de aceptar la condición humana a través del silencio, en la oración y apertura del corazón, donde habita la esencia de las facultades de voluntad y libertad del alma humana; la gracia es un obsequio de Dios a todo ser humano por igual, sin jerarquías ni distinciones de ninguna naturaleza. Pero, en este proceso, la fe y la razón actúan de manera armoniosa e integral en cada persona, como lo afirma y lo explica Jhon Henry Newman, “es el corazón encontrando el corazón”.

CAPÍTULO III

El amor como cristal espiritual

La revelación en la religión Cristiana, confirma algo irrefutable para una persona de fe: toda la creación, el universo que seguimos descubriendo, las fuerzas de la naturaleza y todas las especies vivientes incluidos el ser humano son en esencia, en su raíz o en su génesis: “muy buenos”³¹⁹. La maldad, existe, pero carece de demostración científica; la perfección de las leyes de la ciencia sobre las que descansa la verdad científica no pueden confirmar que en ellas mismas exista algo de maldad en el mecanismo perfecto del universo. Nada de esto sería posible sin que en toda la creación actuara desde el principio el amor divino; algo esencialmente superior al amor humano. En la vivencia espiritual del amor divino, Dios no preparó la muerte para los hombres³²⁰; esta es un resultado de la voluntad de la familia humana al alejarse de Dios en plena libertad. Frecuentemente se presenta la situación en la

---

³¹⁹ “Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno y atardeció y amaneció: fue el día sexto. Así estuvieron terminados el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos.” Génesis 1, 31. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

³²⁰ “Dios no hizo la muerte, y no le gusta que se pierdan los vivos.” Sabiduría 1, 13. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

cual, cuando un hijo se aleja de sus padres, sin acoger el consejo previo a un peligro inminente, resbala en él. Si el padre es amoroso, solo deseará rescatarle y el hijo le buscará arrepentido. En un sentido amplio, la humanidad busca a Dios incansablemente; la herida espiritual causada por su desobediencia permanece abierta y solo el amor de Dios le puede resarcir. Dios ha sido siempre fiel a su palabra y la humanidad ha conservado su libertad, pero ella es su mayor escollo, puesto que cada vez que tiende a construir sus propios caminos alejados de Dios para alimentar su vacío espiritual, termina sufriendo su propia esclavitud, su yugo al dominio del “otro”, su propia caída; pero Dios permanece como aquel padre misericordioso, dispuesto a levantarlo, una y otra vez. Para darle sentido a dichas afirmaciones, continuaré con el ejercicio de la razón desde la fe Cristiana, como un camino hacia la verdad absoluta, que es, Jesucristo. Pretendo argumentar cómo el amor de Dios, bastión inquebrantable de la fe, está siempre presente en dicho camino, de manera transparente, en su perfección pura y diáfana de su amor infinito y no como simple herramienta de adoctrinamiento o moralización. Aunque es tarea imposible definir el amor divino, si es factible acariciar en su superficie algo de su luminosidad al compararse desde algunos aspectos que se reflejan ante la manera imperfecta del ser humano. Tal como la transparencia de un cristal permite que sea observado temporalmente por el diáfano reflejo de una luz y en aquel ejercicio se puede identificar la turbiedad del cristal, así se podrá intuir la experiencia manifestada desde el amor de Dios, que advierte sobre la turbiedad del cristal espiritual que permanece en el ser humano y la civilización que construye cada día. No sin antes dejar sentado que quien tenga como deseo sumergirse en aquel amor divino, debe acudir a la Biblia, a los textos y recursos teológicos de la religión Cristiana, o simplemente debe abrirle las puertas de su corazón a Jesús, para que le guíe en aquel camino de fe del “corazón encontrando al corazón”, como lo afirma Newman, puesto que es bajo su amparo que se hace la presente reflexión. La luminosidad del amor divino vista a través de los cristales de la misericordia, la justicia, la paz, la naturaleza, el sufrimiento y la sabiduría permitirán identificar algo de la turbiedad en la naturaleza humana.

La misericordia

La misericordia, en su etimología, proviene del latín “misere,” - miseria , - “cordis” , - corazón – “ia” hacia los demás. Implica tener reconocer la miseria del otro y tener un corazón solidario y bondadoso, o de compasión con el sufrimiento del necesitado, que deriva en la obra y la acción de la caridad. La misericordia y la caridad están estrechamente vinculadas. También, la misericordia está acompañada de la empatía, aquella capacidad de ponerse en la situación, buena o mala, de otro ser humano, de intentar vivir su experiencia, su verdad individual en el si mismo. Tanto la compasión como la empatía llevan a la caridad y están más vinculadas a un valor emocional y del sentir de la naturaleza humana; siendo la misericordia más vinculada a una virtud espiritual desde la religión Cristiana y también, de diferente manera, desde otras religiones o filosofías de vida.

La empatía es más factible desarrollarla entre los individuos pertenecientes a grupos de

intereses comunes, pero puede ocurrir entre individuos pertenecientes a diferentes grupos de interés. La empatía ha sido crucial en el desarrollo económico de la civilización, ya que los lazos comerciales entre diferentes grupos sociales, se fortalecen inicialmente a partir de ella. En dicho caso hay una especie de simbiosis y de interés común en el que, como individuo o grupo social se puede desarrollar una acción de colaboración, de ayuda, o de tipo comercial hacia otro individuo o grupo social; siempre esperando una retribución. Pero, la empatía tiene también como resultado el entender la dificultad o el sufrimiento de otro individuo o grupo social, que genera una acción de caridad, demostrada en la ayuda desinteresada al individuo o grupo social por el que se siente empatía. La civilización empática es expresada ya sea a través de las profundas raíces de una economía globalizada, o a través de la caridad, de ayudas individuales o masivas, que gracias a la comunicación tecnológica se pueden realizar entre las diversas culturas globales.³²¹

La sociedad contemporánea está evolucionando hacia la construcción de una civilización empática, más allá que a una civilización orientada a la misericordia. Los desastres naturales en la sociedad moderna pueden activar la empatía de gran parte de la población mundial en un instante; el tsunami del 26 de Diciembre del 2004 en Asia con más de 225 mil muertes es una muestra, en la cual, la caridad de millones de personas en el mundo estuvo actuando con frente a los cientos de miles de personas que quedaron destrozados física y emocionalmente. La caridad en el mundo estuvo presente como elemento fundamental para sobrellevar la mayor pandemia de los últimos cien años, el COVID-19. Jeremy Rifkin (Denver, 1945 – actualmente)³²² en su libro “La civilización empática” hace una caracterización de la evolución de la empatía en la sociedad moderna en la cual “La seguridad individual aumenta la empatía”, entendiéndose como parte importante de la seguridad individual, la seguridad económica y material. Rifkin identifica tres etapas en la evolución de la empatía social. Una primera etapa en la que, la sociedad sub desarrollada y pre industrial se esfuerza por sobrevivir y en la cual los valores tradicionales religiosos y familiares se imponen en la organización de la vida social en la que predominan las jerarquías. Una segunda etapa en sociedades en proceso de desarrollo económico, en la que los valores materialistas y racionales se imponen, en este sentido, la acumulación de riqueza se convierte en una fuerza liberadora. Y una tercera etapa en la que el individuo post materialista, experimenta una transformación hacia valores de índole no material, en lo que se resume como la aspiración a una mejor “calidad de vida”. En una investigación realizada en el año 2005, se encuentra que en el año de 1971 los materialistas superaban a los no materialistas en las seis naciones occidentales para las que se hizo la investigación. En el año 2005 los post materialistas, igualaban a los materialistas en esos seis países, marcando así una tendencia de la mayor oleada de extensión empática en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, concluye Rifkin, aquellos en esta tercera etapa de la evolución empática se reducen a las poblaciones acomodadas de las naciones mas desarrolladas y a

---

³²¹ <https://www.worldgivingreport.org>

³²² The office of Jeremy Rifkin <https://www.foet.org/>

los enclaves de clase media de los países en desarrollo. Sin embargo, llegar a este punto de desarrollo económico, ha implicado un desgaste desenfrenado de los recursos naturales del planeta que en algunos aspectos podrían ser irreversibles y con efectos de incremento sobre la pobreza global; otro aspecto implícito en el desarrollo económico es la distribución de la riqueza en el mundo cuya tendencia genera división y controversia.³²³ Concluye Rifkin “ La pregunta es si esa minoría que está experimentando esta oleada empática aun a costa de empobrecer el planeta y a gran parte de la especie humana , será capaz de traducir sus valores post materialistas en un plan de acción cultural, económico y político que pueda dirigir, tanto a ellos como a sus comunidades , hacia un futuro mas sostenible e igualitario a tiempo de evitar el abismo”³²⁴. Es de anotar entonces que si, la empatía en su mejor expresión de evolución social de acuerdo a los principios y valores desarrollados por la humanidad del progreso moderno está estrechamente ligada, a la aspiración de una riqueza individual como manifestación del bienestar y como condición liberadora para construir una “calidad de vida”, entonces, el reto para lograr una cierta igualdad económica³²⁵ y estable a nivel global, es bastante complejo; según la tendencia global del índice de gini medida desde el año 1950 hasta el 2020, la desigualdad absoluta medida en USD tiende a incrementarse considerablemente, aunque la medida en términos relativos tiende a disminuir un poco a partir de 1990³²⁶. La empatía en el sentido de la Cristiandad ha sido estudiada por Edith Stein desde una perspectiva psicológica y desde la fenomenología, corriente filosófica que estudia la relación del mundo con la consciencia; el legado de Stein merece atención especial en capítulos posteriores de este documento.

La relación misericordia – empatía, expuesta por Rifkin queda en este sentido estancada , ya que la dirección empática condicionada a un materialismo que tiende a ser egocéntrico, dista de formar parte del significado de la misericordia Cristiana, sostenida por el amor que se entrega al prójimo sin condiciones. La luz de la gracia de Dios desarrolla esa capacidad de entender lo que se puede vislumbrar como un anhelo ante la turbiedad de la humanidad por alcanzar el estado ideal del cristal espiritual y transparente de la misericordia.

El cristal de la misericordia

Los primeros Cristianos, entendieron la verdadera misericordia desde un sentido completamente nuevo en aquel entonces, un significado con su esencia en el amor divino;

³²³ Para el año 2019, el 0.9% - 47 millones de habitantes de la población mundial tenía el 43.9% de la riqueza global; y el 56.6% - 2.883 millones de habitantes de la población mundial tenía el 1.8% de la riqueza mundial. En el 2009, los 326 mayores billonarios del mundo, tenían una riqueza igual al 50% más pobres; en el año 2018 ya se concentra en solo 26 billonarios. <https://inequality.org/facts/global-inequality/>

³²⁴ La civilización empática, Jeremy Rifkin, páginas 432 - 438

³²⁵ Absolute vs relative inequality: ¿ which measurement is better ?
<https://difficultrun.nathanielgivens.com/2017/04/03/absolute-vs-relative-inequality-which-measurement-is-better/>

³²⁶ Trends in global inequality – a comprehensive approach – united nations university
<https://www.wider.unu.edu/publication/trends-global-inequality-%E2%80%93-comprehensive-approach>

en ellos sus comunidades participaban de un principio económico diferente, en el cual compartir la riqueza desde la bondad del corazón era su esencia. La tiranía de los reyes y emperadores de la época definía la forma de dominación económica. El amor humano estaba todavía despierto y activo, aún en el post modernismo, por ello se refleja en acciones de empatía y caridad, especialmente a través de miles de instituciones con influencia teológica³²⁷, entre ellas la iglesia Cristiana. La situación en la actualidad es la de una humanidad encaminada hacia una misericordia – empática como expresión de principios y valores, no necesariamente originada en la bondad y en el amor, sino en un valor correlacionado a la riqueza material generador de bienestar, a través de una aspiración a construir cierta calidad de vida, en el cual el si mismo está en primer lugar y solo si se satisface su necesidad, se puede pensar en la comunidad. Es así como la misericordia en la humanidad tiene un sentido ambivalente. En este caso, la humanidad construye una distancia cada vez mayor con la misericordia divina, entendida en un contexto de fe desde la religión Cristiana.

La misericordia en la Cristiandad es la única, entre todas las religiones y filosofías de vida de la civilización humana que, enseñada por Jesucristo, implica la posibilidad de una entrega total del si mismo por la acción de caridad o bondad, en el rescate del sufrimiento del necesitado o incluso en la acción del perdón. La acción misericordiosa de Dios está presente desde antes del hecho mismo de la creación; y tal vez, este es el acto más representativo del amor divino. El amor divino actúa desde la fe, a través de la caridad desinteresada y la compasión³²⁸, en la misericordia. La fe y la razón cristianas culminan en una acción desde la caridad que nace en el si mismo fortalecida por la gracia del Espíritu Santo; la misericordia divina se expresa, no unicamente mediante la empatía, si no como fruto del amor divino en un sentido tan amplio que aplica aún para el enemigo; en este sentido la caridad es inagotable e infinita en su alcance, algo que “va más allá de la razón”. También la misericordia de Dios, se expresa en un acto, tal vez, mucho más misterioso, que como en la caridad, requiere de la humildad y de la acción del Espíritu Santo: el perdón. Siendo así, la revelación Divina en la palabra de Dios nos hace entender de manera simbólica que el ser humano es pecador por voluntad propia. Su desobediencia al único Dios de amor parte de su propia libertad y se transforma en pecado en la medida en que se aleja de su padre, Dios; queda entonces a merced de su propia debilidad, en ocasiones intentando reemplazar a Dios, en ocasiones quedando a merced del mal espiritual. El libro del Génesis describe el pecado original en el cual el ser humano desobedece, tentado por el espíritu del mal, a Dios cuando ordena “no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal”³²⁹. El Vestigio del pecado permanece latente en todo ser humano, se hereda porque la

---

³²⁷ Birmania es uno de los países con índices de donaciones en caridad más altos del mundo, en parte debido a sus creencias en el budismo theravada.

³²⁸ No se debe confundir el sentimiento de compasión con el de lástima. La compasión invita a actuar en un sentido concreto.

³²⁹ La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego. Génesis 2,15-17. “Yavé tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yavé Dios

105

humanidad es una gran familia. El ser humano estaba destinado a vivir en un lugar donde no existía el sufrimiento ni la muerte, era el hogar abundante en el amor divino, en una vida con un componente espiritual embebido en el Espíritu Santo, hogar en el cuál el bien y el mal no co-habitaban en el espíritu del ser humano. Pero ocurrió la desobediencia del mandamiento en torno al conocimiento y al deseo de ser igual a Dios. Este fue el pecado original, pecado que tiene su raíz en la soberbia, contraria a la humildad y que además marcó a toda las generaciones de la humanidad. La esencia del pecado nace del libre albedrío del ser humano por actuar de manera injusta contra Dios y por consiguiente contra si mismo. Quien no ama a Dios y a su prójimo, no puede amarse a si mismo. La manera incorrecta de actuar, es el castigo en sí, el cual no es causado por Dios, si no por el distanciamiento voluntario de Dios. Es el origen humano del dolor y del sufrimiento. Es el origen de la muerte. Pero, la omnipotencia de Dios, entendida y experimentada desde la fe, es capaz desde su misterio de revertir aquel dolor y sufrimiento humanos, para transformarlos de la mano de Jesús en un retorno a Dios. Solo Dios, en su gracia infinita es capaz de sacar el bien de todo mal. Es un fruto de su infinita misericordia, un misterio inalcanzable por la razón humana. El catecismo Católico dice así: El ser humano no nace con el pecado original a nivel individual; ¿Cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? Todo el género humano es en Adán “sicut unum corpus unius hominis” (“Como el cuerpo único de un único hombre”) (Santo Tomás de Aquino, Quaestiones disputatae de malo, 4,1). Por esta “unidad del género humano”, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales no para él solo sino para toda la naturaleza humana: cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído (cf. Concilio de Trento: DS 1511-1512). Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso, el pecado original es llamado “pecado” de manera análoga: es un pecado “contraído”, “no cometido”, un estado y no un acto.³³⁰ El Papa Francisco lo resume así: “¿Por qué somos pecadores? Porque existe el pecado original. Un dato que se puede constatar. Nuestra humanidad está herida, sabemos reconocer el bien y el mal, sabemos que es el mal, intentamos seguir el camino del bien pero a menudo caemos por causa de nuestra debilidad y escogemos el mal. Es la consecuencia del pecado original, del cual tenemos plena consciencia gracias a la revelación. El relato del pecado de Adán y Eva, la rebelión contra Dios que leemos en el Génesis, sirve de un lenguaje imaginativo para exponer algo que realmente ha sucedido en los orígenes de la humanidad.”³³¹ En su justicia divina y en su

---

le dio al hombre un mandamiento; le dijo: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás”

³³⁰ Catecismo de la iglesia Católica No.404 http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c1p7_sp.html

³³¹ El nombre de Dios es Misericordia, Francisco, Una conversación con Andrea Tornielli. Página 27

omnipotencia, Dios respeta el libre albedrío del ser humano y sufre con el pecado humano. Como lo afirma el Papa, su secuela no es tan misteriosa como parece; el mismo reflejo del pecado original persiste como evidencia, en el ejercicio de la razón en la fe, día a día. Cuantas veces se escucha la historia de aquel hijo que despreciando los lineamientos de sus Padres, desobedece, dirigiéndose a un lugar que le han prohibido. El sufrimiento de sus Padres es aún mayor cuando aquel hijo es ultrajado. ¿ Que no darían sus Padres por haberle retenido?. La humanidad con su desobediencia decidió abandonar el hogar de Dios, a pesar de su advertencia. Y es en el acto de misericordia divina que Dios le brinda la oportunidad al ser humano de regresar. Misericordia que se alimenta de un amor divino que adquiere sentido en la muerte y resurrección de Jesucristo, entregando su vida por el perdón de cada ser humano a través de toda la historia de la humanidad. El ser humano por si mismo, en muchos casos es incapaz de perdonar aún a su hermano de sangre. En la primera descendencia de Adán y Eva, Caín mató a Abel por celos; durante siglos y hoy mismo se masacran a miles de hermanos inocentes justificando de una u otra forma las guerras. La misericordia divina aparece como un reglo de Dios para vencer el pecado. Es como el grito desesperado de los Padres a su hijos! regresen a casa por favor!. Y esta es la esencia de la misericordia, pues si no fuera ese el caso, la humanidad no hubiera tenido la oportunidad de regresar al jardín del edén, no sin antes reconocer y resarcir su falta. La humanidad con sus inventos, pensamientos, ideologías y acciones, intenta , pero no es capaz de cerrar la brecha espiritual que abrió al ofender a Dios. Entonces la misericordia actúa , para aquel individuo o grupo social que se reconoce como ser humano, débil y pecador , pero poderoso y vencedor, no en la violencia, sino en el amor y en el perdón acompañado de la mano de Dios. La humanidad cae, el individuo cae, pero para Dios lo que vale, es que tenga la capacidad de levantarse nuevamente, una y otra vez. Y , a pesar de las continuas ofensas a Dios, le sigue respetando su propia voluntad a la humanidad y le sigue perdonando si se lo pide y nunca a ningún individuo le impone sus mandamientos. Dios en su sabiduría perfecta, perdona también de manera individual a quien de tantas maneras le rechaza continuamente; y es esta la máxima expresión de la misericordia de Dios, que actúa desde el amor incondicional a través del perdón, desde el amor divino. Esta acción misericordiosa es un llamado mediante el lenguaje de la fe, en el corazón del ser humano, en su verdad individual y con la ayuda del Espíritu Santo. Solo cuando el mensaje de Dios es escuchado con humildad en las profundidades del silencio en el alma de cada individuo, inclusive aún después de actuar constantemente en la degradación más alta e inimaginable, aún si el mensaje es aceptado en el último instante de su vida, en el momento en que el individuo abre su corazón a Dios, tal como lo expresa Newman, es el corazón del individuo encontrando el corazón de Dios, en ese momento misterioso el individuo experimenta, vive y siente el verdadero arrepentimiento ante Dios. Es tal vez una de las expresiones más contundentes y poco entendidas, que reflejan el amor divino como efecto de la verdadera fe. Sobre esto dice el Papa Francisco “La iglesia condena el pecado porque debe decir la verdad. Dice – esto es pecado -. Pero al mismo tiempo abraza al pecador que se ofrece como tal, se acerca a él, le habla de la misericordia infinita de Dios. Jesús ha perdonado

incluso a aquellos que lo condenaron en la cruz y lo despreciaron...” y sigue ...”..Dios, que ha entregado a su hijo por nosotros, no puede mas que revelarse como misericordia. Dios es un Padre, primoroso, atento, dispuesto a acoger a cualquier persona que de un paso adelante o que tenga el deseo de dar un paso hacia casa. Él está allí contemplando el horizonte, nos aguarda, nos está ya esperando. Ningún pecado humano, por muy grave que sea, puede prevalecer sobre la misericordia o limitarla.”³³² La encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo que se hace misterio y realidad durante la eucaristía es el culmen de la fe en la religión Católica; sin este acto misericordioso, sería imposible que el ser humano, aquel que es obediente en el amor divino y humilde en el reconocimiento de su débil condición pecadora, pudiera regresar por sí mismo a casa. Aunque propio de cada uno (cf. ibíd., DS 1513), el pecado original no tiene, en ningún descendiente de Adán, un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales; pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida: está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado ,esta inclinación al mal es llamada "concupiscencia"³³³. El Bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual.³³⁴

Aún en un mundo encaminado a la empatía post materialista, la expresión de la misericordia divina en el ser humano, es muy real y es palpable desde la vida de personas desbordadas en su fe en la vivencia de la gracia de Dios; La misericordia adquiere un significado presencial a la luz de Jesús, que va mucho más allá de la misericordia del ser humano. Su misericordia parte del amor divino, es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación entendida como el regreso al paraíso, a la compañía de Dios. Es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Es la vía que une a Dios y al ser humano, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite de su pecado. La madre Teresa (Skopie , 1910 – 1997, Calcuta)³³⁵ es una de las tantas representantes de esta misericordia divina, transmitida por las enseñanzas de Jesús a sus discípulos.

La madre Teresa, un cristal de misericordia

Aunque la aspiración de un ser humano a enriquecer su misericordia desde las enseñanzas de Jesús, parecieran ser utópicas en la sociedad del progreso, tan solo hasta hace pocas

---

³³² El nombre de Dios es Misericordia, Francisco, Una conversación con Andrea Tornielli. Páginas 30 - 31

³³³ El deseo de la carne contra el espíritu y del espíritu contra la carne.

<https://ec.aciprensa.com/wiki/Concupiscencia>

³³⁴ Catecismo de la iglesia Católica. http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c1p7_sp.html

³³⁵ Biografía de Santa Teresa de Calcuta <https://www.es.catholic.net/op/articulos/31870/teresa-de-calcuta-beata.html>

décadas la Madre Teresa de Calcuta le dio una lección, que todavía perdura, a la humanidad sobre la aplicación de la visión de la misericordia divina a través de la caridad. Parte de su legado es el de ayudar a los “mas pobres de los pobres”. Sus acciones de extender el amor de Dios a aquellas personas que han perdido su dignidad ante la sociedad, en palabras de la Madre Teresa: “El desprecio que los marginados reciben de la sociedad es la mas despreciable de las pobreza”, dadas sus condiciones de pobreza material, inanición o enfermedad, las acciones de la Madre Teresa llevan todavía la esperanza, incluso a aquellas personas moribundas , o de cualquier creencia religiosa o condición , de sentirse seres humanos amados por Dios. En la época de Jesús les llamaban leprosos , hoy les llaman desechables. La lección de la Madre Teresa es una muestra tangible de las enseñanzas de Jesús en sus acciones para con los leprosos; en una época, tan lejana y tan cercana a la vez, en que las personas eran expulsadas de sus comunidades y su dignidad reducida a una mínima expresión. A pesar de que la pobreza extrema se ha reducido considerablemente en términos absolutos durante las últimas décadas, todavía más de 700 millones de personas viven en condiciones traumáticas. La Madre Teresa sigue ayudando a través de la congregación de las “Hermanas misioneras de la caridad”³³⁶ en más de 137 países; el objetivo de su congregación dice así “El objetivo de la Sociedad es saciar la sed infinita de Jesucristo en la Cruz por amor y por almas viviendo de los cuatro votos en un espíritu de confianza amorosa, entrega total, y alegría, acompañando a cada uno al amor perfecto de Dios y del prójimo y haciendo a la iglesia plenamente presente en el mundo de hoy.” Pero , el concepto de pobreza que quiere difundir la Madre Teresa, va mucho más allá de la pobreza material. La Madre Teresa decía que en los países desarrollados, a pesar de que también había pobreza material , aunque menos visible, había una pobreza “peor” que la pobreza material. En una entrevista realizada en Lima en 1989 decía “...En todos ellos (países ricos) hay una muchedumbre de personas que sufren soledad, desamor, enfermedades físicas y morales, que constituyen una pobreza mayor que la material y más difícil de solucionar. Si alguien necesita un pedazo de pan, basta ofrecérselo para saciarlo; si necesita descanso, basta una cama. Pero ante un ser humano abandonado, no basta la ayuda material, se precisa una ayuda efectiva y espiritual que es mucho más difícil.”³³⁷ En los servicios que prestaba en estos países, era para ella un tipo de pobreza peor que la pobreza extrema, ver la soledad de los ancianos o la sed de amor de los adictos a las drogas. En la sociedad contemporánea, este tipo de pobreza “espiritual” fuertemente señalada por la Madre Teresa, es algo sobre lo que la verdad científica no tiene explicación. El apoyo de la ciencia de la salud mental es de suma importancia y juega un papel vital en la sociedad del progreso; pero sin las recetas y las dosis de “amor”, como las aplican personas extraordinarias incluida la Madre Teresa, el apoyo desde las ciencias de la salud puede caer en el vacío. El camino de la humanidad, puede estar siendo trazado hacia una sociedad post modernista que queda atrapada en un “vacío espiritual”; un vacío que se intenta sobreponer

³³⁶ Las hermanas misioneras de la caridad <https://www.motherteresa.org/espanol/active-sisters.html>

³³⁷ “Madre Teresa de Calcuta: Para mi es un deber luchar por por la santidad como lo es para todos los Cristianos.”, Entrevista Lima, 1989. https://www.abc.es/sociedad/abci-madre-teresa-calcuta-para-deber-luchar-santidad-como-para-todos-Cristianos-201609020125_noticia.html

desde una espiritualidad elaborada por y para el si mismo, teniendo como cimiento la empatía propia y no la misericordia de Dios. Es entonces indispensable preguntarse si para la sociedad del progreso, de la técnica y de la ciencia, de los países que aspiran a ser “desarrollados”, el camino de la empatía humana es suficiente, o si las lecciones de la Madre Teresa, deben ser tomadas en serio y de qué manera.

La misericordia en la Cristiandad se manifiesta a través de la invitación, al perdón. El perdón divino solo se origina en la justicia de Dios; pero el ser humano está en la capacidad de imitar a Jesús, en su entrega total del si mismo, aún para perdonar. Un perdón con raíces en Jesús, en el amor divino, no es un perdón interesado. Una madre verdaderamente amorosa, es capaz de entregar su vida por su hijo para el obtener perdón a un castigo cruel. En relación al perdón, existen diferentes grados del perdón en los marcos de justicia de las naciones, varían de acuerdo a los criterios de la definición del pago en forma de castigo o retribución a la sociedad por los actos realizados en su contra; la administración de la justicia es en diferentes grupos de interés, definida con diferentes formas del perdón; en algunas sociedades, de acuerdo a las circunstancias puede ser imposible obtenerlo; en otras hay una flexibilidad mayor. El perdón es también una decisión personal como parte de la cultura social que se refiere a las acciones, en teoría, menos traumáticas para la sociedad tal como las ofensas personales, la generación de rumores dañinos, los actos de desamor, y una gran gama de comportamientos culturales de las relaciones interpersonales. Desde esta perspectiva el perdón es abordado y aplicado de diferentes formas por las diferentes religiones, tradiciones culturales, filosofías e interpretaciones desde la verdad individual. En dicho sentido, el perdón, en términos generales no es un acto “indispensable”, como si lo es la aspiración al bienestar del si mismo, o a una calidad de vida digna en el contexto del progreso social moderno; el perdón no forma parte importante de los modelos de principios y valores contemporáneos, por ende, no se enseña, no se refleja en la mayoría de los sistemas de educación técnica y en muchos casos es perfilado como signo de debilidad.

La misericordia de Dios, siendo algo sobrenatural, también actúa en su misterio entre los seres humanos desde el perdón; un perdón infinito que tuvo a Jesús como su primer exponente en su reconocida frase “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”³³⁸, mientras soportaba un sufrimiento desconsolador y una humillación indigna, estando clavado en la cruz. Quienes logran entrar en la gracia de Dios, con una fe verdadera pueden llegar a actuar de una manera que fácilmente podría ser entendida como un acto irracional. Maria Goretti (Corinaldo, 1890-Nettuno,1902)³³⁹ una niña, parte de una humilde familia campesina Cristiana, tuvo seis hermanos. Su Padre falleció cuando ella tenía nueve años, luego María tuvo que hacerse cargo de sus dos hermanos menores mientras su madre hacía lo posible para mantener a sus hijos trabajando y abandonándolos por largas horas.

³³⁸ Lc, 23,34, La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

³³⁹ Biografía de María Goretti <http://www.es.catholic.net/op/articulos/56417/santa-mara-goretti.html#modal>

Compartían la casa con otra familia, dadas sus condiciones económicas; otra familia, de principios y valores diferentes. Ella tuvo el Don de la fe desde temprana edad, aquella fe que no cuestiona y que camina de la mano con el mensaje de Jesús; expresaba un profundo amor hacia Él y hacia la Virgen María; desde pequeña se proponía a evitar todo pecado. Pero, sucedió algo digno de las mejores escenas de terror. Alessandro, de 20 años, quien vivía en la misma casa, hijo de la familia con la que compartían, comenzó a hacer propuestas indecentes a la niña. Tan solo ella de once años de edad, al rechazar las propuestas perversas por parte de Alessandro, este planeó el momento preciso para intentar violarla; pero ella al no dejarse, fue salvajemente acuchillada; María Goretti, sobrevivió habiendo sido alcanzado el corazón, el pulmón izquierdo y el intestino. Sufrió el dolor indescriptible durante veinte largas horas, durante las cuales los médicos de la época no se explicaban como podía mantener su estado de conciencia y sobrevivir a la magnitud de las heridas mortales. Durante sus últimos alientos, el sacerdote que la atiende le pregunta ¿María, perdonas de todo corazón a tu asesino? Y ella que había estado en constante oración y ofreciendo su dolor a la Virgen María, le responde “Sí, lo perdono por el amor de Jesús, y quiero que él también venga conmigo al paraíso. Quiero que esté a mi lado... Que Dios lo perdone, porque yo ya lo he perdonado.” María recibe la comunión y la extremaunción, y posteriormente fallece tranquila. Por otro lado, Alessandro es juzgado y condenado a treinta años de prisión y trabajos forzados. Su comportamiento perverso y malvado sigue en su cautiverio; pareciendo esa ser su actitud incuestionable. Sin embargo, seis años más tarde tiene un sueño, en el que Maria Goretti le reitera su perdón y esto genera un cambio abrupto en su comportamiento, arrepintiéndose profundamente y de manera inexplicable según sus carceleros; pidiendo perdón públicamente y a la familia de Maria Goretti. Cumplió 27 años de castigo, tres menos por buen comportamiento y tan pronto obtiene su libertad, en navidad de 1937 visita a Assunta, madre de María Goretti: -"Assunta, ¿puede perdonarme? -Si María te perdonó -balbucea-, ¿cómo no voy a perdonarte yo?". Luego comulgaron juntos ante una comunidad sorprendida. Pero, la vida de Alessandro continúa, muy apegado a la palabra de Jesús, tanto así que es aceptado en la orden de los Capuchinos, donde termina sus días 24 años después. Fallece en 1970, a sus 88 años; antes de morir deja una carta, que termina así: “Pienso que la religión con sus preceptos no es una cosa que se pueda menospreciar, sino que es el verdadero consuelo, el único camino seguro en toda circunstancia, hasta las más dolorosas de la vida”.³⁴⁰

La justicia

No es difícil entender cómo el amor tergiversado en los principios y valores de ciertas ideologías propias del ser humano entró a formar parte del progreso mercantilista de los últimos siglos, convirtiéndolo muchas veces en un producto más, vaciando su significado espiritual. Para ilustrarlo, entre muchas formas de su desfiguración, es ya bastante normal, observar la manera como el sexo y el erotismo se han convertido desde 1870³⁴¹ en una

---

³⁴⁰ El perdón de María me salvó. Alessandro Serenelli <https://mariagoretti.com/the-murderer/>

³⁴¹ Sexo y publicidad https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_en_la_publicidad

herramienta más de comercialización, llevando en muchos casos, a veces de manera subliminal a la degradación de la dignidad de la mujer, siendo esta una dimensión de la “injusticia social³⁴²”, que aún se evidencia desde el modernismo. En este tipo de eventos, como en muchos otros, la razón actúa justificando el progreso económico. Sin embargo, la naturaleza “lícita ” o “ilícita” del estado del corazón del ser humano, fuente de la justicia en sus diferentes esquemas y culturas, sigue manifestándose, aunque de manera cada vez mas infructuosa, ya que aquella naturaleza intrínseca del amor tiende a ser reemplazada por una interpretación puramente funcional de la razón en el nivel público y social. No se puede negar que la justicia humana, en términos generales, es cada vez más equitativa en su acceso y en su aplicación; hoy es más factible que un ciudadano promedio del mundo pueda recurrir a la justicia, aún frente a un ciudadano de las más altas jerarquías sociales. Siglos atrás, el imperio del terror a quien pensara en contra del rey o emperador era la forma conveniente de la ley. El rey o el emperador podía fácilmente manipular sus inconveniencias y disputas a su favor frente a un ciudadano de menor jerarquía social; pues muchas veces era el mismo rey quien impartía la justicia. Hoy es posible juzgar incluso a un presidente, a un primer ministro o a un individuo con gran poder económico y político. No cabe duda de que el derecho y la ley humanas han evolucionado en el sentido correcto que dicta el corazón y tiene a la verdad científica como uno de sus mejores aliados, aunque no necesariamente esto implique que la administración y aplicación de la justicia sea equitativa y transparente en nuestros días.

La justicia, además de su connotación de igualdad en su aplicación para todas las personas, termina por reflejar el estado de convivencia en paz, deseado en todos los aspectos de la vida; aspectos que se reflejan en la dignidad humana al interior de los variados grupos de interés, ya sea grupos económicos, grupos sociales, instituciones públicas o en las naciones. Debe argumentarse que en términos relativos la justicia humana, representada en la dignidad del ser humano está en una mejor posición que hace veinte siglos en su aspiración de convivencia. Tan solo recientemente en la historia de la humanidad, entre 1945 y 1948, se crea a través de las Naciones Unidas una “Declaración Universal de los Derechos Humanos” como un ideal común para todos los pueblos y naciones. A pesar de aquel gran logro, el camino para alcanzar tal ideal presenta sin embargo la turbiedad propia de la naturaleza humana, es un camino aún con muchos aspectos por corregir. Como herencia de los imperios y culturas greco romanas, hoy en día persisten diversos esquemas novedosos de esclavitud con cifras escandalosas.³⁴³ Uno de los derechos más básicos es el derecho al trabajo, con cifras absolutas de desempleo crecientes durante las tres últimas décadas³⁴⁴, el

---

³⁴² Significado de injusticia social <https://www.significados.com/8-ejemplos-de-injusticia-social-en-el-mundo/>

³⁴³ 25 millones de personas experimentan un estado de esclavitud, aproximadamente 3 por mil habitantes. La trata de seres humanos, la servidumbre por deudas y el trabajo doméstico forzoso son sólo algunos ejemplos de formas de esclavitud. <https://50forfreedom.org/es/esclavitud-moderna/#:~:text=MITO%3A%20Son%20relativamente%20pocas%20las,1.000%20personas%20en%20el%20mundo.>

³⁴⁴ Cifras que superan los 200 millones de habitantes. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo

acceso de la población al empleo en el mundo en términos porcentuales, medido como la fuerza laboral empleada frente al total de la población en edad de trabajar ha disminuido entre 1991 y 2019.³⁴⁵ La migración global causada en gran medida por la acción de la injusticia se ha duplicado desde el 2016 hasta el 2020.³⁴⁶ La creciente inequidad en la distribución del ingreso económico, se debe enfrentar al crecimiento exponencial de la población mundial³⁴⁷ y al calentamiento global, fruto de un desaforado consumo de recursos naturales. El dominio geo - político de unas naciones frente a otras conlleva a una impresionante carrera armamentista. Todas estas variables y muchas otras más³⁴⁸, en su conjunto, contribuyen enormemente a la “injusticia social” en un complejo mapa de interacciones culturales y políticas sobre los cuales, la civilización contemporánea a pesar de los esfuerzos de los liderazgos mundiales se encuentra en una encrucijada para enfrentarla. Vista dicha encrucijada como la turbiedad del cristal espiritual, sigue predominando la ley del más fuerte en términos de desarrollo económico como bastión del progreso moderno y el poder militar como la ecuación válida para mantener el equilibrio entre las naciones, partiendo aún de la falta de una única visión sobre el significado y adjudicación del poder mundial, de manera coherente, transparente y equitativa en cuanto a la aplicación de una justicia ya muy escrita y desarrollada a través de los siglos; significado que adquiere diversos matices y alcances de acuerdo a la cultura, región del planeta y a la influencia de los grupos de interés que mayor poder puedan ejercer. El efecto de la “dominación” de unos a otros, es la turbiedad del cristal espiritual, que sigue siendo una herencia de la historia de la humanidad, un principio de acción en el mundo contemporánea que aún es la causa de disputas de toda índole. La injusticia se convierte entonces en una fuente de violencia; la convivencia, entendida como la coexistencia pacífica de la sociedad partiendo del respeto mutuo, sigue estando en entredicho aún cuando el desarrollo científico y la tecnología ha incrementado considerablemente los indicadores de bienestar. Es esta otra evidencia del efecto adverso en la justicia que se vislumbra en la humanidad al carecer de un modelo de principios y valores, que considere al ser humano en toda su dimensión, más allá de su capacidad intelectual y productiva, como ser espiritual. La justicia está directamente vinculada con la búsqueda de la paz: “La paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce solo al establecimiento de un equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una dominación impuesta, sino que se llama con exactitud y propiedad , la obra de la justicia.”³⁴⁹

<https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2021/lang-es/index.htm>

³⁴⁵ Pasa en 1991 del 62.4% al 57.4% en el 2019 .Radio de empleo vs población , Banco Mundial , 119 – 2019
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS?end=2019&start=1991&view=chart>

³⁴⁶ Pasando de 150 millones de habitantes a casi 300 millones. Número de migrantes internacionales
https://www.migrationdataportal.org/es/international-data?i=stock_abs_&t=2020

³⁴⁷ Se estima que en el 2030 habrán 9,700 millones de habitantes y en el 2100 será 11,000 millones. Crecimiento de la población mundial. <https://www.un.org/es/global-issues/population#:~:text=Se%20espera%20que%20la%20poblaci%C3%B3n,de%2011.000%20millones%20para%202100.>

³⁴⁸ Discriminación religiosa, racial y sexual, persecución política, concentración de poder, terrorismo, desarrollo científico y técnico, acceso a educación, etc.

³⁴⁹ Constitución pastoral, Gaudium et spes, sobre la iglesia en el mundo actual, No. 78

La justicia sin Dios

El ser humano pretende estandarizar su código de principios y valores fundamentados en el sentir del amor humano, cuya raíz no depende de una interpretación del “estado correcto” del corazón en el amor divino, sino en la variabilidad del significado del razonamiento a veces resquebrajado en la moral de los grupos de interés, que logran arrinconar el amor de Dios, en nombre de su interpretación de la verdad individual; verdad, que con su componente de una realidad subjetiva del “si mismo”, por su naturaleza no puede ser definida desde la razón de manera íntegra, transparente y objetiva dejando al descubierto la turbiedad del cristal espiritual de la humanidad. Entonces, la humanidad desde su amor propio y débil, con la evidencia histórica de una capacidad limitada en la búsqueda de una visión de la aplicación de una justicia considerada “correcta”, ha entrado en un prolongado juego de ajedrez, en el cuál, el grupo de interés mejor acomodado en términos de la definición de progreso vigente, interpreta e impone “su” verdad individual, desde el ejercicio truncado de la razón, que cómo lo explica Newman, queda a disposición de lo que es un acuerdo puramente funcional. Lo que funciona y se demuestra para todos “está bien”. Está bien entender el bienestar como una de las columnas del progreso, como un acuerdo implícito en el desarrollo de la sociedad contemporánea que no se niega como objetivo común en la civilización; pero la acción final para lograrlo queda truncada al desconectar dicho objetivo con un principio aceptado por la humanidad a escala global, que defina si la forma o el medio de lograrlo es correcto, lícito o no. Al no existir dicho principio, la forma correcta la definen los grupos de interés más poderosos. Un recordatorio de situaciones que reflejan dicha afirmación es la inequidad presentada ante la pandemia del covid19, frente a la cual, a casi año y medio de desarrollo de la vacuna, en los países de bajos ingresos solo se logra vacunar a una reducida proporción de su población a un costo mucho más alto que el de los países ricos³⁵⁰; esto cuando se han producido en dicho momento suficientes dosis como para vacunar, al menos una vez, a mas del noventa por ciento de la población mundial. Al alejar el amor de Dios, queda solo un acuerdo que tiende a independizarse de la naturaleza del corazón del ser humano, que proviene de Dios mismo. La ley del ser humano es necesaria y debe reflejar los principios y valores que la determinan y es un regocijo determinante para la construcción de la civilización. Pero cuando se nutre la justicia de la humanidad, únicamente y de manera superficial por pocos grupos de interés, que tienen el poder para influenciarla, esta, se convierte en ley que juega a ser la ley superior, incluso a la ley natural del amor. Un grupo de interés, tal como una nación que define la pena de muerte como el máximo castigo para una serie de faltas que evidencian una acción indebida es un ejemplo de justicia válida donde no tiene cabida la misericordia, mientras otro grupo de interés, otra nación, las mismas faltas pueden tener un castigo menos drástico. En ambos

---

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html

³⁵⁰ El 57% de incremento del costo en salud se presenta para vacunar al 70% de la población de países pobres vs el 0.8% para los países ricos. Panel global para la equidad en las vacunas de las Naciones Unidas: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/vaccine_trade_tracker_s.htm

casos, la verdad individual como fuente de principios y valores propios de cada grupo de interés, tiene interpretaciones diferentes. Otro ejemplo, son los mecanismos de decisión ideológica que afloran desde diversas posiciones políticas; en una democracia, la interpretación de la verdad individual se somete a consideración de una mayoría o de varios grupos de interés, mientras en un régimen totalitario, lo decide un individuo o su círculo político cerrado; en dicho caso la libertad se define al amparo de ambas posiciones, en la democracia se define en los límites de la ley definida en los sistemas jurídicos en los que se desarrolla, quedando expuesta muchas veces a la influencia de determinados grupos de interés con mayor poder político; mientras en el régimen depende de los avatares y vicisitudes del grupo político dominante bajo el imperio de la fuerza. Esto ha sido así dependiendo del momento histórico del grupo social y sus intereses. Cuando los principios y valores son contruidos y guiados desde la interpretación de una verdad individual, fundamentada en una manifestación cada vez más débil del deseo humano y cimentada exclusivamente en el carácter racional y funcional influenciado desde los grupos de interés de mayor poder, o de un solo individuo, el rumbo de la justicia de la sociedad moderna queda a merced de un sentido y validación manipulable por la imperfección de la naturaleza humana. Caminar hacia una justicia objetiva y absoluta es un ingrediente indispensable para la convivencia humana en armonía, de manera indefinida, con su origen y destino en una verdad absoluta. Se puede interpretar esto como una utopía, pero, aun así, la pregunta de fondo es si la humanidad está en la búsqueda de dicho sendero de justicia o si lo ha descartado de manera permanente. Se puede leer en el cristal espiritual de la justicia desde lo más profundo del ser que se debe caminar hacia la convivencia, la paz y la felicidad de la comunidad global y del individuo como ser humano en un esquema de bienestar. Un rumbo equivocado es un camino hacia un concepto de justicia social aparente, es también lo que lleva a confundir el bienestar con la felicidad. El gran historiador Yuval Noah Harari, lo expresa de la siguiente manera “(...) si es así, entonces toda nuestra comprensión de la historia de la felicidad puede estar descaminada. Quizá no sea tan importante que las expectativas de la gente se cumplan y que gocen de sensaciones placenteras. La principal cuestión es si las personas conocen la verdad acerca de si mismas. ¿Que pruebas tenemos de que en la actualidad la gente comprenda esta verdad mejor que los antiguos cazadores-recolectores o los campesinos medievales?”³⁵¹. Noah Harari, hace una crítica, en la que un ciudadano del mundo en los comienzos de la civilización en la cual la historia demuestra que trabajaba tres días de la semana, tenía tiempo suficiente para recoger una cosecha que le permitiera alimentarse con su familia por una semana y el resto del tiempo lo dedicaba a construir relaciones sociales. Mientras en el mundo contemporáneo un ciudadano promedio de un país no desarrollado, en una gran ciudad, puede trabajar incansablemente de ocho a diez horas al día, seis días a la semana, y escasamente logra alimentarse él y su familia. Así, el amor del ser humano se ve reflejado con turbiedad desde lo que considera por si mismo como el estado “correcto” del corazón visto desde el cristal espiritual de la justicia; y seguirá siendo profundamente controversial mientras no encuentre en la luz del amor

---

³⁵¹ Yuval Noah Harari (1976 - actualmente), Historiador y profesor Israelí. De animales a Dioses, página 434

espiritual un camino diáfano que le lleve al destino deseado.

El cristal de la justicia en el amor divino

El cristal espiritual de la justicia es un misterio embebido en la misericordia infinita de Dios, por ello entender la justicia de Dios es más un asunto de fe; la justicia de Dios es perfecta, es una justicia inmersa en el perdón; pero exige el arrepentimiento en la humildad del espíritu humano. ¿En que se diferencia de la justicia humana ?. Por un lado, también hay una exigencia a la obediencia a una ley, pero una ley de amor, mucho más sencilla y comprendida por cualquier ser humano, en cualquier lugar del mundo y sometida a una autoridad suprema que es Dios mismo, por lo tanto el grupo de interés, es reemplazado por el interés de Dios; un interés de llevar a la humanidad a un estado de justicia verdadero y absoluto a través de su amor divino. Entonces, permeando los terrenos de la fe, Dios está interesado sin distinciones de ninguna naturaleza en todos los seres humanos. El fin último de Dios con los seres humanos, no es mantener un modelo económico determinado, ni una felicidad disfrazada de bienestar, ni favorecer a un grupo de interés u al otro. El fin último de Dios con la humanidad es llevarla a su encuentro tanto en su vida terrenal como en su vida espiritual. Se puede decir entonces que la justicia de Dios es salvífica; busca la santidad del ser humano para llegar al paraíso. En especial, Dios se preocupa más por aquellos individuos que permanecen en el “el estado incorrecto del corazón”. Dios, se alegra más por aquellos individuos que corrigen el estado de su corazón, que por aquellos que van por un camino lícito o correcto. Dios busca llevar a cada ser humano a un estado de paz y felicidad eterna, arraigada y fusionada en el misterio de su propio amor, su propia santidad; un camino que se comienza a recorrer en la vida terrena de cada persona. Así lo expresa el Papa Francisco: “Para Él (Jesús), lo que cuenta realmente es alcanzar a los lejanos y salvarlos , como el buen pastor que deja a la grey para ir a buscar a la oveja perdida. Entonces, como hoy, esta lógica y esta actitud pueden escandalizar, provocan la queja de quien está acostumbrado siempre, y solamente, a hacer que todo entre en sus propios esquemas mentales y en la propia puridad ritualista, en lugar de dejarse sorprender de la realidad, por un amor y una medida mas grandes.”³⁵². Para alcanzar dicho estado superior, la justicia de Dios que es perfecta, exige obediencia, pero no obliga, al cumplimiento de los diez mandamientos, alimentados en el amor divino y que son la ley de Dios. Mientras, la ley de la humanidad sigue estando ligada en diferentes medidas a la ley del talión “Ojo por ojo, diente por diente”³⁵³, la justicia Divina , se mide por el estado del corazón en el “amor” de cada ser humano en su verdad individual. La justicia espiritual se rige por el único estado del corazón aceptado que parte de la voluntad y el libre albedrío del si mismo y es “amar a Dios sobre todas las cosas” ; y en términos de una vida comunitaria es “amar al prójimo como a si mismo”. Es una ley de obediencia que actúa por convicción, no por obligación, se nutre de la libertad de la conciencia y la guía de la gracia de Dios, de

---

³⁵² “El nombre de Dios es Misericordia”, una conversación con Andrea Tornielli, Francisco, 2016, pág 37

³⁵³ Su expresión bíblica más conocida es “Ojo por ojo, diente por diente”

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_del_tal%C3%B3n

tal manera que dicho estado del corazón, puede ser aceptado o rechazado por cada ser humano. No es un sometimiento, como si lo es la justicia humana. Como se ha mencionado, además, cada ser humano independiente de su creencia, conoce sin necesidad de aparentar, sin necesidad de justificar y de manera transparente, el estado en el camino del bien o del mal, de su propio corazón. Así es que en todo momento, desde el sí mismo y desde su verdad individual, puede una persona saber si está en el camino de un amor divino, camino al que Dios permanentemente le invita. “Cuando los paganos , que no tienen ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen , y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia, y los acusará o los aprobará su propia razón el día en que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Jesucristo”³⁵⁴. Dios, en su justicia, además le ofrece a cada ser humano que le acepta una ayuda incondicional para llegar a Él, porque sabe que el camino no es fácil; Dios conoce el corazón de cada ser humano y por ende su debilidad. Así que, por voluntad propia, cada ser humano recibe la gracia del Espíritu Santo en su propio corazón en el bautismo y entonces la justicia de Dios actúa en el corazón de la persona desde la misericordia divina y a través del perdón. Así lo afirma el Papa Francisco: “En el libro de la sabiduría (12, 18-19) leemos: - Tú dueño de la fuerza juzgas con clemencia y nos gobiernas con mucha indulgencia [...]. Actuando así has enseñado a Tú pueblo que el justo debe amar a los hombres; además has llenado a tus hijos de dulce esperanza, pues Tú concedes después de los pecados la posibilidad de arrepentirse.- la misericordia es un elemento indispensable en las relaciones entre las personas para que haya hermandad. La sola medida de la justicia no basta. Con la misericordia y el perdón, Dios va mas allá de la justicia, la engloba y la supera en un evento superior en el que se experimenta el amor que está en la base de una verdadera justicia”³⁵⁵ ; Dios está a la espera de cada ser humano, no para juzgarle; sino para perdonarle, una y otra vez, siempre con la intención de que el individuo encuentre el arrepentimiento en su corazón porque no existe ser humano que no sea pecador; pero, también espera la misma actitud de su parte con las demás personas. Esta es una gran evidencia y manifestación del amor divino. No funciona a través de un documento legal, ni desde un juicio racional con preguntas, evidencias científicas y acusaciones. Tiene un alcance mucho mayor, en el alma de la persona. Es un misterio que solo puede ser asimilado por quienes lo viven desde la fe. Pero es solo con la ayuda de Dios que el hombre en su condición débil y humana, puede caminar hacia el estado “correcto” del corazón. Sin amar a Dios, no es posible amar al prójimo; entendiéndose, como el “más” prójimo, al sí mismo. Si no existe el amor por el sí mismo, que nace desde el amor de Dios, no es posible tener misericordia, ni perdón hacia los demás seres humanos. Todo adquiere más sentido, si el ser humano vive la fe , no solo como un requerimiento voluntario para acercarse al amor Divino, si no en su actuar diario. Y es así como la fuerza del amor divino e infinito se encuentra en el silencio, al interior del

---

³⁵⁴ Romanos 2, 14-16 . La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

³⁵⁵ “El nombre de Dios es Misericordia”, una conversación con Andrea Tornielli, Francisco, 2016, pág 42

si mismo, mediante la oración: es la forma de conocer la justicia de Dios. Quienes se encuentran en su corazón con el corazón de Dios, estarán en estado de “gracia”; siendo esta otra manifestación del amor divino que premiará al ser humano en su justicia a través de un nuevo nacimiento espiritual, después de la muerte del cuerpo, con una vida espiritual eterna, en un estado de felicidad permanente y de encuentro con la revelación del misterio de la verdad absoluta. En el misterio de la justicia de Dios, de acuerdo a su divina voluntad y en perfecto conocimiento del corazón de cada individuo, quienes permanecen en el estado desviado o “incorrecto” de su corazón y quienes rechacen de manera contundente el corazón de Dios, conservaran su vida espiritual después de la muerte, pero estarán alejados de Dios por siempre porque han cerrado la más mínima posibilidad del actuar de la gracia del Espíritu Santo en si mismos como seres espirituales semejantes a Dios. La justicia perfecta de Dios ha llevado a la humanidad a un estado de vida terrenal como condición para superar y borrar su pecado original, su estado de concupiscencia evidente en la justicia humana; a pesar de la traición de la familia humana a Dios, Él ha permitido un nuevo nacimiento espiritual a quienes cumplan con su ley de amor. Quienes no lo desean, estarán abandonados en una vida espiritual, incluso desde su vida terrenal, a merced del odio y la soberbia eternas que compartirán entre sí. En este sentido, en el cristal de la justicia divina, simplemente Dios en su omnipotencia no deja entrar a su paraíso de santidad espiritual a quien no demuestra en la profundidad del si mismo, de su ser y de sus acciones, que al menos tiene el mínimo deseo de hacerlo a través de la doble ley del amor. Carlo Acutis (Londres 1991, Monza 2006)³⁵⁶, posiblemente el joven Cristiano que en este siglo lo ha entendido desde su fe con mayor claridad lo afirma cuando decía “La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, la felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto”³⁵⁷.

La justicia de Dios refleja desde muchos rincones filosóficos, e incluso desde los espacios más conservadores del Cristianismo medieval, a Dios como un Dios castigador; ¿cual sería entonces el significado aquel que enseña el Cristianismo, cuando afirma que Dios es lento a la ira , pero rico en misericordia ?. El mismo sentido lo entiende un padre o una madre que ama a sus hijos en el diario vivir; cuantas veces habrá tenido que castigar a sus hijos con el fin de corregirles solo porque desean lo mejor para sus hijos. En un sentido teológico Cristiano el castigo de Dios, es más bien un equilibrio “perfecto” entre justicia y misericordia por la humanidad³⁵⁸. Un Dios que se queda impasible frente a los actos perversos de la humanidad, no sería un Dios amoroso; no le importarían sus hijos. En

---

³⁵⁶ Asociación Carlo Acutis <http://www.carloacutis.com/es/association>

³⁵⁷ Carlo Acutis, frases que lo han hecho famoso
<https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-10/italia-carlo-acutis-frases-que-han-hecho-famoso.html>

³⁵⁸ La justicia y misericordia de Dios no son opuestas. De hecho, el Creador perfecto equilibra las dos cualidades extraordinariamente. Si esto no fuera cierto, el salmista no hubiera podido proclamar, “Justicia y juicio son el cimiento de tu trono; misericordia y verdad van delante de tu rostro” (Salmos 89:14, énfasis añadido). <http://www.es.catholic.net/op/articulos/59080/www.messt.org#modal>

teología, esa es la característica principal de un dios deísta que no corresponde al Cristianismo. El Papa Benedicto XVI define así el castigo de Dios: “No es Dios quien nos impone algún mal para curarnos, pero Dios me deja, por así decirlo, a la lógica de mi acción y, dejado a esta lógica de mi acción, soy ya castigado por la esencia de mi mal. En mi mal está implicado también el castigo mismo; no viene del corazón, viene de la lógica de mi acción, y así puedo entender que he estado en oposición con mi verdad, y estando en oposición con mi verdad estoy en oposición con Dios, y debo ver que la oposición con Dios es siempre autodestructiva, no porque Dios me destruya, sino porque el pecado destruye”.³⁵⁹

El cristal diáfano en su pureza perfecta de la justicia de Dios como manifestación de su amor que parte de la fe, es en un contexto secular un mito, un cuento de hadas, una utopía. Y aunque solo desde la razón es imposible entender dicha justicia perfecta, es cierto que desde la verdad científica, no se puede demostrar que dicha justicia es algo imposible; el pensamiento puramente racional, simplemente descarta la posibilidad de una justicia construida desde un amor perfecto, aún cuando la razón, la ciencia y la fe están unidas en el ser humano por el mismo misterio.

Sin embargo, si se puede entender y se puede comprobar racionalmente, que la humanidad tiene todavía mucha sed de justicia; la historia de muchos siglos demuestra que la humanidad está herida con el sentido que le ha dado a la justicia: esto es lo que enseña la narración sobre Noé en el antiguo testamento, en los orígenes de la humanidad cuando Dios amenaza con exterminar la humanidad por su constante incapacidad de vivir a la altura de las exigencias de su justicia y su paz: « He decidido acabar con todos los seres humanos, porque la tierra, a causa de ellos, está llena de violencia » (Gn 6,13). En estos relatos de antigüedad milenaria, cargados de profundo simbolismo, ya se existía el llamado de Dios a la convivencia en un mundo nuevo en el que todo está relacionado y en el que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás³⁶⁰. En el antiguo testamento aparecen claros indicios que perduran hasta hoy, sobre la batalla que la humanidad enfrenta permanentemente frente a la injusticia, una batalla en la que la concepción de justicia de los hombres le lleva a apartarse de Dios: “La palabra y el concepto de misericordia parecen producir una cierta desazón en el hombre, quien, gracias a los adelantos de la ciencia y de la técnica como nunca fueron conocidos antes en la historia, se han hecho dueños y han dominado la tierra mucho más que en el pasado (Cfr, Gn 1.28). Tal dominio sobre la tierra entendido tal vez unilateral y superficialmente parece no dejar espacio a la misericordia”³⁶¹. La luz de la justicia, la misericordia y el perdón, se sobreponen y se entrelazan la una con la otra; pero solo adquieren fuerza en el misterio del amor perfecto de Dios, porque solo desde su inagotable fuente, el amor se paga con amor y

³⁵⁹ ¿ Dios castiga o no castiga ? <https://www.aciprensa.com/noticias/dios-castiga-o-no-castiga-nuevo-e-book-aporta-en-debate-en-redes-sociales-44415>

³⁶⁰ Laudato Si No.70 - <https://www.aciprensa.com/Docum/documento.php?id=552>

³⁶¹ “El nombre de Dios es Misericordia”, una conversación con Andrea Tornielli, Francisco, 2016, pág 59

este se traduce en su medida; mientras estas luces sean impuestas ciegamente desde la turbiedad de ley del ser humano, la injusticia en la historia de la civilización humana seguirá siendo un anhelo sin la respuesta deseada, un anhelo, al que infructuosamente se desea llegar solo a través de las ciencias humanas, un anhelo que lleva a la búsqueda incansable de la paz, desde toda cultura en la civilización humana, porque está escrito en el corazón buscando el corazón.

La búsqueda de la paz

La paz, como complemento de la justicia, es un elemento aún lejano en la civilización del post modernismo. No es fácil entender el grado de deformación del amor humano a través de la historia de las guerras; desde los actos de perversión, atrocidad y barbaridad que ni si quiera alcanza a ser imaginada por una criatura viviente diferente al mismo ser humano. El número de guerras ha disminuido durante los últimos siglos y el porcentaje de la población que ha fallecido por su causa tiene la misma tendencia, sin embargo en términos absolutos las guerras de los últimos tiempos han sido cada vez más cruentas y salvajes; y presentan todavía grados extremos de mortalidad dada su modalidad, en especial con la población inocente³⁶². Los más atroces “genocidios” han sido más abundantes en los siglos recientes, debido a que hay más gente para matar y mejores maneras de hacerlo en gran escala a partir de la tecnología utilizada, cada vez más efectiva en las condiciones de la guerra o del exterminio. La búsqueda de la paz en el contexto de la cultura humana, ha llevado a una estructura de relaciones políticas y diplomáticas entre las naciones contemporáneas, anclada todavía por muchas de las naciones, en sus deseos de dominación bajo esquemas sustentados en la guerra “justa”. Las primeras pinceladas para el marco de su definición en el post modernismo llegan desde la antigua Grecia a partir de Platón y Aristóteles, luego por Cicerón, quienes se proponían encontrar una teoría de la justicia de la guerra que fuera más allá del interés de algunos grupos de la época, como los imperios o pseudo-estados. Aquellos filósofos, sin embargo, cayeron en el equívoco de llegar a sostener incluso el principio en el cual la guerra se justifica si es iniciada por los pueblos más civilizados, dado que será justa en la medida en que traerá mayor libertad y prosperidad a los pueblos atacados o derrotados, confundiendo así un ideal humano con sus propios intereses. Fue luego, hacia el siglo IV desde la Cristiandad que San Agustín concluye que no siempre la paz es preferible a la guerra, pues algunas situaciones de paz son perversas así que el empleo de la fuerza para terminar con ellas puede ser legítimo. Pero, debe entonces encontrarse el origen de tal perversa injusticia y definir a que tipo de injusticias se refiere dando como primera causa de una guerra justa el castigo por las injurias sufridas y sus derivados, como segunda causa el castigo a un pueblo que no ha hecho lo propio con quienes, de entre los suyos han cometido atropellos, lo que hoy se define como “agresión indirecta”, y como tercera causa el castigo por restituir lo que injustamente ha sido robado.

---

³⁶² Ver “las cien peores atrocidades de la humanidad en los últimos mil años”, fuente: our world in data. <https://ourworldindata.org/uploads/2013/08/The-100-Worst-Atrocities-over-the-last-Millennia-New-York-Times-Data-from-Matthew-White0.png>

San Agustín propone un principio y es descartar cualquier guerra ofensiva, es decir las expansiones de imperios, las glorias o conquistas no caben en su legado. Santo Tomás ya en el siglo XIII complementa luego a San Agustín, en lo que hoy se conoce como la “legítima defensa” y define tres cosas para que una guerra sea justa. Primero que haya sido autorizada por el príncipe bajo cuyo mandato se hace la guerra dado que el cuidado de la república ha sido encomendado a los príncipes, a ellos compete defender el bien público de la ciudad, del reino o de la provincia sometidos a su autoridad. Segunda causa, que quienes son atacados lo merezcan por alguna causa, entre ellas las mencionadas por San Agustín; a veces, sin embargo, hay que obrar de manera distinta por el bien común o también por el de aquellos con quienes se combate. Y por tercera causa, que sea recta la intención de los contendientes; es decir una intención a promover el bien o evitar el mal, implica no actuar con exceso de codicia o crueldad: “En efecto, el deseo de dañar, la crueldad de vengarse, el ánimo inaplacado e implacable, la ferocidad en la lucha, la pasión de dominar y otras cosas semejantes, son, en justicia, reprochables en las guerras (...) puede, sin embargo, acontecer que, siendo legítima la autoridad de quien declara la guerra y justa también la causa, resulte, no obstante, ilícita por la mala intención.”³⁶³ Santo Tomás afirma que quien va a la guerra debe esforzarse por demostrar que es lícita, por cuanto que la guerra es ilícita y por tanto es pecado, con algunas excepciones ya mencionadas. El problema radica en la fuente de legitimidad para matar a individuos en nombre de una justicia que administran sus estados; respecto a esto Santo Tomás parte del principio de que el “hombre está más obligado a proveer a su propia vida que a la ajena” (Santo Tomás, 1959, VIII: 447)³⁶⁴, no es lícito matar por matar, pero si la intención es positiva, salvar la propia vida; y no existe alternativa, el daño causado al agresor no es moralmente reprochable. Este principio trasladado a la conducta de los estados, salvaguarda el derecho del agredido a tomar las armas para proteger su soberanía o su independencia. En el siglo XVI aparece el Español Francisco de Vitoria (Burgos, 1483 – 1546, Salamanca)³⁶⁵, el fray dominico, expandió la obra de Santo Tomás. España vivía una situación particular, pues al colonizar las indias el debate sobre el derecho de los Indios estaba vigente y Vitoria contempló la necesidad de defender a los individuos frente a los hipotéticos abusos de sus propios estados, sean cuales fueren sus identidades y banderas; además el dominico advirtió que algunos de los peores abusos se cometían también entre nativos. Se desarrolla, a partir del legado de Santo Tomás, una cuarta causa y es el derecho de los individuos sobre los de sus propios estados, con la novedad de que no es necesario que exista vínculo alguno entre el estado que decide intervenir y las víctimas. Vitoria defendió la igualdad de los nativos y la potestad para poseer y administrar sus tierras. La idea del derecho de gentes cobró fuerza y fue hilada a la siguiente cuestión: toda violencia ejercida contra un semejante por diferencias de fe o por dominación era insostenible; un principio que hubiese sido de gran utilidad para evitar las

³⁶³ La Guerra, Santo Tomás de Aquino <http://es.catholic.net/op/articulos/23707/la-guerra.html#modal>

³⁶⁴ La teoría de la guerra justa: orígenes, evolución y contenidos <https://global-strategy.org/la-teoria-de-la-guerra-justa-origenes-evolucion-y-contenidos/>

³⁶⁵ Biografía de Fray Francisco de Vitoria

<https://www.dominicos.org/quienes-somos/grandes-figuras/personajes/francisco-de-vitoria-biografia/>

guerras de las cruzadas que sacudieron la Europa de siglos de su reciente pasado. El razonamiento que le cobija es “si todo ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, posee libre albedrío y toda la tierra y bienes naturales estaban a la libre disposición de los individuos, ni las creencias ni la dominación sobre las posesiones ajenas pueden aceptarse. Todo ser humano, en consecuencia, sea cual sea su raza, credo o pensamiento, grado de posesión de bienes o modelo de sociedad tiene derecho a existir y a ser respetado en su dignidad humana, común por voluntad divina.”³⁶⁶ Dicho principio forma parte del diálogo intelectual de los siglos siguientes que dieron lugar , después de la segunda guerra mundial a la declaración universal de los derechos humanos en 1948. Otras causas justificadas aparecen posteriormente como, la de la guerra preventiva³⁶⁷, que tiene muchos críticos. Hoy es claro que por un lado aparece la posición llamada realista, en la que la guerra se justifica y es una mera continuación de la política, dicha perspectiva no asume el término de justicia o injusticia en la guerra, aunque tampoco lo rechaza; considera las guerras como algo fatal y su estudio constituye un marco fundamental sobre el que se puede trabajar para entender el curso de lo que sucede a nuestro alrededor. Para este grupo el aspecto moral no aplica una vez se entra en conflicto. El grupo opositor a dicho pensamiento es el de los pacifistas, quienes asumen el reto de encontrar los medios morales que la justifican; los ya mencionados pertenecen a este grupo. En el mundo actual, se busca un punto medio entre ambas posiciones, uno de los filósofos más reconocidos en el estudio de la guerra justa en nuestros días es Michael Walzer(New York,1935 - actualmente)³⁶⁸, quien desde una aproximación del método inductivo, a partir del estudio de casos, llega a conclusiones similares al de los pensadores Cristianos con el fin de encontrar una moral práctica capaz de generar amplio consenso. Entre sus aportes están la posición de la defensa nacional, la intervención humanitaria, la discriminación y la equidad en el combate³⁶⁹. Todas ellas caen en algunas de las causas mencionadas, con algún grado de innovación; Waltzer, con respecto a la legítima defensa, acude a una necesidad en casos extremos, pensando en que hubiese sucedido si la Alemania de Hitler hubiese salido victoriosa, necesidad que se traduce en la suspensión temporal del respeto debido a los civiles del bando rival, a toda infraestructura o al principio de proporcionalidad en el combate. Dicha necesidad puede ser activada por el estado agredido, solo si se encuentra contra las cuerdas y si se constata que las prácticas habituales del agresor menosprecian todo tipo de principio moral, como el derecho a la libertad , al de no ser esclavizado. Respecto a la segunda causa, retoma la posibilidad de intervención cuando el estado en el que operan grupos armados irregulares (narcotraficantes,terroristas, piratas, mafias, etc) no tiene la capacidad de detectar y controlar dicha amenaza por sus propios medios. Waltzer, en relación a la tercera causa va más allá y propone el derecho de imponer al agresor normas inusuales como un desarme

³⁶⁶ Francisco de Vitoria, un humanista para un nuevo mundo <https://ethic.es/2023/07/francisco-de-vitoria-padre-del-derecho-humano/>

³⁶⁷ Iniciativa del Jurista y diplomático Holandés Higo Grocio en el siglo XVI. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/grocio.htm>

³⁶⁸ Biografía de Michael Walzer <https://www.ias.edu/scholars/walzer>

³⁶⁹ War, Stanford Encyclopedia of Philosophy, May 3 2026. <https://plato.stanford.edu/entries/war/>

total o parcial, o límites a su rearme bajo vigilancia internacional, con la intención de evitar que se reproduzca la situación que dio pie a la agresión. Las posiciones de Waltzer tienen sus críticos, en un proceso que todavía sigue en construcción bajo búsqueda de consensos, pero que en última instancia no puede aún ser implementado en su cabal cumplimiento, puesto que no existe el poder global capaz de administrar y ejercer su control.

Es así, como la civilización contemporánea obtiene como resultado, una superficial paz global, la cual, descansa sobre la permanente amenaza de miles de bombas atómicas e inversiones permanentes en armamento de manera desproporcionada. Así se ha construido una paz aventurada e insegura como lo expresan los científicos del reloj de doomsday. A pesar de que es evidente, si se compara el mundo de hoy con el mundo antiguo y medieval, la probabilidad de que un ciudadano actualmente no perezca en una guerra, es mucho mayor. Sin embargo, es mucho más controversial afirmar, si el cimiento de la paz actual, derivado de un pensamiento humano, en el cual existe un orden de las naciones estado con mayor control de sus ciudadanos que en función de la riqueza económica y del músculo del armamentismo tecnológico, tenga la capacidad de mantener un equilibrio global permanente y de relativa calma en relación a la guerra como mecanismo de dominación y distribución del poder entre las naciones. Puede ser que la probabilidad de las guerras desproporcionadas entre las naciones disminuya temporalmente mientras se acude a un equilibrio armamentista, sostenido por pocos grupos de interés en las naciones del mundo, y por sus líderes cada vez más amarrados a sus propias verdades e ideologías. Sin embargo, la posibilidad de las guerras más atroces y sanguinarias, es permanente y va en ascenso; y el precio que la humanidad tuviera que pagar sería a todas luces nefasto e incalculable, dadas las nuevas tecnologías de destrucción masiva y la gran población mundial. La humanidad actual ha decidido convivir con este riesgo. Un riesgo sustentado en un imperfecto amor humano alejado de Dios y en su definición de justicia.

El cristal de la paz desde al amor de Dios

El amor divino ofrece una paz diferente y muy poco explorada. La paz, en el lenguaje de Dios, es fuente de una verdadera justicia y viceversa. En el sentido Cristiano, la paz parte del individuo, del si mismo y se extiende a su comunidad, la sociedad, los diferentes grupos de interés y a finalmente a las naciones, siendo así el modo de evitar guerras y conflictos armados. En su verdad individual, el ser humano busca un estado de consciencia que le lleve a una paz sustentada y fortalecida desde un equilibrio interior; el Cristianismo evita que dicho encuentro caiga en el egoísmo del si mismo, al entender la paz como un bien exclusivo tanto para el si mismo como para su grupo de interés, así no es una paz esencialmente definida en el encuentro con la comunidad, no es una paz abierta que implique “amar al prójimo como a ti mismo”, incluso al enemigo. La paz que nace solo de la fuerza y razonamientos de la filosofía mental, es temporal y débil como la débil naturaleza del ser humano; para que subsista y crezca debe tener su origen y sostén en un amor superior y en eso se diferencia el Cristianismo en su búsqueda al de cualquier otra

filosofía o religión humanas. La propuesta del Cristianismo es un desafío desde la fe a la razón, puesto que hace un llamado a su búsqueda, más allá de cualquier límite y superando cualquier barrera, un punto al que el ser humano por si mismo no puede llegar. La paz que llega a quien crece en la fe de Jesucristo, es una paz incondicional, un regalo desde la gracia del Espíritu Santo. La paz en el amor divino no es fácil de encontrar, de mantener, ni de crecer en el tiempo; implica tener una fuente de sustentación superior al si mismo, fuente de amor externa que fortalece al corazón del individuo, solo llega a ella cuando se decide amar a Dios sobre todas las cosas; el corazón buscando el corazón. Cuando la paz viene del Espíritu Santo, manifestado en el corazón del ser humano, la fuente que abraza dicho equilibrio, tiene su origen en Dios como ser supremo y penetra en el individuo humano como un todo, en su alma y se irradia hacia el alma de quienes le rodean, su comunidad, la sociedad y las naciones. Pero la paz de Dios va incluso mucho mas lejos; por ser fuente en el amor de un ser divino, en la verdad individual de quien la acepta, se expresa desde el misterio, el mismo que une la fe , la ciencia y la razón. Un misterio que genera una fortaleza espiritual indescriptible en quienes la llevan; en este sentido, su acción es como la de un escudo que protege la fuente del amor humano en el estado “correcto ” del corazón, brindándole la capacidad de superar la turbulencia, la injusticia, el odio y el ruido del mundo; así toda invitación a la guerra o la violencia queda sosegada a un lejano y último plano. En este sentido, la paz interior es un estado de reconciliación abierto, supremo y permanente con nuestros semejantes y por ende de la civilización entera, con el si mismo, con la creación, con la naturaleza y principalmente con Dios en su trinidad. También como misterio, quien en su camino de fe está en la paz de Dios, adquiere una valentía espiritual tal, que puede llegar incluso a no temer a la muerte, algo profundamente irracional desde la perspectiva humana. El primer exponente de la paz es Jesús, quien contradijo la milenaria ley del talión propuesta por la humanidad y promulgada en el antiguo testamento “Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra ”³⁷⁰. Es la actitud de la no violencia. Jesús , siendo Dios, fue el primer mártir que rescata el amor divino y como Él lo dice, “La paz que yo les doy no es como la que da el mundo”³⁷¹. No es una paz que nace en la naturaleza, ni en el ser humano. Muchos mártires con aquel “Don” de la paz le han seguido a lo largo de la historia, en su valiente intento por dar a conocer el amor de Dios como fuente de una paz verdadera y absoluta, fuente que solo se multiplica porque quien recibe el amor de Dios lo regresa con creces. Como la justicia divina, siendo esta una paz perfecta y a cuyo encuentro se puede caminar en esta vida , se puede llegar a ella en todo su resplandor en el nacimiento a la vida espiritual en Dios, después de la muerte como la conocemos, en sus límites de la materia. Es comprensible que quienes no están en el camino de la fe del amor divino en la religión Cristiana, vean esta paz como una utopía, por lo demás inalcanzable, puesto que no tienen el ejemplo de Jesús, Dios encarnado. Un gran error de la humanidad desde el modernismo, es pretender de manera indiferente a la fe , que separar el

³⁷⁰ Lucas 6, 29 .La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

³⁷¹ Juan 14, 27 .La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

amor del análisis de la razón, teniendo como fin la búsqueda de una paz duradera , le llevará a una paz estable y permanente en todos los rincones de la tierra; durante la trayectoria de la civilización, esta opción se ha intentado incansablemente, pero esto nunca ha sucedido. Se continúa viviendo en el mundo del post modernismo, situaciones en las que la paz sostenida e impuesta por el grupo de interés dominante, está siempre vacilando en un escenario similar al de un campo minado en el cual, un paso en falso pueda tener consecuencias desastrosas; la historia ha demostrado que, una y otra vez, se llega a una paz que permite ciertas guerras “justas”, de acuerdo a la interpretación de cada grupo de interés o nación, tal como sucedió en la antigua Grecia; son circunstancias en las que el amor Divino pasa a un plano irrelevante. Aquellos son acuerdos de paz contruidos sobre ambientes superfluos y poco duraderos, que se desvanecen con el tiempo como castillos de naipes. El origen de la segunda guerra mundial fue una primera guerra mundial mal terminada. Y la gran mayoría de conflictos , provienen de una paz impuesta por unos grupos de interés a otros. En el desarrollo de la civilización, la paz también es fruto del poder tecnológico. En palabras del historiador H.G Wells (Bromley, 1866 – 1946, Londres)³⁷² “La ciencia física facilita poder, poder sobre el acero, sobre la distancia, sobre la enfermedad. Que aquel poder sea usado bien o mal , depende de la inteligencia moral y política del mundo.”³⁷³ La paz como se construye hoy, podría fundamentarse en principios y valores transparentes y sólidos afianzados en un amor, real, tangible y posible desde la verdad individual de cada ser humano; y con la posibilidad de extenderse en su comunidad, grupo social o nación. Pero el racional humano en la búsqueda de la paz moderna, evita o manipula la inteligencia moral, se confunde en una paz contruida muchas veces sobre un principio fruto del miedo, alejado del amor que enseña Jesús. Entre más capacidad de persuasión violenta tenga una nación, o un grupo de interés por su capacidad y sus acciones bélicas, no solo podrá someter de acuerdo a su propia noción de justicia en el llamado a la “razón de estado” o “seguridad nacional”, a grupos o naciones mas débiles, si no que será respetada por las demás naciones o grupos de interés; es una mímica del pensamiento Darwinista en el orden del dominio y supervivencia del más fuerte. Una paz fruto del camino del amor, la misericordia y la justicia divinas; o una paz fruto del camino del miedo, esa es la gran diferencia entre la paz humana y la paz ofrecida por un Dios de amor, una paz que tiene sus raíces en la humildad cuyo principal exponente es Jesucristo.

El amor divino, no es tan utópico ni imaginario como se supone en la sociedad contemporánea; es real y de efectos tangibles y medibles. Se manifiesta también en la paz de la verdad individual del ser humano de diferentes formas; cientos de miles y tal vez millones de vidas, incluso desconocidas han sido portadores de acciones o de algún mensaje de paz, que en todas las expresiones culturales y religiosas de la humanidad, se han manifestado y han dejado un legado que da sentido a la construcción de la paz. Estas personas con sus vidas son ejemplos vivos de la paz de Dios en la humanidad. Un legado

---

³⁷² Biografía de Herbert George Wells <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wells.htm>

³⁷³ “Breve Historia del Mundo”, Herbert George Wells , Página 293.

reciente , en la forma poco convencional de la búsqueda de la paz, fue la del Papa San Juan Pablo II (Wadowice, 1920 - 2005 ,Ciudad del vaticano)³⁷⁴, quien en su juventud vivió en carne propia la injusticia de la segunda guerra mundial, primero durante la invasión Alemana a Polonia y luego, desde la persecución de la Unión Soviética a la iglesia Católica en Polonia. Nunca dudó en mantener el amor divino como herramienta fundamental para no participar de manera violenta en ninguna de las dos circunstancias, como si lo hicieron muchos de sus amigos. San Juan Pablo II, decidió en su juventud abandonar el amor de una mujer y cultivar el amor de Dios. Lo utilizó como instrumento e inspiración, en batallas de argumentos con los líderes comunistas y políticos de la época. Tanto así, que fue considerado como enemigo ideológico de la Unión Soviética y hay quienes afirman que fue uno de los principales artífices de la destrucción del muro de Berlín y la caída del comunismo como se conoció. San Juan Pablo II, es prueba de que un verdadero estado de paz, desde la verdad individual es alcanzable y es posible proyectarlo en la sociedad, a pesar de las barreras y dificultades del mundo. La paz es posible desde el estado “correcto” del corazón, desarrollado en la esencia del amor divino de Dios; y además puede tener logros casi imposibles, irrigándose a través de los grupos de interés, o a naciones enteras. El amor divino, se manifiesta de acuerdo a la voluntad de Dios en quienes buscan la paz así no sean fieles creyentes Cristianos, pues su semilla está sembrada en toda persona. Otro caso que supera la utopía es el de Mahatma Gandhi (Porbandar, 1869 – 1948, Nueva Delhi)³⁷⁵, pacifista mundialmente conocido como defensor de la no violencia, su religión era el Hinduismo y sin embargo fue admirador de Jesús , e influenciado por su propio concepto del amor, como opción unificadora entre las religiones³⁷⁶. En dicho tipo de vivencias, los seres humanos, aún sin el conocimiento profundo de Jesús, aceptan la posibilidad de la paz desde el amor en su corazón; de manera individual y en ocasiones excepcionales, la extrapolan a sus propios grupos de interés y naciones. De esta manera una gran nación como la India se independizó de manera pacífica de la Gran Bretaña, sin sangrientas guerras de independencia como ha sucedido en gran parte del mundo. Otra forma con efectos reales de vivir la paz desde una fe consolidada en la religión Cristiana, es a través del ejemplo de la vida de los Santos que han permanecido en la verdad de Jesús, siendo la Virgen María la principal exponente de esta Santidad. La madre espiritual de la humanidad, quien al recibir el amor divino y la gracia de Dios, es escuchada por su hijo Jesucristo, e intercede por la paz de cada ser humano y de la humanidad como un todo. Otra luz espiritual entre muchas, es la vida de San Francisco de Asís (Asís, 1182- 1226, Imperio Romano)³⁷⁷, una persona quien en su juventud incluso participó en la guerra, desarrolló posteriormente en su corazón muchas virtudes entre ellas la paz en Dios; no solo entre los

³⁷⁴ Biografía San Juan Pablo II: <https://es.catholic.net/op/articulos/52868/cat/169/biografia-de-juan-pablo-ii.html#modal>

³⁷⁵ Biografía de Mahatma Gandhi <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/gandhi/>

³⁷⁶ En la única carta que se conoce de Ghandi sobre Jesús, afirma que es uno de los más grandes maestros de la humanidad; reconoce el amor como un hilo común entre las religiones.
<https://www.mensaje.cl/sale-a-la-venta-la-unica-carta-que-mahatma-gandhi-escribio-sobre-jesus/>

³⁷⁷ Biografía San Francisco de Asís: https://www.Biografiasyvidas.com/Biografia/f/francisco_asis.htm

hombres si no con la naturaleza. En la fe Cristiano Católica, la devoción por alguno de los Santos o por la Virgen María, son caminos de una gran riqueza espiritual que Jesús ha dejado para llegar a Él y a su interpretación del amor divino.

El amor y la naturaleza

El amor tal como se expresa en la actualidad, en cuanto a su responsabilidad frente a la naturaleza es una muestra de otra gran debilidad humana. Es sinónimo de una forma de progreso aprobado de manera subliminal por la humanidad ya que generalmente se acompaña del bienestar del individuo; si la explotación de los recursos de la naturaleza permiten una economía fuerte, funciona bien así, entonces se asume que está bien para todos. Sin embargo, los esquemas de progreso económico de las naciones están llevando contra las cuerdas a la naturaleza y su reacción, que ya se percibe, es tremenda e impredecible en sus efectos negativos para la humanidad. La mayoría de los científicos del mundo podrían estar de acuerdo en que la humanidad va por el camino equivocado en su modelo de desarrollo; pero aún si una minoría no está de acuerdo, es suficiente para que cada grupo de interés haga la interpretación desde la verdad individual que le conviene. Sin entrar en detalle en un tema que abarca polifacéticos y complejos frentes, solo es necesario dar un vistazo a un indicador que no requiere de mucho análisis para entender la gravedad de la situación que tendrá que enfrentar la humanidad. En el año 2019 , Chennai , la sexta ciudad más grande de la India, con una población de 7 millones de habitantes, literalmente se quedó sin agua debido a un cambio en la fortaleza y tiempos del sistema de corrientes de vientos, llamados monzones³⁷⁸. Se calcula que en las próximas dos décadas una cuarta parte de la población mundial del mundo tendrán graves problemas por escasez de agua, en la categoría de estrés hídrico extremadamente alto³⁷⁹; el crecimiento de la población y el modelo de desarrollo económico, entre algunos de los factores hacen que el indicador de abastecimiento de agua renovable, de fuentes internas como ríos y aguas subterráneas por habitante en la tierra, tenga una tendencia de caída vertiginosa durante los últimos cincuenta años.³⁸⁰ En el momento en que estalle esta crisis a nivel global, tan solo el tema del agua tendrá un enfrentamiento entre múltiples grupos de interés. No hay un camino concreto, tan solo acuerdos parciales y compromisos mediocres para poder resolver este tipo de situaciones; el consenso sobre el cambio climático en el mundo moderno está en sus inicios. Posiblemente la humanidad tendrá que cambiar sus hábitos alimenticios, nuevas tecnologías de producción de proteína artificial aparecerán y esquemas novedosos de desarrollo sostenible tendrán que surgir. En cualquiera de los escenarios, habrá un drástico ajuste en la interpretación de la nueva “verdad individual” desde los diversos grupos de interés, entre ellos las naciones. Pero el punto en consideración, es si en ese nuevo escenario, será la

---

³⁷⁸ Chennai se queda sin agua 2,019: <https://www.nytimes.com/es/2019/06/26/espanol/escasez-agua-india.html>

³⁷⁹ La crisis del agua pronto afectará a un cuarto de la población mundial: <https://www.nytimes.com/es/interactive/2019/espanol/ciencia-y-tecnologia/crisis-del-agua.html>

³⁸⁰ Renewable internal fresh water resources per capita 1962 – 2014
<https://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.INTR.PC>

presión económica de ciertos grupos de interés, que desde sus principios y valores y bajo modelos de desarrollo económico auto sostenible impondrán un esquema para atender el dictamen de la naturaleza, o se diseñará un nuevo esquema de responsabilidad global sustentado desde el estado “correcto” del corazón. Los nuevos esquemas tendrán que responder a situaciones como el costo del acceso al agua en las poblaciones más necesitadas. Pareciera desenfocada una posición de la humanidad en cuanto a dar prioridad a la conservación de la naturaleza sobre el desarrollo económico; pero en sus inicios y durante muchos siglos, la humanidad sentía el respeto incondicional por la naturaleza ya que convivía en su sustento diario con ella; la sentía y experimentaba estando en su contacto en la vida diaria. Hoy esto se olvida. Todavía quedan muestras de esta actitud original entre las tribus indígenas milenarias de ciertos lugares del planeta, en la que se manifiesta a través de sus mitos y leyendas el valor de corresponsabilidad comunitaria y la convivencia como parte integral de la naturaleza³⁸¹.

El cristal de la naturaleza desde el amor de Dios

La naturaleza en el contexto de la religión Cristiana, es parte de la creación y en si misma se expresa la magnificencia de un Dios omnipotente capaz de componer, como en una bella melodía de lírica trascendente o en una única maravillosa y santa obra de arte, el escenario de la vida en plena manifestación de su amor divino, a partir de la vida de miles de especies diferentes , de hacerlo en una sincronía perfecta, donde todas las criaturas son “buenas” y dependen unas de otras. El ser humano fue creado por Dios teniendo como materia prima a la misma naturaleza, por ello es más bien su hermana antes que su madre³⁸²; un principio teológico de creación compatible con la verdad entendida desde la teoría de la evolución científica³⁸³. Dios al compartir su Espíritu, como “aliento de vida” al ser humano, le dio autoridad sobre ella ³⁸⁴. El ser humano, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, tiene el libre albedrío y una capacidad intelectual muy superior al del resto de las criaturas; desde su imagen y semejanza, Dios le transfiere al ser humano la responsabilidad frente a su interacción y cuidado de la naturaleza, la obra excelsa perteneciente a Dios. En el entendimiento del mensaje de Dios, la existencia de la naturaleza misma es un acto de amor divino y como tal, cada vez que la humanidad le destruye, esta agrediendo dicho acto de

---

³⁸¹ Estas comunidades constituyen solo el 5% de la población mundial, sin embargo los pueblos indígenas son los guardianes esenciales del medio ambiente <http://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/1028079/>

³⁸² “...entonces Yavé formó al hombre con polvo de la tierra; luego sopló en su nariz un aliento de vida...” Génesis 2,7. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

³⁸³ Desde la teoría de la evolución, se afirma el origen de la vida desde un proceso físico-químico que dio lugar a una primera célula llamada LUCA en el contexto científico, imposible de identificar o encontrar exactamente en el rango de tiempo y espacio que arroja la misma teoría. https://es.wikipedia.org/wiki/Último_antepasado_común_universal

³⁸⁴ “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo , las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran sobre el suelo”. Génesis 1,26. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

amor, está agrediendo a un Dios que puso la creación a su disposición, para una interacción y usufructo desde el mismo amor; sin que por ello el ser humano sea dueño y señor de la naturaleza, pues debe responder y cuidar de ella. En el misterio del amor divino, fuente de la creación, el universo mismo como expresión de la naturaleza, está a la expectativa de una redención, una salvación donde la crueldad de la naturaleza, entendida desde la óptica humana, dejará de existir; promesa válida en aquellos que tienen fe, ya que a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo nace también la esperanza para la naturaleza³⁸⁵. En esta expresión que dista del racional científico humano, está claro el mensaje de la esperanza de la naturaleza, desde la fe y la gloria de los hijos de Dios, que no es otra cosa que la vida eterna en el amor divino. Significaría esto, ¿que la creación, la naturaleza y los seres vivientes de otras especies nos acompañarán en la vida eterna?³⁸⁶ Nadie sabe de manera precisa como es la vida eterna en su forma espiritual, si es claro que solo el ser humano es pecador y por tanto podrá ser redimido en su salvación, más el resto de criaturas no son pecadoras; por ello el proyecto de salvación es más un “estado” del alma humana en la que se podrá disfrutar del amor de Dios, no un lugar como se podría interpretar, por ello el resto de criaturas no disfrutarán del reino de los cielos en el mismo sentido del estado del alma y espíritu del ser humano en su encuentro con Dios. Pero Dios en su sabiduría, posiblemente tendrá un plan de armonía en el amor divino no solo con Dios y nuestros semejantes, sino con otros seres partícipes de la creación. En su misterio, tal vez Dios lo quiera así, sabiendo que para el ser humano, parte de su felicidad en el estado “correcto” del corazón es su admiración por el encanto y magnificencia de su propia obra, la naturaleza.³⁸⁷

La casa común

El cuidado de la casa común lo manifiesta el Papa Francisco, en la carta encíclica “Laudato Si”, así³⁸⁸: “Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay

³⁸⁵ “El universo está inquieto, pues quiere ver lo que verdaderamente son los hijos e hijas de Dios. Pues si la creación está sometida a lo efímero, no es cosa suya, sino de aquel que le impuso este destino. Pero le queda la esperanza; porque el mundo creado también dejará de trabajar para el polvo, y compartirá la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8,19. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

³⁸⁶ ¿Los animales van al cielo? <https://www.aciprensa.com/noticias/53589/los-animales-van-al-cielo-segun-el-Papa-francisco>

³⁸⁷ “...El lobo habitará con el cordero, el puma se acostará junto al cabrito, el ternero comerá al lado del león y un niño chiquito los cuidará. Vaca y oso pastarán en compañía y sus crías reposarán juntas, pues el león también comerá pasto, igual que el buey. El niño de pecho jugará sobre el nido de la vívora, y en la cueva de la culebra el pequeñuelo meterá su mano. No cometerán el mal ni dañarán a su prójimo, en todo mi Cerro Santo, pues, como llenan las aguas el mar, se llenará la tierra del conocimiento de Yavé” Isaías 11,6-9. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego. Yave en el antiguo testamento es Dios. Isaías 11,6-9. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego. Yave en el antiguo testamento es Dios.

³⁸⁸ Carta Encíclica, Laudato Si, del Santo Padre Francisco, sobre el cuidado de la casa común <https://www.aciprensa.com/Docum/documento.php?id=552>

en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que « gime y sufre dolores de parto » (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura.” Laudato Si , es un llamado al diálogo global que hace el Papa Francisco, a toda la humanidad y en especial a los fieles Cristiano Católicos, a liberar a la naturaleza de un yugo impuesto de un progreso definido en un consumo sin fin, inmerso en una cultura del desperdicio y la exuberancia, que conlleva al exterminio de los recursos planetarios en un ámbito extremadamente amplio y preocupante, y que afecta no solo a la naturaleza sino a la población humana más necesitada de la tierra; que tiene que enfrentar no solo la disminución de su capacidad básica de supervivencia, si no de los desastres naturales a los que queda expuesta con mayor frecuencia y sin capacidad de contemplación de los débiles gobiernos de muchas naciones. La miopía del ser humano en este sentido, la expresa el Papa así: “Si miramos la superficie, más allá de algunos signos visibles de contaminación y de degradación, parece que las cosas no fueran tan graves y que el planeta podría persistir por mucho tiempo en las actuales condiciones. Este comportamiento evasivo nos sirve para seguir con nuestros estilos de vida, de producción y de consumo. Es el modo como el ser humano se las arregla para alimentar todos los vicios autodestructivos: intentando no verlos, luchando para no reconocerlos, postergando las decisiones importantes, actuando como si nada ocurriera.”³⁸⁹ La encíclica “Laudato Si”, en su extensión es una continuación no solo del llamado Bíblico desde el Antiguo Testamento; asunto expuesto también por San Juan Pablo II y por el Papa Benedicto, sobre la importancia del cuidado de la casa común como responsabilidad ante Dios³⁹⁰, es también un llamado a todas las instancias científicas y religiosas, que aportan diferentes aproximaciones a la realidad, para actuar de manera orquestada y entrar en un diálogo productivo para ambas. Una vez más queda explícita la relación entre la razón desde la verdad científica y la religión Cristiana, en la cual mas allá de una negación del aporte indiscutible de la ciencia , se hace una crítica del uso indebido desde su capacidad tecnológica y de su visión de progreso material, a todas luces sujeta a la voluntad del ser humano³⁹¹ y en particular a los grupos de interés que con mayor poder de influencia y decisión, se nutren de su propia capacidad, eludiendo así su responsabilidad frente a la comunidad y entendiendo dicho progreso como un disfraz del dominio como coartada de una libertad ilusoria para los más desfavorecidos; entre ellos las demás especies vivientes.

³⁸⁹ Encíclica Laudato Si No.59 <https://www.aciprensa.com/Docum/documento.php?id=552>

³⁹⁰ No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada. Esto permite responder a una acusación lanzada al pensamiento Judío-Cristiano: se ha dicho que, desde el relato del Génesis que invita a « dominar » la tierra (cf. Gn 1,28), se favorecería la explotación salvaje de la naturaleza presentando una imagen del ser humano como dominante y destructivo. Laudato Si No. 62 <https://www.aciprensa.com/Docum/documento.php?id=552>

³⁹¹ Aquella visión antropomorfa asignada a la religión Cristiano Católica del hombre como centro de todo, es del todo incompatible con la interpretación desde la fe profesada por su iglesia.

El maltrato indiscriminado hacia otras especies o criaturas es, sin mas ni menos, un perjuicio del estado “incorrecto del corazón” de quien no ama más allá del si mismo; puesto que en su acción destructiva ofende la creación de Dios, pero que aún mas allá, termina manifestándose de alguna manera contra el mismo ser humano, ya sea como individuo o como comunidad. “El corazón es uno solo, y la misma miseria que lleva a maltratar a un animal no tarda en manifestarse en la relación con las demás personas”.³⁹²

El llamado de la naturaleza a Francis Collins

Pocos seres humanos pueden negar la admiración y el respeto que por momentos han sentido hacia alguna manifestación de la naturaleza, ya sea en la perfección de sus leyes físicas, desde los incontrolables desastres naturales, o en la interacción con otros seres vivos. Pero, cuando se ha crecido al menos un pizca en la fe del amor de Dios, se puede escudriñar un poco más allá del sentido estético de la belleza del universo y así, descubrir una esencia de la bondad divina. Es un entrelazamiento expresado como un asombroso regalo de Dios sobre el que solo se puede sentir una admiración y una responsabilidad que invade por completo a quien la vive. Hay que recordar que Dios en la Cristiandad creó el universo y todo lo hizo “bueno”. Este estado “correcto” de la naturaleza es una expresión del amor divino, percibido por quienes tienen una postura de su corazón, también cimentada en el amor. Ahora bien, este tipo de experiencias forman parte de un ejercicio racional de la fe, que si bien no puede demostrar el amor divino en un entorno científico, tampoco puede ser negada su trascendencia en millones de seres humanos que sienten un amor indescifrable por la naturaleza, ya sea desde sus profesiones, sus experiencias puntuales o su admiración pasajera. El efecto del amor divino expresado en la naturaleza, incluso puede cambiar vidas en pocos segundos. El ser humano al encontrar en el interior de su corazón la armonía con el corazón de Dios, en un lenguaje perfectamente silencioso y armonioso con la naturaleza, puede llevarle a tomar decisiones trascendentales en su verdad individual al descubrir la manifestación de Dios a través de su creación. Este es el caso de Francis Collins³⁹³ (Staunton, 1950-Actualmente) , científico genetista investigador del genoma humano , director del National Institutes of Health, en Maryland, EEUU. Collins en su juventud, mientras debatía y descubría, en su interior el estado de su fe tuvo una experiencia con la naturaleza que describe así: “ Hecho un lío con todo esto, una preciosa tarde (uno de esos raros momentos en que tuve tiempo libre cuando era residente de medicina) me fui a hacer senderismo a la Cordillera de las Cascadas en el noroeste de los Estados Unidos. Era un día soleado, con el cielo de un azul perfecto, y tuve esa experiencia que a veces se nos concede de no tener ninguna distracción que nos impida pensar en lo que realmente importa. Dejé el automóvil y empecé a subir por una ruta de senderismo. No tenía ni idea de dónde estaba y es increíble que no me perdiera. Cuando subía por el camino, giré en una curva y me encontré con un escarpado precipicio delante de mí, desde

³⁹² Laudato Si No. 92 <https://www.aciprensa.com/Docum/documento.php?id=552>

³⁹³ Cristiano Evangélico, En el 2001 recibió el premio Príncipe Asturias de Investigación Científica y Técnica , por su trabajo en el descubrimiento de la secuencia del genoma humano.
<https://www.genome.gov/staff/Francis-S-Collins-MD-PhD>

cuya parte superior debía de haber estado cayendo un pequeño hilo de agua. Al bajar por el precipicio, aquel pequeño hilo se congeló, dejando un salto de agua congelada fulgurante al sol que se dividía en tres cascadas. Nunca había visto nada semejante. Contemplar esta maravilla de la naturaleza era como para quitarle el aliento a cualquier persona, espiritual o no. Pero a mí me marcó en un momento en el que pude entender que ésa era una oportunidad para hacerme la pregunta que todos nos tenemos que hacer alguna vez. ¿Creo en Dios? ¿Estoy listo para contestar sí a esa pregunta? Y sentí que toda mi resistencia se derrumbaba. No de una manera que pueda explicar con precisión en términos de «sí, estudié este argumento lógico y aquel teorema». No, fue simplemente la sensación de poder decir: «Estoy listo para entregarme al amor que Dios representa y que ha venido a mí. Estoy listo para dejar a un lado toda resistencia y convertirme en el creyente que, pienso, Dios quiere que yo sea». Caí de rodillas y dije: «Esto es lo que quiero. Cristo, ven; sé mi Salvador y cambia mi vida. No puedo hacerlo por mí mismo, y quizás mañana piense que estaba loco, pero hoy esto es real. Es lo más real que me ha sucedido jamás»³⁹⁴. Finalmente Collins terminó aceptando su fe, más allá del ejercicio racional de la fe, y años después lo confirmó escribiendo un libro sobre el evolucionismo teísta: “Cómo habla Dios”. Es este un testimonio de como el lenguaje de Dios, aparece en la verdad individual desde el silencio y en la sincronía con la naturaleza, uniendo la ciencia y la religión en la experiencia de fe de un gran hombre de ciencia³⁹⁵.

El sufrimiento del ser humano

El ser humano como parte y criatura de la naturaleza desde una vista evolutiva, está también sujeto al sufrimiento; siendo el dolor una de sus manifestaciones básicas, comprendido por la ciencia y dominado hasta cierto punto en un intento por evitarlo; pues es completamente antagónico al deseo de bienestar o felicidad. A ningún ser vivo le interesa sentir dolor; en la humanidad, vencer el dolor es sinónimo de progreso. Aceptar el sufrimiento o el dolor es irracional. Pero el dolor, tiene un sentido lógico en la naturaleza, pues sirve como alarma para anticiparse a la enfermedad; es la alarma de escape, ante la confrontación con un enemigo; sirve como guía para evitar el camino difícil y espinoso.

Paradójicamente, el dolor como manifestación del sufrimiento, ha contribuido de cierta forma a la supervivencia de la humanidad, pues ha sido una guía frente a los enclaves en los cuales el clima y los desastres naturales, favorecen o desfavorecen la existencia de las civilizaciones. Solo basta recordar a Pompeya o los recientes desastres naturales que ocurren, con mayor frecuencia en nuestros días. El ser humano entonces, ha logrado hasta ahora convivir con una naturaleza que ocasionalmente le castiga; aún cuando su aspiración

---

³⁹⁴ Aprendiendo el Lenguaje de Dios, una interesante experiencia de un científico frente a la muerte. Francis Collins, página 35
https://www.fliedner.es/media/modules/editor/cienciayfe/docs/La_FE_a_examen_muestra_capitulo_Francis_Collins.pdf

³⁹⁵ Esta experiencia se puede dar en muchas personas, pero no todas descubren a Dios. Sabiduría 13,1 “(..) se quedaron con las obras y no conocieron al artesano”

al dominio de la misma, es cuestionable.

Más allá del dolor como expresión del sufrimiento, el sufrimiento en sí se manifiesta además a través de un amplio espectro de posibilidades. En los seres humanos como en las demás especies vivas, hay un sufrimiento constante por el aseo de las enfermedades, el hambre y la misma lucha por la supervivencia.

Fuera del ámbito de la naturaleza, el sufrimiento adquiere otra tonalidad, pues se manifiesta como consecuencia de las acciones que un individuo impone a otro; o que una civilización impone a otra. Es un sufrimiento más humanizado, que aunque amparado en un término empático, puede llegar a ser el más temible de los sufrimientos. Se conocen diariamente, casos en los que el ser humano, demuestra que es el único ser vivo capaz de disfrutar con el sufrimiento inducido en otro ser humano, o en otro ser vivo. No solo desde el castigo físico o la tortura, sino a través de la injusticia, la subordinación descompuesta en la esclavitud, o la explotación de otro ser humano. El sufrimiento inyectado en la civilización humana, por ella misma, en las guerras, es tal vez el más incompreso de los sufrimientos. Es así, como el sufrimiento produce miedo, y el miedo juega al dominio del otro; otra forma de cercenar la libertad del individuo.

El sufrimiento en el ser humano se expresa también a través del arte, pues es una condición que toca el color emocional y sentimental en la estética de la humanidad. En la sociedad moderna, el sufrimiento se escuda constantemente en la música, donde el aniquilamiento del amor en el plano sentimental produce el desconcierto del alma, al que se canta con fervor, como una oda subliminal de superación del dolor del corazón. Es este último, tal vez el más doloroso de los sufrimientos, puesto que su complejidad tanto en la evidencia como en el tratamiento, es de espectros amplios y confusos.

Es el dolor espiritual el que está presente de una manera singular en el ser humano; en el se refleja también la soledad y el abandono de los mayores; en el maltrato de los niños y en las consecuencias de la descomposición y dignidad del individuo y de la familia, por ende de la sociedad. Este es otra versión del sufrimiento que podría estar reflejado en las tasas de suicidio o que se refleja en algún tipo de enfermedad mental. Es paradójico como la civilización humana en los momentos en que ha logrado el desarrollo científico y técnico como nunca antes en su historia, con sus implicaciones sobre las oportunidades de bienestar, se enfrenta a tasas de suicidio, con números absolutos que oscilan en los cientos de miles, se incrementaron entre 1980 y 2007 considerablemente³⁹⁶, con decrecimientos

---

³⁹⁶ De acuerdo a la Organización Mundial de la salud hay una tendencia creciente con 2,641 millones de personas afectadas por la depresión en el mundo; en su peor escenario, la depresión conduce al suicidio. Las tasas de suicidio en el mundo oscilan alrededor del 1.4% de la población, en algunos países alcanzando niveles el 6%. En cifras, alrededor de 800,000 personas en el mundo se suicidan cada año, es decir una persona cada 40 segundos, el doble de muertes generadas por los homicidios. Open BMJ Journals, World wide impact of economic cycles on suicide trends over tree decades: differences

entre el año 2000 y el 2019³⁹⁷; sin embargo en algunos países las tasas de suicidio permanecen creciendo a pesar de los esfuerzos realizados para su prevención. No es factible, hablar de un sufrimiento espiritual en el plano científico; puesto que la espiritualidad no está demostrada por la ciencia; sin embargo, en su verdad individual millones de seres humanos en el mundo buscan constantemente como parte del bienestar, explicaciones y remedios, tanto al sufrimiento físico como al espiritual. El sufrimiento en última instancia, sin importar quien lo padezca, ni su jerarquía social, raza, sexo, religión, capacidad intelectual; ni cual es su intensidad, su forma u origen, es aquel estado natural y espiritual, que hace que todo ser humano se sienta igual a otro ser humano, pues a través de él, el ser humano descubre su inmensa vulnerabilidad y sin importar de cuanta soberbia se haya alimentado en su alma, a través del sufrimiento podrá descubrir la humildad.

El cristal del sufrimiento en el amor de Dios

En la religión Cristiana, el sufrimiento es uno de los misterios más manipulados e incomprensidos, pero que adquiere un sentido sobrenatural desde la verdadera fe. La humanidad sufre por haber merecido su vida terrenal frente al pecado original en su ofensa a Dios; pero también por su esperanza de merecer su vida eterna y espiritual, en su reconciliación con un Dios de amor. A pesar de su aparente contrasentido, es tal la manifestación de Dios en el amor divino, que fue aceptado como condición de su muerte en la cruz por su hijo Jesucristo, para ofrecer la oportunidad a la humanidad de borrar su pecado y así abrirle nuevamente las puertas del reino de Dios. Es esta la manifestación más grandiosa del amor divino y de la obediencia del mismo Jesús a su Padre, otra expresión de la capacidad infinita del amor del Hijo de Dios, por la humanidad; una manifestación reconocida solo desde la humildad y la fe del individuo, puesto que como criatura de Dios, el ser humano, muy bien podría haber sido abandonado a su suerte, ante el pecado. El sufrimiento, desde la humildad, puede entenderse entonces como una consecuencia, un camino de regreso a casa, un estado de purificación por la desobediencia de la humanidad ante Dios; Un precio que Jesucristo, por amor, decidió pagar en la cruz; y que además, cada persona desde su fe, puede ofrecer como una oportunidad de reivindicación, de arrepentimiento, de erradicación de la soberbia y de otras manifestaciones de su pecado o el de sus semejantes. Visto así, el sufrimiento es un medio en el camino que conduce a Dios; y desde el misterio de la fe, es necesario asumirlo, como consecuencia de un acto voluntario de ofensa al amor divino cometido por la gran familia humana. Dios asumió el sufrimiento de la humanidad en Jesucristo, no como una realidad para evadir o eliminar de la vida en el ser humano, pero si como una condición de vida terrenal que se debe enfrentar, no eludir; y al hacerlo adquiere otro sentido en la vida, puesto que le recuerda al individuo una manera de asumir su humildad frente a Dios, de la misma manera que Jesús lo asumió con el amor

---

according to level of development. A mixed effect model study (1980-2007).

<https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/2/3/e000785.full.pdf>

³⁹⁷ Our World in Data, Datos desde el año 2000; la tasa de suicidio por 100 mil habitantes varía entre menos de 10 a más de 15 personas en algunos países. <https://ourworldindata.org/suicide#suicide-is-a-leading-cause-of-death-especially-in-young-people>

del Padre , en el dolor de su propio cuerpo. Entonces el sufrimiento se convierte en un camino para regresar al amor divino y acercarse así a Dios; y, por ende, siempre en el misterio, el sufrimiento está ligado al amor, por ende se enfrenta de la mano de Dios; el ser humano por su cuenta no tiene la capacidad de asumirlo en toda su dimensión, puede evadirlo o confortarse mentalmente, pero en sus manifestaciones más complejas no le puede asumir solo. Del mal mayor del pecado original de la humanidad contra Dios, Él en su omnipotencia, ha sacado la misma salvación de la humanidad: solo Dios sabe extraer el mayor bien de todo mal, incluido el sufrimiento, pues lo ha convertido en amor infinito. En aquellas personas que ante la grave enfermedad asumen por su voluntad una posición de humildad y se acercan a Dios en la búsqueda de su misericordia obtienen como recompensa la gracia de Dios y un cambio en sus vidas. Ante situaciones adversas, quienes aman al que sufre, manifiestan su amor de manera desinteresada; esa es la misma presencia de Dios. El sufrimiento como expresión de amor, exalta la máxima expresión de la fe a través de la caridad, en aquellas circunstancias desconcertantes en las que el ser humano, no admite y no termina de comprender, hasta que acude a la misericordia de Dios, incluso, en aquel instante previo a la muerte. No rendirse ante el sufrimiento, pero rendirse ante Dios, tiene como regocijo su amparo, su mano bondadosa que acude en su auxilio desbordándose en bienes espirituales, ante un ser humano que ha descubierto su impotencia, así Dios, a través del sufrimiento también se manifiesta; no de la manera deseada por el ser humano, quien daría todo por eliminar todo sufrimiento por si mismo.

Un Padre y una madre, pueden llegar a padecer mucho sufrimiento, pero lo hacen solo por el amor a sus hijos. De la misma manera que Jesús, sufrió por la humanidad. Esta relación amor y sufrimiento, se observa en las relaciones de pareja, en la educación de los hijos, en las relaciones con los seres cercanos, en los círculos familiares y en la verdadera amistad; es una condición humana con sesgos de irracionalidad, fácilmente verificable desde la verdad individual, en toda escala social. Jesús, vivió el sufrimiento también como un ser humano, sintió desconsuelo, angustia y abandono antes de ser violentamente ultrajado³⁹⁸. Sin embargo, Jesús obedece, lo acepta y lo enfrenta, con la oración y el amor del Padre. Jesús, enseña de manera sencilla, cómo del sufrimiento llega un bien mayor, aún cuando el ser humano no lo comprende: “La mujer se siente afligida cuando está para dar a luz , porque le llega la hora del dolor. Pero después que ha nacido la criatura se olvida de las angustias por su alegría tan grande; piensen: un ser humano ha venido al mundo! Así también ustedes ahora sienten tristeza , pero yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría , y nadie les podrá arrebatarse ese gozo, cuando llegue ese día ya no tendrán que preguntarme nada.”³⁹⁹

---

³⁹⁸ Mateo 26, 36 – 38 Llegó Jesús con ellos aun lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: “Siéntense aquí , mientras yo voy más allá a orar”. Tomo consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: “Siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos” La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

³⁹⁹ Juan 16, 21 – 23 .La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

¿ Porqué Dios permite el sufrimiento, si tanto amor siente por la humanidad ?. Por una parte, Dios sufre con el sufrimiento de cada ser humano. Dios no desea el sufrimiento del individuo, pero es más fuerte su disposición a que el ser humano, sea una criatura hecha a su imagen y semejanza. Para que esto suceda , Dios respeta a toda costa el libre albedrío y la voluntad del ser humano, la misma que causa el sufrimiento de sus congéneres. Si no fuese así, todo ser humano viviría en un sufrimiento permanente, ya que en su condición de criatura, no tendría libertad en la manera en que dispone de ella; en un grado superior y diferente al que dispone el resto de la naturaleza. Puede no existir una razón científica, pero toda criatura viviente en la naturaleza, prefiere por simple intuición vivir en libertad; en la humanidad, la libertad es una condición invaluable; ningún individuo es feliz bajo una manipulación o control perpetuo por parte de otro individuo. Esta manifestación, en el extremo del dominio total del otro ser humano, conduce a la esclavitud, la que aún persistiendo en la sociedad moderna, es detestada y rechazada desde la condición espiritual en el estado correcto del corazón; esta es una evidencia, en el ejercicio racional de la fe, explícita en la aspiración a la libertad. El amor que Dios nos enseña es contrario a dicha imagen de toda esclavitud, incluida la esclavitud del pecado; el amor de Dios es un amor incondicional, pero sujeto por su propia fidelidad, al libre albedrío del individuo y de la humanidad. Es por esto que Dios permite el sufrimiento que también parte de la voluntad del individuo, o la voluntad de la propia humanidad; siendo por ello, la libertad, causa de amor o sufrimiento en el ser humano. Desafortunadamente, la humanidad ha elegido aprender por el camino, del sufrimiento , por cuenta propia. Sin embargo, la manipulación racional condiciona a Dios por su supuesta incapacidad de eliminar el sufrimiento, causado por el ser humano. Las guerras, la injusticia humana, la tortura y todo tipo de sufrimiento inducido por un individuo a otro, o por una civilización a otra, es en este caso consecuencia de la voluntad de los seres humanos, en la cual Dios no interfiere, pero si condena y de una manera muy explícita: Debes amar al prójimo como a ti mismo. El sufrimiento causado por la violencia en cualquiera de sus formas corresponde al estado “incorrecto” del Corazón; es el resultado de una formación espiritual contraria al amor y redundante en odio, crueldad, rencor, resentimiento y venganza. Ahora bien, el otro tipo de sufrimiento, es el causado por la naturaleza, tal como las enfermedades y desastres naturales. Tiene su raíz en la condición humana de ser una sola familia y parte de la misma naturaleza, en la cual la humanidad terminó abatida por su desobediencia; nuevamente fue la voluntad del ser humano, la misma que le impuso dicha condición. Dios no lo deseaba y lo advirtió a los padres de la humanidad, la desobediencia de alimentarse del árbol de la ciencia del bien y del mal, hizo que el ser humano se reconociera en su condición pecadora y que como consecuencia tuviera su destierro del hogar santo y espiritual de Dios; tal vez, si la familia humana hubiese obedecido a Dios, no hubiese conocido nunca la maldad, ni hubiese actuado en ella. Dios lo quiso así: la humanidad como una familia obediente a la única ley , la ley del amor que trasciende hacia la santidad de Dios. Pero, la humanidad al desobedecer, se apartó de Dios; Jesús le brinda una nueva oportunidad, una nueva alianza con un Dios siempre fiel, para llegar al amor divino. Todo individuo que sea obediente en los mandamientos del amor

tendrá su recompensa, tanto en su vida terrenal , como en la vida eterna. Este aspecto último , solo tiene sentido en la fe y en la gracia; solo aquellas personas que estén ávidas del Espíritu Santo podrán experimentarlo y vivirlo de manera integral. Aún cuando la condición humana sea susceptible al sufrimiento, no es este el deseo del amor divino de Dios; todo ser humano que decida vivir cobijado por el amor de Dios , tendrá a su alcance la felicidad terrenal, donde el sufrimiento no es condición permanente, y se le abrirán las puertas para la salvación de su alma en la felicidad de la vida eterna, estado espiritual en el cual el sufrimiento, no existe. Y es importante aquella aclaración; el llamado de Dios en la divina revelación, es a la búsqueda de la felicidad que inicia en la vida terrenal⁴⁰⁰, no a la búsqueda del sufrimiento. Entonces, el sufrimiento tiene bajo la religión Cristiana, un fin muy claro y es el de ser un medio para llegar al máximo estado del amor divino, que es el regreso de la humanidad, al hogar de Dios en la vida eterna; el sufrimiento , en un individuo con fe inquebrantable, se convierte en el culmen del amor a Dios. He aquí otra manipulación racional: la interpretación de la religión Cristiano Católica en la invitación al sufrimiento, no significa , que se debe buscar el sufrimiento, puesto que en la condición humana se le encuentra en un constante ir y venir, divagando entre la alegría como expresión de la felicidad y el dolor como expresión del sufrimiento; pero si llega, se debe enfrentar con la disposición de la gracia divina en el corazón; solo así puede ser sobrellevada una situación de sufrimiento que limita en la impotencia del si mismo, que se convierte en misterio no deseado y en mayor medida cuando llega al extremo de la muerte; pero que gracias a Jesucristo, permite colmar el significado de la vida terrenal en la felicidad eterna. Tal vez, Dios en su sabiduría lo ha definido de esa manera, con el fin de que el ser humano, se cuestione y regrese a su encuentro al hacer que se enfrente con su debilidad; y aunque para entenderlo a cabalidad se requiere de la fe y la gracia divina, en el ejercicio racional de la fe, también hay una explicación evidente en el diario vivir. El individuo, en condiciones de bienestar y felicidad aparente, se olvida por completo de Dios y muchas veces hace alarde desde su ego, de su gran capacidad de dominio sobre la vida; más aún en la sociedad del progreso tecnológico, donde en apariencia todo se puede dominar. Pero tan pronto se enfrenta a una situación adversa, de suprema intensidad, dolor o angustia, en el reconocimiento del máximo sufrimiento del si mismo, en el estado de impotencia absoluta, ya sea en un momento de desconcierto y súplica, o de exigencia a su destino mortal, es en esos instantes cuando el individuo y la sociedad reconocen por la fuerza su condición de fragilidad humana, su vulnerabilidad. Es este reconocimiento una evidencia , una aseveración racional y al mismo tiempo incomprensible. Y es aquí donde entra la voluntad humana, desde los diferentes matices del misterio de la fe, en el si mismo, en su verdad individual, a encontrarse con el amor de Dios o a rechazarle. La misericordia de Dios se derrama en aquellos que tienen una fe suprema, pero siempre aceptando desde la

⁴⁰⁰ De acuerdo a San Agustín, "La posesión de Dios es la esencia de la felicidad", "Conocer a Dios es tener vida eterna". La verdadera felicidad está en el más allá. El bien perfecto que satisface completamente el deseo, podrá ser disfrutado inmediatamente sin retardos u obstáculos y ese goce no será un estado de quietud inactiva, sino la actividad intensa, aunque libre y pacífica del alma.

<https://ec.aciprensa.com/wiki/Felicidad>

humildad, la voluntad de Dios, puesto que el sufrimiento del que se hace parte puede ser utilizado por Dios, como un remedio espiritual ya sea en beneficio de otro ser humano, de un alma en pena, de una comunidad, o de la misma humanidad, siempre para un bien mayor; en el mismo sentido, en que Jesús, por amor, ofreció su sufrimiento y su muerte para la salvación de la humanidad. Es entonces, en dicho sentido, el sufrimiento una expresión del amor divino, algo que no podría ser entendido por un ser humano que no tenga la disposición de encontrar la gracia de Dios desde su encuentro con el Espíritu Santo, en las profundidades de su propio silencio. El misterio del sufrimiento es tan poderoso permeado desde al amor divino, que hay muchas personas que han decidido con fuerte voluntad vivirlo intensamente desde la humildad y lo han ofrecido a Dios Padre como lo hizo Jesús; no como exigencia, sino como ofrecimiento espiritual. Algo que desde la crítica superficial se deriva en el absurdo, pero que en la experiencia subjetiva y la verdad individual de quienes lo encuentran en una auténtica fe, lo experimentan y lo viven desde la gracia en el mismo misterio del amor. El sufrimiento es en ocasiones, la forma como Jesús decide seguir enviando señales de amor a la humanidad. Se puede convertir en un camino hacia la santidad, que en la historia de iglesia Cristiano Católica se ha manifestado una y otra vez, miles de veces en determinadas circunstancias y personas con aquel “Don” al cual no todos pueden acceder; es el misticismo, un misterio espiritual.

Marta Robin y el Don del sufrimiento en el amor de Dios

Marta Robin (Châteauneuf-de-Galaure, 1902 – 1981,Châteauneuf-de-Galaure)⁴⁰¹ fue una persona cuyo testimonio de vida en el sufrimiento, representa a aquellos que han decidido difundir sabiamente el brillo del amor divino, desde una posición que abraza constantemente el dolor de la miseria humana. La vida de Marta Robin, es un testimonio del mensaje del amor divino, es dar a conocer el amor de Dios desde un escandaloso y humilde sufrimiento en el más puro silencio. A sus 16 años , comenzó a tener los primeros síntomas: fiebres, migrañas persistentes, vómitos. En 1918, entra en coma, luego su diagnóstico es de encefalitis letárgica. La enfermedad avanza, con periodos de leve mejoría, a los 17 años sus piernas se paralizan; a los 28 años tiene una parálisis del tracto digestivo por lo que no puede alimentarse. A sus 39 años tiene una afectación de los nervios oculares y la luz le hace sufrir, por esto debe permanecer en la penumbra. Pronto cae en una vida donde la cotidianidad de sus sufrimientos es lo único que tiene, olvidada y convertida en una carga para su familia; sin ningún porvenir, ningún proyecto de futuro le es posible. Escribe a su amiga en 1928 , a la señora Delatour : " Me siento molida física y moralmente. Estaría mucho mejor bajo tierra que sobre ella, a mi parecer. (...) Usted, mi dulce Amiga que es tan buena y me comprende tanto, me perdonará ser tan poco valiente". Es así, en este límite de la impotencia del si mismo, cuando Marta toma conciencia de su condición y gracias a una visita de los religiosos Capuchinos, comienza a comprender como Dios incluso puede utilizar el sufrimiento para salvar las almas; toma entonces dos decisiones fundamentales: vivir tanto como más puede y unir por amor , su sufrimiento al sufrimiento

---

⁴⁰¹ Biografía de Marta Robin <https://www.es.catholic.net/op/vercapitulo/6790/presentacion.html>

de Jesús torturado y crucificado. Marta, decide obedecer a sus doctores y luchar contra el dolor en la medida de sus capacidades; no se entregó sin su lucha personal, pero si ofreció su sufrimiento. Decide que tendrá que buscar la manera de pagar sus remedios y no convertirse en una carga para sus Padres. Paulatinamente, sus adversidades corporales se van convirtiendo en fuente de vida y esperanza.⁴⁰²

Podría considerarse a Marta Robin, como una persona muy valiente y digna de un reconocimiento y admiración por su fe; por transmitir el mensaje de Jesús en su vida de una manera literal y desde una sabiduría extrema. Gran respeto se puede manifestar sobre una persona que con una fuerza de voluntad indecible, logra una vida ejemplar, manifestando el amor desde una condición de sufrimiento y dolor permanentes. Pero, hay algo que va mucho más allá de todo esto, algo que no tiene explicación desde la ciencia ni la razón, pero que solo en el si mismo de su ser, en su propia verdad individual puede tener explicación; es en este escenario , en el que la fe obra paulatinamente desde la voluntad de quien la vive en su travesía del corazón buscando al corazón, que se ratifica en la unión con el corazón de Jesús; y en el caso de Marta Robin, ocurrieron fenómenos propios de aquellas personas místicas⁴⁰³ escogidas por Dios y cuya respuesta de aceptación influiría en la vida y la fe de miles de personas; que, de una u otra manera ya sea mediante un dialogo directo con Marta Robin, o a través de su legado, también incorporan en su propia fe el amor de Dios; esta es una expresión del misterio de la fe. La expresión racional de la fe, en personas como Marta Robin se convierte en fe verdadera en el transcurso de sus propias vivencias. Y es así como la dualidad amor-sufrimiento, de Jesús en la cruz se manifiesta hasta nuestros días; y son estas señales, evidencias del amor divino en quien las vive directa o indirectamente, más allá de su contenido conceptual , evidencias suficientes pero no necesarias, que como parte de un entorno de comunidad aún más amplio, impulsan, dan fuerza y mantienen viva la religión Cristiana. Veamos algunas de estas evidencias en Marta Robin. El primer punto a destacar es el cambio de su voluntad de aceptación de Dios, tan repentino, pero además cargado de una fuerza espiritual , sin la cual, posiblemente Marta Robin no habría logrado sobrevivir tantos años. Una persona, prácticamente desahuciada y alimentada, casi que únicamente con la eucaristía a través de su vida⁴⁰⁴, que pudo reflejar tanta alegría y dar sabio consejo a miles de personas a lo largo de su vida, además de realizar un proyecto de dimensiones globales, no podría hacerlo sin la gracia del Espíritu Santo. “Luego de la visita de los Padres Capuchinos, cuando todavía abarcaba ciertas dudas sobre su decisión de cambiar radicalmente su forma de ver la vida, iluminada desde lo alto, comprendió que esta llamada era adecuada. Todo coincidió y recibió como una “efusión del espíritu” según la

---

⁴⁰² Reanimar en el mundo el amor que se apaga - <https://www.martherobin.com/es/>

⁴⁰³ Misticismo: de acuerdo a su etimología, implica una relación con el misterio. En filosofía, misticismo es, o una tendencia religiosa y desde del alma humana hacia una unión íntima con la Divinidad, o un sistema que crece a partir de tal tendencia y deseo. <https://ec.aciprensa.com/wiki/Misticismo>

⁴⁰⁴ Marthe Robin, una gran mística Francesa <https://www.martherobin.com/es/sa-vie/une-grande-mystique-francaise/#:~:text=Marta%20Robin%20experimenta%20el%20poder,¡Es%20como%20una%20resurrección!%20»>

expresión consagrada. El espíritu Santo se adueñó de ella y le dio tanto su misión como las fuerzas para asumirla. Al siguiente día, un 4 de Diciembre de 1928 en la noche, cuando estaba todavía temerosa de su decisión Jesús se le apareció y después de haberla tranquilizado tres veces, le preguntó si aceptaba sufrir por la conversión de los pecadores en general y de Châteauneuf en particular. A partir de ese día, estaba totalmente dedicada a Dios y resuelta a aceptar todas las pruebas por los pobres pecadores, y solo nuestro señor puede saber lo que sufrió desde entonces”⁴⁰⁵. Un cambio espiritual radical, que desde una explicación racional podría justificarse tan solo con la actitud de una persona decidida; pero que además, por su legado, claramente para aquellos que viven la fe, es algo que tiene un contenido mucho más trascendental. Marta escribiría “En cierto momento temí ya no tener fuerza, ni voluntad para cosa alguna. ¡Que angustia!. Pero Jesús me rehízo en si mismo y únicamente para Él solo. Es como una vida nueva...siento avidez, y verdadera hambre y sed de trabajar por el amor y la gloria de Dios...”⁴⁰⁶. El segundo punto a destacar, es aún más misterioso en el espectro divino a que corresponde, pero al mismo tiempo no deja de ser una señal, desde la experiencia de la fe. Los estigmas, son la vivencia de la pasión y el sufrimiento de Cristo, pueden manifestar físicamente sus llagas, en manos y pies, los relacionados a la corona de espinas y el sangrado del costado en algunos casos, y en otros casos sin señales físicas externas, llamados estigmas invisibles. Un poco más de 300 casos se han reportado y en los que se piensa, son consecuencia de una acción divina; siendo San Francisco de Asís en el siglo XIII el primero en manifestarlos, también en muchos otros santos, siendo los estigmas más sobresalientes los del beato Padre Pio, durante el siglo XX⁴⁰⁷. Los estigmas no han sido utilizados por la religión Cristiano Católica como elementos indispensables para promover la fe, pero como en el caso de Marta Robin, son elementos que, más allá de quien los padece, quienes tienen la oportunidad de observarlos y enfrentarlos, indiscutiblemente entran en un cuestionamiento desde su verdad individual, directamente en su propia fe, puesto que dicha realidad no puede ser tan solo evadida, como si nada ocurriese. El fenómeno es atestiguado por tanta gente que parece absolutamente indiscutible, más de cincuenta personas interrogadas vieron que la sangre manaba de las llagas de Marta. Los estigmas, aparecieron en 1931, no duraron durante toda la vida de Marta con excepción de los de la frente. Marta dice al respecto, interrogada por Jean Guitton, quien le diría: “Pero, se dice, que los estigmas causan a la vez mucha alegría y mucho dolor”. “Si, a la vez, pero no puede pensarse en un gozo humano o sensible; es un gozo vivo pero divino, un gozo totalmente interior y como es un sufrimiento extremo, interior para empezar, si Dios no nos diera su apoyo se produciría la muerte”.⁴⁰⁸ Al respecto para la ciencia, la causa de los estigmas, no ha sido aún identificada y permanece como

⁴⁰⁵ Châteauneuf-de-Galaure es la población donde nació y vivió Marta Robin en Francia. Vida de Marta Robin, Bernard Peyrous, primera edición 2015, páginas 50-51.

⁴⁰⁶ Vida de Marta Robin, Bernard Peyrous, primera edición 2015, página 50.

⁴⁰⁷ Se debe tener en cuenta que muchos de estos casos han sido identificados como fraudulentos, por la iglesia Católica. La Definición de los estigmas místicos: https://ec.aciprensa.com/wiki/Estigmas_m%C3%ADsticos

⁴⁰⁸ Vida de Marta Robin, Bernard Peyrous, primera edición 2015, páginas 68 - 73.

ejemplo de una intrincada relación entre la medicina, la psiquiatría, la psicología , la espiritualidad y el cuerpo humano ⁴⁰⁹. Hay quienes atribuyen los estigmas al fanatismo religioso y una posible causa desde la manifestación emocional; sin embargo, queda en entredicho, si aquellas personas como Marta Robin, pueden tener tales trastornos psicológicos dadas sus capacidades de comunicación, su indiscutible carisma por quienes la conocieron, su capacidad de aconsejar a miles de personas durante su vida y su capacidad para crear y liderar proyectos, dignos de cualquier persona que tuviera su salud en su máxima capacidad. Es en este sentido, en el cual muchas personas que la conocieron, deciden, fortalecer su fe, o simplemente apartarse de ella. Naturalmente , el tema de los estigmas ha sido aprovechado por embaucadores y todo tipo de personajes que solo buscan algún protagonismo; en el caso de Marta y muchos otros místicos Cristiano Católicos, también se han levantado sospechas, y han tenido gran resistencia al interior de la misma iglesia Cristiano Católica; pero , en los casos verdaderos, siempre partieron de la humildad y el deseo de evitar su divulgación pública. El tercer elemento a considerar que surge de la vida en sufrimiento de Marta, es la creación de los Foyer (Foco – Hogar); un proyecto algo temerario y de características excepcionales naciendo de una mujer con tantas limitantes físicas. Solo la seguridad del Espíritu Santo, que trabajó en lo profundo de su corazón, pudo generar tal confianza, como para continuar con dicha tarea. En el caso de Marta, varias veces Jesús le habló de su obra evangelizadora para la Gloria de Dios “ Te he escogido para reanimar en el mundo el amor que se extingue, para servirme de auxiliar y revelar mi obra. Haré de ti una llama de ese incendio que quiero encender en la tierra”.⁴¹⁰ Varias veces lo hizo, y en sus escritos personales, Marta manifiesta su temor y la propia incomprensión de aquella intención divina; sin embargo, en algún momento sus relatos escritos dicen “¡Que martirio y que suplicio para mí!...estaba sofocada de angustia de solo pensar en lo que tenía que decir, temía tanto hablar. Pero el Señor había insistido con tal autoridad esta vez, que no podía esperar más”. El primer Foyer comenzó como una escuela para niñas y señoritas, en su población natal Châteauneuf; y a pesar de lo fácil que es escribirlo en dos líneas , la historia de cómo sucedió está supeditada a muchas mas complejidad, dadas las condiciones políticas de la época, la situación de la población, el hecho de ser mujer y además enferma, la falta de dinero y muchos obstáculos más. Sin embargo, el núcleo de esta obra, no es solo el hecho de que haya sucedido, sino, el hecho de que Marta no se sintiera capaz de involucrarse o de sentirse fundadora del proyecto , ni de su empoderamiento paulatino le tomó cierto tiempo participar totalmente en el proyecto. “Luego no pensó que las personas que la rodeaban pudieran dirigir la escuela , poco a poco fue cambiando y finalmente aceptó formar a los miembros de la obra, pero sin sentirse aún capaz de impulsar por si misma una obra de gran influencia, y sin poder ver aún, aparentemente, la forma que podría adoptar posteriormente. Más tarde afirmaba – Cuando pienso que el Foyer empezó por la escuela de niñas, aún me estremezco”.⁴¹¹ Marta había encomendado el proyecto a la Virgen María y

---

⁴⁰⁹ USA national library of medicine <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29624652/>

⁴¹⁰ Vida de Marta Robin, Bernard Peyrous, primera edición 2015, página 89.

⁴¹¹ Vida de Marta Robin, Bernard Peyrous, primera edición 2015, páginas 90-93.

estuvo acompañada también por su amor divino y protector. Este breve relato , señala como una persona postrada en el sufrimiento tiene la capacidad de haber diseminado su obra , aún después de su muerte, no solo con el Foyer de Châteauneuf sino, con 76 Foyers en cuatro continentes⁴¹². Marta Robin, representa así, en un sentido profundamente religioso, la fortaleza del amor actuando y señalando su capacidad divina, despertado por el sufrimiento y el dolor humano, que solo adquiere sentido en el sufrimiento de Jesús por la humanidad. El amor de Dios, en la dualidad amor – sufrimiento, se resalta en quien lo vive , en su experiencia subjetiva; y a su vez se irradia en quienes reciben su luz, ante la cercanía y la vivencia de personas como Marta Robin; que finalmente se traduce en el reconocimiento de la verdad de Jesucristo a través de una fe inquebrantable.

La sabiduría

Durante los últimos siglos, a partir de la ilustración (Mitad siglo XVIII – primeros años del siglo XIX), la sabiduría en el ser humano se ha estado transformando, anclada a una definición vinculada al razonamiento científico, la tecnología y al conocimiento interpretado desde el beneficio de un bien común, como en la salud social; o en otros casos como desde la capacidad y habilidad individual o colectiva como motor de la productividad y del llamado progreso económico. En diferentes escenarios, la sabiduría le ha rendido tributo a la razón cada vez con mayor insistencia, a través de la formación técnica a partir de los esquemas educativos que mejor responden a los estándares de productividad y eficiencia establecidos por los modelos económicos que se desprenden de la noción de bienestar y felicidad; estos, a su vez cimentados en los principios y valores con diferentes sentidos para cada grupo social, cultura humana, o nación; pero unificados en la concepción de un mundo llamado desarrollado, aquel que ha alcanzado los más altos estándares del progreso moderno en términos de beneficios económicos y altos estándares de bienestar. Jeremy Rifkin lo resume así: “El progreso era una idea nueva y revolucionaria de la que había pocos precedentes. En esta nueva visión, el tiempo ya no era un medio para preparar la segunda venida de Cristo, sino un medio para plasmar la nueva idea temporal del progreso. Creer en el progreso es creer en un futuro que siempre mejora y, sobre todo, perdura. El progreso no tiene fin. Es incontenible, implacable. Nos lleva al futuro donde no hay límites ni fronteras, un futuro infinitamente expansivo e intemporal. El progreso material es nuestro pasaje a la inmortalidad, la forma de engañar a la muerte , de superar una existencia fugaz. La ciencia y la tecnología se han convertido en el nuevo medio de lograr la salvación . En tiempos de crisis miramos a la ciencia y a sus productos tecnológicos para que rescaten a una humanidad pecadora de las fuerzas del caos que tantas veces interfieren en nuestros esfuerzos por disfrutar de la seguridad. La ciencia moderna y la tecnología son los mesías seculares de un mundo materialista. Son las garantes de nuestra seguridad y a la larga, de nuestra inmortalidad. Mediante la ciencia y la tecnología podemos extender nuestro control al futuro , a las fuerzas de la naturaleza y a la duración de nuestro cuerpo. Viviremos más y mejor, disfrutaremos de una buena vida y moraremos en un edén terrenal hecho por

---

⁴¹² Los Foyers de Charité <https://www.martherobin.com/es/son-heritage/les-foyers-de-charite/>

nosotros, donde la abundancia material actuará como una barrera contra los estragos del tiempo y los embates de la muerte”⁴¹³

Sin embargo, la misma ciencia y la tecnología, no garantizan, la construcción de un modelo de principios y valores que le sirvan de sustento a la humanidad en la búsqueda de la justicia, la paz y la convivencia permanente; es el cuestionamiento planteado desde la conferencia de Solvay y el de cómo los grandes avances tecnológicos, además de los indiscutibles beneficios sociales, conllevan en muchos casos a posiciones éticas, que dependen de los principios y valores sobre los que descansan. La creación de un nuevo conocimiento que aplique al progreso económico, ha logrado supeditar a un plano de trivial importancia, la discusión sobre la sabiduría construida por siglos por la humanidad, en el plano de la fe y la razón; tal vez en virtud de la experiencia histórica que ha ejercido la religión en general, en su perspectiva de fanatismo religioso, en su apropiación del poder humano, o en los intentos infructuosos de llegar a un consenso académico y político desde la ilustración hasta nuestros días. En octubre del 2006 un grupo de trabajadores de la universidad de Harvard, responsable de revisar el currículo de educación general, propuso que todos los estudiantes siguieran un curso obligatorio sobre “razón y fe”. La propuesta sacudió al mundo académico y se convirtió en objeto de debate en todo el País. Las autoridades religiosas y varios académicos se volcaron en apoyo de la propuesta, sosteniendo que la institución educativa más venerable del país por fin había entrado en razón y reconocía el papel esencial que desempeña la fe en la mayoría de las personas. Una encuesta realizada en la UCLA⁴¹⁴ en aquella misma época reveló que el 79% de los estudiantes universitarios de primer año creían en Dios y que un 69% rezaba y hallaba fuerza, apoyo y guía en sus creencias religiosas. A los profesores más laicos de Harvard les preocupaba que obligar a los estudiantes a seguir ese curso pudiera abrir la puerta a un renacer religioso en el campus y a exigencias de introducir la religión en otros apartados del currículo. Se resistían en reabrir el antiguo debate sobre la fe y la razón que tantos enfrentamientos había originado durante casi dos siglos. Más importante aún, les preocupaba que se llevara a implantar un curso similar en las universidades de todo el país. Finalmente, la propuesta fue rechazada de plano.⁴¹⁵ Hoy en día la fe desde la sabiduría humana es vista como una simple expresión emocional, con ingredientes irracionales, un tanto reflejo de algún mito de perfil medieval, un tanto dañina para un modelo de progreso en una fiera competencia desenfrenada en el crecimiento económico; el valor de la fe Cristiano Católica, y de otros entornos religiosos, en términos de la sabiduría milenaria, tiende a desaparecer en el ecosistema de la gran mayoría de diversos grupos de interés, en su intrincado y complejo modelo de interacción social, en su influencia y poder global, mas no en el individuo. La persona humana, guarda en su interior aquella reverencia y respeto por quienes considera dignos del bien de la sabiduría, pero el freno contradictorio que el mundo ha impuesto a su búsqueda y entendimiento para fines del encuentro de principios y

⁴¹³ La civilización empática, Jeremy Rifkin página 161.

⁴¹⁴ University of California, Los Angeles-EEUU.

⁴¹⁵ La civilización empática, Jeremy Rifkin páginas 137 - 138.

valores terrenales y trascendentales, lleva a las crisis de identidad y frustración propias de una sociedad en la que el individuo no puede separarse de su entorno como ser social.

Esta situación ha traído una gran consecuencia, cuya solución se constituye en uno de los retos con efectos que serán determinantes, en el camino y redefinición del progreso moderno. Por un lado está el legado histórico de la concentración de conocimiento, formación técnica o desarrollo de capacidades y habilidades individuales. La debilidad de la sabiduría humana relacionada con el conocimiento, atraviesa en este siglo por el dilema de la continuidad en los niveles desproporcionados de acceso al conocimiento más reciente, al conocimiento y a la formación de carácter técnico y productivo que genera algún reconocimiento de valor, la mayoría de las veces asociado a la riqueza material; La velocidad de creación del nuevo conocimiento de valor económico frente a la velocidad⁴¹⁶ de la distribución del mismo, en una población que se multiplica constantemente, especialmente entre los más desfavorecidos es uno de los grandes retos y dilemas humanos. La historia misma de la humanidad describe como la concentración e interpretación limitada del conocimiento humano, ha sido una constante universal, lo que lleva a preguntarse si se alcanzará algún día un estándar con rasgos de uniformidad en el acceso al conocimiento de valor en todos los individuos que la conforman. Pasando desde la civilización de la antigua Mesopotamia, donde la invención del primer alfabeto era de acceso para la aristocracia imperial, siguiendo por los poderosos imperios de grandes extensiones geográficas, donde el conocimiento sobre la técnica de la guerra, la agricultura, y los metales, era parte del círculo de un emperador; continuando en una edad media de clases y escalas sociales con privilegios circundantes a los reyes de cada época, cultura y forma de gobierno – ya con perfil de estado; hasta la reciente llegada de la revolución industrial, donde nace el poder económico exponencial en los estados – nación y hasta nuestros días en la era de la revolución científica-tecnológica. En todos aquellos episodios de la historia humana, el conocimiento de valor para cada época ha estado en manos de unos pocos grupos de interés. La idea del acceso universal del conocimiento humano, fue tal vez por primera vez propuesta por el imperio Griego con el nacimiento de la ciencia de la época, desde la filosofía de Aristóteles y Platón; pero aún, en nuestros días el mundo presenta un esquivo desequilibrio en la civilización contemporánea.

Desde la perspectiva del entendimiento de la sabiduría en el plano individual, en su capacidad como guía de principios y valores para la vida misma y su entorno espiritual, tampoco hay una solución clara al conflicto que se da entre la propuesta de la sociedad y la

---

⁴¹⁶ La velocidad de acceso a los nuevos conocimientos de ciertos grupos de interés es mucho mayor que la velocidad de acceso de minorías superiores en miles de millones de habitantes; la brecha se incrementa con las consecuencias que eso trae en la concentración del poder. El ejemplo actual es el desarrollo de la inteligencia artificial y su control por unas exclusivas minorías. De tal manera, que en el momento en que esta tecnología esté al alcance en el conocimiento de las masas, aparecerá otra tecnología de mayor impacto en el acceso al poder, que contará inicialmente con un acceso limitado a ciertos grupos de interés.

percepción individual.

En el esquema de las naciones modernas , es la apropiación de la definición de la sabiduría humana desde el poder político y de decisión sobre la vida de millones de seres humanos, a través de variados y multifacéticos grupos de interés, que poco a poco van imponiendo sus principios y valores, en un ir y venir ideológico muchas veces polarizado por la misma falta de su entendimiento y que desde una interpretación de la verdad individual, se van extrapolando e imponiendo sobre diversas comunidades carentes al mismo acceso a aquel poder, de valor económico y político. Son aquellos intereses, los que terminan modelando el nuevo gran espectro de principios y valores divergentes a los que se va encaminando la humanidad. Son intereses, que dependen de la interpretación de la verdad individual de unos pocos sobre una gran mayoría. Adicionalmente, son principios y valores que están desconectados del ejercicio de la razón en la fe y de la fe misma; por ende, como se ha mencionado a través de John Henry Newman, un conocimiento aceptado solo desde su reflejo funcional, “lo que funciona bien para todos, está bien”; es un conocimiento mutilado en su interpretación, ya que carece del sentido moral del estado correcto o incorrecto del corazón. Es como aquel barco que avanza velozmente impulsado por el viento del conocimiento en el saber único del poder económico y productivo, pero navega sin rumbo fijo , puesto que el timón ya no obedece al establecimiento de una dirección correcta, sino al interés de adquirir cada vez más potencia, o en términos económicos, de más progreso acorde a los grupos de interés que le manejan. Un interés que tiene por momentos un rumbo definido y por momentos un rumbo indefinido por la euforia de una circunstancia histórica desafiante, que cambia inesperadamente, como lo puede hacer el viento frente al barco sin timón. Este se ha convertido en el gran paradigma de la sabiduría humana del mundo contemporáneo. Siendo así, la falta de definición de la sabiduría humana en una dirección correcta , más aún, su reducido acceso por el grueso de la comunidad mundial, se convierte de manera equívoca en foco de rebeldía y violencia por quienes sienten aquella frustración e impotencia en la falta de oportunidades; en muchos casos se convierte en injusticia y en otros en manipulación y apropiación , de principios y valores a favor de unos o de otros; ha derivado también en una tergiversación de la columna vertebral de la sociedad humana, que no ha sido capaz de ser conducida desde un “estado correcto del corazón” por aquellos grupos de interés, que tienen el conocimiento científico y técnico en su haber. Son estos líderes de la sociedad moderna, en todo su amplio espectro, quienes tienen la riendas y el control del ideal del progreso, bienestar y felicidad en sus manos; hoy en día estos grupos de interés son de múltiples facetas y conformación, ya sea bien llamados grupos políticos regionales o locales, instituciones de carácter global, naciones y grupos de naciones bajo intereses comunes, grupos económicos poderosos , entre muchos más. Existe entonces una limitación histórica cuyas ataduras la humanidad no ha logrado desvanecer a través de la sabiduría humana; como lo afirma H.G. Wells “Ningún hombre puede ir más allá de sus propios conocimientos como ningún pensamiento puede exceder los límites de su

pensamiento contemporáneo”.⁴¹⁷ En el pensamiento contemporáneo, la fe y el amor como guía y sustento del progreso y desarrollo humanos, tienden a desaparecer, en detrimento del individuo y por ende de la sociedad de la que hace parte.

Otro aspecto fundamental en la perspectiva de la sabiduría humana del presente siglo que se deriva de los efectos del desarrollo científico-tecnológico en la noción del estado deseado de bienestar y felicidad es la tendencia hacia la creación de una cultura humana propiamente individual donde se pretende minimizar la relación con “el otro”, aquel que no forma parte de “mi verdad”. El individuo humano es consciente de su sabiduría en términos de capacidad técnica e intelectual, en un mundo donde las estructuras piramidales de los antiguos esquemas imperiales tienden a desaparecer y a ser reemplazadas por el poder y la libertad sin límites del individuo, es así como el papel de los grupos de interés se alimentan desde aquel interés individual; de tal manera que todo lo demás gravita sobre aquel supuesto orden, que en realidad es una entropía divergente conformada desde una verdad relativa que en el fondo es el absolutismo de alguna verdad individual. En estos casos, la consistencia de los grupos de interés no son en realidad, un interés colectivo o de comunidad, no prima el interés de coherencia del grupo, sino una catarsis de intereses individuales que alineados en un liderazgo común logra “dominar” a otros grupos de interés en su carrera al progreso. En dicho sentido, aquella célula de verdad e interés individual fortalecida y enaltecida en la sabiduría humana universal y milenaria, tiende a transformarse, desde la concepción del si mismo como parte de un grupo de interés bajo un principio de unión coherente con el bien deseado por “mi” grupo de interés, sobre el bien de toda la sociedad; un principio respetado y en muchas ocasiones, de diversas formas, elevado a una nueva concepción de una estirpe superior en el sentido del “super yo” alineado en una comunidad donde prevalece el interés individual, capaz de todo con la bandera de la razón, la ciencia y la tecnología, ante poniéndose como escudo ante cualquier evento que afecte su noción de bienestar o su interés individual. Es una evolución, un nuevo camino hacia un “super yo” relativista, en un sentido similar al antiguo antropocentrismo⁴¹⁸ en el que todo giraba alrededor del ser humano. El anhelo es el de un individuo con su propia sabiduría técnica embebida en su necesidad de libertad ilimitada como fuente de bienestar y felicidad; un individuo cuya máxima prioridad es el si mismo y bajo este condicional se perfila un nuevo edificio de principios y valores en la sociedad de la razón, que implica una tendencia hacia la construcción de islas de individuos contradictoriamente felices; puesto que el ser humano depende de sus relaciones con el “otro” para alcanzar su propio estado de felicidad⁴¹⁹. La cultura del post modernismo tiene gruesos visos en sus principios y valores que la fundamentan en un relativismo práctico⁴²⁰ e individualista: El hombre puede llegar a dominarlo todo , gracias a su inteligencia superior. En el centro estoy yo; todo gira a mi

⁴¹⁷ “Breve Historia del Mundo” , Herbert George Wells , Página270.

⁴¹⁸ Definición de Antropocentrismo: <https://es.wikipedia.org/wiki/Antropocentrismo>

⁴¹⁹ Las ciencias humanas han elaborado las suficientes tesis que confirman que el ser humano es un ser social, donde las relaciones con su familia y su comunidad le dan el sentido de ser individual.

⁴²⁰ Laudato Si, S.S Francisco, No. 122-123 , páginas 105 - 106.

alrededor. Yo impongo los principios y valores de acuerdo a mi propia “verdad individual” o la de mi grupo de interés. Mi poder depende directamente de mi capacidad material y racional; con mi poder intelectual, tecnócrata y científico puedo lograrlo todo, incluso a quienes no están de acuerdo conmigo; o a los débiles o a los ignorantes. No existe una verdad objetiva, esta es mi imposición y si me descuido caigo en una verdad ajena , inoportuna y traicionera. El amor por el prójimo queda así sujeto al ego del si mismo en el esquema de la sabiduría de nuestros días.

La desaparición de la humildad, en un ser humano desaforadamente entusiasmado con la posibilidad de dominarlo todo sin límite alguno, solo puede terminar dañando a la sociedad y al ambiente⁴²¹. Este esquema de grupos de interés alineados en individuos modelos del super yo , refleja un tejido social debilitado en el plano de “las relaciones” con el otro individuo; aquel que difiere en sus intereses, tanto en el nivel más rudimentario de las comunicaciones como en niveles relacionales de mayor complejidad; en la relación de pareja o en la relación familiar. Es un super yo impulsado con el viento de una libertad que puede dominarlo todo; siempre y cuando se respeten los principios funcionales del progreso y la razón. Jeremy Rifkin lo define así: “En la edad moderna la libertad ha estado muy asociada a la capacidad de controlar el propio trabajo y de proteger las propiedades de uno, porque esa es la manera de optimizar el placer y ser feliz. La libertad también ha estado muy vinculada con la representación política y con la capacidad de la elección en el mercado. Los revolucionarios franceses proclamaban que toda persona es soberana en la esfera pública. Los economistas clásicos sostenían que cada individuo es libre de procurar su propio interés en el mundo material. Las dos son maneras de garantizar la autonomía personal. Desde el punto de vista racional, la libertad es una libertad negativa: la libertad de excluir, de ser independiente de los demás, de ser una isla. Ser libre es ser autosuficiente, ser dueño de uno mismo”.⁴²² A pesar de que dicho consuelo de libertad, con sombras antagónicas dada una potencial descomposición del tejido social, es parte de una definición colectiva de una verdad individual reflejada en un super yo; también es cierto que el amor sigue cohabitando y creciendo, en lo más profundo del corazón de aquellos seres humanos con tendencia a vivir en una esfera hiper individualista. El individuo en busca de su identidad sigue escudriñando en el legado milenario desde diversas filosofías y religiones, tropezando y levantando, reflejando su sentir e impulsando en la sociedad y comunidad a la que pertenece la misma búsqueda que le inquieta; en el diario vivir la semilla del amor está siempre presente y se manifiesta de muchas maneras, se marchita y reverdece cuando se encuentra con el único Dios que ha sembrado su gracia en lo más profundo del ser del si mismo.

El cristal de la sabiduría desde el amor de Dios

En el misterio del amor divino, actúa la fe sumergida en la sabiduría de Dios; está presente

---

⁴²¹ Laudato Si, S.S Francisco, No. 224 , página 186.

⁴²² La civilización empática , Jeremy Rifkin páginas 154 - 155

como complemento a la sabiduría humana desplegada desde la razón y el conocimiento científico. “La luz de la fe , unida a la verdad del amor, no es ajena al mundo material, porque el amor se vive siempre en cuerpo y alma; la luz de la fe es una luz encarnada, que procede de la vida luminosa de Jesús. Ilumina incluso la materia, confía en su ordenamiento, sabe que en ella se abre un camino de armonía y de comprensión cada vez mas amplio. La mirada de la ciencia se beneficia así de la fe: esta invita al científico a estar abierto a la realidad, en toda su riqueza inagotable. La fe despierta el sentido crítico, en cuanto que no permite que la investigación se conforme con sus fórmulas y la ayuda a darse cuenta de que la naturaleza no se reduce a ellas. Invitando a maravillarse ante el misterio de la creación, la fe ensancha los horizontes de la razón para iluminar mejor el mundo que se presenta a los estudios de la ciencia⁴²³”. La sabiduría es irrigada desde el Espíritu Santo y entre todas las criaturas de la tierra ha sido un obsequio solo para el espíritu humano⁴²⁴. Aquella gran responsabilidad de la humanidad sobre si misma, sobre la naturaleza y todo lo creado solo puede tener un sentido “correcto” desde la sabiduría compartida por un Dios de amor. Aquel barco del progreso impulsado con los motores del desarrollo económico solo puede tener dirección en sentido correcto, si se acude a la sabiduría cimentada en el amor divino. Respecto a esto dice así Santo Tomás de Aquino: “La sabiduría es una cierta ciencia, en cuanto que cumple la función común a todas las ciencias, que es deducir unas conclusiones a partir de unos principios. Pero como tiene algo propio, superior a las demás ciencias, que es juzgar de todas las cosas, y no sólo en cuanto a las conclusiones, sino también en cuanto a los primeros principios, de ahí que tenga razón de virtud más perfecta que la ciencia.”⁴²⁵ La sabiduría humana por si misma ha demostrado a través de su historia cuan fácil se enreda en las mieles del poder de la idolatría; siglos antes reflejada en el poder asignado a objetos y talismanes de todo tipo, evolucionando hacia los tipos materiales que por su belleza y atracción adquieren gran valor a la luz de los seres humanos y que luego se fueron transformando en el poder de la riqueza material. La idolatría en la humanidad persiste en el mundo del progreso; ha cambiado su forma y su manifestación, siempre presentándose con ambigüedad y camuflada de amor, pero de un amor que atrapa y no que libera, un supuesto amor que llena de vacío el alma humana. La sabiduría de Dios, ha sido siempre aquel complemento de la verdad científica y la razón sin la cual cualquier acción humana está en peligro de caer en el vacío; en aquel Dios del vacío como manifestación moderna de la idolatría que solo puede rasgar desesperadamente la superficie de la verdad.⁴²⁶ Sin embargo, en el escenario de unión de la fe y la razón, el amor es el timón en la acción; Dios se manifiesta permanentemente a cada ser humano desde un estado que

⁴²³ Encíclica Laudato SI, SS. Francisco, No.199, página 166.

⁴²⁴ No se debe confundir esto como una posición filosófica Antropocéntrica. Tampoco con una posición Teocéntrica, en la que Dios pretende dominarlo todo; Dios permite el libre albedrío en el ser humano; las actividades humanas son responsabilidad de la humanidad.

⁴²⁵ Summa Teológica, Santo Tomás de Aquino, I – IIae, C57 <https://hig.com.ar/sumat/b/c57.html#a2>

⁴²⁶ “La ignorancia de Dios siempre manifiesta en los hombres es una falla esencial. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al Que Es. ¿Se quedaron con las obras y no conocieron al Artesano”. Sabiduría 13, 1. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

sobrepasa la evidencia racional y científica, alimentando aquel vacío con verdadero amor; es también el llamado de la caridad. Entonces, Dios actúa en cada ser humano que lo busca desde el si mismo y por ende sobre la comunidad que tiene la capacidad de construir su visión de progreso.⁴²⁷ Actúa indicando la “dirección correcta” a partir del amor divino en el corazón de cada ser humano; la voluntad de todo ser humano es libre pero tiene la facultad o el Don de decidir hacia donde caminar. La dirección del progreso, de la ciencia, del bienestar y la felicidad puede edificarse en los principios y valores definidos por el ser humano desde la sabiduría del amor; este es otro sentido del mandato de Dios , el de “amarse los unos a los otros como yo os he amado”. Mandato que infiere el amor al si mismo , acrecentado de manera infalible por el amor de Dios. La sabiduría divina esconde un regalo, una gracia, el tesoro al final del armonioso y colorido arco iris⁴²⁸; la sabiduría de Dios es un misterio que brilla desde un amor divino, un amor sin fin como una tierna caricia en la mirada del alma, del corazón encontrando el corazón, siempre indicando el camino “correcto”. Pero a diferencia del arco iris, el tesoro es una experiencia de la gracia , propia de la verdad individual y encuentra su evidencia en el ejercicio de la razón desde la fe. En todo ser humano que actúa en el sentido correcto que dicta su propio espíritu, existe el entendimiento del gran lenguaje de “gratitud” en su corazón, pero si además su esfuerzo es alimentado por el Espíritu Santo , el premio de la paz y crecimiento del amor en el alma del si mismo es una recompensa ilimitada, de imposible explicación. Aquellas personas que hacen actos de misericordia con sus semejantes no tienen su verdadera recompensa en especie, sino en el alimento ilimitado del amor en su corazón. Por el contrario , quien en su voluntad se decide por el acto incorrecto, podrá entender tarde o temprano el lenguaje de la soberbia, la ira, la amargura, el rencor y la desidia en su corazón. La expresión de la verdadera sabiduría no requiere de una excepcional formación intelectual, esta activa y es permanente en la humildad. En la sabiduría divina confluyen la misericordia, la justicia, la paz, el sufrimiento, la armonía con la naturaleza y todas las expresiones del amor de Dios. Sin ella, la justicia del ser humano, cimentada en delicados bálsamos de aparentes promesas manipulables por cada grupo de interés, ha demostrado ser tremendamente vulnerable en la historia de la civilización. La historia ofrece incontables pasajes, a través de los cuales diversos grupos de interés o individuos acobijados por las sábanas del poder, han desarrollado una gran habilidad para acomodar la justicia a su conveniencia. “hay una habilidad que solo lleva a la injusticia: desfigurar las cosas pretendiendo imponer el derecho”.⁴²⁹ “Las cosas”, en un escenario moderno, se refiere además, a los ideales, los principios y valores de la comunidad, tal como fue anotado en los pasillos de la conferencia de Solvay. La sabiduría divina es aquel componente de la experiencia de cada individuo en

⁴²⁷ ¿Pero cómo actúa la sabiduría de Dios ?. “La sabiduría es luz y no se torna opaca; se muestra con gusto a los que la aman, se deja encontrar por los que la aman” Sabiduría 6, 12 -13. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁴²⁸ “Pongo mi arco en las nubes para que sea una señal de mi alianza con toda la tierra” Génesis 13. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁴²⁹ Sarácida 19, 25. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

el que todos pueden estar de acuerdo, puesto que tiene la misma e inequívoca dirección señalada por el Espíritu del amor. “En ella se encuentra un Espíritu inteligente, santo, único múltiple, ágil, móvil, penetrante, puro, límpido, no puede corromperse, orientado al bien y eficaz. Es un Espíritu irresistible, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, apacible, que lo puede todo y que vela por todo, impregna a todos los otros espíritus por inteligentes, puros y sutiles que sean. La sabiduría es mas movible que cualquier cosa, gracias a su fuerza atraviesa y lo penetra todo. Se desprende como un vapor, del poder de Dios, es una emanación muy pura de su Gloria; por eso nada de sucio se introduce en ella. Es la irradiación de la luz eterna, el espejo sin tacha de la actividad de Dios y la imagen de su perfección.⁴³⁰” El misterio omnipotente de la sabiduría divina lo ilumina todo; si el universo entero fuese oscuro y no existiera en él una sola estrella, la sabiduría tendría tanto poder como el brillo de una sola vela siempre visible en la oscuridad infinita. Esta pequeña luz, actúa como la chispa que alerta a la dirección e inteligencia humanas hacia el camino “correcto”. La humanidad en la edad de la razón y la ciencia, en el camino del progreso debe asumir con toda responsabilidad los retos éticos que se le presentan. La libertad de la voluntad en el ser humano tiene este precio: la elección del camino incorrecto lleva a perdiciones a veces incomprensibles por la misma razón. Las guerras y su historia de barbarie son un ejemplo de aquello; quien la sufre a veces impone la culpa en Dios, por el hecho de brindarle a cada ser humano el camino a su sabiduría divina y haberle dejado el libre albedrío en manos de su propia conciencia.⁴³¹ Es entonces así como la libertad y la sabiduría divina que Dios ha entregado al ser humano es un acto representativo de ser creado a su imagen y semejanza. Pero como tal, la ignorancia del ser humano en su estado espiritual intenta responder reemplazando a Dios en el si mismo, en un super yo que desvanece la humildad ante la exclusividad de la razón, la ciencia y la tecnología. “No es fácil desarrollar esta sana humildad y una feliz sobriedad si nos volvemos autónomos, si excluimos de nuestra vida a Dios y nuestro yo ocupa su lugar, si creemos que es nuestra propia subjetividad la que determina lo que esta bien o lo que esta mal”⁴³². El verdadero rostro de la sabiduría humana pasa por la sabiduría en el amor de Dios y se enaltece en la comunidad y en la sociedad, es en aquella única circunstancia cuando puede ser permeada por una instancia de principios y valores que marcan una dirección correcta y objetiva. El timón del barco del progreso debería estar en los individuos verdaderamente sabios de cada comunidad o grupo de interés, aunque en el progreso moderno cada vez se les ignora más.⁴³³ La edificación de la sabiduría divina es además la manera en que el bienestar como fruto

⁴³⁰ Sabiduría 7, 22 -26. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁴³¹ “No aspire a algo superior a tus fuerzas, ni te lances a investigar lo que sobrepasa tus capacidades. Profundiza lo que se te ha mandado, no tienes necesidad alguna de conocer los misterios ocultos. No te canses resolviendo problemas inútiles, el saber que se te ha entregado desborda lo que una persona puede comprender. Piensa que muchos se han extraviado con sus teorías, su seguridad mal fundada les falseó el raciocinio”. Sirácida 3, 21 -24. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁴³² Laudato Si, SS Francisco, No.224 página 186.

⁴³³ “Si tu quieres hijo mío, llegarás a ser instruido; si te aplicas se abrirá tu espíritu. Si quieres escuchar,

de la razón y la ciencia pueden adquirir un carácter apetecido por una sociedad brillante en conocimiento, puesto que así está inmersa en la búsqueda una felicidad embebida en el amor; no es un bienestar pasajero y sin rumbo, que solo responde a la aspiración de una mejor calidad de vida estandarizada en la verdad individual de una cultura pasajera, pero que en esencia no perdura y en la que muchas veces no brota la felicidad. La religión Cristiana, promueve la sabiduría bajo la luz del amor divino construyendo así la felicidad de quienes la persiguen.⁴³⁴ La sabiduría divina es también un misterio, en esto se asemeja a la verdad científica y deja así desconcertada a la razón. Tal cómo el descubrimiento de la ley de la ciencia que camina de pregunta en pregunta y el científico que vive en ciclos interminables de ignorancia y conocimiento; así por diferentes caminos ambos van en busca de una verdad absoluta; “Desde el principio el Señor me había creado⁴³⁵, antes que existiera el tiempo, y no pasaré con el tiempo”(…) “El primero que la encontró no le verá el fin, el último que llegó no la agotará”.⁴³⁶ Esta afirmación es una mirada sobre la cual, la sabiduría desde la Cristiandad se muestra como algo trascendente, la inteligencia creadora de Dios se manifiesta de manera similar a la inteligencia del ser humano en la verdad científica; la sabiduría divina como la verdad científica son fuentes inagotables en la búsqueda de una verdad absoluta, en la que que la ciencia y la razón tienen su naturaleza única a partir de la capacidad incomprendida de la mente y el cerebro humano, pero también de su espíritu, en el cual la sabiduría divina se manifiesta por un Dios de amor quien por su voluntad ha deseado compartirla con la humanidad. La sabiduría es el destello inagotable en la fe como el motor del ejercicio de la razón en quienes la viven bajo la oración en el silencio de su espíritu y su verdad individual. Y esta fe adquiere todo su sentido abrazando la ciencia y la razón envueltas en el misterio espacio temporal, que desde la sabiduría divina guía al ser humano desorientado, en la oportunidad de dar sentido a las acciones y decisiones de su vida como individuo, comunidad y sociedad constituida por innumerables grupos de interés, dándole el conocimiento en un tiempo preciso sobrepasado por la eternidad: “Todo lo que Él hace llega a su tiempo; pero ha puesto la eternidad en sus corazones, y el hombre no encuentra el sentido de la obra divina desde el principio hasta el fin”⁴³⁷. Aquella eternidad y su perfecto entendimiento en el amor es la que permanece en la verdad absoluta,

---

aprenderás; si pones atención, serás sabio. Frecuenta las asambleas de los ancianos; si ves ahí un hombre sabio, júntate con él.”Sirácida 6, 32 -35. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁴³⁴ “Feliz el que se dedica a la sabiduría y puede responder al que lo interroga; que hace suyos los caminos de la sabiduría y profundiza sus secretos; que sale a cazarla y acecha su paso; que mira a través de sus ventanas y escucha a su puerta; que instala su tienda al lado de su casa y clava las estacas en sus muros. Pone su tienda en manos de la sabiduría y se queda en esa feliz morada. Deja a sus hijos bajo su protección y se tiende al abrigo de sus ramas, lo protege del calor y se instala en su gloria.”Sirácida 14, 20 -27. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁴³⁵ Antes de la creación, ya la sabiduría divina existía.

⁴³⁶ Sirácida 24, 9 / Sirácida 25,28. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁴³⁷ Eclesiastés, 3,11 . La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

esquiva en un entorno puramente racional y científico y hacia la cual los seres humanos caminan en el misterio de la fe en Jesús, quien venció la muerte para dar la vida eterna, quien se constituye en la llave del camino hacia la sabiduría divina a través del Espíritu Santo a quienes lo acojan. En abierta contraposición, el camino de la maldad y la soberbia es contrario al mensaje de Jesucristo; y se puede caer en él cuando se toma como única guía lo que enseña un mundo sin rumbo al apartarse de la verdadera sabiduría. La consciencia del bien y del mal, la virtud en contraposición de la corrupción y todas las demás manifestaciones antagónicas del amor y consecuentes con el odio, están presentes en el camino correcto o en el camino incorrecto según la voluntad de cada ser humano. Encontrarse con la sabiduría en el contexto del post modernismo no es fácil, como nunca lo ha sido, pues implica un esfuerzo y una aparente pérdida de libertad cuando no se le busca en el amor; pues implica el respeto sin miedo, el acompañamiento de un Dios cercano, que ama y enseña a amar, perdona y enseña a perdonar, pero que exige algo a cambio: “Entonces dijo al hombre: Mira, el temor del señor es la sabiduría; y huir del mal es la inteligencia”.⁴³⁸ Quienes aborrecen la Cristiandad aduciendo en ella un sistema coercitivo y ventajoso de obediencia, no se percatan de que solo exige la única ley del amor, mientras sus detractores son personas sumidas en un mar de leyes humanas que muchas veces ni comprenden, ni desean.

Corolario III

El cristal del amor de Dios, a través del cual se manifiesta en su máximo esplendor la gracia del Espíritu Santo es una metáfora práctica que permite revisar el reflejo del mensaje de Jesús frente a la vida de cada persona y su comunidad; Jesucristo deja el legado del Evangelio, pero, a pesar de que la cotidianidad de las vivencias del ser humano son una muestra de la complejidad de la vida del ser humano en el mundo a través de la misericordia, la justicia, la paz, la naturaleza, el sufrimiento y la naturaleza, permiten estos temas entender que Jesús es acción en la vida diaria, en mucho otros interminables aspectos que suceden al ser humano y la civilización imposibles de abarcar en un texto escrito; en este sentido el misterio de la encarnación como hombre es una decisión de la voluntad de Dios en su amor infinito y siempre fiel, que siendo incomprensible para la mente humana, se hace realidad para mostrar con la propia vida y ejemplo de su hijo Jesús, con cada una de sus acciones, el camino correcto frente al cual cada individuo en el mundo y la misma sociedad puede cuestionarse. Más allá de las diferentes interpretaciones y sus diferencias doctrinales, teológicas, religiosas; o de los desacuerdos y críticas hacia y desde la misma Cristiandad, Jesús con su vida es enseñanza pura, transparente y sencilla para el alma de cualquier ser humano a través de signos, frases breves y contundentes que se repiten a través de los siglos, con su presencia real en quienes le abren su corazón a su amor infinito; amor que ha sido sujeto de debate por siglos, pero que desde la Cristiandad tiene una manifestación clara y objetiva; una manifestación de salvación y que permite revelarse como un camino hacia la verdad a partir de la fe, un camino hacia el amor, camino que la

⁴³⁸ Job, 28,28. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

humanidad ha estado buscando y todavía persiste en su búsqueda desde tiempos inmemoriales.

CAPÍTULO IV

El origen y fin del amor

Por más que se intente no habrá manera alguna que pueda expresar el amor de Dios, puesto que es misterio en la vivencia de quien lo acepta ; siglos de argumentaciones por parte de pensadores teólogos ,filósofos, científicos, poetas, artistas y escritores lo seguirán intentando. Cada ser humano lo experimenta durante su existencia. Desde el neolítico se le ha buscado un significado, algunos asocian su origen a un misterio engendrado en la energía del universo, otros en el ser humano como expresión de la evolución y así , en la experiencia subjetiva cada persona y cada comunidad en su cultura le atribuye desde su verdad, un valor y una definición. En la teología Cristiana el origen y el misterio del amor, tienen su esencia en el único ser, que se ha identificado y presentado a los seres humanos, divino y sobrenatural: un Dios de amor en su Santidad. Su existencia no es demostrable de manera científica, pero tiene un espacio en el ejercicio de la razón en la fe, en el cual, sin que dicho ejercicio sea una evidencia que justifique la fe, es una manera en que se revela Dios, mediante el “corazón encontrando el corazón”, como lo subraya Newman.

El ser humano sigue siendo un misterio en su propio descubrimiento, incluso mayor que en el conocimiento del universo, como en el caso de su mente y cerebro; pero el cuestionamiento sobre su propia existencia le permite divagar en la trascendencia o la inmanencia del si mismo y emitir juicios sobre la existencia de Dios; puesto que el ser humano, como individuo, aún cuando se lo proponga sin importar su grado de terquedad o soberbia, sabe en lo más profundo de su ser, que no es Dios. La definición de Dios y el origen del amor en la humanidad, en su diversas interpretaciones, tiene su raíz principalmente de dos formas de pensamiento y variaciones a partir de ellas; una primera definición , ya mencionada es de corte Panteísta, donde el origen y el fin de todo es el universo y su esencia hace referencia a los diferentes escenarios de conocimiento suscitados a través de la historia de la humanidad, en los que no existe un ente aparte del universo llamado Dios, pues es parte del mismo universo y su naturaleza. Esta fue la primera aproximación para la creación de una relación con Dios: cuando el ser humano comenzó a buscar su trascendencia al enterrar a los muertos durante el neolítico. El chamán como figura tribal era quien prestaba adoración a los Dioses a través de los mitos y leyendas, a figuras de la naturaleza, como el felino, el dragón o el caballo, de acuerdo a los rastros antropológicos de sus tumbas. Otras figuras podrían no ser criaturas vivientes, sino montañas, lagos o lugares considerados sagrados; en algún momento , también los astros y las estrellas fueron venerados, la antigua cultura griega ha dejado rastros literarios del

mítico Dios del trueno, Zeus⁴³⁹; en la cultura surya⁴⁴⁰ es el Dios Sol en lenguaje sánscrito, particular del Hinduismo, o en Latinoamérica, el Dios Inti, su equivalente en la cultura Inca⁴⁴¹. Los escenarios del conocimiento en su proceso de evolución han variado desde antiguos contextos filosóficos, hasta las teorías científicas actuales. Esto también genera una variación, o influencia, en los principios panteístas en cuanto a la creación del universo, los cuales van desde la consideración de un elemento primigenio, definido en la materia, como en el caso del padre de la filosofía, Tales de Mileto (Mileto, 624 AC, 548 AC, Mileto)⁴⁴² quien postuló “el agua”, como aquel elemento creador; hasta hoy, siendo el universo como lo conocemos, un ser- Dios, en un contexto de eternidad o de infinitud envuelto en algo incomprensible por el ser humano. Se define entonces el universo-Dios, de muchas maneras, según la filosofía o religión y cultura Panteísta que lo represente acudiendo en algunas de sus interpretaciones al “todo⁴⁴³” o a la “energía⁴⁴⁴”, o a una combinación de creencias⁴⁴⁵ como formas de fe en su manifestación en el post modernismo. La física cuántica, a casi un siglo de su definición, presenta un nuevo escenario de conocimiento aún por entender por la misma ciencia, en el que el universo-Dios se representa también de alguna manera, a través de nuevos postulados que desempeñan un rol importante en algunas de las las religiones y filosofías post modernistas, siendo así, su relación directa con la cosmología como parte de su vivencia y entendimiento. Posiblemente nuevos esquemas racionales y científicos le servirán de apoyo y redefinirán algunas de sus manifestaciones , de acuerdo a próximos descubrimientos de las leyes de la física universal amparados en una variación importante de la teoría cuántica actual, del modelo estándar, o incluso de una nueva teoría de las ciencias de la astrofísica. Esta es una manera de darle sentido espiritual a los descubrimientos científicos, que sin embargo quedan por fuera del criterio y alcance de las ciencias y su método científico, pues no existen teoremas científicos, en los que tenga cabida de alguna manera una fuerza, energía o materia espiritual.

Como ya se ha descrito, la otra definición teológica (no la única) que predomina en el mundo, corresponde a aquellos otros casos en los que se tiene a un solo Dios creador de todo conocimiento, de la materia y por ende del universo. Un Dios, un ente, un ser supremo en el misterio de lo sobrenatural, con identidad propia. Principalmente en el Judaísmo, Cristianismo e Islamismo, cuyas diferencias primordiales están en la definición de la

⁴³⁹ Homero , el gran poeta Griego del siglo VIII A.C., es al autor de La Iliada y La Odisea, las primeras obras literarias de occidente, en ellas se hace referencia a numerosos Dioses como Zeus, Dios del Trueno y del cielo. <https://www.Biografasyvidas.com/Biografia/h/homero.htm>

⁴⁴⁰ Surya, el Dios Sol en países cuyas raíces lingüísticas surgen del sánscrito <https://www.un.org/ungifts/es/content/surya-dios-del-sol>

⁴⁴¹ Inti, Dios sol Inca <https://diosesincas.info/inti/>

⁴⁴² Biografía tales de Mileto <https://www.Biografasyvidas.com/Biografia/t/tales.htm>

⁴⁴³ Predominante en la filosofía de Baruch Spinoza.

⁴⁴⁴ Se manifiesta en la relación con el universo sobre todo en el Hinduismo y en diversas ramas del Budismo.

⁴⁴⁵ La nueva era o New Age es una forma de esoterismo occidental que puede combinar el dogma de Jesucristo y del Karma del budismo; contiene invitaciones a la adivinación, telepatía, astrología, entre otros. https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_era

identidad de aquel Dios, su mensaje y llamado desde la divina revelación y la interpretación del mismo a través de las doctrinas que representan a cada religión.

Ahora bien, la mayoría de religiones o filosofías teológicas, parten de una sabiduría en la que se busca la verdad absoluta y en su interpretación, se acepta en sus pensadores y seguidores que existe una verdad que sobrepasa las capacidades del ser humano. El cerebro, cuya evolución parte de la adaptación del entorno del ser para su supervivencia y la inteligencia desde un desarrollo mental que enriquece el conocimiento alcanzado por el ser humano, configuran la razón y la ciencia derivados de aquella capacidad de pensamiento y son parte indispensable y necesaria para la búsqueda de aquella verdad absoluta, sin embargo, no son elementos suficientes, en el camino que para su entendimiento emprende todo ser humano en el si mismo a lo largo de su vida, pues la espiritualidad como misterio escapa su capacidad de justificación. Por otro lado, la gran mayoría de religiones y filosofías teológicas mantienen similitudes en principios como el rechazo a la injusticia, al asesinato, al robo, entre otros; sin embargo, dichos principios que han permitido coexistir a la civilización humana, tienen diferencias en su raíz y en su esencia, pues el origen y el fin de la existencia no tendrá el mismo sentido, tampoco lo es la promesa de fe o la creencia a la que se adhieren. Por ello, todas las religiones o filosofías deben ser respetadas, puesto que son los seres humanos, quienes por su naturaleza de dominación al otro , sus ambiciones dependientes de diversos grupos de interés y sus interpretaciones fundamentalistas y radicales, las han utilizado y manipulado a través de la historia de maneras nefastas. La única manera de conocer una religión o filosofía teológica, es practicándola y viviéndola. Por ello, entrar en el relativismo del convencimiento solo desde la razón sobre cual es la religión o filosofía verdadera, no llevaría a ninguna conclusión. Sin embargo la tolerancia religiosa, que es necesaria, no implica la indiferencia en la búsqueda de la verdad, puesto que por su misma definición existe la diferencia de pensamiento del cual parte la tolerancia; así que la argumentación sobre los principios y sus diferencias es válida mientras no sean partícipes de alguna forma de violencia; el debate es sano y lleva a la comprensión del otro, precisamente en la mejora de la convivencia; así como el debate científico es sano entre la comunidad científica. El ejercicio de la razón en la fe, permite encontrar diferencias, las cuales entrarán a formar parte de la experiencia subjetiva y de la verdad individual de cada ser humano. La visión Panteísta frente a la religión Cristiana es un buen punto de comparación para entender en el aspecto de mayor interés para el tema que se viene tratando en la definición y búsqueda del amor como una verdad absoluta entendido así desde el Cristianismo. La definición del amor, incluso no es de carácter objetivo y menos aún, medible. Pero si se pueden anotar ciertos hitos claves, ciertas columnas de pensamiento lógico, válidas en cuanto a su conformación de diferentes caminos racionales, que por obvias razones no pueden ser explorados a profundidad en este contexto, pero que se pueden mencionar. Una primera diferencia sustentada en la fe está en el trascender de la vida espiritual después de la muerte; el punto partida y de llegada en el Cristianismo es al amor mismo, al amor divino en su misterio de santidad originado y proporcionado por un

Dios sobrenatural, un Dios creador que es la verdad absoluta; un estado activo, el cual se comienza a entender, por cada individuo, en su camino de obediencia, entrega y crecimiento en dicho amor, el cual comprende un proceso de conversión elaborado día a día, desde la vida terrenal hasta su llegada a Dios. En este caso el amor nace en Dios y tiene su fin último en Dios, porque Dios es amor como misterio divino; pero no es un Dios al mismo nivel del universo, ni perteneciente al universo, por cuanto todo bien espiritual está en Dios, no en el universo. En el Panteísmo, el punto de partida y de llegada, es el universo-Dios; es un estado de iluminación trascendente definido a partir de la materia o de la energía espiritual que se descubre en el universo, un estado del cual hace parte el amor, pero que no es su destino final; un estado que implica la sabiduría o nivel de autoconsciencia en la búsqueda de una verdad, que depende de la rama de pensamiento, filosofía o religión Panteísta a la que pertenece. El fin último es relativo a la inmanencia del individuo como parte del si mismo y su camino en el misterio cosmológico del universo, que es hacia el mismo universo que, como emanación del mismo universo-Dios se presenta en una sola realidad divina y total. También parte de una experiencia terrenal que generalmente hace un llamado al desarrollo de ciertas virtudes; no se trata de un único Dios con identidad propia, pues el Panteísmo en su gran complejidad está embebido en diferentes religiones y filosofías. En el caso de ciertas ramas del budismo, el punto de llegada después de la muerte es el nirvana, un estado de iluminación, imposible de definir por la naturaleza humana, de paz y felicidad interior, en el cual se ha vencido el estado del sufrimiento terrenal al cual está enfrentado el si mismo⁴⁴⁶. En esta comparación, el sufrimiento es parte del amor para el Cristianismo y se debe enfrentar con la ayuda de Dios, mientras en el budismo, el sufrimiento se debe vencer por el si mismo, a través de un nivel de consciencia superior. De esta primera observación, se deriva una segunda columna de pensamiento antes mencionada: el ser humano en el Cristianismo, tiene semejanza en Dios, mas no es de naturaleza divina. Dios se ha presentado ante la civilización como Jesucristo, en su naturaleza humana y divina, con un mensaje preciso. Pocos podrían dudar de la existencia de Jesús, aunque muchos lo harían de su mensaje, de su vida histórica y su naturaleza divina. En el Panteísmo, la identidad de Dios puede alternarse según la definición de un universo-Dios, no semejante en su naturaleza al ser humano. Es el caso de Brahman, el Dios supremo entre los Dioses de varias ramas del Hinduismo, es también el mismo universo-Dios, que en algunos casos se considera la causa eficiente⁴⁴⁷ y material de la creación y en otras, la causa eficiente y la causa material es una substancia original o primaria (Prakriti)⁴⁴⁸. Brahman, aunque tiene un nombre y unas características que lo definen, no se ha presentado como ser humano ante la humanidad y su identidad e interpretación en el universo-Dios varía también dependiendo de la escuela filosófica o tradición que lo represente. En otra versión del Panteísmo, el

---

⁴⁴⁶ On the concept of "Energy" from a transcultural perspective, Daan F Oostveen, Utrecht University, January 2020, pág 244.

https://www.researchgate.net/publication/336670538_On_the_Concept_of_Energy_from_a_Transcultural_Perspective

⁴⁴⁷ La causa eficiente según Aristóteles es, la del carpintero o el escultor; es el agente que produce la acción. https://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_25.html

⁴⁴⁸ Brahman the highest god of Hinduism <https://www.hinduwebsite.com/brahmanmain.asp>

filósofo de la edad media, Baruch Spinoza propone el universo-Dios con su identidad en el “todo” (“pan”, prefijo del griego que significa “todo”, de ahí el Panteísmo) del cuál todos los seres en sus diferentes naturalezas forman parte, por lo tanto también son parte de Dios, con la crítica de sus opositores de que el todo , en sí mismo , carece de identidad ; y así , queda además la atractiva potestad desde esta y muchas perspectivas de corte Panteísta de que cada individuo puede definir su Dios o incluso definirse de naturaleza divina, de acuerdo al criterio en el si mismo que sobre su sentido espiritual pueda entender y asumir desde su fe o creencia. Siendo así, el mensaje del amor desde la visión Cristiana, es fuente y origen con identidad objetiva en un Dios personal que se hace conocer como ser humano y revela un mensaje de amor. Mientras el amor desde la visión Panteísta, es inherente y pertenece a la naturaleza misma del universo-Dios de carácter impersonal, amor que no es anunciado mediante un mensaje revelado. Ambas perspectivas , la Cristiana y la Panteísta, producen un efecto primordial y diferente en la relación del si mismo en el individuo y la sociedad con el amor, puesto que implican entonces acciones diferentes en cada ser humano frente a la búsqueda de un marco de principios y valores en relación al origen y finalidad de la vida, en la definición de la moral de lo entendido por acciones correctas o incorrectas y la relación con “el otro”, o en el razonamiento ético, en la manera como se construyen las corrientes filosóficas e ideales de la humanidad cuyas respuestas no se encuentran en la verdad científica y que entran a formar parte de un un complejo y divergente punto de vista en muchos aspectos de constante confrontación con la realidad de los problemas cotidianos de la civilización del post modernismo. Este aspecto es de tanta influencia y profundidad en el pensamiento racional y filosófico, que no podría tratarse siquiera en un solo marco de pensamiento, ni en una sola creencia o religión, ni un solo marco teológico.

Desde un ejercicio de la razón en la fe Cristiana, se puede aplicar una reflexión para cada momento y necesidad particular. A manera de ilustración, se puede evidenciar aquel ejercicio asomándose al contexto de la libertad como uno de los valores que, por intuición de la conciencia y la voluntad, debería ser una guía para la civilización humana. En el caso de la religión Cristiana, la libertad se encuentra inmersa en la obediencia al principio del amor; la libertad entonces tiene su fuente y destino en la gracia de un Dios Santo, es una libertad embebida en el principio absoluto del misterio del amor, que se entrega y se recibe en todo el espectro de lo que constituye una relación, incluso con el si mismo; la no obediencia voluntaria del mandato del amor conduce a un distanciamiento y separación del amor, por ende de Dios, pues Dios se aleja. Mientras en el caso del Panteísmo, la libertad está asociada a la interpretación de la relación del si mismo en aquel estado de iluminación, que no es de carácter absoluto en el amor, pero que tiene un fin noble y de paz interior, en un actuar correcto en la relación con los demás y con el universo-Dios; y este actuar voluntario influye en el Karma, una ley universal, en la que hay consecuencias por ese actuar. La libertad, en este caso, tiene su fuente en la naturaleza divina del si mismo y del universo, por cuanto no requiere de obediencia explícita a un ser superior, sino implícita en el karma del si mismo. La reflexión anterior es la antesala a un proceso de pensamiento que

abarca mayor profundidad, pero tan solo el hecho de ser planteada su posibilidad, demuestra la capacidad del ser humano de una reflexión que aplica para una amplia gama de principios y valores que rigen la civilización humana.

Una tercera columna de pensamiento, vista desde la religión Cristiana, es la omnipotencia de Dios que como fuente única del amor divino y de la verdad absoluta, es un Dios “creador” del universo a partir de la nada, una creación cuyo entendimiento se sale de la capacidad de la inteligencia humana. En este sentido, la nada tiene un conflicto en su definición frente a la verdad científica. Para el Cristianismo, la nada se puede definir a partir de aquel principio metafísico establecido por el filósofo Griego Parménides (Elea, 540 AC, 470 AC)⁴⁴⁹ quien postuló que “nada surge de la nada⁴⁵⁰”; es decir, hay dos posibilidades, o el universo ha existido siempre, o existe y no es infinito, en cuyo caso tuvo que ser creado, puesto que no pudo surgir de la nada. La posición de Parménides, es entonces, la de un universo infinito, no creado, que está alineado con la posición Panteísta; mientras, la posición del Cristianismo, es la de un universo creado por un Dios infinito cuya esencia no es la materia, ni la energía; es su misterio de santidad, sabiduría y amor. Ahora, en dicha argumentación, la verdad científica ha definido desde la física cuántica la no existencia de la “nada” en el sentido propuesto por Parménides; siendo así la “nada” un “vacío cuántico” que posee leyes aún desconocidas, pero que pueden crear fluctuaciones de energía probabilísticas generando partículas u ondas energéticas desde aquel vacío⁴⁵¹. Le sigue a dicha afirmación, la crítica del Cristianismo, por cuanto no hay claridad frente al origen de aquellas leyes de la física cuántica; así, la discusión iniciada muchos siglos atrás sigue su camino, sin muchas diferencias de fondo, pero sí de forma, puesto que la ciencia siempre estará buscando esa primera causa, en cuyo caso tendrá que definir de donde o porqué surge. Frente al argumento del vacío, el Panteísmo aborda una posición no creacionista, marcada en su definición del universo-Dios, infinito en su naturaleza, en el sí mismo y autocontenido en las leyes de la física cuántica; es decir el mismo universo-Dios emana de las leyes que le conducen o viceversa, ambos caminos llevan a lo mismo.

La polémica del vacío marca los límites de la metafísica, que se hace las preguntas propuestas por el Cristianismo y las ciencias que abarcan los límites de la materia y la energía. Son lenguajes diferentes, pero enriquecedores que apuntan a la misma verdad. Aquella argumentación sobre la creación que fue iniciada por los pensadores Griegos en relación a un universo infinito, fue revitalizada por Santo Tomás de Aquino, en la edad media. Según el filósofo y teólogo Católico, las cosas del mundo existen pero no tienen en sí mismas la razón de su propia existencia: las cosas del mundo existen pero podrían no haber

---

⁴⁴⁹ Biografía de Parménides <https://www.Biografiasyvidas.com/Biografia/p/parmenides.htm>

⁴⁵⁰ Del Latín Ex nihilo nihil fit: Un problema filosófico y científico cuya aproximación por siglos desde diversos pensadores y ramas de la ciencia, sigue sin respuesta <http://levlafayette.com/node/320>

⁴⁵¹ Correlaciones detectadas en un vacío cuántico, Abril 28-2019, Andrey S. Moskalenko y Timothy C. Ralph / Nature <https://www.investigacionyciencia.es/noticias/correlaciones-detectadas-en-un-vacio-cuatico-17426>

sido; antes de comenzar a ser “no eran” y algún día “dejarán de ser”; en definitiva las cosas tienen ser, pero “no son el ser”, puesto que no lo hacen por si mismas. Esto lleva al ser humano, en el si mismo, a cuestionarse sobre el motivo por el cual existe. En dicha búsqueda se llega a indagar la relación causa – efecto del origen de las cosas, algo en lo que la verdad científica tiene un aporte y una búsqueda permanente de la verdad absoluta; sin embargo, es un camino más largo, puesto que está limitado por la naturaleza limitada del ser humano. El ser humano en el si mismo deduce que nace de sus padres, pero lo mismo sucede a sus padres y si se sigue dicha lógica se llega a una secuencia que lleva al cuestionamiento sobre la causa del origen del universo y luego sobre la causa de dicha causa, y así de manera interminable. No se llega a nada por dicho camino, no hay respuesta; por ello es necesario que exista alguna cosa que sea la causa del ser de todas las cosas, por el hecho de que dicha causa sea el “ser puro”, es decir la Santidad de Dios, un Dios de amor divino y que conduce a la verdad absoluta. Dice Santo Tomás: “Puesto que todas las cosas que son participan del ser y son entes por participación, es necesario algo en la cima de toda la realidad que sea el mismo ser por propia esencia, esto es , que su esencia sea su ser: y esto es Dios, que es la causa eficiente, dignísima y perfectísima de todo ser, por el cual todas las cosas que son participan del ser”.⁴⁵² Ahora bien, al ser humano Dios le permite a través de su inteligencia descubrir el “cómo” de aquella creación. La teoría de la evolución de Darwin, es una respuesta a la aparición del homo sapiens en un proceso de millones de años que abarca muchas otras especies. En otro aspecto, el ser humano llega a ser de cierta forma co creador, sin ser el autor de aquellas leyes naturales, pero en su capacidad de interpretación y entendimiento puede crear artefactos tecnológicos utilizando los recursos y leyes que le brinda la misma naturaleza ya creada, con el fin de construir su bienestar. En el mismo sentido, pero en el misterio espiritual, el ser humano no es fuente ni origen del amor puro, tiene que acudir a Dios si desea perfeccionarse y esto sucede a través de la oración en el silencio y en la humildad de reconocerse como criatura; todo ello solo adquiere sentido a través de la fe. Una de las críticas a la posición creacionista es la afirmación en la cual “si todo ha de tener una causa , entonces Dios debe tener una causa” es una justificación a la no existencia de Dios, sin embargo, dicha afirmación en sí es una negación simple y directa de Dios, sin otro argumento, puesto que si Dios tiene una causa, ya no es Dios. Una analogía ayuda en la interpretación, supongamos que el universo es un sistema de dos espejos uno frente al otro, en ellos se refleja su imagen de manera infinita. Pero, se necesita de la luz para que el sistema funcione; si se apaga la luz, el sistema deja de funcionar. La luz es externa al sistema de los dos espejos, así como Dios es externo al universo y el universo sin Dios no puede existir. Los pensamientos anteriores son de difícil interpretación cuando se ponen ante la ciencia y entender ambas posiciones es un ejercicio de la razón en la fe que se ha manifestado a través de diferentes corrientes de pensamiento. Sin embargo Georges Lemaitre fue una de las personas que más luz puede aportar sobre esta encrucijada, puesto que además de ser un gran científico, tuvo la capacidad de entender su religión ya que fue un sacerdote Franciscano; ambos aspectos del conocimiento cabían en su cabeza sin generar

---

⁴⁵² Tomado del prólogo de la obra *In Evangelium Ioannis*, de Santo Tomás de Aquino.

ningún conflicto en él. Lemaitre tuvo la capacidad de corregir a dos grandes personas, a cada una en su campo, a Einstein y al Papa Pío XII. Inicialmente la teoría de la relatividad de Einstein, suponía un universo estático en 1917; diez años después, Lemaitre demostró ante la comunidad científica de Bruselas, que el universo está en proceso de expansión. En sus documentos, no habló del big bang, sino de un átomo primigenio; posteriormente otro físico que no creía en su teoría habló por primera vez refutando la idea de un gran estallido o big bang en la radio y el término se difundió⁴⁵³. Dicha teoría fue acogida por el Papa Pío XII con beneplácito, pues de cierta forma la podía utilizar para soportar el acto de la creación del Génesis; en Noviembre de 1951 en una discusión ante la academia pontificia de ciencias, el Papa reconoce que la ciencia aportaba en dicha teoría una evidencia sobre la existencia de Dios. Lemaitre, poco después en una reunión con el Papa sobre la que no se dejó documento alguno, se dice que le corrigió por hacer aquellos comentarios sobre la congruencia entre la ciencia y la religión a través de un contexto filosófico. En Septiembre de 1952, el Papa ante los miembros de la unión astronómica internacional, hizo un ajuste a su discurso, el cual en el fondo transmitía la idea de que la ciencia avanzaba a grandes pasos, pero el ser humano no tendría la capacidad científica de responder a la pregunta final sobre el origen de todas las cosas⁴⁵⁴. Lemaitre escribió en uno de sus manuscritos “creo que cada individuo que cree en un ser supremo apoyando cada ser vivo y cada acto, cree también que Dios está esencialmente oculto y puede alegrarse de ver como la física de hoy contiene un velo que esconde la creación”. Es decir, para Lemaitre, la física misma no puede resolver lo que sucedió en el cosmos antes del big bang. Y aunque la metodología científica está en constante evolución y la realidad podría ser contraria al pensamiento de Lemaitre, esa es no una postura religiosa, sino su pensamiento propio frente a la ciencia. Lemaitre no mezcla conceptos científicos y religiosos para la búsqueda de una respuesta sobre el origen del universo. Escribe también Lemaitre sobre el big bang: “podemos hablar de este evento como un comienzo. No una creación. Físicamente es un comienzo en el sentido de que si algo sucedió antes, no existe una influencia observable en el comportamiento de nuestro universo. La pregunta sobre si fue realmente un comienzo o, una creación, es decir si algo comenzó de la nada, es una pregunta filosófica, que no puede resolverse mediante consideraciones físicas o astronómicas”. Lemaitre como científico, tenía muy bien establecidos los alcances de la comprensión y sinergia entre la ciencia, la filosofía y la teología en el marco de su pensamiento metafísico como “ser” humano, que se cuestiona más allá de la explicación causa - efecto o de la manera “como funciona” en las relaciones de la teoría científica, intentando responder, ¿porqué existe el universo? ya sea como comienzo, creación o entidad infinita. Pero, la respuesta en la teología Católica, ya le había enseñado la respuesta: por amor.

---

⁴⁵³ The physics of the universe, Georges Lemaître
https://www.physicsoftheuniverse.com/scientists_lemaître.html

⁴⁵⁴ El encuentro entre Pío XII y Lemaitre (1951-1952) sobre el big bang o la creación. <https://inters.org/pius-xii-lemaître>

El amor se paga con amor

En la búsqueda del ser humano de una trascendencia inexplicable a través de la ciencia y la razón, el amor se manifiesta y sigue vivo siempre, más allá de una característica de la memoria, la emoción, el sentimiento o el pensamiento; una manifestación del amor en el si mismo es el hecho de que se sigue compartiendo con quienes han partido del mundo sensible. Esto sucede porque Dios es la única fuente eterna y fin último de ese amor compartido por Él, para que quienes le aman estén unidos siempre en una misma espiritualidad. Amor expresado en la teología Cristiana en una verdad absoluta, fuera del alcance puramente racional, cuyo referente universal es Jesucristo, “el camino, la verdad y la vida”⁴⁵⁵. La propuesta del amor a partir de la divina revelación, puede estremecer inexplicablemente el espíritu de un ser humano que a través de ella , desea llegar al conocimiento y la vivencia de la sabiduría de Jesucristo, siendo Él, una verdad que supera la naturaleza humana, que comprende lo incomprendido en la verdad del si mismo; la verdad absoluta que manifiesta Jesús es un punto de partida y de llegada espiritual en el amor, que se puede abrazar y contemplar en el nacimiento espiritual después de la muerte terrenal. A Jesucristo no se le puede conocer hoy como la razón quisiera, puesto que su existencia como ser humano, está a veinte siglos de distancia en el tiempo, pero si el individuo frente a Jesús se dispone como lo anotó Newman en la actitud del “corazón conociendo al corazón”, si se le puede conocer de manera objetiva con el sentido común de la fe; y es por esto que la Cristiandad sigue su camino tras siglos de embates y descarrilamientos con sus consiguientes engrandecimientos y florecimientos, puesto que es el ser humano el que cae, pero Jesús , la cabeza del Cristianismo, nunca cae, es Él, quien siempre le levanta.

En capítulos anteriores, se puede resaltar un símil cuyo objetivo es resaltar aquellas diferencias entre el amor desde la naturaleza humana y el amor divino de Jesús en el espectro de algunos de sus reflejos desde el sentido de la misericordia y el perdón, la justicia, la paz, el sufrimiento, la armonía con la naturaleza y la sabiduría. El espectro del amor divino en su vivencia y entendimiento se encuentra en su esencia espiritual y teológica para la religión Cristiano Católica, en todo su esplendor, en la fe, la tradición y en la Biblia. Para el Cristiano Católico, en la Biblia se encuentra la palabra de Dios, la revelación divina, que hace referencia a la fuente del amor al que brevemente se ha hecho referencia en los párrafos anteriores; y que entendida solo desde la razón, fácilmente se puede interpretar como una falacia sin sentido. Pero, tan solo con una pequeña imagen de la disímil interpretación entre amor humano y el amor divino, se puede descubrir desde la razón una señal ineludible y paradójicamente embebida en el enfoque “económico” del progreso contemporáneo y que se refleja en aquellas comparaciones frente a la naturaleza humana. Aquel afán por el crecimiento económico y el desarrollo descontrolado se tambalea a partir de un principio sencillo: el límite de los recursos, cualquiera que sea su definición. El amor de naturaleza humana , compromete la misericordia con la capacidad material o

---

⁴⁵⁵ Juan 14,6. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005, texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

económica de quien la brinda; compromete la justicia social a unos intereses pasajeros y conflictivos en los diferentes grupos de interés que le representan justificados solo en la razón, a partir de lo que “funciona bien”, sin preguntarse por el camino “correcto” construyendo así el principal muro para el logro de una paz duradera. El amor de naturaleza humana en su lucha contra las múltiples y diversas formas de sufrimiento limita sus victorias a unas minorías privilegiadas por el poder del dominio, dejando a las mayorías humildes a merced de la distribución desigual de recursos paliativos de aquel sufrimiento generado por desastres naturales, inclemencias de la salud social, inequidad laboral y otra diversidad de acontecimientos comunes en la historia de la civilización humana desde la antigüedad hasta el presente. El amor de naturaleza humana consume desafortadamente en nombre del progreso los recursos limitados de su hábitat y su planeta. Adicionalmente, acapara el avance científico, la tecnología y el conocimiento para unos pocos grupos de interés, mientras su distribución inequitativa en términos absolutos⁴⁵⁶ llega históricamente a las grandes mayorías lentamente, en ocasiones por goteo. Así se podrían extender las analogías a casos muy concretos y medibles. Las barreras y muros para el progreso las construye el mismo ser humano desde su amor limitado en la acción exclusiva de la razón. A pesar de aquella visión pesimista, la historia humana ha construido una civilización sobre la cual ha actuado y seguirá actuando el amor divino en el espíritu humano; una civilización que a pesar de sus falencias y debilidades, sigue su rumbo, a veces de tumbo en tumbo; y en ocasiones fortaleciendo su enigmático futuro. El amor divino actúa y está presente en la humanidad. En un entorno práctico a la razón, sin importar la religión, creencia, tipo de fe y aún en un individuo que no tiene ningún convencimiento de la existencia de Dios, la vivencia de un amor divino y espiritual está presente. Millones de personas en la historia de la humanidad han brindado misericordia al necesitado sin ataduras materiales, ni económicas; tan solo porque les brota de su voluntad y muchas veces en contra de su propio interés. De manera similar han perdonado los actos de injusticia más perversos que se han realizado en su contra. A pesar de la historia de las guerras como se conocen; el ser humano ha evitado caer posiblemente en otras cientos de guerras, nunca contadas; gracias a sus liderazgos que, aún en contra de su interés político o personal, han desarmado genuinamente al bando contrario sin una retribución esperada, caminando más allá de lo establecido, en la búsqueda de una paz duradera. Millones de organizaciones religiosas de toda índole o de carácter público, y de individuos que sin ánimo de lucro, invierten su tiempo en la ayuda desinteresada al que sufre por múltiples causas, tal como las injusticias sociales, los desplazamientos forzados, las hambrunas o los desastres naturales. De una manera similar, un ejército de individuos e instituciones se dedican al cuidado de la naturaleza, el hábitat y los ecosistemas cada vez con más insistencia, aún en contra de los obstáculos impuestos por diversos grupos de interés acomodados a un progreso económico sin rumbo. Gran parte de la humanidad también dedica tiempo a la educación desinteresada

---

⁴⁵⁶ No se debe confundir la distribución relativa, que medida por ejemplo en acceso a la salud tiene tasas crecientes, con el número de seres humanos que siguen desprotegidos y cuya cantidad aumenta constantemente.

de quien la requiere; miles de instituciones sin recursos económicos bogan por la transferencia de conocimiento donde la oportunidad de alcanzarlo es mínima. Todas estas actitudes y acciones de millones de seres humanos nacen en la voluntad y libre albedrío del si mismo, en su verdad individual, desde su experiencia subjetiva en el amor que brota desde su corazón y desde su propio espíritu humano. La civilización humana se balancea entre aquellas visiones de carácter pesimista y optimista del mundo y en ese caminar, se recibe un regalo espiritual a través de la gracia en quienes optan por su apertura al Espíritu Santo; y aún cuando millones de seres humanos, no lo perciben de esa manera, si reciben aquel regalo de amor por sus actos: su moneda se acredita como en una cuenta bancaria, pero en el amor del prójimo que reciben como retribución. Es la paradoja de la economía del amor con una gran diferencia en la fuente del recurso; la voluntad y el amor de quien mantiene firme aquella actitud de misericordia y caridad, es un recurso inagotable, que no está limitado por nada, ni nadie. Nadie puede negar la valiosa recompensa en el corazón en el ser del si mismo por un acto de misericordia fruto del amor; o la paz que se recibe en el corazón de quien logra salvar la vida por amor a otro ser humano, o de quien a través de una acción desinteresada logra ayudar al otro a través de la caridad; o incluso a un ser vivo de otra especie, o a la misma naturaleza; o en aquella capacidad de perdonar lo imperdonable. “Los bienes materiales , lo cuantitativo disminuye en la medida en que se reparten. El amor en cambio , aumenta a medida que se va dando”, así lo define el emérito Papa Ratzinger⁴⁵⁷. La gran diferencia entre el amor humano y el amor divino, es que el primero es limitado y muchas veces actúa bajo algún interés, o se vincula a un determinado principio material, o construye sus propios muros; a cambio el amor divino es inagotable, se multiplica y florece cuando se ofrece; tiene una fuente Espiritual en un Dios de amor infinito que le soporta y constantemente le renueva. Cuando el amor se paga con amor, el amor que se comparte con el prójimo, regresa fortalecido y viceversa, así , con cada ser humano, en la vida y en su trascendencia a partir de la muerte, hasta la santidad infinita en Dios. Si el si mismo, no es el origen ni fuente del amor y si el amor no se acaba y es infinito, entonces Dios es su único origen y fuente porque es amor sobrenatural anunciado, derramado y esperado sobre la humanidad por Jesucristo y quien está acompañado de Él, accede a aquella fuente inagotable de vida. Desde la visión teológica, el amor divino en la Cristiandad, parte también en la voluntad del si mismo a partir de la fe pura y sin limitaciones, se convierte así en acción que crece de manera consciente en la paz y en su propia alma .Si el individuo ha crecido en una fe suficientemente contundente, con la gracia de Dios obtiene la fortaleza para sobreponerse a cualquier tipo de sufrimiento o adversidad, de manera que, voluntariamente se sobrepone a su propia cruz para un renacer eterno; el Cristiano Católico, en una manifestación verdadera y profunda de su fe, puede llegar a ofrecer su cruz al mismo Jesús como manera de compartir su sufrimiento en el misterio de su pasión y muerte. El sufrimiento divino que ha dejado entender su resurrección como el regalo de la vida eterna en el amor y en la sabiduría de una verdad absoluta; esa es la relación entre el sufrimiento y el amor de salvación. Es en este sentido en el que actúa la gracia del Espíritu Santo, pues

---

⁴⁵⁷ Servidor de vuestra alegría, Ratzinger , pág 55

aquella experiencia subjetiva del si mismo , es moldeada integralmente en el amor divino que finalmente unifica la verdad individual de la humanidad, bajo el camino de fe hacia una verdad absoluta manifestada por Dios.

La civilización humana navega en una historia abundante en enseñanzas y acontecimientos sustentados en el amor; con una marea destructiva en ocasiones y un mar apaciguado por temporadas. Pero estas aguas que se navegan, no son del todo controlables por la razón , ni por la ciencia, ni por la humanidad. Así como el amor divino ha estado presente, también lo ha estado la maldad y el odio, fuentes del pesimismo extremo y contrarios a la esperanza e incomprensidos desde la razón. El mal ha sido manipulador desde la creación, pero con un sentido específico desde la Cristiandad. Otra forma de intentar entender el amor, es entendiendo la maldad, propia de muchas religiones o filosofías que posicionan la maldad al mismo nivel del amor, pero que en la divina revelación del catolicismo tiene un significado abandonado y muchas veces desconocido.

La maldad

Pareciera que no tiene sentido hablar del demonio, pues nos abruma con su sentido mítico y en la sociedad del progreso y la razón, suena más bien a un ficticio chantaje moral de la iglesia Cristiana propio de la edad media, o tal vez un mito fantasmagórico; recuerda también el infierno descrito en la Divina Comedia⁴⁵⁸ como parte integral de la evolución literaria de occidente. En muchas personas, incluso produce pánico, tan solo su mención. Pero a través del entendimiento de este misterio espiritual, se es posible acercarse y comprender aún mejor el amor divino. Quien entiende o vive la sed, entiende el valor del agua y evita el desierto. Quien nunca ha padecido de sed, no le da valor al agua; la desperdicia y contribuye a la creación de un desierto. En este sentido el ser humano, puede caer en la construcción de su propio desierto espiritual ante la ausencia del amor. Hablar del demonio, no implica su invocación. Bajo ninguna circunstancia un ser humano debe invocar al demonio; en el contexto de la espiritualidad Católica, equivale a un riesgo de un suicidio eterno. Quien lo comprendiera jamás lo intentaría. Los Padres Gabriele Amorth (Módena ,1925 – 2016,Roma)⁴⁵⁹ y Jose Antonio Fortea (Barbastro, 1955 - actualmente)⁴⁶⁰ son dos exorcistas con extraordinaria experiencia en este espinoso aspecto de la teología Cristiano Católica , sus escritos y enseñanzas son fuentes para entender lo que se expone a continuación. A pesar de que resulta superficial dar una explicación racional al demonio por su carácter espiritual, si es factible entender su influencia y efectos; sus rastros desde la perspectiva racional, cuyas aberraciones en la maldad son una realidad manifiesta en el actuar de las muchas personas y grupos de interés en la historia de la civilización. Basta con

⁴⁵⁸ La Divina Comedia, escrita por el Florentino Dante Alighieri entre 1304 y 1321.

<https://www.culturagenial.com/es/divina-comedia/>

⁴⁵⁹ Fallece a los 91 años de edad el reconocido exorcista Padre Gabriele Amorth

<http://www.es.catholic.net/op/articulos/63297/fallece-a-los-91-anos-de-edad-el-reconocido-exorcista-p-gabriele-amorth#modal>

⁴⁶⁰ Blog del Padre Fortea <http://blogdelpadrefortea.blogspot.com>

una fugás lectura a los medios de comunicación en la edad contemporánea para que la razón pueda aterrarse de la capacidad destructiva y contraria al amor del ser humano; el resultado del odio y la venganza en la humanidad, es un daño mucho más perverso de lo que cualquier otra criatura sea capaz de promover y efectuar en la creación.

La demonología⁴⁶¹ en la comprensión de los demonios presenta una analogía al sistema solar⁴⁶². Dios es amor puro y perfecto, lo que lo hace divino y único ser sobrenatural, no puede contener en sí nada de maldad, ni el concepto mismo. Es como la luz incandescente del astro rey, el sol, e ilumina todo el sistema solar con su amor infinito. Pero a medida que un cuerpo se aleja de este centro de gravedad, que solo desea absorberle hacia su luz, recibe una luz cada vez más tenue; a mayor lejanía el amor se debilita cada vez más en su luz. El amor débil es el campo propicio para la oscuridad y la maldad; entre más se aleja el cuerpo del astro rey por su propia voluntad, como analogía al individuo, mas cercano estará a un límite sobre el cual , la fuerza de atracción de la gravedad del amor ya no surte efecto. Y es cuando el amor ha desaparecido, cuando se llega a un punto de no retorno. Como la atracción de la gravedad, el radio de atracción ya deja escapar al objeto para formar parte de otro campo de gravedad, el de la oscuridad y la maldad. Así, surgen los demonios; tal vez ninguno de ellos se percató de lo que implica alejarse del amor de Dios, hasta que entendieron que era imposible su regreso hacia la luz del amor. Entonces , el infierno nace y se convierte en aquel estado en el cual el espíritu se ha apartado de Dios por su propia voluntad, a pesar del continuo llamado hacia su luz, por el astro rey. Antes de la creación de la humanidad, ya Dios había creado a los Ángeles, entre ellos el más bello era Satanás. En una ocasión el Padre Cándido Amantini (Roma, 1914- 1992)⁴⁶³ preguntó al demonio durante un exorcismo ¿ Cuantos son ustedes ?. Respondió: “si fuéramos visibles, oscureceríamos la luz del sol”. Tal vez equivalen a un tercio de los ángeles del Cielo. Todas estas criaturas, incluidos los ángeles fueron creados buenos, para que pudieran gozar en Cristo de la visión de Dios. Únicos dueños de si mismos, con libre albedrío; porque Dios quiso ser amado y obedecido libremente. Pero , Satanás y sus secuaces fueron víctimas de si mismos a partir de su soberbia, decidieron desobedecer a Dios y en esencia dejaron de reconocerlo como su creador y quisieron ser ellos mismos Dios, quisieron ser como Dios. Cada uno de ellos dijo “Yo soy Dios de mi mismo. Me obedezco solamente a mi mismo”. La desobediencia y la negación de Dios y su amor son acciones subsiguientes la una de la otra. Continuando con Cándido Amantini, en uno de sus encuentros con el demonio, este le replica “!Tu no sabes nada! No ha sido Dios el que ha creado el infierno. Hemos sido nosotros; Él no lo había ni siquiera pensado⁴⁶⁴. El infierno es resultado de la libertad de cada ser espiritual, no ha sido creado por Dios.

---

⁴⁶¹ Es la ciencia o doctrina concerniente a los demonios <https://ec.aciprensa.com/wiki/Demonolog%C3%ADa>

⁴⁶² Summa Daemoniaca, José Antonio Fortea , página 29.

⁴⁶³ Candido Amantini fue un sacerdote Católico Pasionista y exorsista Italiano, maestro del Padre Amorth. https://es.wikipedia.org/wiki/Candido_Amantini

⁴⁶⁴ El signo del exorsista, Padre Amorth, páginas 41, 42

Todo es permitido por Dios “No se cae una hoja sino es la voluntad de Dios⁴⁶⁵”, pero no todo es querido por Dios. De Dios proviene únicamente el bien. Y no es cierto que el bien y el mal hayan existido siempre; hay filosofías y religiones que se basan en este falso concepto como si el bien y el mal fueran dos fuerzas eternas, sobre el mismo plano. Afirma Gabriele Amorth, “No, se excluirían mutuamente...(…) siempre ha existido solo Dios: el único principio de todo. Y Dios solo ha creado el bien; por lo cual la Biblia nos presenta al Dios que se complace en haber creado todas las criaturas buenas y bellas, para la vida y para la felicidad. El mal entró en el mundo cuando Dios quiso crear seres de extraordinaria grandeza, inteligentes y libres. La libertad tanto para el ángel como para el hombre es una grandeza insustituible. El mal comenzó por culpa del ángel y luego el hombre que abusaron de este don de Dios.”⁴⁶⁶

Algunos detractores de la iglesia Católica utilizan la explicación de la existencia del demonio y su odio implacable hacia los planes de Dios, como un chantaje de Jesús, en una interpretación muy limitada de su palabra, la cual es tergiversada en un contexto que lo sitúa en una posición hipócrita⁴⁶⁷: eres libre de escoger, pero si no crees en mí , irás al infierno, entonces... ¿ que camino queda ? : hay que creer por miedo!. Es en este tipo de argumentos, en los que el ejercicio de la razón en la fe, brinda las respuestas que han caminado con el Cristianismo por siglos. Cuando se lee el contexto del Evangelio, las enseñanzas de Jesús, se enmarcan en un llamado, casi suplicante de amor, antes que nada; pero además el contexto íntegro de la Biblia está entretejido en un sentido de amor sobrenatural hacia el ser humano y es en dicha interpretación en la que el entendimiento debe ser más un llamado de atención de un Padre que desea evitar el camino de sus hijos hacia una catástrofe espiritual, no deseada por Él, ni mucho menos diseñada por Él- “porque el Señor corrige al que ama, así como un Padre reprende al hijo que quiere”⁴⁶⁸

La tergiversación del mensaje de Jesús se manifiesta también en la manipulación del miedo, que siendo este una experiencia subjetiva , sin entender en el “otro” como parte de un componente de una verdad individual, se presta para desdibujar una realidad espiritual. Frente a los deseos del maligno hacia la muerte , el odio y la maldad, hay una verdad irrefutable en la naturaleza humana y es el deber enfrentarlos en algún momento en la vida personal. Ante esto , Jesús elimina el poder y el deseo del maligno a través de su propia

⁴⁶⁵ Un dicho que no es bíblico , pero que expresa la omnipotencia de Dios, propio de la literatura Española “-Encomendadlo a Dios, Sancho —dijo don Quijote—, que todo se hará bien, y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios - ”. Don Quijote de la mancha, segunda parte , capítulo III, Miguel de Cervantes Saavedra.

⁴⁶⁶ Nuevo relatos de un exorcista, Gabriele Amorth , página 147.

⁴⁶⁷ Quienes critican este mensaje, hacen referencia a otros pasajes similares del Evangelio al texto de Juan 3,18: “Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya ha sido condenado, por el hecho de no creer en el Nombre del Hijo único de Dios”. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁴⁶⁸ Proverbios 3, 12. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

muerte y la convierte en un nuevo nacimiento eterno; pero además entrega a cada ser humano esa misma posibilidad y le brinda la capacidad de defenderse y silenciar al demonio desde la fe y a través de la gracia del Espíritu Santo. Quien lo entiende así, no teme a la muerte, ni al demonio, si durante su vida navega en el espectro colorido de la permanente búsqueda de una felicidad en el amor, en un camino con caídas y sufrimientos, en el cuál, quien se levanta, llega al amor divino, en una acción voluntaria e integral que no puede ser calificada de chantaje por quien realmente la desea y la busca en la naturaleza del si mismo. El regalo espiritual maravilloso que surge de la muerte de Dios en la cruz, es la posibilidad de la vida eterna al levantar a la familia humana de su caída espiritual, de donde surge su deseo de dominación y maldad. Cada ser humano es responsable de su propia gloria eterna y es la medida de su propia felicidad espiritual: “Dios en su sabiduría determinó algo especialmente inteligente: que cada uno determinara el grado de gloria que iba a gozar durante la eternidad. Dado que esto es para siempre, dado que es algo tan importante, Dios ha dejado tal cosa en nuestras manos. Ya que cada uno ha de tener un grado –eso es inevitable-, pues que cada uno decida ese grado. ¿El modo? una prueba. Según la generosidad, el amor, la constancia y demás virtudes que manifestemos en esa prueba⁴⁶⁹, así en esa medida será el grado. Como se ve, es una magnífica disposición de las cosas, una disposición en la que se manifiesta la sabiduría infinita de Dios.”⁴⁷⁰ El miedo al demonio y al infierno, no es un chantaje, pero si hay una interpretación. Si el maligno está presente y es un ser espiritual inteligente habrá que temerle. El miedo entonces adquiere un sentido diferente ante los males que puede causar el demonio al ser humano en la vida material; enfermedades o desgracias o en la vida espiritual mediante la tentación en el pecado. “No teman a los que sólo pueden matar el cuerpo, pero no el alma; teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno”⁴⁷¹. Podría pensarse entonces que no hay que temer a los seres humanos que generan la ruina en la vida presente, sino al demonio que puede causar la pena eterna; y aunque esta lectura es correcta y ha sido la tradicional, la interpretación del Padre Fortea encuentra un sentido más profundo. El sentido de un Dios que en su justicia infinita es el único que puede enviar a un alma al infierno o que pueda salvarla; pues en este sentido si vivimos en este mundo para la eternidad, no hay razón para temer a nadie. Sólo al Juez eterno. El versículo sería entonces una invitación al santo temor de Dios. El cual, se refiere no al miedo a Dios, sino a su respeto con grandiosa humildad, reconociéndose el si mismo como criatura en el amor de Dios. Las desgracias, enfermedades y el sufrimiento en general solo sucederán si Dios lo permite; y Él lo permite cuando tienen algún sentido reparador. Así que si el maligno actúa sobre un ser humano, es porque Dios lo permite. El pecado y la condenación, suceden solo si el individuo lo decide. Luego el temor al demonio no tiene sentido, pues todo está en manos de Dios. El temor al

---

⁴⁶⁹ Hay que entender el contexto de la “prueba”. Dios no impone pruebas; el entorno circunstancial de intentar regresar a lugar deseado desde un camino equivocado y escogido voluntariamente, produce la prueba; Dios solo la envía para producir un bien mayor.

⁴⁷⁰ Summa Daemoniaca, José Antonio Fortea, página 23

⁴⁷¹ Mateo 10, 28 La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

demonio está, por lo tanto teológicamente infundado, no tiene sentido. Con Dios no hay razón para temer al demonio. Ser creyente Cristiano Católico y temer al demonio suponen una contradicción, puesto que implica una cierta falta de fe en la omnipotencia de Dios, una cierta desconfianza en su cuidado amoroso y una cierta ofensa a su Santidad. Por lo tanto el temor al demonio es malo; otra cosa es el miedo como emoción o sentimiento, propio todo ser humano, el miedo natural, tal como el miedo a una culebra o una araña; ese miedo es inevitable aún con el demonio.

El miedo surge también en el deseo natural y cotidiano de superar el sufrimiento y las circunstancias semejantes como la enfermedad, la injusticia y la enemistad; quien no tiene voluntad en el amor, puede caer en el juego de individuos cuyas pretensiones se disfrazan de bondad, pero en realidad son seguidores declarados del mal. Dios permite la manifestación de ciertos “dones”⁴⁷² a personas que pueden utilizarlos por voluntad propia para bien o para mal. Todo tipo de maleficios parte de aquellos falsos sacerdotes, adivinos, magos, brujas, espiritistas y de toda una catarsis de situaciones que nacen en el miedo y son aprovechadas por seres sin escrúpulos, quienes bajo promesas que inicialmente parecen tener fines benévolos, terminan descarriando a quienes acuden a ellas a los caminos del mal⁴⁷³. En contraposición, los dones pueden ser aprovechados bajo los carismas que son dados, no para provecho personal sino para bien de la iglesia. Sin embargo, aún en aquellas personas que de manera excepcional presentan carismas místicos, deben seguir los lineamientos de la iglesia para su verificación e interpretación acudiendo a un guía espiritual. “Si una revelación, mensaje, aparición ya sea verdadera o producto de la imaginación, nos lleva a hacer el bien, es decir nos incita a obras de caridad, de oración de sacrificio, etc, entonces sigámosla como si viniera directamente de Dios. Con esta regla de conducta se quitan todo tipo de escrúpulos y se evitan pérdidas de tiempo tratando de buscar el origen de las inspiraciones del alma...(…). La recepción de revelaciones es un don menor que el de la obediencia. Así que si esas revelaciones provienen del demonio, una de dos: o entraran en conflicto con la obediencia al confesor o pronto dejarán de conducir al bien intercalando incitación al mal en ellas”.⁴⁷⁴

¿ Que parte juega el demonio a través de la tentación y la provocación del pecado ?, desempeña un papel muy activo. Desde el génesis está presente en el engaño a los Padres de la humanidad, en el pecado original. El demonio, es un ser, no una fuerza ni una energía, nunca mostrará la más mínima compasión ni muestra de amor hacia nadie; su corazón solo

---

⁴⁷² Los dones son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Existen los dones de santificación o los carismas, que pueden ser utilizados bien o mal (don de la sanación, don de la palabra, etc). <https://www.aciprensa.com/recursos/gracia-y-don-diferencia-2234>

⁴⁷³ ¿ Los Católicos pueden consultar los adivinos o videntes ?
<https://es.catholic.net/op/articulos/58169/cat/19/los-catolicos-podemos-consultar-adivinos-o-videntes.html#modal>

⁴⁷⁴ Summa Demoniaca, José Antonio Fortea páginas 82 y 83.

odia, es insensible ante el sufrimiento de los demás.⁴⁷⁵ Adicionalmente, hay que tener en cuenta que son muy diversas las naturalezas de los demonios; tienen personalidades propias, son inteligentes, tienen sentimientos y voluntad, poseen la capacidad de ser imperceptibles para el ser humano, tienen poderes “preternaturales”, poderes condicionados por Dios; - el único que tiene poderes sobrenaturales es Dios - ⁴⁷⁶. Pueden penetrar en los cuerpos materiales, actuar sobre cuerpos pesados; pueden crear luces, imágenes y visiones, pueden manipular la mente humana y producir estados alterados; pueden encantar la imaginación con seducciones y atracciones; pueden producir imágenes sexuales, mover la voluntad hacia el mal, procurar enfermedades; son fuente de tentación y de tormento para el ser humano; pueden tener autoridad sobre lugares y naciones. Sin embargo, siguen siendo criaturas y son seres limitados en su poder de acción y subordinados a lo que Dios permita. No conocen el futuro, aunque uno de sus mayores engaños es la presunta predicción de eventos, que en realidad se basa en suposiciones elaboradas inteligentemente. Nadie ve el futuro y por eso es necesario desconfiar de los magos. Los seres humanos, al ser hijos de Dios, permanecen unidos a Él, tienen poder contra el diablo y sus demonios hasta el punto que los demonios no pueden actuar en la esfera moral de quienes viven en la luz divina, no conocen los pensamientos de las personas a no ser que se les permita; pero si pueden persuadir en sentido pecaminoso sobre las debilidades que reconocen en los comportamientos exteriores del individuo. El demonio vive desde hace milenios y conoce bien al hombre desde su creación, sus aspiraciones, deseos, limitaciones y debilidades. Puede hacer una identificación perfecta de cada individuo para combatirlo de acuerdo a la fragilidad de la naturaleza humana y las inclinaciones mundanas. Actúa entonces contra el ser humano en lo que se define como la acción ordinaria; es aquella a la que el ser humano está sometido a diario y se refiere a las tentaciones de diverso tipo, a las cuales se puede ceder en diferente grado de manera consiente o inconsciente, por omisión de hacer el bien en una circunstancia determinada o por el consentimiento directo a la provocación pecaminosa que no da tregua, tal como la ira, el sexo, la mentira, la intolerancia, el maldecir, etc. ⁴⁷⁷ La tentación es esa situación en la que la voluntad tiene que escoger entre dos opciones, y sabe que una opción es buena y otra mala. Sabe que es la mala pero por alguna razón se siente atraído a escogerla. El error de caer en la tentación no es un error de inteligencia, no es un problema de debilidad de la razón, es un verdadero misterio⁴⁷⁸. Comenzando por una definición universal aceptada en las múltiples culturas de la civilización humana de lo que es bueno y lo que es malo, la razón y la verdad científica no han encontrado una respuesta al respecto del mal exacerbado en el entendimiento de la voluntad o la consciencia en el cerebro humano. Pero a pesar de ello, no se necesita de nada ni de nadie para estar tentados; el mal uso de la libertad es suficiente, se basta solo de ella y la voluntad individual. No se necesita del demonio para que suceda un acto perverso por

---

⁴⁷⁵ Summa Demoniaca, José Antonio Fortea página 38.

⁴⁷⁶ Poderes mas allá de lo natural, pero menos que lo sobrenatural.

⁴⁷⁷ El diablo, una investigación contemporánea, Gabriele Amorth, páginas 25 - 27

⁴⁷⁸ Summa Demoniaca, José Antonio Fortea página 41

parte de una persona. Al final el ser humano es quien decide, sea tentado o no, el individuo hace lo que quiere. Ni todos los poderes del infierno pueden forzar a alguien a cometer el más mínimo pecado.⁴⁷⁹ Cuando se piensa en el demonio, se percibe una acción implacable, sin embargo es la acción ordinaria del demonio la que predomina en la humanidad, es el campo de batalla espiritual mas común. Existe también la acción extraordinaria sobre el ser humano, es esta la más mediática y la que causa más curiosidad y miedo en el individuo, aunque no debería ser así, puesto que el demonio hace siempre y en cada instante su máximo esfuerzo para invocar el mal sobre cada ser humano; si le fuese permitido actuaría de manera extraordinaria permanentemente sobre toda la humanidad, pero ni le es permitido por Él Señor, ni el ser humano, sin importar su creencia, está vacío del amor de Dios, su mejor protección. Cualquier invocación espiritual en la que no esté presente el Espíritu Santo implica un riesgo para quienes participan; y en el peor de los casos , la acción extraordinaria se refiere solamente a algunas personas que de manera mas o menos consciente han abierto un paso en su vida a los espíritus malignos o que son víctima de ellos por causa de otros. Esto solo es permitido por El Señor para invitar a la conversión, iniciar un camino de fe o por muchos otros motivos que nos son desconocidos ante los designios de Dios. El Padre Amorth define dichas acciones extraordinarias de diversas maneras⁴⁸⁰, siendo tal vez la más conocida la de las posesiones, la forma mas grave que supone la presencia permanente del demonio en un cuerpo humano.

En las acciones ordinarias y extraordinarias del demonio confluye el misterio incomprensible por la razón en cuanto a la batalla espiritual; la débil voluntad humana se fortalece en el Cristiano a través del amor divino, en el Espíritu Santo en un caminar de fe, que si bien puede tambalear alejándose del amor, también, con la gracia, se logra levantar, una y otra vez, hasta lograr un caminar firme y erguido hacia la luz de Señor. La verdad individual de cada persona encierra una historia consciente o inconsciente en dicho sentido, en su relación con el amor; ahora bien, en el sentido de esta lucha invisible de poderes espirituales, el autor de cada historia la escribe desde un acto de su propia voluntad ; sin embargo, en el sentido correcto de dicho accionar, Jesús entregó a la humanidad y a cada ser humano la herramienta perfecta para que escriba su propia historia. Y quien la utiliza encuentra en ella un diamante protector, es la acción del amor divino en las profundidades del silencio , en el si mismo de cada ser humano; esto es la gracia de Dios, que llega en la unión del corazón del individuo con el corazón de Dios a través del Espíritu Santo que se manifiesta en la oración, en el misterio de la fe. La oración, es la conversación que en el silencio del alma se une con el Espíritu de Dios, es el recurso protector por excelencia que

---

⁴⁷⁹Summa Demoniaca, José Antonio Fortea página 48

⁴⁸⁰ En la religión Cristiano Católica son los Padres exorcistas , de formación especial y con autorización específica de la iglesia quienes tienen la autoridad para tratar estos casos, que tienen varias denominaciones como: perturbaciones eternas, vejaciones, obsesiones, infestaciones personales, posesiones, sujeciones o infestaciones ambientales. Explicación detallada de cada una de estas manifestaciones se encuentra en varias obras del Padre Gabriel Amorth, entre ellas, "Nuevos relatos de un exorcista", páginas 50 - 51

enseña Jesús. El efecto de la oración es tan poderoso como el mayor de los ejércitos, o las mayores fortunas. Una sola persona humilde o desconocida, con su oración puede evitar guerras, puede evitar que ideologías políticas malignas lleguen al poder. Sólo los demonios saben hasta que punto es temible la oración para ellos⁴⁸¹. La presencia del demonio está clara y concisa desde hace centurias, explícita en el Evangelio así como la acción reparadora del Señor. A pesar de que el diablo aparenta ser un mito en diversas culturas y aún en muchos estamentos de la misma iglesia Cristiano Católica, existen historias que pasan por desapercibidas, pero en otras, su divulgación ocasional sirve de recordatorio sobre su existencia; una gran victoria del demonio en la civilización contemporánea es convencer a la humanidad de que no existe, de que es una ilusión o un mito; pues así actúa silenciosa y sagazmente, como más le gusta.

El demonio y la ciencia

La ciencia tiene su propia definición respecto a las posesiones demoniacas. Existe su identificación como Trastorno de Disociativo de Trance o de Posesión (Dissociative Trance Disorder - DTD), definido como uno o varios episodios periódicos del estado alterado de la conciencia, en el cual la identidad de la persona es reemplazada por una nueva identidad atribuida a la presencia de un espíritu o deidad. Un estudio realizado por investigadores del departamento de psiquiatría y psicología de la Universidad de Roma “la sapienza”, descrito a continuación, fue realizado en diez personas que reportan posesión demoniaca y han sido tratados por exorcismo, dicho estudio precisa la “falta de datos epidemiológicos”, los que se refieren a la distribución, patrones y condiciones; sin embargo, se hace referencia a una condición de experiencias paranormales⁴⁸² como una expresión de la habilidad humana normal de disociación; experiencias que se atribuyen en gran medida a influencias culturales tradicionales, teniendo muchas de estas creencias origen en experiencias personales extraordinarias. En dicha investigación se atendieron más de 400 tratamientos rituales durante un año, que involucraron a más de cien personas; 16 de las 100 personas cumplieron con el criterio de la investigación y 10, aceptaron la invitación a entrevistas personalizadas en las oficinas del investigador. En el estado de posesión, las personas presentaban notables similitudes de comportamiento; sus actitudes concuerdan con las tradicionalmente expuestas por los teólogos, como pérdida de memoria, vómitos, escupitazos, gruñidos, gritos, expresiones faciales de odio, en un caso se habló en latín, su identificación como demonio, etc. El entrevistador no profundizó en actividades de participación de cultos, puesto que todos los participantes tenían un profundo sentido de culpabilidad, sin embargo se mencionaron de manera espontánea cultos a consagraciones blasfemas y actividades sexuales promiscuas. Un participante describió una historia familiar de experiencias paranormales. El DTD se clasifica como parte de un grupo de fenómenos heterogéneos de comportamiento disociativo, sobre el cual la posesión diabólica es un caso

---

⁴⁸¹Summa Demoniaci, Jose Antonio Fortea página 94

⁴⁸² Experiencias que están al margen de la explicación científica, puesto que no son compatibles con el método científico. <https://es.wikipedia.org/wiki/Paranormal>

extremo. Por ejemplo en el estado de trance del shaman⁴⁸³, la persona mantiene su identidad pero opera en unas condiciones de comportamiento consistente en que el alma abandona el cuerpo para subir a los cielos o descender al inframundo. Para obtener hallazgos claves sobre esta perturbación, se requiere de un mejor perfil psiquiátrico y psicológico, diferenciación entre los estados de trance, así como el entendimiento patológico o ventajas regenerativas del comportamiento. La investigación no culmina con una conclusión objetiva, sino una discusión, a manera de argumentación. Una posible explicación sobre el grupo de estudio es el de una severa disociación del ego; su completa amnesia sobre el evento, su proyección radical de un comportamiento alternado bajo la forma de un demonio y una fuerte tendencia a experimentar fenómenos paranormales sugieren una muy baja capacidad de integración del ego. El estudio manifiesta además que existe una amplia evidencia de la influencia cultural de las posesiones. El ambiente social en el que ocurren y el significado de la experiencia para las personas poseídas son igualmente cruciales, puesto que les permite encontrar un equilibrio interno a pesar de la ansiedad o el dolor causado por la posesión demoniaca. La investigación menciona que las prácticas religiosas podrían jugar un papel importante en el desarrollo y mantenimiento de una integración personal para necesidades psicológicas particulares. Se menciona también que los grupos de la iglesia, pueden desarrollar herramientas terapéuticas, lo que lleva a la idea de que las posesiones satisfacen los diversos deseos de varias personas brindándoles la oportunidad de expresar comportamientos que son negados o reprimidos, dándole un rol a quien tiene la experiencia o facilitando la interpretación de impulsos incontrolables en reconocidas operaciones de tipo religioso. En estas, los participantes, promoviendo la manifestación de un estado de comportamiento demoniaco, el exorcismo puede reducir el estado de “confusión” permitiendo la coexistencia en la misma persona, de afinados y contradictorios valores morales y sociales. Prosigue la investigación, aduciendo que el tema religioso podría trabajar como un control externo para la complejidad psicológica y la realidad distorsionada de estas personas quienes en sus instancias internas tienen altos grados de incompatibilidad con sus creencias compartidas. Las personas con DTD, son posiblemente individuos conflictivos con altos sentimientos de culpabilidad, psicológicamente complejos, con problemas de control y que mantienen fuertes valores religiosos. Utilizan la disociación extrema con propósitos regenerativos, presentando el estado de comportamiento en un ambiente seguro y una situación controlada, aceptada culturalmente. La personalidad y habilidad profesional del exorcista puede jugar un papel fundamental en la calidad regenerativa de la experiencia de disociación. En las personas examinadas, se considera el exorcismo como psicológicamente efectivo para ayudar en el control de los síntomas disociativos, además creando un sentimiento de reforzamiento del fervor religioso.⁴⁸⁴ Dicha investigación elaborada en la rigurosidad científica deja planteadas ciertas hipótesis todavía sin resolver, quedando en evidencia el reconocimiento e importancia de la actividad del

⁴⁸³ Quien practica las creencias del Chamanismo <https://es.wikipedia.org/wiki/Chamanismo>

⁴⁸⁴ Disociative Trance Disorder: Clinical and Research findings in ten persons reporting demon possession and treated by exorcism. - Stefano Ferracuty, Roberto Sacco and Renato Lazzari, 1996 .
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327752jpa6603_4

exorcista y la gran complejidad del entendimiento del ser humano desde el plano psiquiátrico y psicológico. Deja además una vaga interpretación del papel de la experiencia religiosa como parte de un estado de la experiencia subjetiva en la verdad individual y del reconocimiento del si mismo. Es la posesión demoniaca reconocida por milenios desde la teología Cristiana y como un Trastorno de Disociativo de Trance o Posesión desde la ciencia moderna; es esta una muestra explícita de aquella frontera en la que se unen la ciencia y la espiritualidad humanas bajo las diferentes interpretaciones del misterio inequívocamente manifestado; ambas miradas pueden coexistir de manera extraordinaria en el individuo desde el ejercicio de la razón en la fe. Es decir, para un individuo o grupo de personas, familiares, grupos de oración, etc. que experimentan tal situación de carácter extremo, se ven avocadas inmediatamente, casi de manera obligada a través de un llamado de su propia voluntad a tomar una decisión íntima en la verdad individual, en el sentir propio de una revelación divina, de una explicación científica o de ambas. En cualquier caso, se manifiesta el estado de rechazo o aceptación de la vivencia en la fe del individuo. Desde la posición Cristiano Católica contemporánea, es una combinación de ambas en el si mismo: una antesala propia de la experiencia subjetiva que parte de algún grado de fe, la cual lleva a plantear una hipótesis racional en busca de la evidencia científica, que en este caso no logra una respuesta certera a la hipótesis y que finalmente entiende que existe una dirección correcta o incorrecta en la fe; por ello, quien acude desde el misterio de la fe, acude al exorcista, quien lucha con el poder de la oración por la liberación espiritual del individuo con la convicción del amor divino como su recurso infalible. El papel de la ciencia en este proceso es de suma importancia, como lo recalca el Padre Gabriele Amorth, ya que solo ante el previo examen científico y riguroso del médico y del psiquiatra; una vez comprobado que el tratamiento bajo medicamento controlado no tiene efecto; solo cuando se tiene certeza desde dicho acompañamiento permanente, se puede pensar en un estricto diagnóstico desde el entendimiento teológico interpretado por la experiencia del exorcista, solo así se puede confirmar una posesión. Esta experiencia misteriosa en el si mismo refleja un aspecto relevante en el sentido atribuido desde el tejido social de la relación teología-ciencia en la Cristiandad; su definición que pasa de ser puramente teológica como sucedería en el medievo, a una definición con validez en la interpretación científica, a pesar de no existir una respuesta plena en esta última visión. Sin embargo, en la interpretación racional vista únicamente desde la metodología científica, se evidencia, otra manera de expresar cómo la razón al mutilar el contenido de la fe, deja a consideración tan solo la parte funcional. Si para la sociedad del progreso, una posesión es una hipótesis sobre un comportamiento errático de carácter cultural manifestado como un fenómeno psicológico en la reconstrucción de un ego maltratado, entonces los juicios que de ello se deriven, solo tienen sentido en la misma hipótesis, sin dar cabida a otras hipótesis; o a un posible error, algo contradictorio en la metodología científica que permite dicha posibilidad. Dicho de otra manera, bajo la consideración de las reglas culturales y sociales de la sociedad de la razón, se interpreta la explicación espiritual como algo imposible plasmado en una verdad científica, que en la realidad es también un misterio. En la sociedad del progreso moderno,

se aplican así en innumerables casos y circunstancias los principios y valores que podrían derivar en acciones moralmente incorrectas vistas desde la Cristiandad , pero racionalmente justificadas desde el juicio del tejido social, no necesariamente por la rigurosidad científica.

El caso de Annelise Michel

Este tipo de acciones extraordinarias del demonio son permitidas por Dios a manera de señal; es así como la evidencia o suposición hace parte en el ejercicio de la razón en la fe del Cristiano Católico. Cada señal en el corazón del si mismo es interpretada de manera diferente, en el contexto de la experiencia subjetiva y de la verdad individual. El sonado caso de Annelise Michael (Leiblfing, 1952 – 1976, Klingenberg am Main)⁴⁸⁵ quien en 1973 tuvo un exorcismo que culminó con su muerte en 1976 ilustra dicha situación; en este caso los dos sacerdotes y sus padres fueron condenados a seis meses de prisión, luego condonados bajo un veredicto de homicidio negligente, negando la posesión y señalando que Annelise murió de inanición, de tal manera que si hubiera sido alimentada por la fuerza varios días antes, habría sobrevivido. El caso, finalmente ilustra una causa que para muchos fieles Cristianos no es lo suficientemente contundente en su definición científica, la cual en términos médicos se consideró como una combinación de epilepsia, desórdenes mentales y un ambiente religioso extremo , una “enfermedad espiritual y un grave trauma psíquico”; entonces, la espiritualidad siendo un misterio racional, adquiere un sentido y definición a la que además se llegó sin tener en cuenta las grabaciones de las sesiones realizadas por los sacerdotes, sin que aquella evidencia fuera rechazada por indicios de engaño o falsedad. Por otro lado están quienes perciben una familia excesivamente religiosa frente a un caso de superstición de un contexto medieval que debe ser superado , cuyo entorno cultural de alguna manera influenció y sometió a Annelise a un extenuante ritual que le llevó a una muerte injusta de carácter psicológico. Cualquiera que sea la posición adoptada, este es uno de los casos de posesión sobre el que no solo existe abundante información; sino abundantes “posibles” explicaciones desde una u otra interpretación. Y aún cuando el Padre Amorth ha documentado en la modernidad su experiencia de miles de casos a través de su vida, desde numerosas entrevistas o relatos y permitiendo en algunos casos documentales detallados; la conclusión es la misma, hay quienes buscan siempre una explicación puramente científica y quienes aceptan estos episodios como una manifestación del demonio. Así como la acción extraordinaria del demonio desde la posesión es de ocurrencia muy escasa , en el actuar del común de cada ser humano, se repite la misma situación una y otra vez, de manera reiterada desde la acción ordinaria del demonio, bajo su forma preferida de actuar con una presencia oculta y solapada pero siempre al asecho, promoviendo la tentación; sin ser descubierto y mucho menos en un contexto mediático. La acción ordinaria del demonio, tal vez hace mas daño en la humanidad que aquellos casos extraordinarios, que generan todo tipo de interpretación. En la sociedad del post modernismo, en la que el individuo se aleja del amor divino como guía de principios y valores, pero busca novedosas propuestas fundamentadas en un interés propio o de un grupo de pertenencia, se tiende a

⁴⁸⁵ Annelise Michael: The girl, the possession, the exorcism <http://www paranormalscholar.com/anneliese-michel/>

distorsionar todo lo que difiera de aquel interés defendido, se evita la búsqueda de la verdad; es este el escenario perfecto en el que se desarrolla la acción perversa del demonio. Es así como la lucha de grupos de diferente interés buscan imponerse el uno sobre el otro bajo diferentes esquemas de dominación; y el accionar ordinario del demonio impulsa simples actitudes humanas que cargan de odio y humillación a unos individuos contra otros. Es la semilla perfecta que culmina en la acción violenta. Aquella sublime distorsión se asoma de numerosas formas, en la gran capacidad de la generalización social o el extrapolar cualquier elemento, o actitud determinada como perjudicial al interés propio o del grupo de pertenencia, de uno o pocos individuos a todo un grupo de interés. Estigmatizar, señalar, herir la dignidad de un grupo de interés bajo una hipotética premisa que se “asume” como verdadera para calificar a toda una comunidad. Un ejemplo tradicional de sus consecuencias es aquel juicio que desde milenios acompaña a la humanidad: la discriminación en todas sus manifestaciones, cuya expresión milenaria es la esclavitud humana y cuya consecuencia espiritual es la esclavitud en el pecado, que parte del mismo demonio. Es contradictorio que en la sociedad de la razón, donde la ciencia enseña la inducción como método basado en la veracidad de ciertas premisas evaluadas desde los datos, para llegar de una afirmación particular a una general, sea ignorada según la conveniencia; es el peligro de la verdad relativa interpretada por y para el sí mismo, es una de las formas de construcción de principios y valores sociales en la actualidad. Basta con revisar las noticias en cualquier lugar del planeta para encontrar las luchas políticas basadas en afirmaciones y calificaciones degradantes a grupos o individuos de interés diferente, con tan solo la identificación del menor indicio de error o equivocación, para convertirlo en generalización cargada de daño, odio y humillación con el fin de aplastar al grupo opositor. Es contradictorio que en la sociedad contemporánea donde la admiración por la verdad, también desde la ciencia, es admitida por muchos como el timón conductor de la sociedad, sea objeto de manipulación por muchas personas entre quienes toman las decisiones más relevantes para el planeta y la comunidad; y decidan caer en aquel juego pestilente de la discriminación que tanto disfruta el demonio. En este sentido son aquellas acciones ordinarias impulsadas por el maligno, pero realizadas por la voluntad del individuo, las que mas daño hacen a la humanidad.

En cualquier circunstancia; siempre en el ejercicio de la razón en la fe encontrará en el ser Cristiano Católico el camino de la oración, la búsqueda en el silencio del sí mismo al Espíritu Santo; y el acercamiento al amor divino como el punto de comunión de la humanidad, como el verdadero timón y como la manera apropiada para vencer cualquier intención que alimente aquel odio exacerbado por la diferencia de interés, sin importar de donde provenga. Así, reconociendo la existencia del mal anunciado reiteradamente desde el Evangelio, pero manteniendo el conocimiento cauto y sin formulismos radicales o extremos, la fe Cristiano Católica marca un camino hacia el amor de Dios, en el cual no se pretende dar especial atención al demonio sino todo lo contrario, especial atención en el crecimiento de la fe, en la semejanza con Jesús, pues esto en sí implica un blindaje espiritual inmerso en la luz de Dios. Jesús en su sabiduría ha marcado una ruta para evitar aquellas malas

pasadas, de tal manera que quien así lo desea, llegue a un buen destino. Una de las muchas maneras de caminar por aquel sendero, es con el acompañamiento de su madre la Virgen María. Siendo , la Virgen María , poco entendida aún en la Cristiandad, está también permanentemente vigilante y cercana como una madre protectora, dando la mano como intercesora y mediadora ante Jesús para aquel ser humano que en cualquier momento pronuncie su nombre, tan solo en su pensamiento.

La madre de la humanidad

La Virgen María, también reconocida en el mundo Católico como la nueva Eva, es para la religión Cristiano Católica, una criatura de Dios con un lugar muy especial en el corazón de quienes desde su camino de fe llegan a ella. Diversas interpretaciones se hacen de la Virgen María desde el interior del Cristianismo; y muchas concepciones equivocadas se tejen en ella quienes desconocen el catolicismo. Existen al interior de la religión Cristiano Católica múltiples manifestaciones de la devoción, mas no de adoración⁴⁸⁶, a la Virgen María, expresadas por millones de personas de manera individual y a través de diversas instituciones que se dedican también a su entendimiento y a tender un camino de fe hacia Jesús. Por lo tanto, la breve reflexión presentada a continuación, solo es un pequeño reflejo de un tema teológico desde la perspectiva Cristiano Católica, que abarca vidas enteras de un continuo discernimiento y comprensión de cientos de años y generaciones sobre la expresión del amor maternal de la Virgen María, amor que no pretende opacar la gloria de Jesús, sino exaltarla a quienes la buscan a través de ella.

Por un lado hay quienes por fuera de la Cristiandad piensan que la Virgen María es un Dios; algo bastante distante de la realidad Cristiana, puesto que nunca puede alcanzar el nivel de Santidad que tiene Jesús; la Virgen María es de naturaleza humana, mientras Jesús es Dios mismo, hecho hombre. Pero, entre toda la humanidad y a través de los siglos, la Virgen María , desde su voluntad, ocupa un lugar muy especial por designios de Dios. Si bien, hubo un pecado original de los Padres de la humanidad, heredado en cada individuo y perdonado por Jesús crucificado, es la Virgen María el primer ser humano quien representa el frente de la batalla espiritual contra el pecado incitado por el demonio. Por lo tanto, quien pueda tener tanto poder de amor, solo podría ser si está espiritualmente libre de todo pecado y adornada de gran pureza en su corazón⁴⁸⁷; como en la analogía planetaria, ella está más cerca a la luz del astro rey, del amor divino, que cualquier otro ser humano; ella es la única persona que estuvo al pie de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte⁴⁸⁸. Ni siquiera los

---

⁴⁸⁶ El Cristiano Católico solo hace adoración a Dios, entendiéndose así su reconocimiento como único ser supremo y divino; la devoción a la Virgen María y otros Santos desde el catolicismo, se refiere a su veneración o manifestación de un máximo respeto y reconocimiento en su relación de amor con Jesucristo y con quien le venera. En el catolicismo, la veneración a una imagen se refiere en realidad a la veneración del santo que la imagen representa, no a la imagen en sí.

⁴⁸⁷ Es el dogma de la Inmaculada Concepción de la Iglesia Cristiano Católica.
<https://www.aciprensa.com/recursos/la-inmaculada-concepcion-1113>

⁴⁸⁸ San José, esposo de María también desempeñó un rol fundamental como Padre putativo de Jesús; sin

patriarcas, ni reyes o profetas del antiguo testamento, o los apóstoles del nuevo testamento quienes compartieron la vida pública de Jesús, tuvieron la pureza de corazón manifiesta en la Virgen María; pues como seres humanos cometieron errores. Noe se embriagó y quedó tendido sin ropas⁴⁸⁹, Abraham tuvo dos mujeres Sara y Agar; de Agar nace Ismael⁴⁹⁰ y posteriormente una nueva religión, el Islamismo. Isaac, el otro hijo de Abraham hizo pasar a su esposa por su hermana⁴⁹¹; Jacob hijo de Isaac engañó a su hermano Esau⁴⁹²; Moisés desconfió de Yavé⁴⁹³; El rey David se deshizo de un soldado para quedarse con su esposa⁴⁹⁴; Pedro negó a Jesús tres veces⁴⁹⁵, Pablo persiguió a los Cristianos⁴⁹⁶, y así la lista sería más larga.

La Virgen María como modelo de fe⁴⁹⁷, parte de la esencia en el mensaje de la revelación divina en la Biblia; el primer y último libros que describen el origen y el final de la humanidad; su historia completa, hasta el día de su salvación; en todo este camino la Virgen María desempeña una acción importante. Dios sentenció al demonio en el Génesis: “Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tu herirás su talón”⁴⁹⁸. La Virgen María tenía un designio desde la misma creación; y era dar a luz a Jesús, era traer la esperanza de la salvación de la humanidad, el triunfo del poder del amor divino sobre la maldad. Así se menciona en el libro del Apocalipsis “Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de

---

embargo, no hay registros Bíblicos o de la tradición, sobre su muerte; la creencia principal, es que ocurrió después de los doce años de Jesús, ya que se manifiesta en su encuentro en el templo en Lc. 2, 40-52, y antes de las bodas de caná, a la que solo asiste la Virgen María (Jn. 2, 1-11).

<https://www.aciprensa.com/recursos/de-la-muerte-de-san-jose-4374>

⁴⁸⁹ Génesis 9, 21. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁴⁹⁰ Génesis 16, La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁴⁹¹ Génesis 26, La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁴⁹² Génesis 27, 36 La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁴⁹³ Números 20, 12 La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁴⁹⁴ 2 Samuel 12,9-10 La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁴⁹⁵ Mateo 26,69-75 La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁴⁹⁶ Hechos 9. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁴⁹⁷ María como modelo de fe, de caridad y de unión con Cristo.

<https://www.es.catholic.net/op/articulos/30845/cat/626/maria-como-modelo-de-fe-de-caridad-y-de-union-con-cristo.html#modal>

⁴⁹⁸ Génesis 3, 15. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz”⁴⁹⁹. La Virgen María es por lo tanto la esperanza del reino del amor divino y como tal, es quien tiene mayor poder en la humanidad para vencer al demonio. La Virgen María es portadora del triunfo final sobre el mal; razón por la cual su invocación es tan efectiva durante cualquier exorcismo Cristiano Católico. En aquellos ámbitos del misterio espiritual Dios hace posible que una mujer tenga la capacidad de vencer a satanás y su ejército. Sin prestarse a confusiones teológicas⁵⁰⁰, la Virgen María actúa con aquel poder Divino que se le asignó desde el misterio del poder omnipotente de Dios, no un poder propio; es la gracia de Dios⁵⁰¹, es el Espíritu Santo, que actúa como un bálsamo de amor espiritual capaz de rechazar el mal.

El papel de la Virgen María con relación a la iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos, “Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente amor; para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra Madre en el orden de la gracia”⁵⁰². En la sabiduría de Dios, el significado de este permiso es trascendente y esencial para entender la devoción a la Virgen María. Dios promete el triunfo de la humildad sobre la soberbia. La Virgen María, una pequeña y delicada mujer que puede representar la debilidad humana en su máxima expresión, es finalmente el ser humano con más poder espiritual en la historia de la humanidad, sin un sentido protagonista, como madre de la iglesia Cristiano Católica. La Virgen María es proclamada simbólicamente desde el antiguo testamento como el arca de la alianza, como el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, siendo el arca el lugar donde se conservaban las dos tablas de la ley de Moisés; pero el nuevo testamento enseña que esta alianza se manifiesta no en la ley sino en un corazón verdadero, en el corazón de María, quien asume el gran misterio de la encarnación, la presencia de Dios en el si mismo de su ser integral. El Papa, Benedicto XVI lo expresa así: “María, el arca de la alianza que está en el santuario del cielo nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra verdadera casa, la comunión de alegría y de paz con Dios”.⁵⁰³

⁴⁹⁹ Apocalipsis 12, 1-2 La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁵⁰⁰ La iglesia Católica hace la adoración únicamente a Dios y mantiene diferentes devociones a los Santos o a la Virgen María; cada individuo Católico puede sentir el deseo de construir su fe acompañado y fortalecido en su camino por uno o varios Santos; siendo la Virgen María quien tiene un culto especial desde el nacimiento de la iglesia, esencialmente diferente al culto de adoración a la Santísima Trinidad, pero lo favorece. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana, como el Santo Rosario, “síntesis de todo el Evangelio” Ver Catecismo de La Iglesia Católica No.971

⁵⁰¹ “Llegó el ángel hasta ella y le dijo: - Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego. Del anterior versículo, de otros versículos de la Biblia (Ef. 1,3 -4) y de aquella toma de conciencia de la iglesia a través de los siglos, la Virgen María es considerada por el catolicismo como la única en el género humano pura de todo pecado y poseída por la gracia de Dios; es el dogma de la inmaculada concepción.

⁵⁰² Catecismo de la iglesia Católica No. 968

⁵⁰³ Homilía celebrada en la Parroquia de Santo Tomás de Villanueva, Castelgandolfo, Agosto 15 del 2011 https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2011/documents/hf_ben-

A través de la Virgen María el papel de la mujer es reconocido y exaltado por Dios, al más alto nivel posible en un ser humano como expresión de la fortaleza espiritual, de la capacidad del amor y de voluntad en la unión de la familia; entendiéndose también a la iglesia como una gran familia⁵⁰⁴. El mensaje entonces tiene un sentido en la base de cualquier principio y valor Cristiano Católico; es el rol de la mujer en el amor del ser humano y en la familia, y por ende en cualquier acción de la sociedad; es el misterio que experimenta en el sí mismo cualquier individuo que ha sido criado con el amor de una madre. Independientemente de sus creencias, el ser humano no puede negar el amor incondicional de una madre verdaderamente amorosa. Es esta otra evidencia del ejercicio de la razón en la fe del Cristiano Católico. El estrecho vínculo entre una madre y su hijo, se experimenta en términos de la obediencia a la madre, en la experiencia subjetiva del individuo, de ahí el término psicológico “la intuición de una madre”⁵⁰⁵; pero aún de manera más contundente, existe un vínculo físico identificado por la ciencia aún bajo estudio, con el nombre de Microquimerismo Fetal⁵⁰⁶; el cual consiste en el intercambio de células madre-hijo en ambas direcciones que pueden seguir presentes en la madre, incluso a nivel cerebral, décadas después del parto. Entonces la Virgen María como madre de Dios tiene un vínculo físico y humano de amor con su hijo y un mismo vínculo de un amor divino establecido por Dios; una relación que además pudo haber sido rechazada con un acto de incredulidad; pero fue por voluntad propia aceptada siendo ejemplo de fe. Mientras por una mujer, Eva cayó en la tentación al negar su fe en Dios y así la humanidad se hundió en el pecado, también por una mujer, María, la humanidad ha sido redimida por Jesucristo; María, habría podido no creer al Ángel San Gabriel y así haber frustrado la salvación, pero, Dios propuso el milagro “Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo , al que pondrás el nombre de Jesús (...) María entonces dijo al ángel: ¿como puede ser eso si yo soy virgen? ” y la Virgen María lo aceptó , de paso estableciéndose así como el modelo de una obediencia sumergida en la gracia de Dios. “Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño Santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios (...) Dijo María - Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho-. Después la dejó el ángel”.⁵⁰⁷ Este párrafo de carácter sobrenatural, puede tener diversas interpretaciones desde la Cristiandad⁵⁰⁸. En el catolicismo, la virginidad de María,

---

[xvi_hom_20110815_assunzione.pdf](#)

⁵⁰⁴ La iglesia es una “familia que tiene una madre, La Virgen María, dice el Papa Francisco en el cenáculo”.<https://www.aciprensa.com/noticias/50653/la-iglesia-es-una-familia-que-tiene-una-madre-la-virgen-maria-dice-el-papa-francisco-en-el-cenaculo>

⁵⁰⁵ La intuición de las madres y la inteligencia del corazón <https://saludmentalperinatal.es/2024/09/19/la-intuicion-de-las-madres-y-la-inteligencia-del-corazon/>

⁵⁰⁶ Microquimerismo Fetal. El lazo innegable entre el hijo y la madre <https://www.neuromexico.org/2016/03/02/microquimerismo-fetal-el-lazo-innegable-madre-hijo/>

⁵⁰⁷ Lucas 1, 31 - Lucas 1, 34 - 35, Lucas 1, 38 La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁵⁰⁸ En el presente documento no se pretende profundizar en diferencias de interpretación teológica de la Biblia al interior del Cristianismo; sin embargo para claridad de quien desea conocer la interpretación

madre de Dios se soporta en la interpretación de la Biblia y en la tradición de la devoción histórica de la comunidad Cristiano Católica, desde los apóstoles hasta nuestra época, cimentada en la fe; la misma que se vive en las señales expresadas por Dios a través de la Virgen María, y que, se convierten en abono para el enriquecimiento de dicha fe en el plano de la verdad individual. Una manera de entender estas señales es ante la capacidad mediadora de la Virgen María, siendo ella la de mayor virtud entre todos los Santos, en la oración y meditación ante Dios y, por ende, en la posibilidad de ser escuchada; de ahí que la Virgen María actúa como intercesora ante Dios. Dicha intercesión sucede en el primer milagro de Jesús, en la conversión de agua en Vino en las bodas de Caná⁵⁰⁹. Esta mediación, que puede considerarse un acto abstracto e incomprensible desde la sociedad de la razón, se refleja de alguna manera en la vida terrenal de la humanidad. La súplica de una madre ante un hijo desobediente ante la autoridad de una sociedad, que muchas veces al ser escuchada se convierte en una nueva oportunidad para aquel hijo perdido. De ahí, que “el amor de una madre”, aún ante el hijo más despreciable por la sociedad, se convierte en una expresión de misericordia, una expresión de piedad y caridad que limita con lo incomprensible en la vida de cualquier persona. La valentía de una verdadera madre no tiene comparación alguna; en el antiguo testamento se expresa, ante la tortura del rey a sus hijos por hacerles renegar de su fe ante la presencia de su madre: “Esa madre que vio morir a sus siete hijos en el transcurso de un solo día fue realmente admirable y merece ser famosa! Lo soportó todo sin flaquear, basada en la esperanza que ponía en el Señor. Fue animando a cada uno de ellos en la lengua de sus Padres, y llena de los más bellos sentimientos, sostuvo con coraje viril su ternura de madre.”⁵¹⁰ Independientemente de la creencia o fe, así como una verdadera madre amorosa limpia los pañales de sus hijos o soporta sus indeseables comportamientos, está siempre dispuesta a perdonarle, guiarle y ayudarlo en cualquier circunstancia por indeseable o aborrecible que sea; así actúa la Virgen María con su amor maternal en el plano espiritual, al interceder ante Dios por aquellos creyentes que van por un camino incorrecto o que requieren de la misericordia de Dios para el perdón de sus pecados.

Veneración a la virgen María

Ahora bien, ¿en que consisten aquellas señales permitidas por Dios y escuchadas por aquellos creyentes a través de la veneración a la Virgen María?. A lo largo de la historia de la Cristiandad, Dios ha permitido ciertos fenómenos místicos⁵¹¹, algunos privados, como el

---

Cristiano Católica en relación a si la Virgen María puede o no ser la madre de Dios, si tenía más hijos; si puede interceder ante Dios o no, se puede revisar: <https://www.aciprensa.com/apologetica/maria.htm>

⁵⁰⁹ “Y como faltase el vino, dice a Jesús su madre: - No tienen vino- . Y le dice Jesús: ¿Qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los que servían: - Todo cuanto él os diga, hacedlo.-” Juan 2, 1-11 . La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁵¹⁰ El martirio de los siete hermanos. 2 macabeos 7. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁵¹¹ El misticismo está en la esencia de la experiencia subjetiva del individuo y su relación con la Divinidad; es algo propio de cada persona y su interpretación depende de cada religión o filosofía. En el catolicismo corresponde a la recepción del Espíritu Santo, al estado de gracia como Don de Dios y expresado de

de Marta Robin y otros públicos. La comunidad Cristiano Católica en su devoción a la Virgen María mantiene interpretaciones de las apariciones que son avaladas por la iglesia; esto implica una labor de reconocimiento y aprobación⁵¹² que a veces dura varias décadas puesto que el fervor religioso puede caer en falsedades y mentiras. La mayoría de las veces estos casos ocurren a través de videntes cuyos carismas son en sus inicios fuertemente cuestionados y tergiversados en falsas sospechas aún por la propia iglesia. Tienen en común, que le sucede a niños o personas muy humildes, campesinos o personas que han sido diáfanos en el estado de purificación de su alma. Aún en diferentes contextos históricos y geográficos, es la misma Virgen María quien acude a los escogidos, solo que adquiere en la tradición de la comunidad el nombre en la devoción de la región o característica que la identifica⁵¹³. En cada caso hay un mensaje y una razón de su aparición, interpretada únicamente por la iglesia Cristiano Católica. Puesto que dichos eventos son muchos y muy variados, solo se acudirá a la revisión de algunos de los casos aprobados por la iglesia Católica, a la luz del ejercicio de la razón en la fe más que en toda su extensión teológica o espiritual; ya que en este sentido hay abundante material y medios, que el creyente, desde su fe, puede consultar y construir en el silencio de su propia verdad individual.

Nuestra señora de Lourdes

Bernardita Soubirous (Lourdes, 1844 – 1879, Nevers)⁵¹⁴, siendo una niña de personalidad fuerte y sin educación, sin saber leer ni escribir, tenía que trabajar en la taberna de su tía; sus Padres habían construido una familia unida por el amor y la oración, lo que hizo de ella una formación equilibrada y sorprendente, sobretodo en su capacidad de criterio, puesto que muy joven sería sometida a una gran presión social. A sus 14 años, en 1858, entre sus ocupaciones diarias, le ocurrió que al traer leña, se cuestiona desde su experiencia subjetiva al ver a alguien, puesto que no cree lo que le sucede, pregunta su hermana y a su amiga que estaban con ella, quienes no ven nada. Bernardita, ve a una señora vestida de blanco en la gruta. Sus Padres no le creen y le prohíben regresar a dicho lugar, sin embargo ella insiste y nuevamente ve aparecer a la misma señora. Las apariciones iban a ocurrir solo a ella, dieciocho veces en total. La incredulidad del sacerdote, de la policía e incluso del juez de la época, quien la amenaza de ponerla en la cárcel, se hace evidente durante las primeras apariciones. Esto debido al desorden que se estaba causando entre las gentes del lugar que comenzaban a acudir en masa, primero cien personas y luego hasta mil quinientas; hoy acuden hasta cinco o seis millones en un año al mismo sitio. En una de las apariciones y frente a las masas de personas, Bernardita acude en una especie de éxtasis, a beber del fango y a comer hierba en un lugar determinado frente a la gruta por solicitud de la señora,

---

diferentes maneras por los Santos Cristiano Católicos. <https://ec.aciprensa.com/wiki/Misticismo>

⁵¹² Puntos de discernimiento sobre las apariciones

http://www.catolico.org/maria/ensenanza/apariciones_discernimiento.htm

⁵¹³ Apariciones aprobadas por la iglesia http://www.catolico.org/maria/apariciones_aprobadas.htm

⁵¹⁴ Santuario de Lourdes, la vida de Bernardita Soubirous <https://www.lourdes-france.org/es/bernardita-soubirous/>

de quien aún no sabe nada. La gente se mofa de ella, pero al momento comienza a brotar agua de un manantial. En una de las apariciones la señora le pide a la niña que construyan en ese lugar una capilla; ella hace el pedido reiteradamente al cura del pueblo, pero este se niega con rudeza y pide alguna señal y el nombre de la señora. En todo este proceso, Bernardita comienza a ser presionada por los medios, por las peticiones de la gente y así se encuentra envuelta, siendo una niña, en toda una gama de intereses ajenos a su voluntad; sin embargo, ella con su férreo criterio enaltecido en la oración, se rige siempre por la rectitud de sus acciones y decisiones. Poco después, Catalina Latapie, una amiga de Lourdes, moja su brazo dislocado el agua que brota del manantial y el brazo y la mano se recuperan. La curación de enfermedades será así un suceso que perdura hasta hoy. Hay que entender que en las experiencias de los videntes, se habla en ocasiones de algunas profecías o mensajes que solo la iglesia Católica puede interpretar; pero siempre suceden en el contexto de la fe, para el bien de la humanidad en el presente y no en el ánimo de la curiosidad o la adivinación del futuro. En 1854, el Papa Pío IX había declarado el dogma de la Inmaculada Concepción, referente a la pureza del Corazón de la Virgen María; un hecho teológico que no muchos Católicos modernos entienden, menos Bernardita en aquella época. Cuatro años después durante una de las apariciones, la señora le dice a Bernardita que ella es la “Inmaculada Concepción”, Bernardita corre repitiendo las palabras que no entiende hasta donde el párroco quien queda desconcertado. El mensaje de la Virgen de Lourdes, como la mayoría sus mensajes, es también la invitación a la oración, a través del el Santo Rosario. Juan Pablo II en el 2004 dice en Lourdes “ Aquí la Virgen invitó a Bernardita a rezar el rosario, desgranando ella misma las cuentas. Así esta gruta se ha convertido en la cátedra de una sorprendente escuela de oración, en la que María enseña a contemplar con ardiente amor el rostro de Cristo. Por eso, Lourdes es un lugar donde oran de rodillas los creyentes de Francia y de muchas otras naciones de Europa y del mundo entero”.⁵¹⁵ La Virgen María invita a la conversión, en uno de los mensajes le dice a Bernardita “Penitencia, penitencia, penitencia, rece por los pecadores”, lo que significa volver nuestro corazón a Dios y a los hermanos. El amor divino de Dios está también presente al dar su vida en sufrimiento por la humanidad, pues el agua del manantial, representa para el Cristiano Católico, el agua que vierte el cuerpo de Jesús cuando es traspasado por la lanza de un soldado⁵¹⁶. Tal vez Bernardita, como muchos Santos, sufrió no solo la incomprensión de la época , sino en la enfermedad como sucede con la mayoría de los Santos. La virgen le diría “No le prometo hacerle feliz en este mundo, sino en el otro”. Y es así como Bernardita, en la tercera y última etapa de su vida es aceptada en la congregación de Nevers, donde ella misma dice “He venido aquí para ocultarme”. Recibe el nombre de Sor Maria Bernarda; sus días en el convento fueron difíciles en cuanto a la severidad de sus superiores con ella, sufrió de asma y de un tumor en una pierna, era tuberculosis, lo que le llevó soportar un alto grado de dolor

⁵¹⁵ Santuario de Lourdes, oraciones
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2004/august/documents/hf_jp-ii_spe_20040814_rosary-lourdes.html

⁵¹⁶ “sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua.” Juan 19, 34 .La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

; siempre lo hizo aceptando su condición , de manera serena y gozosa, no manifestaba el gran sufrimiento que padecía; solo pedía fortaleza y paciencia, se ofrecía como una crucificada viviente y sacaba su fuerza del amor de Jesús para pedir por los pecadores. Finalmente llegó su muerte en 1897, en Nevers, a la edad de 35 años. Fue proclamada Santa en 1933, no por las apariciones sino por la forma como respondió. Desde entonces el Santuario de Lourdes es un lugar de peregrinación y de grandes milagros de conversión al llamado de Jesús, siendo estos más abundantes y sorprendentes que los milagros de curaciones y recuperaciones de diferentes enfermedades. La presencia de los peregrinos se debe más a cuestiones de fe y espiritualidad, sin embargo está adicionalmente la posibilidad de la curación. La curación de enfermedades, es en todo caso un tema polémico, puesto que , en el contexto teológico son el reflejo de los milagros de Jesús, expuestos en el evangelio; son señales del amor de Dios al que acuden los creyentes en busca de consolación y misericordia, y muchos en busca de un milagro a partir de su fe. ¿ Han ocurrido milagros en el Santuario de Lourdes? Toda religión tiene un componente en el aspecto sobrenatural; el cual, en la Cristiandad unicamente proviene de Dios y el milagro es uno de estos aspectos. Difiere en la capacidad del demonio, el cual es una acción permitida por Dios, pero no realizada por Él. Es un acto preternatural. Pero al enfrentar este tipo de realidades, la razón se tambalea, casi se confunde en el camino del mito y la superstición. Frente a esta situación hay diferentes tipos de reacciones, el de aquellas personas que acuden por que los supera la curiosidad y su actitud hacia lo que se confunde con la adivinación, sin importar el motivo u origen. Otro grupo de personas completamente escéptico, el cual no admite nada que no tenga una exigente prueba científica. Naturalmente, está el creyente , quien en su camino de fe, puede creer o no; la iglesia Católica no tiene como dogma creer en un milagro. Y existe otra categoría de personas, aquellas que intentan desde la verdad científica poder escudriñar en que consisten los llamados milagros. Es en este último grupo en el que la iglesia Cristiano Católica posibilita el ejercicio de la razón en la fe, teniendo en cuenta que la ciencia es un Don que nace a partir de la gracia del Espíritu Santo en el ser humano. El Santuario de Lourdes, es entonces en este sentido un buen lugar donde realizar aquel ejercicio; setenta y dos milagros se dice que han ocurrido desde el año 1862 hasta el año 2025⁵¹⁷. El centro nacional de información de biotecnología de EEUU (NCBI), en una de su publicaciones del año 2012, “Las Curas Médicas de Lourdes Revisadas⁵¹⁸” hace un análisis donde se responde a la inquietud del milagro, desde la óptica científica. El estudio abarca las curaciones realizadas entre 1858 y 1976; y su intención es revisar si de verdad hubo “curaciones”. Para esto, dentro de lo posible se evaluó el criterio ante el cual se definió el diagnóstico de la enfermedad y la posterior evidencia bajo la que se decidió que hubo una cura. El criterio cambió sustancialmente, en la medida en que la

---

⁵¹⁷ Las curaciones milagrosas de Lourdes <https://www.lourdes-france.com/es/curaciones-milagrosas/>

⁵¹⁸ The Lourdes Medical Cures Revisited, By Bernard Francois-Former Emeritus Professor of Medicine, Université Claude Bernard, Lyon ,France. Ester M Sternberg- Section on Neuroendocrine Immunology and Behavior, National Institute of Mental Health, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland. Elizabeth Fee- National Library of Medicine, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3854941/>

medicina y su metodología clínica se desarrolló. En 1883 se creó el comité medico, para establecer la veracidad de las curaciones y la metodología asociada, la cual fue evolucionando a través de los años. Inicialmente, el criterio dependía del médico encargado, cuyas credenciales, fe y juicio tenían influencia en el criterio para decidir que tanta investigación era requerida. Si el médico pensaba que alguno de los casos ameritaba atención, invitaba a otros médicos entre los peregrinos, quienes podrían ser de otras nacionalidades y conformaban un comité, que realizaba una evaluación e indagaba los hechos bajo el llamado “Bureau de Constataciones Médicas”⁵¹⁹. En 1954 un “Comité Médico Internacional - CMIL”⁵²⁰ surge como complemento al anterior. El proceso que perdura hasta hoy es el siguiente: La oficina de constataciones médicas con sede en el Santuario, a la cabeza de un médico está abierta para cualquier peregrino que desea declarar algún milagro. Cualquier médico, independientemente de su nacionalidad o creencia puede registrarse en dicha oficina. Si el caso lo amerita el médico de la oficina convoca al Bureau de Constataciones Médicas, en el cual participa de manera abierta cualquiera que se haya registrado. Pueden hacer las preguntas que desean y revisar la documentación del caso bajo estudio. En ocasiones se llega a tener folios con cientos de páginas de documentos. Si el caso es declarado legítimo por votación, pasa a ser objeto de estudio por parte del Comité Médico Internacional, el cual consta de aproximadamente treinta profesionales debidamente acreditados en su carácter profesional, independientemente de sus creencias o nacionalidades. Este comité está soportado por una comunidad de más de cinco mil profesionales de la medicina, de todo el mundo y diversidad de creencias religiosas, o sin ellas. La decisión del comité internacional se hace también por mayoría de voto en una reunión anual, en la cual se requiere de una mayoría de las dos terceras partes⁵²¹. Pero el comité no decide si hubo un milagro o no; lo que se decide es si una curación es “inexplicable bajo el conocimiento actual de la ciencia”. Es decir, solo se tiene en cuenta el criterio científico y la respuesta solo tiene dos opciones. El caso es explicable o es inexplicable desde el punto de vista médico. En caso de ser inexplicable, únicamente a partir del criterio de la iglesia Católica, se define si es un milagro. Para ello se requiere cumplir con el llamado criterio de Lambertini (Bolonia, 1675 – 1758, Roma)⁵²², el cual abarca los siguientes lineamientos: i) la enfermedad debe ser severa, incurable o difícil de tratar, ii) la enfermedad no puede estar en su estado final, iii) no existe un tratamiento curativo para la enfermedad iv) la cura debe ser instantánea v) la cura debe ser completa y sin recaída. Adicionalmente, no se admiten enfermedades de carácter psiquiátrico o funcional⁵²³. Es por esto que en ocasiones, la verificación de la iglesia es bastante exigente y

⁵¹⁹ Bureau des Constatations Médicales <https://www.lourdes-france.org/en/medical-bureau-sanctuary/>

⁵²⁰ C.M.I.L - <https://www.amilourdes.com/es/homepage-es/>

⁵²¹ Lourdes: A uniquely Catholic approach to medicine, Travis Jon Dichoso, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4313433/>

⁵²² Biografía de Prospero Lambertini, Papa benedicto XIV https://www.mercaba.org/Rialp/B/benedicto_xiv_papa.htm

⁵²³ Enfermedad funcional es aquella que no tiene una alteración física, bioquímica o anatómica que justifique los síntomas de la enfermedad <https://www.onsalus.com/definicion-de-enfermedad->

puede tomar más de una década, ya que debe constatar entre otras, la posibilidad de un fraude o las características de la fe, de quien está bajo investigación⁵²⁴. Así como Bernardita se sintió acosada por su declaración, muchas personas convencidas de su curación prefieren no pasar por este fastidioso proceso. Ante las preguntas, ¿porqué no lo reportó al Bureau ? la respuesta es que “no tiene sentido acudir” ; y ante la siguiente pregunta , ¿porque ha venido ? , la respuesta es “la virgen sabe porqué”. Estas personas suelen enviar placas de agradecimiento, se ha pasado de 57 placas en el 2004 a 94 en el año 2008. Todos estos casos quedan por fuera del alcance de las estadísticas. El estudio en mención divide en varios periodos, de acuerdo a los estándares de conocimiento médico de la época. Los primeros treinta años entre 1859 y 1889; el periodo de mayor auge, entre 1890 y 1915; el periodo entre las guerras 1919 y 1946 y el periodo de la ciencia entre 1947 y el año 2006. Para antes de 1947 no es factible establecer si hubo “curaciones” o no. La información que existe es muy débil, observaciones realizadas una sola vez, bajo contextos muy piadosos y deseosos de milagros y la ausencia de seguimiento. Sin embargo, se identificaron para el primer periodo 91 casos conocidos por hipotéticas curaciones. Uno de los casos llama la atención “Un hombre llamado Pierre Terrier de 36 años que vivía cerca a Toulouse, tuvo una curación de dos pasos de un accidente en el que su carreta de caballos se volteó en 1873. Una de las ruedas atravesó su pierna, el tejido quedó destrozado y la tibia fracturada. Pronto adquirió una gangrena. La esposa del paciente decidió lavarle la herida con agua del Santuario de Lourdes. Al siguiente día , la gangrena había desaparecido, pero la fractura no había mejorado, lo que le dificultaba el caminar, pues lo hacía con la ayuda de un bastón. Nueve años después , en agosto 29 de 1882, el paciente visitó Lourdes y quedó sorprendido de haber podido seguir la procesión de la tarde. En agosto 30, después de haber estado en los baños del agua de Lourdes, tuvo una extraña sensación en su pierna y notó que estaba correcta. Desde entonces pudo caminar sin problemas.” Ahora bien, durante el segundo periodo, el de mayor auge, existe conflicto en la información revisada para establecer el número de supuestas curaciones, esto debido al creciente número de peregrinos, el cual se incrementó hasta 150 mil / año, con un rango de entre 120 y 430 médicos visitantes registrados y un promedio de 140 curaciones / año. Se dice que hubo una cura instantánea de la mitad de 382 peregrinos, de entre los que se obtuvo datos adecuados. Algunos casos son mencionados como extraordinarios, entre ellos el de Marie Bailly⁵²⁵, quien padecía de una tuberculosis y fue curada de manera “inmediata”. En particular el científico y médico , premio Nobel en 1912 de Medicina, Alexis Carrel (Lyon, 1873 – 1944, París)⁵²⁶ , fue testigo presencial de dicha curación , lo que le llevó a pasar del escepticismo a la fe , pero que además le acarreó problemas con sus colegas quienes lo aislaron de su trabajo por sus

---

[funcional-18581.html](#)

⁵²⁴ Proceso de constatación de curación <https://www.lourdes-france.org/es/proceso-constatacion-curacion/>

⁵²⁵ Descripción detallada por parte del Doctor Boissarie, quien lideró el caso de Marie Bailly (1902). Marie había estado bajo tratamiento durante tres años según testimonio de los médicos de los hospitales de Lyon y Sainte-Foy <http://miraclesoflourdes.blogspot.com/p/marie-bailly.html>

⁵²⁶ Biografía de Alexis Carrel - Biólogo, médico, investigador científico, eugenista y escritor Frances <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1912/carrel/biographical/>

declaraciones, y así, el suceso posteriormente le implicó viajar a EEUU, donde desarrolló un aporte excepcional para el desarrollo de la medicina. Su experiencia la relató luego en su novela “Viaje a Lourdes”⁵²⁷, cambiando su nombre por el del Dr Lerrac y el de la joven enferma, por Marie Ferrand; este es uno de los apartes: "Esta joven se encuentra totalmente curada ---decíase Lerrac---; ello es indiscutible, Nunca he presenciado nada tan interesante. ¡Qué terrible y deliciosa impresión produce a la vez este espectáculo único de ver cómo la vida vuelve rápidamente a un organismo casi destruido por largos años de enfermedad! Sobre todo a discusión existe aquí un hecho positivo: la curación de una joven que estaba gravemente enferma. Es la realización de lo imposible. Tal vez me equivoqué en el diagnóstico; quizá se trataba tan sólo de una peritonitis nerviosa. Sin embargo, no presentaba ningún signo de ello, pues todos los síntomas eran los de la peritonitis tuberculosa. Razonablemente, no es posible hacer otra hipótesis. Sus Padres murieron tísicos, y sus hermanos también; ella padeció realmente una pleuresía tuberculosa doble, puesto que su médico le extrajo dos litros de líquido. Sufrió tuberculosis pulmonar y hemoptisis. Después, los médicos y los cirujanos creyeron en una peritonitis tuberculosa, cosa verosímil ya que no se podía hacer otra hipótesis después de haberle examinado el vientre. Si yo no hubiese ido tomando notas de mis observaciones a medida que las hacía, dudaría ahora de la exactitud de mis recuerdos. Es absolutamente cierto que su estado general era extraordinariamente grave. ¡Y se ha curado! ¡Es el milagro, el gran milagro que hace vibrar a las multitudes, atrayéndolas alocadas a Lourdes! Y con justa razón. Sea cual fuere el origen de este hecho sorprendente, su resultado no puede ser más bello y útil. ¡Qué feliz casualidad ver cómo entre tantos enfermos ha sanado la que yo conocía mejor y a la que había observado largamente! Pero heme aquí metido en un caso milagroso. No importa. Cueste lo que cueste, llegaré hasta el fin, como si estuviese haciendo un experimento con un perro. En este lugar no quiero ser más que un instrumento registrador lo más exacto posible. Si realmente existe el milagro, debe admitirse, por tanto, el poder sobrenatural. Todo esto resulta extraordinario; ¿qué clase de fuerza sale del agua de Lourdes? En definitiva: no comprendo nada .. Y en voz alta preguntó a M., que palpaba detenidamente el vientre de la enferma: -¿Encuentra usted algo? -Absolutamente nada; pero deseo auscultarle los pulmones. M. apoyó el oído en el pecho de Marie Ferrand, mientras el doctor J. contaba las pulsaciones cardíacas y el doctor C., un italiano que después de varios años de calaveradas a través de toda Europa se había convertido al catolicismo, contemplaba interesado a la joven. Mlle. d'O estaba también junto a ella. Alterada por la fatiga de sus hermosas facciones, miraba a su enferma con una expresión entre arrobada y temerosa. Varias mujeres que se habían acercado rodeaban la cama. Todos guardaban silencio. Marie Ferrand, auscultada y palpada en todas direcciones, estaba radiante, pareciendo comunicar a los demás su alegría y su silenciosa felicidad. Un ambiente de paz y sereno gozo flotaba en la atmósfera de la sala. Anochecía. La tranquila luz del ocaso penetraba por las altas ventanas abiertas, y en el oro límpido del cielo brillaba la luz verdosa

---

⁵²⁷ Descripción de la aventura espiritual de Alexis Carrel, comentada en su libro “Viaje a Lourdes”
<https://es.catholic.net/op/articulos/10182/cat/463/alexis-carrel-premio-nobel-de-medicina.html#modal>

del lucero de la tarde. Los dos médicos dieron al fin por terminado su examen. -Está curada -afirmó el doctor J., profundamente conmovido. -Yo no observo cosa alguna -añadió M.-Su respiración es perfectamente normal. No tiene nada; puede levantarse. -Es imposible tratar de explicar esta curación por los medios naturales -añadió el doctor J. -Se trata de un gran milagro -comentó C.-¿Vá a convertirse, señor Lerrac? He rezado mucho por usted. -Efectivamente: se trata de un milagro -repuso Lerrac en voz baja-, si no me equivoqué al hacer el diagnóstico. Después se quedó silencioso, sumido en un total trastorno espiritual. Ya no tenía opinión alguna. ¿Qué podría responder cuando le aseguraran que aquella curación era milagrosa? No tenía la menor posibilidad de dar una explicación satisfactoria. ¿Y si realmente era un milagro, mediante el cual la Virgen había querido dar una prueba de su existencia objetiva? ¿Por qué no? Entonces, no le quedaba otra solución que creer en la certeza del hecho. ¿Es realmente un milagro? Hay que esperar uno o dos años. Pero, ¿qué importan las causas y nuestras estériles discusiones ante la felicidad de aquella joven que, después de arrastrar una existencia lamentable, ha podido al fin revivir, y que verá el sol y amará y, en una palabra, vivirá? Este es verdaderamente el resultado, el suceso milagroso, el feliz acontecimiento. -¿Y qué hará usted cuando se halle bien penetrada de la posibilidad del milagro y de su curación? --Iré a ver a las religiosas de San Vicente de Paúl, y, si me aceptan entre ellas, dedicaré mi vida a cuidar enfermos. Para que nadie advirtiera su emoción, Lerrac abandonó la sala-”⁵²⁸ .Luego, durante el periodo de las guerras mundiales, nuevamente los registros encontrados eran pobres hasta 1928 y hubo mucha rotación en los médicos a cargo del Bureau; se presentaron en promedio docientos casos, la mitad fueron aprobados por el Bureau. A partir de 1928, se mejoraron los registros y se encontraron soportes con rayos x , aunque en numerosos casos predominaba la subjetividad. La última etapa, la era de la ciencia entre 1947 y el año 2006 ,que cubre el estudio, se caracterizó por nuevas herramientas de diagnóstico , nuevos y más jóvenes médicos , y actitudes más críticas y cautas por parte de Bureau; fue en este periodo en el que se crearon los comités internacionales (CMIL) que daban una última palabra al Bureau , sin embargo la descripción del estado de los pacientes antes de las curaciones era muy pobre y similar al de cincuenta o cien años antes. De 1,802 casos abiertos por el Bureau , 25 fueron confirmados como “curados” por el comité encargado. En este periodo, otro caso interesante es el de Vittorio Micheli en 1963; un sarcoma , un tumor maligno en su pierna derecha , en la parte superior de la pelvis le impedía caminar. Lo interesante de este caso, es que por ser más visual es más fácil de entender por el común de las personas, puesto que el reporte de rayos x muestra la pierna prácticamente sujeta del tejido y la pelvis izquierda destruida; después de sumergirse en el agua del Santuario de Lourdes, sintió la pierna nuevamente sujeta al hueso y comenzó un proceso de recuperación inmediato, en el que en un mes ya caminaba normalmente. En el reporte posterior de rayos x , se vé cómo la pelvis está reconstruida. El proceso y detalle e historial médico es más complejo⁵²⁹; concluye un estudio realizado en el

⁵²⁸ Viaje a Lourdes, Alexis Carrel , pág 380 – 381 <https://docplayer.es/31776653-Viaje-a-lourdes-vigencia-del-milagro-por-alexis-carrel.html>

⁵²⁹ Publicación en el NCBI “The miraculous cure of a sarcoma of the Pelvis: Cure of Vittorio Micheli at Lourdes. Barbara A Neilan, Regional Hematology Oncology, PA , USA

año 2012 referente a este caso y también publicado en el NCBI “el sarcoma de Micheli fue médicamente certero e incurable. No se hizo tratamiento curativo. Después de su visita a Lourdes, la evolución del sarcoma fue súbitamente modificada. La cura es efectiva y duradera. No se puede dar explicación médica para su curación.” El comité internacional reunido en 1969 y 1971 por unanimidad declaró que la cura era médicamente inexplicable. Lo que sucede en Lourdes , seguirá siendo materia de controversia y argumentación; están aquellos que en su fe, aceptan el milagro; otros más racionalistas que descartan muchos de los casos por falta de información adecuada, reconocen en Lourdes un lugar de recolección de hechos heterogéneos y también el carácter extraordinario de ciertos casos, que aguardan por una explicación científica en el campo de la neurofisiología en la próximas décadas, pues la autosugestión, puede ser un factor aún desconocido. Más allá de las estadísticas, la verificación de los procesos en Lourdes y las diferentes opiniones que van y vienen , quienes redactan “Las Curas Médicas de Lourdes Revisadas” concluyen lo mismo que el Dr. Carrel hace casi cien años “En vez de ver esto como un simple lugar de milagros, de interés solo para los piadosos, Lourdes es de un considerable interés científico” y “aunque fuera de lo común las curas milagrosas son evidencias de procesos somáticos y mentales que aún desconocemos”, ante esto se debe decir que entender dichos procesos podrán traer nuevos y efectivos métodos terapéuticos. La incredulidad desde la ciencia persiste, pero las curaciones de Lourdes son de interés tanto para la ciencia como para la religión Cristiana. Sin opacar el sentido puramente teológico, esta última conclusión es de una magnitud sin precedentes en el mundo del progreso moderno, puesto que representa una isla activa en el entendimiento de la búsqueda de una verdad que se complementa y unifica en la ciencia y la religión Cristiana; es un ejemplo del ejercicio de la razón en la fe , anunciado por Newman y que brinda sentido racional a las acciones cotidianas, especialmente aquellas donde el amor incondicional, la piedad y la misericordia, como en el caso de las circunstancias que rodean el dolor y las enfermedades, físicas y espirituales representadas en cada uno de los peregrinos de Lourdes, conforman un aspecto integral y de identidad del ser humano, embebido, en el discernimiento racional y científico, pero donde la fe en Jesucristo presente seguirá fortaleciéndose cada día gracias a sus milagros, o signos realizados por intercesión de la virgen María.

¿ Que son las visiones?

Las visiones en general, en un individuo mentalmente sano, son componentes de la experiencia subjetiva y que como se ha revisado en el plano de las cualías, queda truncada su interpretación por el otro, en este caso la verdad individual es difícil de explicar. Esta es una de las razones por la cual en el caso del catolicismo el mensaje avalado por la iglesia resulta de gran importancia, mas allá de la expresión del visionario. La visión a la que se enfrentan los videntes del Santuario de Lourdes y Fátima, corresponde a una percepción interior. Para el visionario, esta percepción tiene la fuerza de una presencia, equivalente a la

de aquella persona que tiene una manifestación externa de los sentidos. Una visión interior no significa mera fantasía, lo que sería tan solo una expresión de la imaginación subjetiva. Significa en realidad que el alma es tocada por algo real, aún si proviene de más allá de los sentidos. Es capaz de generar la imagen de aquello que no puede ser visto por medio de los “sentidos interiores”. Esto incluye “objetos” verdaderos que tocan el alma, aún si estos objetos no pertenecen a nuestro mundo sensorial habitual. Esta es la razón por la cual se necesita de una vigilancia del corazón, el cual normalmente se previene por las intensas presiones de la realidad externa y de las imágenes de pensamientos que contiene el alma, e incluso de acciones o engaños del maligno. La persona es guiada mas allá de las puras externalidades y es tocada por profundas dimensiones de la realidad, que se le hacen visibles. Posiblemente esto explica porque los niños tienen a ser quienes reciben estas apariciones: sus almas están todavía poco turbias, sus poderes de percepción interior todavía no están impedidos. La visión interior, no es pura fantasía , pero como se ha dicho, una verdadera y válida forma de verificación. Pero, también tiene sus limitaciones. Aún en la visión externa el elemento subjetivo está siempre presente. No podemos ver el verdadero objeto, pero este llega a nosotros a través del filtro de los sentidos, que implica un trabajo de traducción. Más evidente en el caso de la visión interior, especialmente cuando envuelve realidades que van más allá de nuestro horizonte. El sujeto, el visionario está poderosamente involucrado, hasta donde puede, en los modos de representación que a su conciencia le es permitido. En el caso de la visión interior, la traducción es aún más extensa que la visión exterior para lo que el sujeto comparte, de una manera esencial en la formación de la imagen que le aparece. El individuo puede llegar a la imagen solo en las fronteras de sus capacidades. Estas visiones , por lo tanto no son meras “fotografías” del otro mundo, pero son limitados por las potencialidades y limitaciones del sujeto perceptor.⁵³⁰

Fátima

En todos los casos de apariciones de la Virgen , en el sentido teológico se manifiesta un llamado a la conversión y a la esperanza , al entendimiento del mensaje de Jesús, a la oración y en un sentido más amplio al significado que se remite al catecismo y a la revelación de la palabra de Dios trinidad en la iglesia Cristiano Católica. Pero así como en el Santuario de Lourdes, la presencia de la Virgen , además de admitir su realidad para sus devotos seguidores a través de las “señales” de las curaciones, en las apariciones de Fátima adicionalmente hay un mensaje más práctico , en el sentido de las posibles consecuencias de la acción de la humanidad, al no corregir su camino. Suceden señales de carácter sobrenatural bajo la figura de la “profecía”, un tema bastante amplio y recurrente en la Biblia Cristiana, que en cierto sentido une el antiguo y el nuevo testamento con la

⁵³⁰ La antropología teológica (psicológica) reconoce tres estados en la revelación privada. La percepción, exterior, la percepción interior y la visión espiritual. En este caso , el entonces Cardenal Joseph Ratzinger hace la debida aclaración. <https://www.ewtn.com/fatima/theology-and-commentary-on-the-message.asp>

encarnación de Jesús, Dios hecho hombre venciendo la muerte para la salvación de las almas. Pero, aunque en un sentido profundo y de carácter racional, la profecía puede carecer de sentido científico, es evidente que manifiesta una experiencia subjetiva, en cuanto al ejercicio de la razón en la fe, al contener un mensaje cuyo sentido y su coherencia con la realidad que se vive, ya sea en una verdad individual desde un mensaje privado⁵³¹ o público como en el caso de Fátima, le da un reconocimiento a quien lo vive, naturalmente en la fe verdadera expresada en una verdad individual. Así es que en la realidad de una comunidad Cristiano Católica de una zona montañosa, tres niños campesinos en la zona rural de Portugal cercana a los pueblos de Fátima y Aljustrel, se encontraban Lucía y Francisco de nueve años y Jacinta, hermana de Francisco de siete años; Francisco y Jacinta, primos de Lucía, quienes durante sus actividades propias de los pastores de la época, tuvieron varias apariciones, inicialmente tres de ellas en 1916, de un ángel quien dijo ser su ángel guardián, se hizo llamar, el ángel de Portugal. Los tres pastores fueron preparados en oración y catequizados en la comunión; sin ellos saberlo, estaban siendo preparados para la visita de la Virgen María. Las apariciones de la Virgen ocurrieron entre mayo y octubre de 1917; Su influencia en el fortalecimiento de la fe Cristiano Católica llega hasta nuestros días. El contexto histórico de estos eventos presenta una etapa poco halagadora de la civilización humana; la primera guerra mundial estaba en plena ebullición y el estallido de la revolución Bolchevique en Octubre de 1917 se estaría gestando, llevando así a la formación de la Unión Soviética bajo el liderazgo inicial de Lenin (Simbirsk, 1870 – 1924, Gorki)⁵³²; quien a su vez justificó su movimiento a partir de las ideas de Marx (Tréveris, 1818 – 1883, Londres)⁵³³, cuyas semillas filosóficas surgieron de una concepción materialista de las fuerzas económicas. Entonces, el mensaje de Fátima, no solo tiene un profundo sentido teológico en el catolicismo, sino una contundente influencia en lo político. Esto, partiendo de la ignorancia de unos niños pastores en ambos complejos temas y los hechos que se sucedieron durante el siglo XX, hacen de este mensaje parte de una revelación sobrenatural, abrazada solo desde la fe, pero en un contexto de evidencias que se validan desde la razón. Como en la mayoría de los casos, la incredulidad y oposición incluso de los Padres de los niños, luego de las autoridades eclesiásticas y dirigentes del pueblo, hacen de esto un esfuerzo excepcional de los niños, pues desean siempre continuar con las invitaciones de la Virgen. En ellas invitaba a los niños a la oración y a la penitencia, a entender y aceptar el sufrimiento que Dios, que les sería enviado en reparación por todos los pecados que le ofenden y por el perdón de los pecadores; los niños aceptaron y fueron conscientes de que tendrían que sufrir mucho, pero estarían siempre acompañados de la gracia de Dios. Ante la pregunta de los niños de si ¿irían al cielo?, la Virgen, les diría que sí, pero les anticipó

---

⁵³¹ Las manifestaciones privadas de la Virgen María, son parte de una verdad individual que en muchas instancias cambia la vida de las personas, acercándolas a Jesús.

⁵³² Vladimi Llich Ullánov, conocido como Lénin. Político, revolucionario y líder comunista, principal dirigente de la revolución Bolchevique de Octubre de 1917 <https://es.wikipedia.org/wiki/Lenin>

⁵³³ Karl Marx, Padre del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo y materialismo histórico. Co autor con Engels del “Manifiesto del partido comunista” y autor de “El Capital”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx

también durante su segunda visita en la que le diría a Lucía⁵³⁴ : “...me llevaré a Jacinta y a Francisco muy pronto, pero tú te quedarás un poco más, ya que Jesús desea que tu me hagas conocer y amar en la tierra. El también desea que tu establezcas devoción en el mundo entero a mi Inmaculado Corazón.” Francisco murió a los diez años de edad de neumonía y Jacinta a la edad de nueve años, de Pleuresía. Ambos sufrieron mucho. Un relato dice sobre Jacinta “La madre Godinho presencié toda la operación y daba fe de esa permanente turbación que hizo verter muchas lágrimas a la pequeña, mientras permanecía indefensa a merced de los cirujanos. Del costado izquierdo le extrajeron dos costillas; la herida era tan grande, que cabía el puño entero para poder palparle las entrañas. El diagnóstico no era menos edificante: «Pleuresía purulenta, con una gran cavidad al lado izquierdo, fistulosa; y osteítis de las costillas séptima y octava del mismo lado»”⁵³⁵. En otra ocasión, la aparición del Julio 13 de 1917⁵³⁶, que ha sido muy polémica debido a que parte del mensaje se desarrolla en una visión que contiene tres secretos conocidos y dos de ellos revelados a consideración de la iglesia Católica a comienzos de la segunda guerra mundial por sor Lucía quien lo hace en su diario en obediencia al obispo; y el tercero fue revelado por el entonces Papa Juan Pablo II en el año 2,000. La Virgen María, anuncia que se debe seguir rezando para alcanzar el fin de la guerra y les dice que hará un milagro en Octubre. En el primer secreto, los niños pastores tienen una fuerte visión del infierno y tras ella, en el segundo secreto, la Virgen María les dice “Ustedes han visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Es para salvarlos que Dios quiere establecer en el mundo una devoción a mi Inmaculado Corazón. Si ustedes hacen lo que yo les diga, muchas almas se salvarán, y habrá paz. Esta guerra cesará, pero si los hombres no dejan de ofender a Dios, otra guerra más terrible comenzará durante el pontificado de Pio XI. Cuando ustedes vean una noche que es iluminada por una luz extraña y desconocida (esto ocurrió en Enero 28, 1938⁵³⁷) sabrán que esta es la señal que Dios les dará que indicará que está apunto de castigar al mundo con la guerra y el hambre, y por la persecución de la iglesia y del Papa.

Para prevenir esto, vengo al mundo para pedir que Rusia sea consagrada a mi Inmaculado Corazón, y pido que los primeros Sábados de cada mes se hagan comuniones en reparación por todos los pecados del mundo. Si mis deseos se cumplen, Rusia se convertirá y habrá paz, si no, Rusia repartirá sus errores alrededor del mundo, trayendo nuevas guerras y

⁵³⁴ La invitación de la Virgen María a la oración del “Rosario” era constante, para pedir por la paz del mundo y el fin de la guerra. Durante la segunda visión les enseñó una oración que hoy forma parte de la fe Católica “Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno , lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu Divina misericordia”. Memorias de la hermana Lucía, Hermana Sor Lucía, 10ª Edición, septiembre del 2008, páginaS 172-175.

https://www.corazones.org/maria/fatima/memorias_de_lucia.pdf

⁵³⁵ Jose María Zabala hace un relato detallado en su libro “El cuarto vidente de Fátima”

<https://www.larazon.es/cultura/20200217/jozmou6aubfcnlrmzexd4kzsm4.html>

⁵³⁶ Memorias de la hermana Lucía, Hermana Sor Lucía, 10ª Edición, septiembre del 2008, páginaS 206-208.

https://www.corazones.org/maria/fatima/memorias_de_lucia.pdf

⁵³⁷ Aurora Boreal de 1938 [https://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_geomagn](https://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_geomagn%C3%A9tica_de_enero_de_1938)

[%C3%A9tica_de_enero_de_1938](https://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_geomagn%C3%A9tica_de_enero_de_1938)

persecuciones a la iglesia , los justos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, ciertas naciones serán aniquiladas. Pero al final mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre consagrará a Rusia a Mi, y esta será convertida y el mundo disfrutará de un período de paz. En Portugal la fe siempre será preservada. Recuerden no deben decirle esto a nadie más que a Francisco.

Cuando ustedes recen el Rosario, digan después de cada misterio: O mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, especialmente a las almas más necesitadas de tu divina Misericordia.” ¿ Podría alguien imaginarse la situación de aquellos humildes niños , rodeados de tanta presión pública e incluso encarcelados, portadores de un mensaje de tal magnitud ? ; sin embargo mantuvieron un criterio firme, sin hacer revelaciones que en gran parte no entendían. La revelación concerniente al infierno y la condenación de las almas, el Inmaculado corazón de María , el llamado a la comunión y la oración son de sentido profundamente teológico y soportado en la verdadera fe Católica; la Virgen María acude a un reiterado llamado a los Cristianos, sobre la importancia del mensaje de salvación que ha sido ya anunciado por Jesús; y de conversión para quienes aún no se han acercado. El contenido político, como señal de alerta para evitar una siguiente guerra “más terrible” y una generación de violencia por parte de Rusia, se convierte en una profecía con un sentido en el ejercicio de la razón en la fe, que previene al mundo “por la ofensa de los hombres a Dios” , que ya era una realidad en la primera guerra mundial y que sucedía en aquellos días. Hay que tener en cuenta que esa parte del mensaje se hace a través de unos niños que no saben leer ni escribir, pero Lucía años después de la muerte de Francisco y Jacinta, entra a servir a Jesús desde el convento de las Doroteas en 1.925 y conociéndose como Sor Lucía; solo hasta entonces aprendería a escribir. Sor Lucía diría muchos años después acerca de su interpretación de “Rusia” al recibir el mensaje, siendo niños , que pensaban en Rusia como una mujer malvada⁵³⁸; pero , en Junio de 1925 tiene ella ya sola otra visión relacionada de la Virgen María, conocida por sus superiores y relacionada con Fátima: “Ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que haga, en unión con todos los Obispos del Mundo, la Consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio”⁵³⁹. Tan solo en 1.930 el Obispo de Leira y la iglesia Católica reconocen las apariciones de Fátima como “dignas de fe” y autoriza el culto de Fátima.⁵⁴⁰ Entre 1.935 y 1.941, Sor Lucía es autorizada para escribir sus memorias⁵⁴¹ y la iglesia revela en 1.941 los dos primeros secretos relacionados con la visión sobre el infierno y la solicitud sobre Rusia. El contexto político en aquella época ya daba significado a la segunda parte del mensaje y tal vez por esto, la iglesia consideró oportuna su divulgación en

---

⁵³⁸ Entrevista con Sor Lucía el 3 de Marzo de 1998 <https://www.aciprensa.com/recursos/entrevista-con-sor-lucia-1058>

⁵³⁹ Visiones de Pontevedra y TUI de Sor Lucía en 1925-26 y 1929. <https://mariaporelmundo.com/espana/virgen-de-fatima/>

⁵⁴⁰ María Virgen de Fátima <https://www.vaticannews.va/es/santos/05/13/b--maria-virgen-de-fatima.html>

⁵⁴¹ Memorias de la Hermana Lucía (Descarga en PDF), Décima edición, 2008: https://www.corazones.org/maria/fatima/memorias_de_lucia.pdf

aquel año; más no así el tercer secreto, el cual por pedido de Sor María, no debería ser revelado sino después de 1960. La segunda guerra mundial se inicia según algunos historiadores en 1938 y otros en 1939, en dichos años la gran preocupación de la iglesia Católica es hacia la Alemania nazi, que estuvo a punto de secuestrar al Papa, sin embargo los hechos durante y posteriores a la guerra y el mensaje de Fátima, marcarán la segunda parte del siglo XX una realidad que debe enfrentar, no solo la iglesia Católica, sino el mundo occidental ante la antigua Rusia conocida como Unión Soviética , y es la llamada “guerra fría”; la cual en esencia es entendida ahora desde el catolicismo como parte importante de la profecía que anticipadamente dio a conocer la Virgen María a través de Fátima. La expansión del comunismo de la Unión Soviética, implicaba entre muchas cosas una afrenta directa a la libertad y en especial a la libertad de culto. El comunismo no solo atacó al Cristianismo promulgando un ateísmo violento, llamado ateísmo científico o ateísmo Marxista-Leninista persiguiéndole con el objetivo de aniquilar a todas las religiones y sus ideas; se estiman entre doce y veinte millones de Cristianos fueron asesinados, en especial Cristianos Ortodoxos⁵⁴². La iglesia Católica ejerció un rechazo frontal tanto al nacional socialismo de la antigua Alemania, como al comunismo de la época. El Papa Pio XI , hace evidente la posición de la iglesia Católica , el 14 de Marzo de 1937 con su encíclica Mit Brennender Sorge (con vívida ansiedad)⁵⁴³ contra el reich nazi y el 19 de Marzo de 1937, aún antes de la segunda guerra mundial en su encíclica Divini Redemptoris⁵⁴⁴, hace una condena al Marxismo-Leninismo; lo mismo hace con dos encíclicas que confrontaron al fascismo de Mussolini, calificando todas estas iniciativas como ideologías fanáticas que desembocaban en la “deshumanización ”del hombre; su pontificado es conocido como el del las “entre guerras”⁵⁴⁵. Con estos antecedentes históricos, responder al llamado de Fátima, sobre la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María fue para la iglesia Cristiano Católica durante la segunda parte del siglo XX una tarea de dimensiones extraordinarias, que aún para muchos Católicos no ha terminado. El fin de la primera guerra mundial, en 1918 fue también parte del mensaje de Fátima, en la aparición del 13 de Octubre, entre algunos pedidos la Virgen, identificándose por primera vez dice a Lucía :“Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honra; que soy la Señora del Rosario; que continúen rezando el Rosario todos los días. La guerra va a

⁵⁴² Martirios Cristianos: una asesoría demográfica global, Todd M Johnson, Notre Dame, Nov. 2012. Aproximadamente 20 millones de Cristianos fueron martirizados (Muertes por persecución religiosa) en campos de prisión soviéticos entre 1921 y 1980; 70 millones entre el año 33 DC y el año 2,000.

⁵⁴³ Carta encíclica Mit Brennender Sorge , del sumo pontífice Pio XI, Achille Damiano Ambrogio Ratti , contra el Reich nazi. https://www.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge.html

⁵⁴⁴ Carta encíclica Divini Redemptoris, del sumo pontífice Pio XI sobre el comunismo ateo https://www.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html

⁵⁴⁵ Historia de los papas, cuando Pio XI murió en la víspera de boicotear a Mussolini. <https://www.vidanuevadigital.com/2021/03/29/historias-de-los-papas-cuando-pio-xi-murio-en-la-vispera-de-boicotear-a-mussolini/>

acabar y los soldados volverán con brevedad a sus casas”⁵⁴⁶. Al siguiente año, en 1918 terminó la primera guerra mundial. La segunda guerra mundial sucede durante el periodo de Papa Pio XII (Roma, 1876 – 1958, Castel Gandolfo)⁵⁴⁷, quien ha tenido uno de los pontificados más difíciles y dramáticos entre los muchos que la iglesia recuerda durante los últimos dos milenios. Por un lado tuvo que enfrentar el asedio militar de Hitler a la Santa Sede, incluso con serias amenazas, aunque finalmente la Santa Sede fue cercada por las fuerzas Alemanas, manteniéndola en un permanente estado de sosobra. En dichas circunstancias y mediante riesgosas maniobras, a veces personales, otras veces dignas de una articulación milimétrica entre sacerdotes, laicos Católicos y muchas personas más, el Papa Pio XII co autor en la redacción de la encíclica Mit Brenner Sorge, con sus ordenes logró salvar miles de Judíos⁵⁴⁸. Sin embargo, a pesar del gran reconocimiento del esfuerzo del Papa Pio XII, son muchos los críticos de la iglesia Cristiano Católica que repudian la posición silenciosa de Pio XII, frente al holocausto por no haber emitido un documento de condena explícito. Tanto Golda Meir, primer ministro de Israel en 1958⁵⁴⁹, como Mordechai Lewy⁵⁵⁰, embajador de Israel ante la Santa sede entre el 2008 y el 2012, emitieron reconocimientos a la labor del Papa Pio XII; tal pareciera que la diplomacia del Vaticano, tuvo que mantenerse en el límite de sus capacidades en aquellos momentos, puesto que quienes justifican tal actitud del Papa, concuerdan en las millones de muertes adicionales, tanto Judías como católicas, que se hubieran sucedido frente a un ataque formal y directo⁵⁵¹ a Hitler. La historia podrá entenderlo de diferentes maneras, pero la misión en

⁵⁴⁶ Memorias de la hermana Lucía, Hermana Sor Lucía, 10ª Edición, septiembre del 2008, página 181.

https://www.corazones.org/maria/fatima/memorias_de_lucia.pdf

⁵⁴⁷ Biografía del Papa Pio XII, Eugenio Maria Guiseppe Pacelli

https://www.vatican.va/content/pius-xii/it/biography/documents/hf_p-xii_bio_20070302_biography.html

⁵⁴⁸ La iglesia, el Papa Pio XII, los Judíos y los Nazis

https://www.corazones.org/apologetica/nazi_iglesia/holocausto_pio12.htm

⁵⁴⁹ New York times, Oct 26 1982. What Golda Meir thought of Pope Pius XII “During the 10 years of Nazi terror, when our people went through the horrors of martyrdom, the Pope raised his voice to condemn the persecutors and commiserate with their victims.” <https://www.nytimes.com/1982/10/26/opinion/l-what-golda-meir-thought-of-pope-pius-xii-245767.html>

⁵⁵⁰ Israeli Vatican ambassador defends Pope Benedict, says Pius XII not ‘Hitler’s Pope’, Junio 23 2009

“people who were expressing ... disappointments, which to my mind were unjustified, were on second or third thought retracting them. The speeches of the pope were of enormous importance to everybody, not only to us, but to everybody . . . He has contributed a lot, and we have a friend in him.”

<https://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=3300>

⁵⁵¹ En varias alocuciones radiales, en un mundo que tan solo descubría esta nueva tecnología, el Papa Pio XII, se manifestó contra las atrocidades de la Alemania nazi “...Y en la Alocución, pasado el 2 de junio de 1944, repite su grito " guerra contra guerra ", contra la inmensa tragedia que " ha alcanzado grados y formas de atrocidades que sacuden y horrorizan todo sentido Cristiano y humano ". A favor de los judíos, golpeado por el odio insensato de una doctrina racista loca, realiza una preciosa obra de caridad, que será presenciada por los ochenta delegados de los campos de concentración alemanes que les agradecerán en la audiencia especial en el Vaticano. el 29 de noviembre de 1945 " personalmente al Santo Padre por la generosidad que mostró hacia ellos, perseguidos durante el terrible período del nazi-fascismo » https://www.vatican.va/content/pius-xii/it/biography/documents/hf_p-xii_bio_20070302_biography.html

esos momentos de máxima crueldad e impotencia, fue asumida valientemente desde el silencio, la oración y la acción por el Papa Pio XII, como lo dice el libro de Job “Entonces dijo al hombre: Mira, el temor del señor es la sabiduría; y huir del mal es la inteligencia”⁵⁵². Aquellos álgidos tiempos, que en la cúspide de una segunda guerra mundial anunciada desde las apariciones de Fátima, lograron ser superados por la civilización humana, dejaron tras de sí, heridas que aún no han sido subsanadas. El Papa Juan XXIII (Sotto il Monte, 1.881 – 1.963, Ciudad del Vaticano)⁵⁵³, conduce la iglesia Cristiano Católica entre 1.958 y 1.963, cinco años intensos en los que asume posiciones contundentes de nuevo contra el comunismo, pero adicionalmente asume una posición frente a un cambio histórico⁵⁵⁴ que surge décadas antes en las condiciones que surgen del libre mercado. En su encíclica Mater Et Magistra (1.961) afirma en referencia al comunismo de la época “El sumo pontífice manifiesta además que la oposición entre el comunismo y el Cristianismo es radical. Y añade que los Católicos no pueden aprobar en modo alguno la doctrina del socialismo moderado⁵⁵⁵. En primer lugar, porque la concepción socialista del mundo limita la vida social del hombre dentro del marco temporal, y considera por tanto, como supremo objetivo de la sociedad civil el bienestar puramente material; y en segundo término, porque, al proponer como meta exclusiva de la organización social de la convivencia humana la producción de bienes materiales, limita extraordinariamente la libertad, olvidando la genuina noción de autoridad social”.⁵⁵⁶ Esta posición anticomunista del Papa JuanXXIII, es un ingrediente de la guerra fría que se avecina en un mundo profundamente dolido en su construcción de las relaciones ideológicas de las naciones. En otro sentido, la posición frente a la libre competencia reclama unas acciones que aún no se logran configurar del todo en el marco del mundo contemporáneo. “La dictadura económica ha superado al mercado libre; al deseo de lucro ha sucedido la desenfrenada ambición del poder; la economía toda se ha hecho horriblemente dura, inexorable, cruel. De aquí se seguía lógicamente que las funciones públicas se pusieran al servicio de los económicamente poderosos; y de esta manera las riquezas acumuladas tiranizaban de cierto modo a todas las naciones (...)”⁵⁵⁷,

[xii_bio_20070302_biography.html](https://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/biography/documents/hf_j-xxiii_bio_20070302_biography.html)

⁵⁵² Job, 28,28 , La Biblia – Latinoamerica, Edición revisada 2005, texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁵⁵³ Biografía de Angelo Guiuseppe Roncalli https://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/biography/documents/hf_j-xxiii_bio_20190722_Biografía.html

⁵⁵⁴ Juan XXIII revive los pensamientos del Papa Leon XIII (Italia, 1810 – 1903) frente a la situación de los obreros en la libre competencia, en su encíclica Rerum Novarum (1.891) https://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html

⁵⁵⁵ Es una visión del socialismo que acude a la reforma social sin revolución, contiene sus raíces en la escuela del Frances Charles Fourier (1772 - 1837) y su posterior fortalecimiento y divulgación por el Frances Victor Considerant (1808 – 1893) <https://academic.uprm.edu/~mcancel/id173.htm>

⁵⁵⁶ Mater et Magistra No. 34 https://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html

⁵⁵⁷ Mater et Magistra No.36 https://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html

continúa el Papa Juan XXIII en la encíclica con dos principios para evitar aquella situación: “Primer principio: prohibición absoluta de que en materia económica se establezca como ley suprema el interés individual o de grupo, o la libre competencia ilimitada, o el predominio abusivo de los económicamente poderosos, o el prestigio de la nación, o el afán de dominio , u otros criterios similares (...). Por el contrario, en materia económica es indispensable que toda actividad sea regida por la justicia y la caridad como leyes supremas del orden social(...)”. El segundo principio manda a que se establezca un orden jurídico, tanto nacional como internacional, que, bajo el influjo rector de la justicia social y por medio de un cuadro de instituciones públicas y privadas, permita a los hombres dedicados a las tareas económicas armonizar adecuadamente su propio interés particular con el bien común.”⁵⁵⁸ . Dicha posición de la iglesia Cristiano Católica, no cambiaría hasta el día de hoy, pero se anticipa al progreso contemporáneo que en su afán , se desvirtúa en sus principios y valores, tal como también lo anticiparon los científicos de la conferencia de Solvay. En aquellos días se marca un especial desafío para el mercado libre fundamentado en el capitalismo, pero en especial, ante el comunismo; la iglesia debería buscar un camino pacífico en el cual la antigua Unión Soviética , admitiera la libertad religiosa y por consiguiente la posibilidad del Cristianismo. El primer paso sucedió durante el papado de Pablo VI (Concesio, 1897 – 1978, Castel Gandolfo)⁵⁵⁹ quien se caracterizó por la búsqueda de la Paz a través del dialogo entre las naciones continuando con el legado de Juan XXIII en el llamado desde su encíclica *Pacem In Terris* (1963)⁵⁶⁰ . El Papa Pablo VI en un histórico discurso ante las naciones unidas exhortó al desarme mundial y a la convivencia de las naciones “¡Nunca jamás guerra! ¡Nunca jamás guerra! Es la paz, la paz, la que debe guiar el destino de los pueblos y de toda la humanidad.”⁵⁶¹ Bajo esta premisa la iglesia Católica logró la primera visita del presidente de la Unión Soviética al Vaticano en 1963, su presidente Nicolai Podgorni y el Papa Pablo, VI tuvieron un encuentro entorno al dialogo por la paz “En el curso de la conversación durante la cual las inquietudes relacionadas a la búsqueda de la paz⁵⁶² y al desarrollo de unas mejores relaciones entre las gentes, fueron ampliamente discutidas , el Santo Padre habló sobre los problemas concernientes a la vida religiosa y a la presencia de la iglesia Católica en los territorios de la Unión Soviética”.⁵⁶³

⁵⁵⁸ Mater et Magistra No.38,39 y 40 https://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html

⁵⁵⁹ Biografía de Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini , Pablo VI https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/Biografía/documents/hf_p-vi_spe_20190722_Biografía.html

⁵⁶⁰ Encíclica *Pacem in Terris* , Abril 11 de 1963 https://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html

⁵⁶¹ Discurso ante las naciones unidas de Pablo VI , Oct 4 de 1965. https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651004_united-nations.html

⁵⁶² Centro de pensamiento sobre la Violencia , fundación Pablo VI <https://www.fpablovi.org/index.php/miradas-sobre-pablo-vi/634-pablo-vi-ante-la-violencia>

⁵⁶³ Papa, Podgorni en charlas de paz, iglesia en URRS , The Voice, Febrero 3 de 1967 <https://thecatholicnewsarchive.org/?a=d&d=fcatt19670203-01.1.28&e=-----en-20--1--txt-txIN----->

San Juan Pablo II , seguiría la posta en la búsqueda de la consagración de la Unión Soviética a partir de 1978. Siendo Polonia un país ya absorbido violentamente por el comunismo, y el nuevo Papa , hijo de aquellas tierras católicas, se convertiría en el soldado espiritual⁵⁶⁴, quien acompañaría en una batalla sin precedentes a su pueblo natal, donde la búsqueda de la paz sin violencia y con la inercia de los esfuerzos de la iglesia, se convertiría en realidad. Un movimiento de trabajadores llamado Solidaridad⁵⁶⁵ y de raíces Cristiano católicas, que desde 1970 se venía formando bajo el liderazgo de un obrero activista en contra del comunismo, Lech Wallesza (Popowo, 1943-Actualmente)⁵⁶⁶ fue perseguido y encarcelado en su lucha desigual, recibe un gran impulso para el movimiento en 1979 cuando el Papa San Juan Pablo II tras una intrincada gestión diplomática logra por primera vez la arriesgada visita a la Unión Soviética de un Papa y en una misa celebrada el dos de Junio del mismo año en Varsovia en la plaza de la victoria deja sembrada una semilla de libertad arraigada en la paz que se venía persiguiendo años atrás. “Y grito, yo, hijo de tierra Polaca, y al mismo tiempo yo: Juan Pablo II Papa, grito desde lo más profundo de este milenio, grito en la vigilia de Pentecostés: ¡Desciende tu Espíritu! ¡Desciende tu Espíritu! ¡Y renueve la faz de la tierra! ¡De esta tierra!”⁵⁶⁷. Este humilde soplo , se convertirá en huracán frente a una condición política que se venía sucediendo desde el término de la segunda guerra mundial; el enfrentamiento de la guerra fría entre EEUU y la Rusia comunista de aquellos momentos de incertidumbre, que amenazaba a la humanidad con una nueva guerra mundial⁵⁶⁸, tal como en Fátima había sido anunciado. El Papa San Juan Pablo II no solo fortificó el movimiento Solidaridad con varias visitas a Polonia, otros encuentros con Lech Wallesza y una agitada agenda de política diplomática en el mundo, en la que estuvo involucrado Occidente a la cabeza de EE.UU. En este entramado de complejas circunstancias, cuando el gobierno Polaco disolvió el movimiento Solidaridad, pero que siguió en la clandestinidad, fue cuando el Papa logró la consagración de La Unión Soviética al inmaculado corazón de María, el 25 de Marzo de 1984 luego de haberlo intentado el 13 de mayo de 1982, cuando lo hizo sin la participación de todos los obispos del mundo, condición necesaria para la consagración. En dicho acto de reconocimiento a Fátima, también consagró a los pueblos del mundo: “Y por eso, oh Madre de los hombres y de los pueblos, Tú que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas, tú que sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas que invaden el mundo contemporáneo, acoge nuestro grito que, movidos por el Espíritu Santo, elevamos

⁵⁶⁴ El entonces cardenal Stefan Wyszyński fue también gran devoto de la virgen negra en Polonia y artífice de la liberación del comunismo en Polonia <https://www.aciprensa.com/noticias/conoce-la-historia-del-cardenal-wyszynski-mentor-de-juan-pablo-ii-que-sera-beatificado-63765>

⁵⁶⁵ Sindicato independiente que nació de las luchas obreras y campesinas por la libertad sindical, se constituyó en 1980 bajo el liderazgo de Lech Wallesza [https://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_\(Polonia\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_(Polonia))

⁵⁶⁶ Lech Wallesza, Biografía <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1983/walesa/biographical/>

⁵⁶⁷ Peregrinación apostólica a Polonia, Santa Misa, homilía celebrada por San Juan Pablo II https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790602_polonia-varsavia.html

⁵⁶⁸ La guerra Fría, periodo en el que la aniquilación nuclear entre las superpotencias debido a una oposición ideológica fue una realidad https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_135844.htm

directamente a tu corazón: abraza con amor de Madre y de Sierva del Señor a este mundo humano nuestro, que te confiamos y consagramos, llenos de inquietud por la suerte terrena y eterna de los hombres y de los pueblos. De modo especial confiamos y consagramos a aquellos hombres y aquellas naciones, que tienen necesidad particular de esta entrega y de esta consagración. ¡ Nos acogemos a tu protección, Santa Madre de Dios"! “¡No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades!”⁵⁶⁹. La lucha contra el comunismo, venía siendo acompañada en el plano espiritual por la Virgen María y por todos aquellos que profesan el catolicismo en el mundo, especialmente el pueblo Polaco. Así, el Papa cumplió al llamado de Fátima y Polonia se convirtió en punta de lanza ante el comunismo como lo había ya expresado un periodista de la época “una hora de júbilo, pues, para la probada nación Polaca; para el valeroso catolicismo Polaco, Polonia será una fiesta del espíritu, que no podrá dejar de conmover al mundo”⁵⁷⁰. Muchos otros factores económicos y políticos influyeron , entre ellos la elección de Mijail Gorbachov (Privólnoye, 1.931-2022,Moscú)⁵⁷¹ , un comunista que encarnaba una corriente reformista al interior de la Unión Soviética que impulsó una política fundamentada en el glasnost (transparencia) y la perestroika (reestructuración); esto determinó la caída del muro de Berlín en Noviembre de 1.989 que mantenía dividida la ciudad Alemana desde finales de la segunda guerra mundial⁵⁷², en el siguiente año la fuerte presión social que venía germinando en Polonia culminó en la disolución del partido comunista y en Noviembre de 1.990 Lech Walesa ganó las primeras elecciones libres en Polonia⁵⁷³. En 1.991, tras una decadente Unión Soviética, su colapso fue inminente y nacieron quince nuevos países independientes; fue la caída histórica del comunismo totalitario. El mensaje de la Virgen María en Fátima sigue vigente en el post modernismo y sigue siendo ante todo un mensaje de esperanza y del llamado a la oración y seguimiento al amor divino, pues a pesar de la caída del comunismo, sigue estando Rusia en el centro de la discordia reciente por su escalada de violencia e invasión a Ucrania en febrero 24 de 2022, estando al punto de llevar nuevamente al mundo a una nueva versión de la guerra fría; ante esta situación el Papa Francisco ha consagrado en Marzo 25 del 2022 nuevamente a la humanidad , especialmente a Rusia y Ucrania al immaculado corazón de María bajo la unión en la oración de todos los obispos , sacerdotes y la comunidad Cristiano Católica del mundo.

Así, en la teología Cristiano Católica se cumple desde el “ejercicio de la razón en la fe” , con evidencias históricas y hechos razonables sin ser explícitamente científicos, que para aquellos devotos de la Virgen María y a partir de la profecía de Fátima se mantiene vivo el mensaje de Jesús aún en el post modernismo; son estos instrumentos de fe y esperanza, los

⁵⁶⁹ El mensaje de Fátima https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_sp.html

⁵⁷⁰ El retorno del Papa Wojtyla , La Vanguardia , Junio 3 de 1979

<http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1979/06/03/pagina-1/33439690/pdf.html>

⁵⁷¹ Biografía de Mijail Gorbachov <https://www.Biografiasyvidas.com/Biografia/g/gorbachov.htm>

⁵⁷² Apertura y caída del muro <https://www.berlin.de/mauer/es/historia/apertura-y-caida-del-muro/>

⁵⁷³ Historia de Polonia <https://www.lonelyplanet.es/europa/polonia/historia>

que a manera de señales permitidas por Dios, unen y fortalecen la comunidad Cristiano Católica en la búsqueda individual de Jesucristo, pero mucho más desde la invitación a la oración y a la conversión que a los hechos e interpretaciones políticas.

La sagrada familia

Así como una madre Cristiana en su afán de proteger a sus hijos, en oración pide por ellos casi por instinto natural y por su intercesión puede ser escuchada, de la misma manera en el ámbito profundamente espiritual, la Virgen María pide por sus hijos, pero al ser la madre de Dios, será escuchada con privilegio. En el papel de madre, la Virgen María expresa así su rol en la familia desde la teología Cristiano Católica; es la madre espiritual en la fe de todos aquellos que buscan el amor anunciado y enseñado por Jesucristo. Además de la Virgen María como madre, San José, en su rol de Padre putativo de Jesús enseña desde su labor de carpintero, la humildad y la responsabilidad de la protección de la familia, aún en sentido más radical y explícito en aquella persecución de Herodes, quien había mandado matar a todos los niños menores de dos años; San José, valientemente huyó y atravesó un gran desierto cargado de peligros con dirección a Egipto con su familia por recomendación del ángel y a su regreso, la estableció en Nazareth.⁵⁷⁴

La familia tiene diversas definiciones en el contexto racional y científico. El hijo recién nacido y su supervivencia en la antigua historia de la civilización humana es un elemento central en la evolución de la familia, como unidad tribal inicialmente y económica posteriormente. Siendo esta una gran y difícil responsabilidad dadas las altas tasas de mortalidad en aquella época ,dicen los entendidos, cercana al 50%; dicha tarea tuvo principios colectivos en la que la madre biológica, en muchos casos fue acompañada y/o sustituida de acuerdo a condiciones culturales variadas rodeadas de mitos y rituales acordes al tiempo y situación histórica⁵⁷⁵. Las ciencias sociales han sido las encargadas de definir el significado de la familia como modelo de organización; en cuanto a su origen existe una posición Darwiniana sobre su evolución , no del todo empírica; y otra posición ampliamente discutida que la define como institución universal. Han existido siempre diferentes formas básicas y complejas en la definición, origen, constitución y reconocimiento de la familia, sin una dirección concreta y explícita en la que la ciencia esté alineada. Tan solo hacia 1,861 se iniciaron los primeros estudios sobre la familia a partir de la obra “ El Matriarcado” de Johann Bakon Bachofen , historiador y filósofo (Basilea, 1815 – 1887, Basilea)⁵⁷⁶, quien defiende una concepción religiosa femenina de los pueblos primitivos y asiáticos a partir del estudio y evidencias literarias de la antigua Grecia. El antropólogo Lewis Henry Norman (Nueva York, 1818 – 1881 ,Rochester)⁵⁷⁷ a partir de su obra

⁵⁷⁴ La huida de Egipto <http://es.catholic.net/op/articulos/15845/la-huida-de-egipto.html#modal>

⁵⁷⁵ Un ejemplo a partir de evidencias arqueológicas es la antigua sociedad Griega, Romana y Etrusca, hacia el VI A.C; incluso el rol del hombre podría desempeñar un papel importante en la maternidad de un recién nacido. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/opth-2020-0002/html>

⁵⁷⁶ Biografía, Johann Jakob Bachofen <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bachofen.htm>

⁵⁷⁷ Biografía, Lewis Henry Norman, https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/morgan_lewis.htm

“Sistemas de consanguinidad y afinidades de la familia humana” resultado de una gran labor de campo estudiando los indios Americanos y de diversas regiones del mundo, establece una clasificación de los sistemas de parentesco que pasarían de una promiscuidad inicial a un patriarcado y monogamia; es una visión evolucionista de la familia que parte de la sociedad salvaje, a la barbarie y posteriormente a la civilización. Otros sociólogos evolucionistas de finales del siglo XIX, promueven diversos conceptos⁵⁷⁸ sobre el desarrollo de la familia que incluyen por ejemplo la poliandria (una mujer con varios hombres) y la poligamia (hombre con varias mujeres). Posteriormente, surgen investigadores que se han encaminado a una definición de corte psicológico, Sigmund Freud (Freiberg, 1856 – 1939 ,Londres,)⁵⁷⁹ define la familia desde la percepción por parte del hijo de la relación de comunicación con sus Padres, más allá de un significado cultural. Esta es una relación traumática expresada en su obra “La novela familiar del neurótico”; Freud crea conceptos nuevos como el “complejo de edipo” en el que el niño compite de cierta manera con su progenitor, padre o madre, de sexo opuesto. Posteriormente, surgieron corrientes filosóficas que influyeron en variadas corrientes de la sociología post modernista para la definición de la familia , su importancia y rol en la sociedad; entre ellas, la sociología sistémica del neo funcionalista Niklas Luhmann (Lüneburg,1927 - 1998, Oerlinghausen)⁵⁸⁰ interpreta a la familia como un conjunto de relaciones de comunicación entre sus miembros y la sociedad. Luhmann afirma que ante la compleja estructura de las funciones sociales se perfila un sistema cada vez más individualizado, en su opinión , la familia pierde peso ante la complejidad de relaciones entre diferentes sistemas y sub sistemas sociales , en los cuales la formación técnica y el desarrollo del estado del bienestar basado en principios universales han reducido la necesidad de dependencia familiar, pasando la familia a ser un sub sistema de segundo orden centrado en interacciones de comunicación individuales.

Para el estructuralismo del antropólogo y filósofo Claude Levi Strauss (Bruselas, 1.908 – 2.009 , París)⁵⁸¹ la familia es la unidad a la que la cual la sociedad debe amoldarse ya que es en sí parte de una ley natural; así como la sociedad se amolda a la naturaleza, debe ser consecuente con el rol de la familia como timón de la sociedad. Otra perspectiva más reciente es descrita por el sociólogo y filósofo Pierpaolo Donati (Emila Romaña, 1.946-actualmente)⁵⁸² , quien coincide con Strauss en que el obrar social debe ser guiado por la

⁵⁷⁸ Consanguínea: parentescos entre hermanos, punalua: obligación de contraer matrimonio con personas externas a la familia, sindiásmica: tipo de transición caracterizado por la facilidad de romper el vínculo matrimonial, patriarcal: poder recide en el Padre, monógama: un hombre y una mujer con cohabitación exclusiva. Promiscuidad sexual (primates), matrimonio en grupo , poliandria, poligamia y monogamia. Revista Galego-Portuesa de Psicología y Educación, Florecio Vicente de astro y Ma. Teresa del Carmen Cabanillas Diestro. Vol. 18, (2), Ano 14º-2010 ISSN: 1138-1663, pag. 34.
<https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/8421>

⁵⁷⁹ Biografía Sigmund Freud
<https://www.biografiasyvidas.com/monografia/freud/>
<https://www.biografiasyvidas.com/monografia/freud/>

⁵⁸⁰ Biografía de Niklas Luhmann <http://enciclopedia.udg.mx/biografias/luhmann-niklas#>

⁵⁸¹ Biografía Claude Levi Strauss <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/levi.htm>

⁵⁸² Biografía Pier Paolo Donati https://es.wikipedia.org/wiki/Pierpaolo_Donati

familia, pero en una perspectiva de sus relaciones internas y de absorción adaptativa de las relaciones externas sociales. Donati hace énfasis en la sociología relacional expresada en un marco familiar de cambio constante, al interior del cual se logra afrontar los problemas sociales mediante la reciprocidad de las relaciones, enmarcadas en el cuidado y la autoridad, y en el amor como medio simbólico de referencia; para Donati las transformaciones actuales de la familia están dando diferentes formas de hacer familia, que, a pesar de modificar su estructura, mantienen su esencia última.⁵⁸³

Todas las definiciones anteriores y muchas más, que dado el amplio contexto, no entran a ser parte del presente documento, ilustran diferentes posiciones de excelsos pensadores e investigadores, que sugieren una definición en busca de una verdad general sobre la familia, pero que al final, se complementan en algunos casos y difieren sustancialmente en otros en relación a una definición universal de la familia y su rol en la sociedad, siendo entonces en las leyes del ser humano donde se estipula desde las diferentes ideologías, las definiciones y el papel de la familia y muchas de ellas en el sentido que se construye sobre el llamado del progreso, sus principios y valores desligados de la fe. En el contexto actual, entre las diferentes posturas, algunas mencionan el amor, tan solo como una variable más entre muchas que tiene algún efecto en la conformación de la familia. Es en este primordial aspecto en el que, desde la teología Cristiano Católica resplandece desde hace veinte siglos la familia conformada y protegida en la unidad del amor divino, como visión de principios y valores en la sociedad. Es llamada la célula fundamental de la vida social. Es la sociedad natural en la que el hombre y la mujer son llamados al don⁵⁸⁴ del sí en el amor y el don de la vida⁵⁸⁵. En la visión Cristiano Católica, el amor es la razón de ser y existir de la familia; pero un amor que trasciende la debilidad humana y que se fortalece en Dios trinidad, por lo tanto la familia Cristiano Católica es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo⁵⁸⁶. Es este amor divino, el que reflejan la Virgen María, San José y Jesús en la sagrada familia, y que se presenta en la vida de cada uno de ellos y en su relación de comunidad familiar, como modelo a seguir de principios y valores en la tradición Cristiano Católica. Al crear al hombre y la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Sus miembros son iguales en dignidad. Para el bien común de sus miembros y de la sociedad, la familia implica una diversidad de responsabilidades, de derechos y deberes⁵⁸⁷. Ahora bien, ante las variadas definiciones de familia en el plano racional, hay que destacar que sin importar el contexto histórico o cultural, siempre cada ser humano mantiene este vivo deseo de conocimiento y

---

⁵⁸³ Manual de sociología de la familia, Pierpaolo Donati, RIS (Revista internacional de sociología No.35 – mayo-Agosto 2003) <https://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/309/314>

⁵⁸⁴ Don desde la Teología Cristiano Católica , es aquel regalo del Espíritu Santo , aquella dócil disposición de recibir la gracia de Dios. <https://www.aciprensa.com/recursos/gracia-y-don-diferencia-2234>

⁵⁸⁵ Catecismo de la iglesia Católica No. 2207.

⁵⁸⁶ Catecismo de la iglesia Católica No. 2205.

⁵⁸⁷ Catecismo de la iglesia Católica No. 2203.

formación de una identidad personal como parte de una verdad individual, en el conocimiento de sus progenitores si las circunstancias no lo permitieron; de entender las razones de abandono, si así lo hicieron, y todo esto aún en condiciones de los hijos adoptados, aún de Padres adoptivos del mismo sexo, o de aquellos hijos nacidos por reproducción humana asistida⁵⁸⁸, resultado del progreso contemporáneo. Este es un deseo innato en el ser humano, forma parte de la experiencia subjetiva de cada persona, en su necesidad de sentirse amada y de amar a su Padre y madre. Dicha búsqueda, parte de una semilla que habita en todo individuo como evidencia en el ejercicio de la razón en la fe como expresión trascendente del amor, pero que, en la verdadera fe expuesta como misterio por Jesús, se manifiesta en su grito, cuyo eco sigue vigente para invitar a amar al prójimo como a sí mismo. Lo dispone así Dios Padre en el antiguo testamento “Honra a tu Padre y a tu madre, para que se prolonguen sus días sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar”⁵⁸⁹. Se refiere también a las relaciones de parentesco con el grupo familiar. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a abuelos y antepasados. Se extiende en los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los subordinados a sus jefes, de los ciudadanos a su patria, a los que la administran y la gobiernan⁵⁹⁰. Pero, además, el amor al prójimo, es equivalente en el sentido contrario; los Padres son los primeros responsables de la educación de los hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar, donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son la norma. El hogar es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Los Padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones “materiales e instintivas a las interiores y espirituales”. Es una grave responsabilidad de los Padres, dar buenos ejemplos a los hijos. Sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos. Y la exigencia del amor, se extiende hacia las autoridades civiles y gobernantes. Quienes ejercen la autoridad, deben ejercerla como un servicio y ha de manifestar una justa jerarquía de valores con el fin de facilitar el ejercicio de la libertad y la responsabilidad de todos. Los superiores deben ejercer la justicia distributiva con sabiduría, teniendo en cuenta las necesidades y la contribución de cada uno y atendiendo a la concordia y la paz. Deben velar porque las normas y las disposiciones que establezcan no induzcan a la tentación oponiendo el interés personal al de la comunidad.⁵⁹¹ La sagrada familia en Belén, con el niño Jesús recién nacido, se constituyó en el primer lugar de adoración por los tres reyes magos⁵⁹²; y se iba conformando así la iglesia doméstica. La familia Cristiana constituye una revelación y una actuación específicas de la comunión de los creyentes. Es una comunidad

---

⁵⁸⁸ Derecho a conocer a los Padres Biológicos, Margaret Somerville, directora del Centre for Medicine, Ethics and Law en la Universidad McGill (Canadá), Oct 15 2008. <https://www.aceprensa.com/ciencia/el-derecho-conocer-los-Padres-biologicos/>

⁵⁸⁹ Exodo 20,12. La Biblia – Latinoamerica, Edición revisada 2005, texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁵⁹⁰ Catecismo de la iglesia Católica No. 2199

⁵⁹¹ Catecismo de la iglesia Católica No.2235 y 2236.

⁵⁹² La epifanía y los reyes magos <https://www.aciprensa.com/noticias/7-cosas-que-tal-vez-no-sabias-de-la-epifania-y-los-famosos-reyes-magos-56212>

de fe, esperanza y caridad, posee en la iglesia una importancia singular.⁵⁹³ Es así como la iglesia Cristiano Católica participa de una manera constante a través de los siglos en la construcción en la fe, del camino, la verdad y la vida en Jesucristo. Es la fe en Jesucristo la que constituye a los Cristiano Católicos como hermanos de Jesús, y siendo la Virgen María la gran creyente quien concibe a Jesús en su seno y en la perfección de su fe, es ella quien en el dolor de madre y en el momento más oscuro de Jesús muriendo crucificado recibe sus palabras “Ahí tienes a tu hijo” y diciendo luego Jesús al apóstol San Juan, también al pie de la cruz y hermano en la fe de la iglesia primitiva y de todos los creyentes “Ahí tienes a tu madre” entregando a Juan a su Madre y constituyendo así la forma básica de la iglesia desde la familia; siendo entonces la iglesia representada por el apóstol San Juan, recibe así como Madre en la fe a la Virgen María⁵⁹⁴. La iglesia Cristiano Católica de la que tanto se ha dado que hablar durante los dos últimos milenios especialmente por cuidar el principio de la sagrada familia frente a los del mundo del progreso, la ciencia y la razón, es también la encargada de dar a conocer aquel mensaje de amor divino profesado por Jesucristo a través del desarrollo de su doctrina.

Corolario IV

Si bien, el amor y su búsqueda están directamente relacionados con la interpretación que surge de las diferentes religiones, filosofías y pensamientos que permanecen a través de los siglos, entre muchas de ellas el bien y el mal, están en un mismo nivel. El Dios Cristiano, creador del universo sin ser un Dios-universo, fuente del amor divino, como origen y fin en si mismo, un Dios que sostiene el universo; un Dios cuyo amor puede vivirse como misterio al ser compartido al ser humano en un acto sobrenatural, que le permite caminar hacia Él; amor del Padre que existe en toda relación filial, en la que todos son amados por igual, sin categorías, ni discriminaciones; amor que se multiplica y se desborda cuando se entrega entre seres humanos; pero también, amor que permanece bajo asecho a cada individuo y su comunidad a través del espíritu del mal, capaz de actos preter naturales, permitidos por Dios. El espíritu del mal tiene su origen por voluntad de si mismo, creador de su circunstancia por él mismo al alejarse de Dios por su soberbia a un punto de no retorno, creador de su propia maldad que se refleja en el mundo, actuando de diversas maneras contra cada individuo y comunidad, especialmente entre aquellos que lo permiten y tentando al ser humano cuyas acciones voluntarias respeta Dios por su fidelidad en su promesa de semejanza y libertad. Pero Dios en su sabiduría dejó luces maravillosas para perseverar en el amor, entre ellos a la Virgen María, como la gran heredera del amor de su hijo, madre espiritual de la humanidad a quien Dios le permite llevar mensajes de perseverancia en el amor divino entre quienes le veneran, pero no le adoran; a quienes les protege de todo mal, madre de la sagrada familia, que es la expresión primaria de la iglesia deseada por Dios; y madre de la iglesia Católica a la que también protege, llevándole de la mano hacia su hijo Jesucristo.

---

⁵⁹³ Catecismo de la iglesia Católica No. 2204

⁵⁹⁴ María madre de la iglesia <https://es.catholic.net/op/articulos/3749/cat/1077/maria-madre-de-la-iglesia.html#modal>

CAPÍTULO V

La iglesia Cristiana

No tendría sentido el ejercicio de la razón en la fe, el definir el amor o la maldad, la santidad de la Virgen María, la concepción de la sagrada familia o una miríada de aspectos teológicos Cristianos, si su punto de partida en la fe se dejara a cargo del ser humano, como en cualquier grupo de interés. Todo acto de fe humano, como la aceptación de una fecha de cumpleaños que surge de la confianza en sus progenitores o familiares, pero podría estar equivocada, ya que el ser humano no es perfecto. Sin embargo, si la confianza está en Dios mismo, no es factible ninguna forma de error. La fe de los primeros seguidores de Jesús, es reflejada y transmitida a través de la gracia del Espíritu Santo con la misma transparencia, en todos los seguidores de Jesús y en todo tiempo histórico; y esto solo ha sido posible porque la fe ha sido abrazada de manera contundente, como un regalo de Dios mismo, regalo que puede ser asumido con libre albedrío y la voluntad asertiva de quien desea escudriñar aquel mensaje de salvación del corazón encontrando el corazón. La fe surge de la confianza en Jesús, en quienes fueron instruidos por Él; y aquellos portadores de su enseñanza, los apóstoles con su mensaje y acciones construyen la iglesia con la transmisión de una tradición custodiada durante dos milenios; la fe y la tradición son complementadas por las sagradas escrituras representadas en la Biblia. Los tres componentes son un trípode en el que se sostiene la religión Cristiano Católica: sobre la fe, sustentada en el amor divino ya se han expuesto argumentos, en adelante se extenderá el ejercicio de la razón a la doctrina de la iglesia Católica constituida también a partir de la tradición de la comunidad Cristiana, la que adquiere vigor al tener su guía en la Biblia, considerada por la teología Cristiana como la palabra de Dios. Tanto fe, como tradición y el mensaje Bíblico apuntan a una misma verdad absoluta. Incluso cuando el ejercicio de la razón suena en el mundo actual como el camino válido para el encuentro con Dios, se debe dejar en claro que no deja de ser un sofisma seguir el dogma Cristiano como un camino suficiente para relacionarse con Jesucristo. El dogma, es solo un medio de entendimiento de la fe Cristiana, el cual tiene un valor secundario, pero importante. El verdadero y necesario camino es el crecimiento en el amor, solo en el amor que se paga con amor, el amor que no espera recompensa desde la acción en la caridad, el amor como “alimento espiritual” que llega si se decide amar a Jesucristo estableciendo una relación objetiva y directa con Él, a través de la oración y en el silencio de la manera en que Jesús, siendo Dios mismo, lo ha enseñado al mundo. Muchos Cristianos lo entienden así, sin preocuparse por las profundidades del dogma, puesto que como los primeros Cristianos, no caen en el fideísmo de una fe ciega, sino acudiendo a la sensatez del sentido común tallado en el alma y que florece como sabiduría al intentar ser imagen de Jesús. El sentido de la doctrina Cristiana es un legado importante de la historia del Cristianismo, el cual termina estableciendo una columna vertebral que unifica la

descripción y entendimiento de la fe, hasta donde el misterio lo permite como sucede en la ciencia moderna; fe sustentada en la divina revelación, que nace y se desarrolla de manera natural en el Cristianismo primitivo como guía para el conocimiento de la palabra de Dios a partir de la tradición y de las sagradas escrituras, en momentos en los que el desarrollo del pensamiento filosófico y teológico del ser humano enfiló otras doctrinas para suprimir o atacar el Cristianismo pocas décadas después de la muerte y resurrección de Jesucristo, como aún sigue sucediendo al separar la fe de la razón. El desarrollo del dogma ha sido otro de los regalos del Espíritu Santo en la guía de la iglesia, el dogma encierra los principios y valores, que con firmeza ha defendido la iglesia, sin entender con ello un llamado a la violencia de la cual también ha sido víctima, pero también victimaria a partir de echos causados por la debilidad humana, no por el mensaje de Jesucristo, que en dicho sentido fue asumido por Él con una enseñanza clara y firme al entregarse, siendo Dios, a una pasión descarnada e injusta, sin llamar a la violencia como era de esperarse, sino derramando su infinita misericordia. Así lo entendieron sus apóstoles, siendo el primero San Esteban⁵⁹⁵, quien al asumir el mensaje de Jesús, perdonó a sus ejecutores, pues le dieron muerte a pedradas a causa de su fe. El llamado a la firmeza de los principios y valores expresados en la doctrina del Cristianismo es una convicción de fe en un camino de amor que no es negociable, puesto que es una actitud que lleva a la verdad absoluta. La doctrina Cristiana ha perdurado por la fe y la firmeza de sus argumentos frente a los de quienes le han rechazado a través de los siglos, tal como la firmeza de los argumentos entre Bohr y Einstein se debatieron en busca de la verdad científica; o como el estudiante de tesis se debate ante sus jurados, o como el aspirante político en sano debate se defiende ante sus detractores. Así, pues aun en nuestros días continua la confusión del mundo, no solo sobre el sentido de la doctrina Cristiana, sino sobre Jesús mismo.

Judas el Galileo, posiblemente nació el mismo año que Jesús. Fue un líder zelote, que comprendía aquella secta Judía que se reveló contra el pago de impuestos a Roma y que promovía una revolución que terminó en un ataque en Séforis por parte de los Romanos⁵⁹⁶, probablemente Jesús quien vivió en una época marcada por las escandalosas diferencias entre ricos y pobres, le eran familiares las proezas de Judas el Galileo, llamado también el falso profeta. Jesús se habría desplazado con su hermanos de nacimiento desde Nazaret. “Que Jesús tenía hermanos, a pesar de la doctrina Católica de la perpetua virginidad de su madre, María, es prácticamente indiscutible”. Aquella es una interpretación de Reza Aslan (Teheran, 1.972 - actualmente)⁵⁹⁷, un historiador contemporáneo que ha escrito sobre algunos aspectos de la vida de Jesús.⁵⁹⁸ Como es sabido, la historia puede tener muchas formas según su autor; H.G Wells, historiador ateo del siglo pasado plantea que se debe

⁵⁹⁵ San Esteban <https://es.catholic.net/op/articulos/72125/cat/913/san-esteban.html#modal>

⁵⁹⁶ Antigua ciudad de Galilea, actualmente en el estado de Israel <https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9foris>

⁵⁹⁷ Biografía de Reza Aslan <https://www.rezaaslan.com>

⁵⁹⁸ El Zelote, la vida y la época de Jesús de Nazareth, escrito por Reza Aslan, páginas 68 a 78. <http://rezaaslan.com/>

separar la historia y la teología, entonces añade que materialmente apareció Jesús bajo la figura de hombre en Judea en el reinado de Tiberio César y es del hombre de quien la historia ha de ocuparse. Según Wells, Jesús era un profeta que predicaba a la manera de los profetas Judíos, de unos treinta años y se ignora por completo su modo de vida antes de que comenzara su predicación, puesto que las únicas fuentes directas de información acerca de la vida y enseñanza de Jesús son los cuatro Evangelios⁵⁹⁹. En otro caso, un periodista investigador Ruso⁶⁰⁰ aseguró haber encontrado documentos que probarían la estadía de Jesús en la India durante su juventud, incluso algunos aseguran que estuvo en los himalayas estudiando budismo en el Tibet, otros aseguran que visitó Inglaterra, algunos confirman que sobrevivió a la muerte en la cruz y terminó sus últimos años en Japón⁶⁰¹, otros consideran a Jesús como parte de un mito. Desde varias religiones existe otra interpretación, desde la religión Judía una visión y otra desde el Islamismo. Entonces Jesús, no sería interpretable, puesto que podrían existir cientos de interpretaciones sobre su identidad, su vida y su mensaje. Sin embargo, después de tantos siglos, hay una verdad sobre Jesús válida para millones de Cristianos. Curiosamente, la misma inquietud que existió en tiempos de Jesús, no ha variado en nada ya que quienes creyeron en Él, fue porque lo acompañaron inicialmente y recibieron directamente sus enseñanzas; la confianza en los primeros Católicos, nacía de su vivencia con Jesús, quien constantemente hizo un llamado de fe, camino que ya había sido abonado por Dios Padre desde el Antiguo Testamento, por generaciones milenarias de Judíos a través de la Divina Revelación. La concepción de la iglesia Católica para aquellos que se revisten de la fe, entienden que su cabeza es Jesucristo y su guía el Espíritu Santo; Jesús al morir en la Cruz dejó a los apóstoles, sus primeros discípulos con la tarea de digerir aquel mensaje de amor y de extenderlo por los confines de la tierra. Son ellos entonces, los primeros seres humanos que reciben el Espíritu Santo, con el acompañamiento de la Virgen María, madre de Jesús y quienes constituyen inicialmente la iglesia Católica como institución humana. Con el correr de los siglos, aquellos fieles creyentes se constituyeron primero en miles y luego en millones de seres que buscan aquella presencia del Espíritu Santo en sus vidas; son todos ellos el cuerpo de la iglesia, con Jesucristo a la cabeza y con la Virgen María como madre e intercesora de la iglesia; el apóstol Pedro, como guía humana de los primeros discípulos o padres de la iglesia Católica, todos ellos son quienes verdaderamente constituyen la iglesia Cristiano Católica. Para quienes desconocen la fe en la religión Cristiano Católica, posiblemente la entienden desde la razón como una ideología promovida por el Papa de turno, la curia y todo el estamento eclesiástico y el conjunto de instituciones jurídicas, propiedades e iglesias en forma de edificios que se han construido durante generaciones como patrimonio cultural y lugar de culto; otros la confunden y la definen como una filosofía y aunque de la doctrina Católica se desprenden ambas vistas, no es ninguna de ellas.

⁵⁹⁹ Breve Historia del mundo, H.G Wells, páginas 147 - 154

⁶⁰⁰ Nicolas Notovich propuso en 1887 dicho acontecimiento, pero fue posteriormente desmentido, puesto que admitió la falsedad de la información.

⁶⁰¹ Unknown years of Jesus https://en.wikipedia.org/wiki/Unknown_years_of_Jesus#:~:text=He%20spent%20six%20years%20in,at%20the%20age%20of%2029.

La doctrina de la iglesia Católica

El mundo de las ideas, portadoras desde la era de Platón de un razonamiento del “objeto” definido en una forma abstracta desde la mente del ser humano, ha pasado a través de los siglos por pensadores y filósofos que proponen diversas maneras de interpretarlo y su relación con el mundo real; de aquel mundo filosófico se desprenden las ideologías que parten de la interpretación de la verdad, su discusión y búsqueda, desde una serie de principios y valores contruidos por el ser humano y su respectivo grupo de interés, con el efecto de convertirse en una verdad relativa; relativa a cualquier idea que se desea relacionar, siendo cualquier otra idea la que le sostiene, o la que le rechaza, pero sin un terreno fértil en el cual se pueda anclar. Por ello existen ideologías políticas, económicas y de diversa índole que varían en su esencia constantemente; por ello también la tendencia a resaltar a la iglesia como si estuviera constituida solo por el Papa y su séquito; se pretende entender a la iglesia Católica como una ideología de algunas personas extendida a millones de individuos ingenuos. Pero, cuando aquellos principios y valores son considerados como una verdad absoluta desde la fe, la doctrina tiene un valor superior a toda ideología humana para aquellos que viven dicha fe; en el caso de la doctrina Católica, nace del mensaje y la “presencia” de Dios en el mundo. Ahora bien, no es tarea fácil comprender desde el ejercicio de la razón en la fe el porqué para el Cristiano Católico, la doctrina de la iglesia es la única y verdadera que expresa el mensaje de Jesús. A partir del pensamiento teológico y filosófico, surgen entonces centenares de defensores de aquella doctrina desde los primeros Cristianos a través de los siglos, hasta el presente. Uno de ellos, quien ha inspirado la siguiente sección sobre la Doctrina Católica, fue San Jhon Henry Newman, quien desde las vísperas del siglo XIX, entregó parte de su vida a la búsqueda de aquella doctrina. Newman, contemporáneo de Darwin, nació en una familia de gran prestigio y su Padre fue banquero; no pasó necesidades de niño, pero en su adolescencia, su padre quebró y esto detuvo la bonanza financiera de su familia. Newman quien siempre se caracterizó por su capacidad intelectual, tuvo además una crisis de salud y tuvo en aquel entonces el llamado de Dios, la gracia, solo entendida en la experiencia subjetiva de cada ser humano. Tuvo Newman educación en el Trinity College de la universidad de Oxford, en Inglaterra. Newman y su familia tenían influencia del Calvinismo, una rama de la Cristiandad, sin embargo, inicialmente perteneció al Anglicanismo, la iglesia Cristiana protestante nativa de Inglaterra. Siendo Newman uno de sus mejores exponentes ya en la edad madura emprende aquella labor para fortalecer las bases del Anglicanismo, pero en dicho viaje intelectual y filosófico, termina por convertirse al catolicismo. Entre sus miles de notas, cartas y libros escritos se encuentra “Un ensayo sobre el desarrollo de la Doctrina Cristiana”⁶⁰² escrito en 1845; una época convulsionada por el auge del pensamiento racional y el humanismo. Es este gran documento, sin ser el único en la historia de la iglesia Católica, el que a continuación sirve de base para la respuesta a aquella inquietud planteada relacionada a la veracidad, consistencia y transparencia de la doctrina Cristiano Católica.

---

⁶⁰² An Essay on the Development of Christian Doctrine, Jhon Henry Newman
<https://www.newmanreader.org/works/development/>

El proceso de desarrollo de las ideas

De acuerdo a Newman, en el ser humano el proceso de “desarrollo” de las ideas⁶⁰³, es aquella característica de su mente de estar siempre dispuesto a juzgar las cosas que le anteceden. No aprende tan rápido como juzga: no se le permite a nada a justificarse por sí solo: el ser humano compara, contrasta, abstrae, generaliza, conecta, ajusta, clasifica y obtiene todo su conocimiento en asociación con aquellos procesos mentales. Aquellos aspectos mentales que se juzgan pueden ser cosas que suceden, opiniones que van y vienen, otros están fijos en la mente por una buena razón o sin ella, ya sea que se relaciona con cuestiones de hecho o principios de conducta, puntos de vista del mundo, prejuicios o pura imaginación; en algunos casos dichos aspectos son confundidos en la mente con el objeto que representan y en algunos casos no son más que meras ideas, que se confunden con objetos reales. La idea que representa un objeto o un supuesto objeto le corresponde en la suma total de sus posibles aspectos, sin embargo, las ideas pueden variar en la consciencia de los individuos; y en proporción a la variedad de aspectos bajo la cual se presenta en las diferentes mentes, es que está la convicción y profundidad del argumento en la expresión de su realidad; aquella visión de Newman, está en línea con la experiencia subjetiva y la verdad del sí mismo, que no puede ser perfectamente expresada; tal como se ha revisado en la definición de las cualías y el conocimiento científico actual del cerebro y la mente del ser humano presentado en los primeros capítulos. Todos aquellos aspectos de una idea son capaces de amalgamarse y definirse en el objeto al que pertenecen. No existe sin embargo, un aspecto lo suficientemente profundo como para determinar los contenidos de una idea real, no existe un término o proposición que sirva para su definición. Ahora bien, una representación es más justa y exacta que otra y aún cuando una idea pueda ser compleja, es permitido por conveniencia, considerar todos sus distintos aspectos como ideas separadas. Si se trae esto al mundo animal, con el gran conocimiento que se tiene sobre su vida y la estructura de alguno en particular, no se puede llegar a una perfecta definición de ninguno de ellos, pero sí se puede enumerar una serie de características a través de su descripción; así mismo, no se puede encapsular en una fórmula mediante un hecho intelectual, o sistema de pensamiento, como el de la filosofía de Platón, tampoco mediante un fenómeno histórico de una doctrina y conducta señalada en un momento dado. De tal manera, en ocasiones se intenta identificar la idea central; en el caso de la Cristiandad, puede ser vista como un ambicioso ensayo sobre un trabajo sobrenatural que, frente a la creación, los inventos, la verdad científica y la razón del ser humano, se traduce en una tarea incomprensible para la civilización. Pero, esta idea puede ser interpretada por otros de variadas maneras como el intento de restauración de la raza humana, algo de filantropía, una vía a la inmortalidad, o la expresión espiritual de un servicio religioso, o la salvación de los elegidos, o la libertad mental, o la unión del alma con Dios. Newman, entonces define el aspecto central de la Cristiandad como la encarnación de Jesús, es decir Jesús hecho hombre a partir de quien

---

⁶⁰³ On the Process of Development in Ideas, Jhon Henry Newman,
<https://www.newmanreader.org/works/development/chapter1.html#section1>

nacen también tres aspectos de su enseñanza: el sacramental, el jerárquico y el ascético⁶⁰⁴, los cuales siendo propios de la revelación no se excluyen entre sí. Por otro lado, la Cristiandad es dogmática, devocional y práctica a la misma vez; indulgente y estricta, es luz y oscuridad, es amor y es miedo. Regresando a las características de una idea, sea real o no, es de una naturaleza capaz de absorber y poseer la mente del ser humano, entonces se puede decir que “tiene vida”, es decir que vive en la mente del individuo en el que la idea reside. Cuando aquella idea es impulsada al público y a la masa social y además llama la atención, deja de tener un estado pasivo y se puede convertir en un principio activo en aquellas mentes e individuos, llevándoles a una nueva forma de contemplarse a si mismos desde su experiencia subjetiva y en su verdad individual con una aplicación de la idea en varias direcciones y una propagación por diferentes rumbos. Al comienzo las personas no entenderán por completo que mueve aquellas ideas y las expresarán y las explicarán de manera inadecuada. Habrá una agitación del pensamiento y una acción entre las mentes. Habrá un tiempo de confusión cuando los conceptos estén en contradicción y la idea estará en entredicho, si algo saldrá en realidad de aquella idea, o de cual será el punto de vista que será también punto de partida para otros. Al final y luego de un tiempo, algún aprendizaje saldrá a la luz; un “punto de vista” será modificado o expandido por otro, y se combinará con un tercer punto de vista; hasta que la idea a la cual pertenecen estos varios aspectos, estará en cada mente de manera separada cuando al comienzo estaba para todos juntos. ¿ Como la idea será tolerada por otros sistemas ?, ¿como los afectará? , ¿que tanto se combinará con ellos cuando interfiera con ellos ?, es algo que saldrá poco a poco a flote; la idea será criticada por sus enemigos y defendida por sus seguidores, la multitud de opiniones serán recolectadas, comparadas, ordenadas, rechazadas o aceptadas. En razón de su vigor, la idea se presentará por si sola en la vida social diaria cambiando la opinión pública, fortaleciendo o debilitando los fundamentos de un orden establecido. Así, la idea crecerá como un código de ética, en un sistema de gobierno, un campo teológico, un ritual, de acuerdo a su capacidad: dicho cuerpo de pensamiento laboriosamente ganado será algo más que representativo de la idea vista sustancialmente en sus inicios, su imagen completa es vista como una combinación de diversos aspectos, con las sugerencias y correcciones de muchas mentes y la ilustración de muchas experiencias. Newman llama dicho proceso, que puede ser largo o corto en el tiempo, como el “desarrollo” de la idea, siendo la germinación o maduración de alguna verdad o aparente verdad en un gran campo mental. De cierto modo, la experiencia subjetiva de quienes expresan dicha idea tiende a converger a un mismo punto de vista, después de muchas divergencias, como cuando se mezclan varios colores en un frasco que al principio carece de una sola tonalidad y luego de agitarle repetidamente se obtiene el tono y color deseados. Así mismo, este proceso “no podrá ser un desarrollo”, a no ser que el ensamble de aspectos que constituyen su última concepción, realmente pertenezcan a la idea de la cual comenzaron. El desarrollo de una idea, no es como una investigación escrita en papel, en la que el avance sucesivo es una evolución pura,

---

⁶⁰⁴ Aspectos que para su entendimiento se requiere de un estudio más profundo de la Teología Cristiana, que el pretendido en el presente documento.

sino que es asumida través de comunidades de personas, sus liderazgos y guías: se emplean sus mentes como instrumentos y dependen de ellas mientras se utilizan; adicionalmente, así como una idea tiene capacidad de modificar algo, también puede ser modificada o por lo menos influenciada por el estado de las cosas en las que se desempeña debido a que es dependiente en diferentes maneras de las circunstancias que le rodean. Una idea ante los cambios e influencias, en sus diferentes esferas de acción, grandes o pequeñas, puede ser interrumpida, retardada, mutilada o distorsionada mediante la violencia externa, puede ser impedida o dirigida por ideas contrarias, puede ser depravada por la intrusión de principios externos a ella; o incluso puede ser colapsada por el desarrollo de algunas de sus inconsistencias originales en la misma idea. Entonces, cualquier riesgo de corrupción de la idea por el relacionamiento con el mundo que le rodea, será experimentado, si una gran idea tiene la capacidad de ser entendida y más aún si es exhibida completamente. Las ideas en su comienzo no son una medida de sus capacidades, ni de su alcance. Al comienzo nadie sabe lo que es, ni su valor. Puede permanecer un tiempo dormida; podría intentar, si fuera el caso, gatear y probar el terreno que le rodea y sentir su camino. De tanto en tanto producirá discusiones que fallarán y en consecuencia la idea será abandonada. Será una idea en suspenso, no se sabe a donde se dirigirá; fluctuará de un lado a otro y finalmente obtendrá una dirección definitiva; comenzará en un nuevo territorio, se enfrentará en controversia, con nuevos peligros y esperanzas a partir de nuevas relaciones; viejos principios reaparecerán bajo nuevas formas. La idea cambiará con ellos para permanecer igual; para que la idea esté viva tendrá que cambiar y para que sea perfecta tendrá que cambiar frecuentemente, pero manteniendo su esencia.

Clases de desarrollos de las ideas

Aun cuando este tópico puede ser de muy amplio espectro ⁶⁰⁵, Newman hace una aclaración, en relación al desarrollo de las ideas, para evitar confusiones en el proceso de razonamiento. Se debe tener en cuenta en primer lugar que la “palabra” es utilizada comúnmente, como en el presente caso, en tres sentidos: de manera indiscriminada como defecto del lenguaje, para el proceso de desarrollo verdadero o no, y por otro lado para el resultado verdadero o no verdadero, es decir confiable o no confiable a la idea de la que parte. Un desarrollo falso o no confiable es una corrupción. Es de anotar que los desarrollos matemáticos, o sistemas de verdades derivadas de las ecuaciones o definiciones matemáticas, no caben en el presente tema, aunque hay cierta analogía. En aquellos desarrollos no puede haber corrupción, debido a que son conducidos en una estricta demostración. Tampoco pueden ser corruptos los desarrollos físicos, como por ejemplo el desarrollo de un animal, o de la naturaleza vegetal; y aunque no son tema de la presente argumentación, si entran en consideración junto a los desarrollos matemáticos en cuanto a que pueden ser tomados como una ilustración general y directa hacia la que se puede orientar la atención del tema en consideración. Tampoco se consideran corruptos los desarrollos materiales, que aunque afectados por el ser humano, siguen siendo físicos; se

⁶⁰⁵ On the Kinds of Development in Ideas, Jhon Henry Newman
<https://www.newmanreader.org/works/development/chapter1.html#section2>

habla en este sentido por ejemplo de Irlanda o los Estados Unidos como grandes desarrollos en el sentido de que aquellos países poseen fértiles campos, abundantes productos, profundos ríos, posiciones centrales de comercio, grandes fábricas y demás. En este mismo sentido de desarrollo material, se puede considerar el desarrollo humano de la naturaleza como en una gran hidroeléctrica, es decir, la adaptación a los propósitos de utilidad y belleza, siendo el intelecto humano el poder desarrollador; de igual manera se pueden incluir los desarrollos tecnológicos descritos en los primeros capítulos, que parten de la verdad científica y que en muchos casos, su propósito y utilidad redundan en el bienestar del ser humano.

Ahora bien, cuando la sociedad y sus diferentes clases o “grupos de interés” son el tema central de las ideas, el desarrollo puede ser “político”; tal como se observa en el desarrollo de los estados o los cambios de la constitución. Donde existe la civilización de un modo u otro, de alguna manera existe la pretensión del desarrollo. Cuando un imperio se extiende, acude al llamado de sus aliados, o por el balance de poder, o por la necesidad de demostración de fortaleza o por el miedo de sostener sus fronteras, en dichos casos el desarrollo es material, pero es la idea que le brinda unidad y fuerza a su movimiento.

Los desarrollos políticos son el crecimiento de las ideas, son caprichosos e irregulares en cuanto a su contenido. Son influenciados por el carácter de sus soberanos, la caída y engrandecimiento de los hombres o mujeres de estado, el curso de las batallas y las innumerables vicisitudes del mundo. En algunos casos las ideas discordantes se conectan bajo algún tipo de concesión o nombre. Como en el caso de las coaliciones políticas o los procesos de entendimiento religioso; de ambos casos normalmente no se espera algo bueno. Esa es una función de los grupos de interés, como comités o grupos directivos y su principal aspiración en sus conciliaciones y concesiones, es hacer ver a los contrarios como si fueran lo mismo, o para garantizar acuerdos donde no existe otro tipo de unidad. Es así como los desarrollos, reacciones, reformas, revoluciones y cambios de varios tipos están mezclados entre sí en la historia actual de los estados, como en las sectas filosóficas, de tal manera que es muy complejo exhibir en ellos cualquier análisis de carácter científico; generalmente, el proceso intelectual es entonces aislado del práctico y es posterior a él. En los conflictos parlamentarios, las personas primero sacan sus conclusiones por la presión de los eventos externos o la fuerza de los principios, que no conocen; luego, tienen que hablar y buscan sus argumentos: se publican panfletos sobre el tema en debate, aparecen artículos escritos desde donde cada parte asegura sus posiciones, como si fuesen de “la mayoría”. Otros desarrollos, aunque políticos, son extremadamente subjetivos y consecuentes con las ideas de los que ellos mismos son una muestra. Newman, en este aspecto, refleja una realidad que no solo aplica para el medievo, sino para el post modernismo; el carácter de la verdad individual, impuesta por algunos grupos de interés a la sociedad u a otros grupos de interés, parte de un liderazgo guiado por la experiencia subjetiva de sus expositores. Es así como el desarrollo de las ideas políticas están a merced de los individuos y el curso de las circunstancias, siendo el afán del progreso económico con sus diferentes tonos y matices

conceptuales y culturales propios de cada lugar el gran evento que domina en los últimos doscientos años a la humanidad.

En otros desarrollos, el carácter intelectual es tan prominente, que es llamado lógico. Es el caso del desarrollo en las cortes de la ley, como en la doctrina Anglicana de la “Real Supremacía” del siglo XVI, en la que el rey se declara jefe supremo de la iglesia de Inglaterra en reemplazo del Papa; dicha declaración se lleva a cabo con tal nivel de consistencia y aplicación minuciosa, que aún la historia de las constituciones no tienen; no solo se desarrolla en estatutos, o en artículos sino en premisas a un gran nivel de detalle; de nuevo, cuando una nueva filosofía es introducida como medida de una legislatura, o en las concesiones que se hacen a un partido político, o en una política comercial o agrícola, se dice generalmente, “no se ha encontrado el punto final”, dejando así un camino para futuras sesiones, las siguientes generaciones lo decidirán. Pareciera entonces que hubiesen alcances y características incomprendidas.

Otro tipo de desarrollos es el histórico, siendo la opinión de las personas, hechos y eventos formada de manera gradual; el juicio que en principio correspondía a unos pocos, termina a la larga extendiéndose a través de la comunidad y atiende a una recepción general por la acumulación y concurrencia del testimonio. Entonces, algunos estamentos autoritarios mueren, otros ganan un poco, y otros son recibidos como la verdad. Las cortes de la ley, los procedimientos del congreso o del parlamento, los medios de comunicación, las cartas, la industria de los historiadores y bibliografías y el pasar de los años son los instrumentos de este tipo de desarrollo de las ideas.

Los desarrollos éticos, no son propiamente materia de argumentación y controversia, pero son naturales y personales, substituyendo la estricta inferencia lógica o racional, por lo que es congruente, deseable, piadoso, apropiado, o generoso. Esta aproximación de Newman es un reflejo en términos del desarrollo de las ideas, de lo que a la ciencia atañe, en parte, en el estudio del cerebro humano respecto a la complejidad en su expresión de lo subjetivo y lo mental; que como se ha revisado, es un camino de largo recorrido que aún está en sus pasos iniciales que marca un límite en el conocimiento que el ser humano tiene actualmente sobre el “sí mismo”. Para Newman, ciertos objetos excitan las emociones y sentimientos, así que los sentimientos implican “objetos” y “responsabilidades”. Entonces, la consciencia, cuya existencia no se puede negar, es una prueba de la doctrina de un gobierno moral; que por sí solo brinda un significado y un alcance; esta es la doctrina del juicio y el juicio que viene es un desarrollo del fenómeno de la conciencia. Sin embargo, es claro que las pasiones y afectos actúan en nuestras mentes antes que la presencia de los propios objetos; y su actividad obviamente será un antecedente de extrema convicción en favor de la existencia de aquellos objetos legítimos, asumiendo que son desconocidos. Entonces, el principio social, como objeto, que es innato en el ser humano, le ofrece una sanción divina a la sociedad y al gobierno civil. Y las oraciones por los muertos, implican ciertas circunstancias de su estado

a partir de las cuales surgen las devociones; y los ritos y las ceremonias, que son formas naturales a través de las cuales la mente se reconforta de ciertas emociones. Y algunas veces, el cultivo de la admiración y el amor hacia lo grandioso, lo nunca visto, lo más alto, ha hecho al ser humano abandonar su secta hacia una doctrina más Católica. Ya lo anotaba Aristóteles, nutriendo este tipo de desarrollo en su definición del hombre feliz. Luego de mostrar en su definición de felicidad la inclusión del placer como la idea más obvia y popular sobre la felicidad, el va más allá para decir que los bienes externos son necesarios para llegar a ella, aún cuando esta definición no dice nada; es decir, cierta prosperidad como ejercicio moral, no por una necesidad lógica requerida por el hombre feliz. A pesar de que dicha definición es tan lejana en el tiempo, pareciera que aplica muy bien a la sociedad contemporánea, que en últimas instancias en su afán del progreso sin dirección, se preocupa profundamente por un bienestar a toda costa, sin tener una clara expectativa respecto a su alcance, o una premisa que en su lógica, le garantice al ser humano su felicidad. La religión, que busca también la felicidad puede ser reducida al campo de los sentimientos, siendo evidente entonces que es un interés muy personal; haciendo referencia a un escritor Frances, recalca Newman “o... estoy extrañamente equivocado, o este sentimiento religioso no es la expresión completa de la naturaleza religiosa del ser humano”. La religión, es según Newman, algo muy diferente y algo de mayor extensión. Hay problemas en la naturaleza humana, en los destinos humanos, que no pueden ser resueltos en esta vida. Esta apreciación de Newman se contrapone a la posición de la razón y la verdad científica, en la cual el ser humano con toda su capacidad de entendimiento, desde su cerebro y su mente, puede descifrar todo tipo de problema o circunstancia, no solo en cuanto al origen comportamiento y la extensión del universo y sus secretos, sino al interior de cada individuo. Continúa Newman, afirmando que aquellas situaciones o problemas que dependen del orden de las cosas que no se pueden conectar con el mundo conocido, pero que incesablemente agitan la mente del ser humano con el deseo de comprenderle, encuentran la solución en el origen de toda religión; su objetivo principal es descubrir las creencias y doctrinas que contiene, o que se supone contiene. Otras inquietudes incitan al ser humano a abrazar la religión...¿ Donde se origina la moralidad? ¿ A donde lleva ?. ¿ Es esta auto existente obligación de hacer el bien, un factor aislado, sin ningún origen, sin un objetivo ?. ¿No concede dicha obligación al ser humano, o más bien , no revela un origen, un destino mas allá de este mundo ?. La ciencias de lo moral, por estas inquietudes espontáneas e inevitables, conducen al ser humano al ámbito de la religión, y le muestran una esfera desde la cual, el no las ha derivado. Entonces las fuentes certeras y consistentes de la religión, son desde otro punto de vista, los problemas de nuestra naturaleza humana o la necesidad de buscar aspectos morales para sancionar, un origen y una dirección, un objetivo o una aspiración. La religión asume muchas otras formas mas allá del puro sentimiento; aparece en la unión de doctrinas, preceptos y promesas. Esto es lo que verdaderamente constituye una religión; es su carácter fundamental, mas allá que una pura forma de la sensibilidad, o un impulso de la imaginación, o una variedad poética. Cuando se descompone en sus elementos verdaderos, en su naturaleza esencial, la religión deja de ser

un puro consentimiento personal y se convierte en un poderoso y fructífero principio de asociación. Es considerada como la luz de un sistema de creencias y dogmas. La verdad en dicho caso no es una herencia de un individuo, sino que es absoluta y universal; el ser humano, busca profesarla en comunidad. Una sociedad religiosa, entonces resulta de manera natural de los elementos naturales de la religión y cuando se ha formado, cuando cierto número de personas están unidas por un credo religioso común, son entonces gobernados por los mismos preceptos religiosos; en dicho caso, alguna forma de gobierno es necesaria; ninguna sociedad puede durar tal vez ni una semana, o ni unas horas, sin un gobierno. El momento en que una sociedad se conforma, por el hecho de su formación, llama a un gobierno, el cual proclama una verdad común, esta verdad es lo que une y conecta a dicha sociedad, la cual promulga y mantiene aquellos preceptos que dicha verdad produce. La necesidad de un poder superior, de una forma de gobierno, está inducida en el hecho de la existencia de una sociedad religiosa, en cualquier clase de sociedad, desde la tribu del neolítico hasta nuestros días. Nuevamente, el gobierno, entonces obedece a los grupos de interés, cualquiera que sea su naturaleza y sus relaciones, que terminan de una otra forma acudiendo a la difusión y proclamación de lo que en el momento histórico se pretende entender como verdad, o parte de la misma.

Por último, están los desarrollos metafísicos de las ideas, los cuales son meros análisis de la idea contemplada y termina en su exacta y completa demarcación; así, Aristóteles dibuja el carácter del magnánimo, como un hombre benigno, bondadoso o benevolente; Shakespeare concibe a Hamlet o Ariel; y así, en el marco de la sagrada teología, la mente es empleada en desarrollar ideas solemnes, que sostiene y atiende implícitamente sin ser influenciada por sus reflejos y poderes racionales. De acuerdo a Newman y en especial en el catolicismo, la mente que está habituada al pensamiento de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, naturalmente se asimila con una curiosidad devocional a la contemplación del objeto de su adoración y comienza a formar declaraciones acerca de Él, sin saber a donde le conduce, o que tan lejos le llevará. Una proposición, llevará necesariamente a otra, y una segunda a una tercera; luego alguna limitación es requerida; y la combinación de los opuestos, serán frescas evoluciones de la idea original, que entre otros nunca será completada. Este proceso, es su desarrollo y resulta en una serie, o un cuerpo de proposiciones doctrinales, hasta que lo que era una impresión de la imaginación se convierte en un sistema o creencias en la razón. Ahora bien, estas impresiones son obviamente individuales y completas sobre otras ideas teológicas, debido a que son impresiones de objetos; así, los desarrollos en las doctrinas de la Santísima Trinidad y la encarnación de Jesús, son meras porciones de la impresión original y modos de representarla. Como Dios es uno, esa es la impresión que el mismo nos da de ser único; no es una cosa en partes; no es un sistema; ni es nada imperfecto con necesidad de una contraparte. Es la visión del objeto. Cuando rezamos, rezamos no a un ensamblaje de nociones o a un credo, pero si a un ser individual; cuando hablamos de Dios, no hablamos de una ley o una manifestación. El ser humano religioso, en su propia medida tiene una idea o visión de la unidad de la Santísima Trinidad, de su hijo

encarnado y de su presencia, no como un número de características, atributos y acciones, no como un sujeto de un número de proposiciones, pero como un individuo , independiente de las palabras, como una impresión que converge a través de los sentidos. Las creencias y dogmas viven en aquella idea para la que fueron diseñados que expresara, y que solos son intrínsecos y son necesarios, porque la mente del ser humano, sujeta a su experiencia subjetiva, no puede reflejar aquella idea de un solo tajo, no puede utilizarla en su unidad e integridad, sin antes resolverla en una serie de aspectos y relaciones.

Con respecto a la Cristiandad, suponiendo las verdades que la componen como sujetas a la posibilidad del desarrollo, dicho desarrollo será de uno de los tipos señalados. Siendo la encarnación de Dios en el hombre, en su hijo Jesús, la doctrina central, el episcopado y sus manifestaciones será una instancia de un desarrollo político, la teología un desarrollo lógico, la fecha de nacimiento de Jesucristo un desarrollo histórico, la Santa Eucaristía , un desarrollo moral y el credo de Atanasio⁶⁰⁶ un desarrollo metafísico.

El desarrollo genuino contrastado con la corrupción

Siendo la fe válida, en el corazón encontrando el corazón a través de la gracia derramada por el Espíritu Santo, buscada por el ser humano en su experiencia subjetiva y su verdad individual, en el silencio y la oración directa con Dios; y regresando a la inquietud sobre la fe Cristiano Católica, en relación a si misma, si es genuina tal como se entiende en el presente; si es lógica e históricamente representativa de la fe expresada por los primeros discípulos de Jesús, en dicho sentido, Newman hace una afirmación sobre la doctrina de la iglesia Católica: el catolicismo moderno, no es más que una simple legitimización del crecimiento y complemento de la doctrina de la iglesia primitiva, es decir, el desarrollo natural y necesario, en el que su divina autoridad está incluida en la divinidad de la Cristiandad. Para ello Newman comienza por determinar que es una “corrupción” con el ánimo de diferenciarla de lo que es un “desarrollo” de la doctrina. En primer lugar, una corrupción es una definición atada a cosas organizadas de manera única. Una roca puede ser convertida en polvo, pero no ser corrupta. La corrupción, es en sentido contrario, el rompimiento o resquebrajamiento de la vida, en preparación a su terminación. Es el estado de un cuerpo antes de su disolución; comienza cuando la vida ha alcanzado su perfección y es la secuencia o continuación de aquel proceso hacia la perfección, siendo simultáneamente el reversar y el deshacer de lo que era antes. Hasta que aquel punto de regresión es alcanzado, el cuerpo tiene su propia función y una dirección y objetivo en su acción, en la naturaleza y sus leyes; esto es ahora un perder de los atributos y manifestaciones de años anteriores; y con ellos el vigor y los poderes de la nutrición, la asimilación y la auto reparación. Con esta analogía como guía, Newman define siete notas de variada pertinencia, independencia y aplicabilidad para diferenciar los “desarrollos” genuinos de una idea , de su estado de corrupción y decaimiento de la siguiente manera: en la idea no existe corrupción se se retiene que es de un solo y mismo tipo, si tiene los

---

⁶⁰⁶ Credo de Atanasio, https://ec.aciprensa.com/wiki/Credo_de_Atanasio

mismos principios, si mantiene la misma organización, si sus comienzos anticipan sus fases siguientes, si sus últimos fenómenos protegen y completan los iniciales, si tiene un poder de asimilación y resurgimiento, y si contiene una acción vigorosa de principio a fin. Es el desarrollo de las ideas que componen la Doctrina Católica y reflejan la fe de su iglesia; esto es entonces explicado por Newman a partir de siete notas , a través de las cuales se desea confirmar la unidad e identidad de la idea consigo misma, desde la primera hasta la última nota, que actúan como filtros que pueden ser considerados como independientes o como uno solo en su totalidad⁶⁰⁷.

Primera nota de un desarrollo genuino – Preservación de Tipo

La preservación de tipo parte de la analogía sobre el crecimiento físico, en el cual las partes y proporciones de la forma desarrollada, aunque alterada, corresponde a las que fueron sus comienzos. El animal adulto está hecho de lo mismo, que cuando nació; los pájaros no crecen como peces. San Vicente de Lérins (Toul, ? - 450, Islas Lérins)⁶⁰⁸ adopta esa ilustración en referencia a la doctrina Cristiana, que dice “Deja el alma de la religión, imitar la ley del cuerpo, que mientras los años pasan continúa su desarrollo y se abre en razón de nuevas proporciones, sin embargo permanece idéntico a lo que era. Los brazos del bebé son pequeños, los del joven son largos , sin embargo son lo mismo”. Un líder popular, podría tener diversas profesiones, podría cortejar partidos políticos y alejarse de ellos, podría contradecirse en sus palabras o deshacer sus propias decisiones, sin embargo podría conservar con firmeza sus objetivos, o su adherencia a ciertas doctrinas básicas, lo que le da unidad a su carrera e imprime en sus seguidores una imagen de direccionamiento y gran consistencia, lo que muestra una fidelidad de su tipo de principio a fin. Sin embargo, las últimas instancias o estados del desarrollo de las ideas, podrían sugerir que la unidad de tipo no es consistente con su desarrollo. No se debería ceder ante la presión de negar toda variación , ni una modificación considerable de la proporción y la relación en el tiempo, en las partes o aspectos de una idea. La mariposa, es el desarrollo, pero en ningún sentido, la imagen del capullo. Más profundos y misteriosas son las variaciones consistentes o inconsistentes con la identidad de un desarrollo político o religioso, que las de un cuerpo físico. La historia de las naciones pueden actuar como una analogía, en su curso y conexión tan estrecha del desarrollo de las mentes y las ideas. Se puede decir que Inglaterra en la antigüedad apoyaba de la manera más fiel a la Santa sede, pero la Inglaterra moderna ha sido por momentos su enemigo; sin embargo, esto no puede llamarse una corrupción; esto ha sucedido en muchas naciones y no por ello, estos grandes cambios pueden llamarse corrupciones. De una manera similar, las ideas pueden permanecer, aún cuando su expresión es indefinidamente variable; no se puede determinar si el desarrollo de una idea es verdadero o no, sin un conocimiento detallado y profundo , más allá de la experiencia del simple factor de su variación, tampoco los instintos emocionales sirven como criterio. Ahora bien, las verdaderas perversiones y corrupciones generalmente no parecerían ser algo

⁶⁰⁷ Genuine Developments Contrasted with Corruptions
<https://www.newmanreader.org/works/development/chapter5.html>

⁶⁰⁸ Biografía de San Vicente de Lerins https://ec.aciprensa.com/wiki/San_Vicente_de_L%C3%A9rins

externo a la doctrina en la que se originan, como lo son los cambios y variaciones propias de un verdadero desarrollo. Cuando Roma cambió de ser república a un imperio, fue realmente una alteración política, fue una corrupción; pero, en apariencia el cambio fue menor. Las antiguas oficinas o las funciones del gobierno permanecieron: solo fue que el emperador, o el comandante en jefe, las concentró en él. Una idea no siempre conserva en sí, la misma imagen externa; esta circunstancia, sin embargo, no es lo suficientemente fuerte como para debilitar su identidad sustancial. Al contrario, por esa misma razón la unidad de tipo se convierte en la garantía de la salud y consistencia de los desarrollos de las ideas, cuando es persistentemente preservada independientemente de su número o de su importancia.⁶⁰⁹

Segunda nota – continuidad de los principios

Así como en las creaciones matemáticas las figuras son formadas bajo distintas fórmulas, las cuales son las leyes que representan y bajo las cuales han sido desarrolladas, así sucede en los asuntos éticos y políticos. Se dice que la vida de las doctrinas son consistentes con la ley que las envuelve. Los principios son abstractos y generales, las doctrinas se relacionan con hechos, las doctrinas se desarrollan y los principios a primera vista no; las doctrinas crecen y se engrandecen, los principios son permanentes; las doctrinas son intelectuales, los principios son éticos y prácticos. Los sistemas viven en los principios y representan doctrinas. La responsabilidad personal es un principio, el ser de Dios es una doctrina; de esta doctrina toda la teología obtiene su curso, mientras su principio no es del todo más claro bajo el evangelio que en el paraíso, y depende, no en la creencia de un gobernador todopoderoso, sino de la consciencia. Aún así, la diferencia entre las doctrinas, algunas veces solo existe en la manera como se vean; y entonces, la doctrina en una filosofía es principio en otra. La responsabilidad personal puede tener una base doctrinal y desarrollarse por ejemplo como Pelagianismo. Esta doctrina fue considerada una herejía en el siglo V, Pelagio (Britania, 360 – 422, Alejandría)⁶¹⁰, quien afirmaba la excelencia de la creación y el libre albedrío sobre el pecado original y la gracia; consideró la fuerza moral de la voluntad humana, cuando está fortalecida por el ascetismo como suficiente en sí misma para conseguir y desear el noble ideal de la virtud. El valor de la redención de Cristo era en su opinión, limitado principalmente a la formación de la doctrina y al ejemplo que Jesús puso en la balanza, como contrapeso frente al mal ejemplo de Adán, de manera que la naturaleza mantiene la habilidad de someter al pecado y ganar la vida eterna aún sin la ayuda de la gracia de Dios, es decir sin la ayuda del Espíritu Santo.⁶¹¹ Puede ser entonces, sometido a discusión si la infabilidad es un principio o una doctrina de la iglesia de Roma, y el dogmatismo⁶¹² un principio o una doctrina de la Cristiandad. La consideración de los

---

⁶⁰⁹ First Note of a Genuine Development—Preservation of Type

<https://www.newmanreader.org/works/development/chapter5.html#section1>

⁶¹⁰ Biografía Pelagio, monje de origen Británico <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pelagio.htm>

⁶¹¹ Pelagio y Pelagianismo https://ec.aciprensa.com/wiki/Pelagio_y_Pelagianismo

⁶¹² El Dogmatismo es un pensamiento filosófico originario de la antigua Grecia (siglo VI – VII AC), probablemente a partir de Tales de Mileto; se caracteriza por la defensa de que hay verdades absolutas;

pobres es una doctrina de la iglesia considerada como un cuerpo religioso y un principio cuando es vista como un poder político. Las doctrinas son a los principios, como las definiciones de los axiomas y postulados matemáticos. En el tratado de los elementos de Euclides (Grecia, 330 AC – 275 AC, Alejandría)⁶¹³, su postulado No. 15 dice, “si dos rectas se cortan entre sí, entonces se crean ángulos opuestos por el vértice iguales entre sí” y el No. 17, dice, “en cualquier triángulo la suma de cualesquiera de dos de sus ángulos, es menor que dos ángulos rectos”. Estos postulados son desarrollos, no de los tres primeros axiomas⁶¹⁴ Euclidianos, los cuales se requieren en la demostración, pero sí, de la definición de un ángulo recto. Euclides busca aquellos desarrollos a partir de la definición del rectángulo⁶¹⁵, y encuentra varios casos particulares a partir de una verdad general, que “el todo es igual a sus partes”. Un desarrollo de ideas, para ser creíble, fiel y certero, debe retener ambas, la doctrina y el principio con el cual comenzó. La doctrina sin su correspondiente principio, está vacía, sino sin vida. Por otro lado, el principio sin su correspondiente doctrina, puede ser considerado como el estado de las mentes religiosas en un mundo escéptico, visto de manera relativa a la revelación; es decir, los hijos de Dios dispersos y alejados. Esto también lleva generalmente a la solución en la cual los extremos de la paradoja se encuentran y conducen a las reacciones absurdas de los individuos, bajo la presencia de algún principio o condición que es dominante en sus mentes de comienzo a fin. Si una de las dos alternativas contradictorias es necesariamente verdadera bajo cierta hipótesis, entonces la negación de una, lleva por simple consistencia lógica y sin razones directas, a la recepción de la otra. No solo sucede esto en los desarrollos de las ideas políticas, sino en la Cristiandad, que en algunos casos es un pilar y base de la verdad o por el contrario en ella está el anticristo. Por otro lado, la definición de las cualías mencionadas en capítulos iniciales permiten mostrar la dificultad de comunicación que existe entre las personas en la apropiación de la experiencia subjetiva del otro individuo; esto es explícito de acuerdo a Newman en la ciencia de la gramática, la cual permite otra instancia para la existencia de leyes especiales en la formación de los sistemas. Algunos lenguajes tienen más elasticidad que otros y mayores capacidades. Entonces, la dificultad de la explicación del hecho, no puede llevar a la duda del mismo. Es el caso de la fe. Algunos lenguajes tienen la capacidad de un mejor manejo de palabras compuestas, no se sabe por qué, en otros lenguajes no existe dicha capacidad. Se percibe cierta genialidad en cada lenguaje y descubrir esto es materia de estudio detallado. Cuando los algunos escritores entonces, intentan tal vez a partir de alguna teoría, ir un poco más allá de las capacidades de su

---

posición contraria al escepticismo, el cual está caracterizado por la duda constante.

<https://economipedia.com/definiciones/dogmatismo.html#:~:text=El%20dogmatismo%20es%20una%20doctrina,se%20opone%20frontalmente%20al%20escepticismo.>

⁶¹³ Matemático Griego, Padre de la geometría <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/euclides.htm>

⁶¹⁴ Axiomas Euclidianos: i) dados dos puntos se puede trazar una recta que los une ii) cualquier segmento puede ser prolongado de forma continua en una recta ilimitada en una misma dirección iii) se puede trazar una circunferencia en cualquier punto y radio cualquiera iv) todos los ángulos rectos son iguales v) por un punto exterior a una recta se puede trazar una recta paralela.

⁶¹⁵ El perímetro de un rectángulo es igual a la suma de todos sus lados <https://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo>

lenguaje, son entonces cuestionados. Un ejemplo de las capacidades de los lenguajes es la sutileza y dificultad para entender la formación de los nombres propios en personas particulares. En las obras de ficción, los nombres o títulos de los caracteres presentados deben ser inventados; hay autores expertos en ello, mientras otros autores son poco afortunados en ello. Algunas novelas intentan interpretar apellidos extranjeros y fallan; lo que cada lector piense, es difícil de analizar: es el caso en el que los apellidos son contruidos bajo una ley que solo es exhibida en circunstancias muy particulares y cuyas reglas de formación se basan en ciertas, pero profundas determinaciones. Así mismo sucede en los sistemas de física o sistemas morales, que se desprenden de nombres célebres y proceden de asumir ciertas condiciones que son necesarias para cada estado o etapa de su desarrollo. La teoría Newtoniana de la gravedad está basada en ciertos axiomas y la aplicación de la ciencia en propósitos prácticos dependen de la hipótesis de que lo que sucede hoy, sucederá mañana. Sucede en aspectos militares, en los que el descubrimiento de las armas desarrollaron la ciencia del ataque y la defensa. Así mismo, los estados tienen sus respectivas políticas a partir de las cuales avanzan y las cuales son las condiciones de su bienestar el cual, en el post-modernismo, ha tenido logros sin precedentes en el desarrollo de la civilización, pero que de manera generalizada, con sus excepciones y en su momento histórico está sujeto a no tener rumbo, ni timón; es per sé , un sistema de desarrollo hiper-competitivo y sin fin, con aspiraciones de dominio económico y tecnológico, estimulado por el individuo y su grupo de interés. Aún así, las naciones y estados tienen características que les distinguen en sus políticas de desarrollo particular. Todo esto se lleva a cabo , no solo por actos y leyes formales, pero además por el carácter ético y la energía espontánea de las personas que comprenden las naciones. Los principios políticos de la Cristiandad, si es que se puede ser correcto usar el término de política divina, están expresados en el sermón del monte⁶¹⁶. Al contrario que en muchos imperios , los Cristianos conquistan cediendo; ganan influencia apartándose de ella; poseen la tierra, renunciando a ella. Todas estas instancias, muestran, como se ha observado en algunas de ellas, que la destrucción de las leyes especiales o principios de desarrollo que las componen son su corrupción. Así, como en las naciones, se puede decir que el espíritu de las personas se ha perdido, no se refiere a que esta o aquella actuación se ha cometido, o a aquella medida llevada a cabo, pero que ciertas líneas de pensamiento o conducta que les ha dado grandeza, han sido abandonadas. Entonces la continuidad o la alteración de los principios sobre los que una idea se ha desarrollado , son una segunda marca de discriminación entre un verdadero desarrollo y una corrupción⁶¹⁷.

Tercera nota – El poder de asimilación

En el mundo físico, lo que tenga vida se caracteriza porque tiene crecimiento, y sin él, se llega al final de la vida. Lo que crece , lo hace porque toma para su propia substancia

⁶¹⁶ En el Cristianismo Católico, las bienaventuranzas nacen del sermón del monte. Todos anhelamos ser felices: <http://es.catholic.net/op/articulos/18376/todos-anhelamos-ser-felices.html>

⁶¹⁷ Second Note—Continuity of Principles, Jhon Henry Newman
<https://www.newmanreader.org/works/development/chapter5.html#section2>

materia externa; y esta absorción o asimilación se completa cuando la materia apropiada hace parte de lo que crece y entra a ser parte de su unidad. Dos cosas no se convierten en una, excepto si existe el poder de asimilación de una o la otra. Dicha analogía puede servir para ilustrar ciertas peculiaridades en las ideas. No siendo así en las matemáticas y en otras creaciones de tipo abstracto, que como el alma, son solitarias y auto-dependientes; pero las doctrinas y sus aspectos relacionados a las personas no están en el vacío, sino en un mundo repleto de ideas y estas se hacen camino por si mismas mediante la interpretación y se desarrollan por absorción. Los hechos y las opiniones que han sido así exploradas en otras relaciones y agrupadas en otros centros de gravitación, han sido gradualmente atraídos a una nueva influencia y sometidos a una nueva soberanía. Son modificados, revisados de nuevo, o puestos a un lado, dependiendo de cada caso. Un nuevo elemento de orden y composición viene a formar parte de ellos; y su vida es probada por su capacidad de expansión, sin desarreglo o disolución. Un proceso diverso, conservador, asimilador, sanador, pulidor, un poder unificador, es parte de la esencia y es el tercer examen de un desarrollo de las ideas creíble y fructífero. Entonces, el poder del desarrollo de las ideas es una prueba de vida no solo de su discurso, sino especialmente de su triunfo. Una idea viva se convierte en muchas, sin embargo permanece como una. El intento del desarrollo de las ideas muestra la presencia de un principio y su aceptación muestra una idea, los principios estimulan el desarrollo y las ideas lo concentran. El desarrollo de las ideas es un proceso de incorporación; el Islam se podría considerar tan solo un desarrollo externo compuesto de otras teologías, sin embargo nadie puede negar que existe en dicha religión una idea viva, que ha sido tan fuerte, tan amplia, tan duradera que se ha conectado con la historia de la humanidad. ¿Porqué se ha seguido desarrollando después de su primer sermón ?, si es meramente una idea política, o teológica como normalmente se piensa, si es el caso, como parece serlo, es algo que no puede ser determinado sin un profundo conocimiento de aquella religión. En la Cristiandad, la opinión cuando es materia prima, es llamada filosofía o escolástica; cuando sobra y se ha rechazado, se denomina herejía. Las ideas son más abiertas a influencias externas en sus comienzos que más adelante; es así como la gran mayoría de escritores que consideraron la iglesia medieval como corrupta, buscan dicha corrupción en los primeros cuatro siglos, no en la llamada edad oscura de la iglesia. Que una idea más rápidamente se consolide, más con estas, que con aquellas ideas, no significa que ha sido indebidamente influenciada, es decir corrupta por ellas, pero sí que ha existido un antecedente de afinidad hacia ellas. En política, las ideas también son propuestas, discutidas, rechazadas o adoptadas y algunas veces carecen de sentido o son imposibles; otras veces son verdad o verdad parcial en subordinación con otras ideas, con las cuales y como consecuencia son absorbidas en parte o del todo, dependiendo de que tanta afinidad hay entre ellas. Entre más fuerte y viva sea una idea, es decir, entre mayor poder tiene para ejercitar la mente de las personas, más propensa está a proporcionar credibilidad, seguridad y confianza en si misma ante el peligro de la corrupción⁶¹⁸.

---

⁶¹⁸ Third Note—Power of Assimilation

<https://www.newmanreader.org/works/development/chapter5.html#section3>

Cuarta nota – Anticipación de su futuro

Cuando una idea está viva, esto es, es ejerce la influencia y es efectiva, es seguro que se desarrolle de acuerdo a su propia naturaleza y las tendencias que se le cargan en el largo plazo podrían bajo circunstancia favorables presentarse tanto temprano como tarde y la lógica es la misma en todas las ocasiones, las instancias de desarrollo que vendrán aun cuando vagas y aisladas, pueden ocurrir al puro principio y pasará un lapso de tiempo para que se perfeccionen. Como los desarrollos de las ideas son en gran medida solo aspectos de la idea de la cual proceden y en todos ellos hay consecuencias de ello, el orden en que ocurren en la mente de los individuos es un evento accidental; y no es extraño, aquí y allá, que diferentes casos o ejemplos de enseñanza avanzada puedan ocurrir en los puros comienzos, que en el transcurso de la historia no sean encontrados sino hasta un periodo tardío. El hecho , entonces, de aquellas declaraciones tempranas o recurrentes que son posteriormente completamente realizadas, es una evidencia de que aquel perfeccionamiento sistemático está alineado con la idea original. San Pacomio (Tebas, 292 - 348, Tabennisi)⁶¹⁹, el primer autor de la regla monástica, mantuvo una gran biblioteca y mantenía conferencias y disputas en temas religiosos sobre interpretación de la escritura o puntos teológicos, tres veces por semana; San Basilio (Cesarea, 329 – 379, Cesarea)⁶²⁰, el fundador del monacato en el Ponto⁶²¹, es uno de los Padres Griegos que dejó grandes enseñanzas en sus tratados teológicos; San Jerónimo (Estridón, 340 – 420, Belén)⁶²², autor de la versión latina de la escritura vivió como un monje pobre en una celda en Belén. Estos casos , son más que excepciones en el carácter del monaquismo temprano; además ellos muestran su capacidad de anticiparse a la historia, siendo la literatura consistente con sus ideas. Otra evidencia entonces, sobre la credibilidad y confiabilidad de un desarrollo de ideas es su anticipación definitiva en un periodo temprano en la historia de la idea a la que pertenece⁶²³.

Quinta Nota – Secuencia lógica

Lógica es la organización del pensamiento y siendo así, es la seguridad para que un desarrollo intelectual sea fructífero, coherente y aceptado fielmente. La necesidad de usar la lógica es innegable, sobretodo en el sentido de que sus reglas no deben ser transgredidas. El hecho de que esto no sea tenido en cuenta en cada instancia de un desarrollo doctrinal es debido a las variedades de la constitución mental, ya sea en comunidades o en individuos, en las que grandes o aparentes verdades son implantadas. En todo caso, la pregunta que debe hacerse es si un desarrollo de ideas puede ser otro, en cualquier caso, diferente a una operación lógica; pero si por esto significa un razonamiento consciente de unas premisas a

---

⁶¹⁹ Biografía San Pacomio <https://es.catholic.net/op/articulos/34785/pacomio-santo.html#modal>

⁶²⁰ Biografía de San Basilio https://ec.aciprensa.com/wiki/San_Basilio_el_Grande

⁶²¹ Modo de vida en que las personas viven en aislamiento del mundo bajo votos religiosos y sujetos a una regla fija como monjes, monjas, frailes o como religiosos en general
<https://ec.aciprensa.com/wiki/Monacato>

⁶²² Biografía San Jerónimo <https://www.aciprensa.com/recursos/Biografia-3423>

⁶²³ Fourth Note: Anticipation of Its Future
<https://www.newmanreader.org/works/development/chapter5.html#section5>

una conclusión, obviamente la respuesta es negativa. Una idea ante uno u otro de sus aspectos crece en la mente permaneciendo allí; se vuelve familiar y distintiva y es vista en sus relaciones; lleva hacia otros aspectos y estos de nuevo hacia otros, de manera delicada, profunda, original, de acuerdo al carácter intelectual y moral del recipiente; entonces un cuerpo de pensamiento es gradualmente formado sin que sea reconocido lo que hay en él. De tiempo en tiempo, las circunstancias externas exigen una declaración formal de los pensamientos que vienen a existir en la profundidades de su mente; y pronto el recipiente de la idea comenzará a defenderla; y luego de nuevo un proceso de mayor alcance tendrá lugar, en el que se analizarán sus declaraciones y la dependencia asertiva de una con la otra. Entonces la persona recipiente de la idea, expresará sus declaraciones como consecuencias y les buscará sus principios, los que aquí serán discernidos por una percepción moral y adoptados con simpatía; y la lógica aparecerá para organizar e inculcar lo que ninguna ciencia le ha dado en ganancia. Y entonces, de la misma manera, los procesos intelectuales son cargados de manera silenciosa y espontánea en la mente de un grupo o escuela, dada la necesidad de salir a la luz mas adelante, son entonces reconocidos y sus características son acomodadas científicamente. Y luego la lógica tiene la función adicional de la propagación; la analogía, la naturaleza del caso, el antecedente, la probabilidad, la aplicación de principios, su congruencia, su legitimidad, son algunos de los métodos de prueba en el desarrollo de la idea, que continua de mente en mente y se establece en la fe de la comunidad. Cada argumento tiene un propósito inmediato; las mentes desarrollan la idea paso a paso, sin mirar atrás o sin anticipar su objetivo, también sin la intención de formar un sistema. Después, desde luego, el sentido lógico que cubre el todo se traduce en un examen para que el proceso sea verdadero, no una corrupción o una perversión por su naturalidad evidente; y en algunos casos por la precisión, claridad y la majestuosidad de su avance y la armonía de sus proporciones, tal como la altitud, el agraciado follaje y ramaje en el desarrollo de una especie vegetal. El proceso de desarrollo de las ideas, tiene la capacidad entonces de ser una expresión lógica; y ha sido en ocasiones llamado racionalismo contrastado u opuesto a la fe. Sin embargo, una doctrina u opinión que es sometida a un desarrollo podría ser racionalista y como es en su origen, así mismo pueden ser sus resultados; y a pesar de que puede ser desarrollada erróneamente, es decir un razonamiento incorrecto, el desarrollo en si, merece al menos su reconocimiento, como al afirmar la inquietud frente a un hecho histórico; tal es el caso, de si el evangelio de San Marcos, lo escribió él, con, o antes, que San Mateo. El racionalismo es el ejercicio de la razón, en vez de la fe en asuntos de la fe; pero lo que generalmente muchas personas no pueden entender es: como si puede ser fe, el hecho de adoptar las premisas del razonamiento lógico, o simplemente no aceptar las conclusiones, por no creer en ellas. Al mismo tiempo, se podría dar por hecho como ya fue revisado en el presente documento, que el proceso que sucede al interior de la mente, en el cerebro, es de más complejidad y alcance y presenta mayores alternativas de decisión que unicamente lo que es “lógico”; en cuyo caso, el ser científico lo asume como de su propio campo y lo puede utilizar para ser compartido con otras mentes, personalmente extrañas, en el sentido verdadero, tanto para las ideas en cuestión como para

su desarrollo. Por aquella capacidad del cerebro y la mente y de la verdad individual, entonces, los Santos Apóstoles podrían sin palabras conocer todas las verdades concernientes a las altas doctrinas de la teología, las cuales posteriormente, de manera honesta, transparente y abundante fueron desarrolladas a través del argumento por aquellos que participaron a través de las controversias. El continuo avance y determinado camino a que pertenecen una doctrina, política o institución y que inspira el sentido común de la humanidad, aquello en lo que se convierte en últimas, es la argumentación consecuente de lo que fue en su primera instancia. Una doctrina, entonces profesada en sus años maduros ya sea por una filosofía o una religión, es posiblemente un desarrollo verdadero de ideas, no una corrupción, en proporción a su impresión de ser el argumento lógico de su enseñanza original⁶²⁴.

Sexta Nota – Acción conservadora según su pasado

Aquellos desarrollos de ideas que contradicen y reversan el curso de la doctrina que ha sido desarrollada antes que ellos y de los cuales surgieron, son ciertamente corruptos; una corrupción es un desarrollo en aquel estado en el que cesa de ilustrar y comienza a distorsionar las ganancias de su historia previa. La corrupción es la regla de la creación, o mas bien el fenómeno mediante el cual se presenta, en el que la vida, en un camino de transición, comienza a terminarse mediante una acción imperceptible y gradual; La debilidad no es más que producto del poder y los eventos se mueven en ciclos. Las flores primero florecen y luego se caen; lo mismo que la fruta, primero madura y luego se pudre. El proceso de fermentación, si no se para en el punto preciso, corrompe el licor que ha creado. Existe de la misma manera, un límite al conocimiento humano, tanto escritores sagrados como profanos son espectadores de que un exceso de sabiduría lleva a lo absurdo; y en el mundo de los estados políticos, estos nacen y caen, siendo los instrumentos de su grandeza, los mismos que se convierten en las bombas de su destrucción; de ahí el refrán popular, todo en exceso es dañino. El verdadero desarrollo de ideas, puede ser descrito entonces, como algo conservador en el curso del desarrollo que le antecede siendo realmente esos antecedentes y algo más a su lado: es una adición que ilustra, no que oscurece, que corrobora, no que corrige el cuerpo de pensamiento del cual procede; y esta es la característica que contrasta con la corrupción. La verdadera religión es el culmen y la perfección de las religiones falsas; combina en una lo que sea que haya de bueno y verdadero, independientemente, en los rezagos de cada una de ellas. Y de la misma manera el credo Cristiano Católico es en su mayor parte una combinación de verdades separadas, las cuales sus críticos se han dividido entre ellos de manera errática. En este sentido, si una mente religiosa ha sido educada y está sinceramente vinculada en alguna forma de religión errática y luego es alcanzada por la luz de la verdad, podrá entonces remover el error de la verdad sin perder lo que ya tiene ganado, pero ganando lo que no ha alcanzado; aquellos principios de la misma fe que inicialmente le ha llevado a una doctrina equivocada, también

---

⁶²⁴ Fifth Note—Logical Sequence

<https://www.newmanreader.org/works/development/chapter5.html#section4>

le podría llevar a la verdadera; y aquella porción de su doctrina original, será indirectamente rechazada en la recepción de la verdad que se le opone. La verdadera conversión está siempre en el terreno de lo positivo, no en el carácter negativo. Ahora bien, en la historia de la antigua Roma, en el tiempo en el que los privilegios ganaron en las tribunas de las gentes favoreciendo la ambición propia, el desarrollo de las ideas se convirtió en corrupción, es entonces necesaria la prueba aquí expuesta, la de la tendencia a conservar lo que previamente existía⁶²⁵.

Séptima Nota – Vigor crónico

La corrupción de una idea, en el sentido de su apariencia, es de cierta manera un accidente o afectación de su desarrollo, siendo el final de un curso de acción, una transición de estados que lleva a una crisis; es un proceso rápido. Mientras las ideas viven en las mentes de las personas, están en constante crecimiento hacia un desarrollo más completo: no se estacionarán en su corrupción, más allá de antes de que suceda; y su disolución será el siguiente estado al cual tiende la corrupción. La corrupción, no puede entonces perseverar en el tiempo, entonces la duración en el tiempo es otra prueba para un desarrollo de ideas verdadero, fructífero y creíble. La sobriedad es una característica de aquellas personas mas indispuestas a los cambios, temen a las reformas e innovaciones, además si son demasiado profundos prefieren sufrir algunas calamidades antes de que se pueda aplicar el remedio. La posibilidad de una corrupción lenta, no les incomoda. En otro sentido, las revoluciones generalmente son violentas y cambiantes; de hecho son la trayectoria de una corrupción. El curso de las herejías es siempre corto; es un punto intermedio entre la vida y la muerte del desarrollo de las ideas, o algo más parecido a la muerte, o algo, que si no resulta en su muerte, se resuelve en algo nuevo, posiblemente opuesto y en el curso del error, algo con lo que se pierde toda conexión; y solo así, un principio herético puede continuar con vida por muchos años mas. Primero tomando un curso de acción y luego otro rumbo. Es cierto que la descomposición es una forma de corrupción, es lenta, es un estado en el que no hay una acción violenta o vigorosa; aun cuando sea de carácter conservador o destructivo, la influencia hostil es lo suficientemente fuerte como para que se mantenga débil la vida, pero no para que termine rápidamente su proceso. Así, se conocen opiniones, manejos y sistemas, que son de un aspecto imponente y venerable, pero que carecen de integridad en su interior y se mantienen vivos por el hábito de su consistencia; o por su dependencia de una institución política; o se convierten casi, en características de un país, o hábitos de una raza, o en modas de una sociedad. Y después, a la larga, dejan de funcionar de un momento a otro y mueren bajo una tajante influencia externa. Es el caso también de las supersticiones que permanecen en una población, las que no tienen un curso de acción, ni tienen una historia. Así es como una corrupción se diferencia de un desarrollo de ideas al decaer por su acción energética o por su carácter transitorio⁶²⁶.

⁶²⁵ Sixth Note—Conservative Action upon Its Past

<https://www.newmanreader.org/works/development/chapter5.html#section6>

⁶²⁶ Seventh Note—Chronic Vigour

<https://www.newmanreader.org/works/development/chapter5.html#section7>

Corolario V

La doctrina de la Iglesia Católica es un reflejo de la fe primitiva, que nace cuando los padres de la iglesia defienden con la razón el legado de Jesucristo frente a los argumentos de otras filosofías y doctrinas que han intentado suprimirla o debilitarla desde entonces, como sucede hoy al separar la fe de la razón. Su desarrollo ha contribuido a la interpretación de la divina revelación y al legado de Jesucristo expuesto en la Biblia, frente a los avatares y exigencias de cada época. El dogma o principios de la iglesia Católica y su doctrina son la columna vertebral para el entendimiento de la fe a partir de la palabra de Dios y para el conocimiento de Jesús en quienes están abiertos a la gracia del Espíritu Santo; es además un elemento que unifica la comunidad Católica bajo una misma iglesia. Jhon Henry Newman, teólogo y filósofo convertido del anglicanismo Inglés al catolicismo, durante su proceso de conversión, en su ensayo sobre el desarrollo de la doctrina Católica, se permitió revisar la doctrina Cristiana desde sus inicios y concluir de manera positiva su veracidad y rectitud frente a una posible corrupción. Las siete notas de Newman que llevan a dicha conclusión son la preservación de tipo, la continuidad de los principios, el poder de asimilación, la anticipación de su futuro, la secuencia lógica, la acción conservadora según su pasado y el vigor crónico. Dicha visión de la doctrina Católica está plenamente vinculada con la formación y desarrollo de la civilización, especialmente del mundo occidental, con el cual la iglesia como un solo cuerpo está entrelazada a lo largo de su historia.

CAPÍTULO VI

Historia de la iglesia Católica y el desarrollo de su doctrina

En el proceso de revisar como podrían aplicar las notas de Newman a los desarrollos de la doctrina de la iglesia Católica, es preciso hacer una inmersión mediante un repaso de su historia, la cual es transversal y permanece entrelazada a la historia de la humanidad, especialmente en el mundo occidental. A pesar de que una revisión histórica puede tener muchos matices, ya que existen además de numerosos críticos y variados puntos de vista, se pueden destacar rasgos característicos e influencia en el curso de la civilización. El presente resumen, no constituye un enfoque puramente teológico, sin embargo, las siete notas de Newman pueden entenderse en el contexto histórico como un elemento, no necesariamente utilizado por el magisterio de la iglesia Católica, pero si como herramienta de pensamiento para entender la doctrina de la iglesia Católica en su contexto histórico. Tal trabajo, de inmenso esfuerzo, no será parte del siguiente relato, sin embargo, si se pueden resaltar circunstancias en las que se evidencia la certeza de las notas de Newman, sin embargo será tarea del lector profundizar en ellas de manera autónoma, en cuanto lo considere necesario. Se resalta además la manera como la relación entre la fe y la razón, fuente de principios y valores de la civilización occidental ha estado siempre presente en el

desarrollo de la doctrina Católica, a pesar de todos los embates a la que ha sido sometida su relación, sin mencionar los ataques directos a la fe Cristiana

Edad antigua – Siglos I – IV

Una reconstrucción científica e histórica sobre los inicios de la iglesia Cristiana está estrechamente ligada a los registros de la antigua civilización Romana, así que esta compleja tarea sigue hasta el día de hoy, por la multiplicidad de eventos, guerras y circunstancias propios de la época; Roma venía de ser una república⁶²⁷, no en el sentido actual, pero por varios siglos evolucionó desde el 509 AC y tras una prolongada decadencia, posiblemente por la falta de recursos ante su gran apetito y expansión territorial ,con una población que sufría las consecuencias de la corrupción y los malos tratos de sus gobernantes, así, entre guerras civiles que entre mitos y leyendas que perduran hasta hoy, llevaron a Roma a constituir el Imperio, cuando cae la república. Este periodo y los primeros siglos, desde el emperador Cesar Augusto (Roma, 63 AC – 14 DC, Nápoles)⁶²⁸, hasta el siglo V, con Rómulo Augusto (Panonia, 465 - 511, ?)⁶²⁹, su último emperador, se constituyó en el entorno, en el cual nace la iglesia Cristiana primitiva. Hay que tener en cuenta entonces, que en este periodo de transición y reconstrucción de Roma, existe en la región del antiguo Israel, un pueblo que en su momento podría ser insignificante para el imperio Romano y cuya historia inicial se refleja en la Biblia a través de la escritura y Divina Revelación del Dios del Judaísmo en el Antiguo Testamento, en tiempos de Herodes⁶³⁰, el rey Romano que gobierna Israel.

Es en ese entonces, cuando se marca la división de la historia del Judaísmo y el nacimiento del Cristianismo; es cuando ocurre el nacimiento de Jesús, quien no es reconocido en gran parte del pueblo de Israel. Con Jesús crucificado y resucitado, el Cristianismo adquiere sentido; su corto periodo de evangelización en su vida pública, su palabra y acciones son lo que en el futuro se convertiría en la doctrina de la iglesia Cristiana.

Primera nota en el contexto histórico: preservación de tipo

Respecto a la primera nota de Newman correspondiente a la “preservación de tipo” y mediante la revisión de uno de sus aspectos en relación a como el mundo contemporáneo percibe la iglesia y como el mundo la vio en sus inicios identificando si hay grandes diferencias, Newman acude al siguiente texto: “Existe una comunión religiosa que clama una comisión divina, y sostiene que todos los demás cuerpos religiosos son infieles o heréticos; es un cuerpo bien organizado y bien disciplinado; es de alguna forma una sociedad secreta, que une a la par a sus miembros a través de influencias y compromisos difíciles de determinar por personas externas. Está esparcida por el mundo conocido; puede ser débil o insignificante localmente pero fuerte en el total de su continuidad; puede ser más

⁶²⁷ La república Romana <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-560/la-republica-romana/>

⁶²⁸ Biografía de Julio Cesar Octaviano <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/augusto.htm>

⁶²⁹ Biografía de Rómulo Augusto https://es.wikipedia.org/wiki/Rómulo_Augústulo

⁶³⁰ Historia de Israel: Cronología. <https://embassies.gov.il/madrid/AboutIsrael/history/Pages/HISTORIA-Cronologia.aspx>

pequeña que todas las demás religiones en su conjunto, pero es más grande que cada una de manera separada. Es un enemigo natural de gobiernos externos a ella; es intolerante y cautivadora y tiende a una nueva forma de modelar la sociedad; rompe las leyes y divide las familias. Es superstición cruda; está acusada de los peores crímenes; es aborrecida por el intelecto del día; es aterradora a la imaginación de las mayorías. Y solo existe una comunión.”⁶³¹ Dicha descripción es válida especialmente durante los primeros siglos de la iglesia Católica, pero también aplica a través del tiempo y en la actualidad sigue teniendo el sentido en la forma como el mundo le reconoce. En su “preservación de tipo”, tal relato parte de historiadores testigos externos a la iglesia Católica de sus primeros ciento cincuenta años y son un punto de referencia que presentan en sus escritos vívidas experiencias de aquellos días. Cayo Cornelio Tácito (Roma ?, 55 – 117,?)⁶³², Cayo Suetonio (? 70 – 140,?)⁶³³ y Plinio Cecilio Segundo (Italia, 61 – 112, ?)⁶³⁴ han hecho relatos y descripciones que arrojan luz sobre los inicios de la iglesia Cristiana. Finalizando su reporte Tácito, se refería a una religión en razón de la conflagración de Roma en el 64 D.C.⁶³⁵ ; atribuida popularmente a Nerón, pero finalmente cargada en culpabilidad a quienes Tácito visitó en razón de los refinados castigos que por sus abominables crímenes se les imputó y que por ello fueron retenidos y popularmente llamados Cristianos. Continúa Tácito en su relato, afirmando que el autor de aquello que profesaban era Cristo, quien durante el reinado de Tiberio fue castigado con la pena capital por el procurador Poncio Pilato. Aquella superstición mortífera se esparció, no solo desde Judea, asiento inicial del mal, sino que terminó en atrocidades esparcidas en la ciudad por todo rincón. Al comienzo algunos, quienes lo aceptaron fueron capturados, luego una multitud fue convicta según los reportes, no tanto por incendiar la ciudad sino por su odio al género humano, “ (...) fueron desgarrados por perros y perecieron, o fueron clavados en cruces, o condenados a las llamas y quemados para servir de iluminación nocturna al expirar el día”, después de describir las torturas a las que fueron sometidos, continúa Tácito “(...) Por lo tanto, incluso por los criminales que merecían un castigo extremo y ejemplar, surgió un sentimiento de compasión; pues no era, como parecía, por el bien público, sino para saciar la crueldad de un hombre, que se les estaba destruyendo.”⁶³⁶ Suetonio en sus relatos hace referencias similares “La pena capital se aplicó a los Cristianos, una clase de hombres de una nueva y

⁶³¹ An essay on the development of the Christian doctrine, application of the first test of fidelity in development. The church of the first centuries. John Henry Newman, pag 141

⁶³² No se sabe con exactitud su lugar ni fecha de nacimiento; pero si están, algunas partes y otras obras completas que permiten recrear la vida en la Roma de la época.
<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tacito.htm>

⁶³³ Historiador Romano cuya obra más importante fue “Las vidas de los doce Césares”.
<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/suetonio.htm>

⁶³⁴ Llamado también Plinio el joven, es autor de una colección de epístolas de interés literario durante la época del emperador Trajano. https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/plinio_eljoven.htm

⁶³⁵ El gran incendio de Roma [https://origins-osu-edu.translate.google/read/great-fire-rome?](https://origins-osu-edu.translate.google/read/great-fire-rome?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc)
[x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc](https://origins-osu-edu.translate.google/read/great-fire-rome?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc)

⁶³⁶ Los Anales, Tácito, 15.44 [https://en-wikisource-org.translate.google/wiki/The_Annals_\(Tacitus\)/Book_15?](https://en-wikisource-org.translate.google/wiki/The_Annals_(Tacitus)/Book_15?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=sge#44)
[x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=sge#44](https://en-wikisource-org.translate.google/wiki/The_Annals_(Tacitus)/Book_15?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=sge#44)

mágica superstición”⁶³⁷ ; en este caso lo que cambia es el contexto, puesto que aparece en términos de las regulaciones domésticas hechas por Nerón en relación al control de los gastos privados, prohibición de servir carne en las tabernas, represalias en el teatro y control de testamentos. Cuando Plinio fue gobernador del Ponto, escribió su célebre carta al emperador Trajano a quien le pedía consejo en cómo tratar con los Cristianos, pues aquello que profesaban , no era suficiente para justificar el castigo. Los disidentes le informaban que “Tenían el hábito de reunirse en un cierto día fijo, antes del amanecer, dedicándose a cantar en alternados versos un himno a Cristo como a un Dios, comprometiéndose entre sí, por medio de un solemne voto, no sólo a no cometer acciones malvadas, sino a ni siquiera cometer fraude, hurto o adulterio; a no prometer en falso, ni a negarse a hacer un préstamo sobre el depósito”⁶³⁸; luego de esto, acostumbraban a separarse y reunirse para una merienda, pero lo hacían sin reflejar peligro; sin embargo, abandonaron todo esto luego de los edictos imperiales que prohibieron la asociación. Plinio procedió a torturar a dos mujeres, pero solo pudo descubrir nada más que una excesiva y negativa superstición, continúa Plinio, que esta se ha propagado por las villas y el país, aun cuando los templos están vacíos de devotos. En aquellos testimonios de Tacito, Suetonio y Plinio hay algunas características comunes en cuanto a la religión que describen: es una superstición embebida en una sociedad; una sociedad secreta e ilegal que acudía a un proselitismo atroz y de actos chocantes. En aquella época todavía existían algunas personas cercanas a quienes habrían visto a Jesús en sus prédicas y sin que necesariamente fuesen misiones de los apóstoles, aquellas primeras generaciones de Cristianos, siendo judíos, se reunían en las sinagogas sin que existiera un dogma, propiamente dicho, pero si, amparados por la transmisión de la promulgada fe de Jesús entre ellos, también en reuniones en sus casas o en puntos de encuentro como lo afirmaba Plinio. Sin embargo, hubo un momento de ruptura entre la iglesia primitiva y el pueblo Judío y es cuando la autoridad la rechazó de manera violenta. Existía entre Cristianos ya la obediencia a Pedro y a los apóstoles; tenían nuevos ritos, como el bautismo y la eucaristía; no se guiaban del todo por la ley de Moises, sino de Jesús y por eso también se les perseguía⁶³⁹. Fue en aquel periodo de persecución que el apóstol San Pedro fue crucificado en el 64 DC y en el 67 DC fue decapitado San Pablo; ambos bajo el imperio de Nerón.⁶⁴⁰ Todos los apóstoles, excepto San Juan, fueron mártires por aquellos tiempos bajo las más despreciables de las torturas, a San Bartolomé le arrancaron la piel y le decapitaron en la antigua Armenia a causa de su fe⁶⁴¹. Es una época de gran convulsión

⁶³⁷ Suetonio sobre los Cristianos https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Suetonius_on_Christians?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

⁶³⁸ Plinio el Joven, Cartas x.96. d. C. 112 <https://rsanzcarrera2.wordpress.com/2018/01/15/carta-de-plinio-el-joven-a-trajano-hacia-112-d-c-wikisource/>

⁶³⁹ Historia de la iglesia – S I al IV, Padre Antonio Rivero L.C , Catholic.net <https://es.slideshare.net/slideshow/p-antonio-rivero-historia-de-la-iglesia/36635813#1>

⁶⁴⁰ Evidencias históricas escritas y arqueológicas señalan estos acontecimientos que también tienen respaldos en el libro de los Hechos de los apóstoles, de la Biblia Católica. <https://www.aciprensa.com/apologetica/verdades2.htm>

⁶⁴¹ ¿ cómo murieron los apóstoles ? <http://es.catholic.net/op/articulos/712/cat/116/como-murieron-los-apostoles.html#modal>

en la que Jerusalén es destruida por las tropas del emperador Tito (Roma, 39-81, Sabina)⁶⁴², en la primera guerra Judeo – Romana. Quedó la ciudad santa postrada en las cenizas, tanto así que “era difícil imaginar que alguna vez hubiera podido estar habitada” de acuerdo al historiador Flavio Josefo (Jerusalén, 34 – 100, Roma)⁶⁴³, en relato por conocimiento directo de aquel devastador suceso en su libro “La guerra de los Judíos”⁶⁴⁴. Existían movimientos paralelos de Cristianos con presencia además en Egipto, Siria y países vecinos, con una tendencia a propagar nuevas y peculiares formas de adoración a través de todo el imperio. Surgieron en el imperio Romano por aquel entonces numerosas profecías acerca de un nuevo orden que provenían del este y alimentaban el poco establecido pensamiento popular, algunos charlatanes pretendieron satisfacer sus deseos y las viejas tradiciones sobre la verdad, que estaban incorporadas por décadas en religiones locales o nacionales, dieron a estos intentos una forma doctrinal y ritual, que se convirtió en un punto de semejanza a aquella verdad que estaba por aparecer.⁶⁴⁵ Sus pretensiones de un conocimiento sobrenatural les llevó a una fácil conexión con lo mágico y astrológico, algo atractivo tanto para la élite como para el pueblo, algunos de estos ritos eran los de Cibeles⁶⁴⁶, Isis⁶⁴⁷ y Mitras⁶⁴⁸; y el Cristianismo que se conoció inicialmente como una variación del Judaísmo, estaba visto como de la misma clase y generaba el aborrecimiento que en algunos casos se atribuía al nombre Judío. Pero , en poco tiempo su independencia de las gentes rechazadas fue claramente entendida, tanto así como lo demuestran las persecuciones; y así se plantó el Cristianismo en sus propias raíces, aún cuando su carácter no era diferente a los ojos del mundo y seguía siendo asociado con los votos de lo secreto y lo mágico.⁶⁴⁹ El contexto de la cultura Romana tenía muy claro el significado de la superstición, un significado con sentido similar al del mundo moderno, algo irracional y negativo que se planteaba en el plano de lo moral, como Plutarco (Queronea, actual Grecia 50 -120, ?)⁶⁵⁰ lo expresaba: “de todas las clases de miedo, la superstición es la más fatal en la acción y recursos (...) quien teme a los Dioses , le teme a todo y aún al sueño; el esclavo y aún el enfermo de úlcera descansa cuando duerme. La superstición domina el sueño de sus víctimas y es enseñada por mentirosos quienes blasfeman y conjuran la realidad, levanta espectros horribles y fantasmas monstruosos y varios tipos de dolor y confusiones en el alma , que está siempre

⁶⁴² Biografía de Tito Flabio Sabino Vespusiano https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tito_flavio.htm

⁶⁴³ Biografía de Flavio Josefo, historiador controvertido por haber traicionado al pueblo Judío. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/josefo.htm>

⁶⁴⁴ Esta y otras de sus obras se constituyen en un valuarte histórico literario para Cristianos , Judíos y Romanos sobre la historia de la época. <https://www.litres.ru/flavio-josefo/la-guerra-de-los-judios-libros-i-iii/chitat-onlayn/page-3/>

⁶⁴⁵ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, pag 143-144

⁶⁴⁶ Madre de Zeus y otros Dioses importantes en la mitología Griega.

⁶⁴⁷ Diosa importante en la religión del antiguo Egipto.

⁶⁴⁸ Es el Dios Persa del sol naciente.

⁶⁴⁹ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, pag 147

⁶⁵⁰ Historiador Griego autor de “Vidas paralelas” en las que comparaba biografías de ilustres personajes Griegos y Romanos. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/plutarco.htm>

perseguida.”⁶⁵¹ Entonces, Jesucristo fue por aquel entonces un embaucador maestro de la superstición para muchos, quien habría aprendido su poder milagroso en Egipto, era un clarividente, curandero, villano tramposo como lo anotaba Eusebio (Cesarea, 265 – 339, Cesarea)⁶⁵² respecto a lo que opinaban sus oponentes, o como lo describía Luciano (Samosata, 125-192, ?)⁶⁵³ para quien Jesús era un sofista inescrupuloso que jugaba con sus seguidores, quienes además le adoraban. En aquel contexto se debe resaltar que los Romanos, sobresalían por su devoción y piedad a sus Dioses, pues la religión era su punto de honor; adicionalmente, en estos asuntos el estado era en extremo celoso de las sociedades secretas y aunque estaba preparado para mantener gran tolerancia y entendimiento, le sucedía como a algunos gobiernos modernos, que quieren ser la última autoridad en cada movimiento de carácter político y social; y sus instituciones civiles estaban basadas, o dependían de la religión⁶⁵⁴. Entonces, en propósitos religiosos no cabe duda que en el imperio Romano, los primeros Cristianos estaban rompiendo una ley solemne, un principio vital de su constitución, más aún cuando dicha religión Cristiana se consideraba “Católica”, es decir universal, pues se convertía en una ofensa contra el orden y la razón. Una y otra vez, tiempo tras tiempo, los discípulos de Jesús resistieron la autoridad y este fenómeno que es inexplicable por la teoría del juicio privado o por el principio de la voluntad, sostiene su justificación de aquella desobediencia simplemente por la necesidad de obedecer a una autoridad superior o una ley divina. Ahora bien, si la Cristiandad fuera en esencia personal y privada, tal como hoy en día muchos la perciben, no hubiera entonces necesidad de reunirse, ni de preservar la unidad social. Pero, en aquel desarrollo del proceso de adoración y comunión, se estaría respetando y asimilando su indispensable conocimiento, entonces la Cristiandad estaría imponiendo una nueva regla social en toda región y así entra formalmente en el mundo de la política⁶⁵⁵. Este es el reflejo de los historiadores y filósofos de aquel imperio incluso evidente en otros autores de los siguientes siglos. Es el caso de Tertuliano (Cartago, 160 – 220, Cartago)⁶⁵⁶, es el primero de los escritores teológicos latinos, quien en diferentes facetas de su vida, siendo no creyente, luego perteneciente al Cristianismo, posteriormente al Montanismo⁶⁵⁷ y finalmente creando su propia secta, deja un gran legado literario sobre los acontecimientos de la época y su interpretación del Cristianismo. En aquel comienzo de la Cristiandad, a partir de la literatura de aquellos escritores mencionados y otros más, no cabía duda de cómo, por aquella consecuencia de su aspecto sobrenatural e ilegal, se le atribuyera una serie de rasgos particulares. El Cristianismo como “preservación de tipo” es además, una religión que

⁶⁵¹ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, pag 152

⁶⁵² Eusebio de Cesarea – Demonstratio Evangélica III, 3-4
https://www.tertullian.org/fathers/eusebius_de_05_book3.htm

⁶⁵³ Luciano de Samosata – La muerte de un peregrino 11-13 http://lucianofsamosata.info/wiki/doku.php?id=home:texts_and_library:essays:peregrine#section13

⁶⁵⁴ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, pag 155

⁶⁵⁵ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, pag 157

⁶⁵⁶ Biografía de Quinto Septimio Florencio Tertuliano. <https://ec.aciprensa.com/wiki/Tertuliano>

⁶⁵⁷ Secta de siglo II <https://ec.aciprensa.com/wiki/Montanistas>

encierra con sus requerimientos a los débiles e ignorantes, religión impuesta por su sofisma e impostura, que contradice la razón y exalta una fe irracional; una religión que imprime sobre las mentes serias vistas deplorables sobre la culpabilidad y consecuencias del pecado; una religión cuyas doctrinas buenas o malas, son desconocidas por la generalidad de la humanidad y que además contiene en sus aspectos más superficiales signos de falsedad y estupidez; una religión odiada por su proselitismo anti-social, revolucionaria, que divide familias, que separa grandes amistades; una religión que corrompe las máximas de los gobiernos mediante artificios en la ley, disuelve imperios, es el enemigo de la naturaleza humana y conspira contra derechos y privilegios; una religión asociada con la intriga y la conspiración, que es capaz de anticiparse a algo que va mal a partir de susurros; una religión que se debería perseguir si se pudiera por el impulso de la auto preservación. En las mismas palabras de Newman, “ Si existe una religión así como esa, hoy en el mundo, no es nada diferente a la Cristiandad, de la misma manera como la vio el mundo, cuando por primera vez llegó desde su Divino autor”.⁶⁵⁸ La iglesia primitiva aparecía a primera vista nada más que como un número de religiones unidas, con poco de un carácter que le distinguiera , excepto para quien le examinara cuidadosamente. Aún así, habrían indicaciones de diferencias esenciales entre ellas; pero, en el correr del tiempo, hacia el siglo IV, ya habrían religiones rivales que deseaban someterle. La Doctrina Cristiana fue naciendo paso a paso, tanto por las confusiones que se presentaban entre aquellas comunidades, que llevaban a procesos iniciales de argumentación; como, en mayor medida en defensa de los ataques que se le hacían desde otras religiones, incluso algunas veces partían desde el seno de las mismas comunidades desde quienes se les llamaba Cristianos de nombre. Aquellos ataques fortalecieron la unidad del Cristianismo, y la edificación de sus principios en su defensa de lo que se denominaba las herejías. El apóstol San Juan ya lo anunciaba en su primera carta “Esa gente salió de entre nosotros , pero no eran de los nuestros; si hubieran sido de los nuestros , se habrían quedado con nosotros . Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros”.⁶⁵⁹ En cuanto al primero de los escollos internos que se tuvieron que superar entre los Cristianos Judíos fue el tema de la circuncisión: ¿ era indispensable la circuncisión de acuerdo a la tradición Judía para los Cristianos ?. Fue , el de Jerusalén el primer concilio⁶⁶⁰ en el año 50 DC, en la primera reunión de los apóstoles en la que se relata la inspiración en el Espíritu Santo para llegar a un acuerdo por sugerencia de San Pablo “La circuncisión te sirve si cumples la Ley; pero sino la cumples , te colocas entre los que no están circuncidados. Por el contrario, si uno de ellos cumple los mandatos de la Ley , será considerado exactamente como circuncidado.”⁶⁶¹

---

⁶⁵⁸ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, pages 163-164

⁶⁵⁹ 1 Jn, 2, 19. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁶⁶⁰ El concilio de Jerusalén y la controversia de Antioquía.
[https://ec.aciprensa.com/wiki/Pablo_San : El concilio de Jerusal%C3%A9n y la controversia de Antioqu%C3%ADa](https://ec.aciprensa.com/wiki/Pablo_San:_El_concilio_de_Jerusal%C3%A9n_y_la_controversia_de_Antioqu%C3%ADa)

⁶⁶¹ Romanos 2, 25-27 . La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

En cuanto a las herejías, cerca del 175 D.C, se menciona a los Ebionitas⁶⁶² extendidos por Palestina, negaban la muerte y resurrección de Jesucristo y su divinidad, aunque le reconocían otros aspectos; solo se guiaban por el evangelio de San Mateo. El gnosticismo, mas complejo en su comprensión, tuvo sus inicios varios siglos antes de la era Cristiana y aunque su origen no es claro, sus rastros le ubican en el Oriente; algunos han intentado probar su relación con las religiones de la India, otros los relacionan con el mazdeísmo⁶⁶³ de origen Persa, otros investigadores lo relacionan con el auge de la filosofía de Platón, o con la religión Babilónica, lo cierto es que es anterior al Cristianismo, pero que en el siglo II DC, su manifestación aparece con fuerza en nuevas sectas que mezclan sus tradiciones y principios con los del Cristianismo. Una posible definición, dadas las numerosas sectas, podría ser “Nombre colectivo para un gran número de sectas muy variadas y panteístas-idealistas, que florecieron desde algún tiempo antes de la era Cristiana hasta el siglo V D.C., y que mientras que tomaban prestados la fraseología y algunos de los principios de las principales religiones de su época, y especialmente del Cristianismo, afirmaban que la materia era un deterioro del espíritu y todo el universo era una depravación de la deidad, y enseñaban que el último fin de todo ser era vencer lo grosero de la materia y regresar al espíritu original, regreso que según ellos debía ser inaugurado y facilitado por la aparición de algún salvador enviado por Dios.” ⁶⁶⁴. La sola mención del gnosticismo implicaba entonces, la posesión de algún conocimiento secreto que solo puede ser comunicado a sus discípulos, tuvo muchas formas y se extendió ampliamente por diferentes regiones; diferentes variaciones surgieron como el marcionismo⁶⁶⁵ cuyo representante fue Marcion del Ponto se extendió por Italia, Egipto, Arabia y Persia; el montanismo⁶⁶⁶ cuyo autor fue Montano se extendió desde Constantinopla hasta Cartago; el maniqueísmo⁶⁶⁷ representado por Mani se extendió por Mesopotamia, pasó a Siria , Egipto y Africa, luego llegó a Roma. Muchas otras herejías de carácter diferente al gnosticismo surgieron aquellos primeros siglos con variaciones e interpretaciones diferentes al Cristianismo: Los novacianistas⁶⁶⁸, no reconocen la divinidad de Jesús , ni del Espíritu Santo; tienen su propia interpretación de la trinidad; Los donatistas⁶⁶⁹, sostenían que la iglesia está compuesta solo de Justos y Santos; los arrianistas⁶⁷⁰ predicaban que Jesús era subordinado al Padre en su naturaleza, se le negó su naturaleza divina, la cual estaba entre Dios y el mundo. La importancia de las herejías de

⁶⁶² Descripción del origen y significado de los Ebionitas <https://ec.aciprensa.com/wiki/Ebionitas>

⁶⁶³ Mazdeismo <https://mercaba.org/Rialp/M/mazdeismo.htm>

⁶⁶⁴ Gnosticismo <https://ec.aciprensa.com/wiki/Gnosticismo>

⁶⁶⁵ Según el Marcionismo el Antiguo y Nuevo testamento parten de dos principios distintos <https://www.mercaba.org/Herejia/marcionismo.htm>

⁶⁶⁶ Montano se consideraba el ministro del Espíritu Santo <https://www.mercaba.org/Herejia/montanismo.htm>

⁶⁶⁷ Representa un Dualismo en el que el bien y el mal están representados por dos seres o principios supremos de igual orden y dignidad <https://www.mercaba.org/Rialp/M/maniqueismo.htm>

⁶⁶⁸ Novaciano, quien perteneció al Cristianismo fue su expositor. <https://www.mercaba.org/Rialp/N/novacianismo.htm>

⁶⁶⁹ Donato fue su representante <https://www.mercaba.org/Herejia/donatismo.htm>

⁶⁷⁰ arrianismo <https://ec.aciprensa.com/wiki/arrianismo>

la época fue que le fueron dando forma a la doctrina Cristiana, en cuanto a que los padres de la iglesia se vieron obligados a escudriñar, contradecir, argumentar y objetar las ideas que se alejaban o tergiversaban el mensaje de Cristo y la Divina Revelación. El Cristiano promedio se aferraba a su fe, pero otros hombres también de fe, preparados y conocedores de las escrituras, destilaron los procesos filosóficos que se defendían de los numerosos ataques que continuamente se promulgaban, en nombre del Cristianismo. El apóstol San Juan, murió hacia el año 100 D.C, quien es conocido como el discípulo amado de Jesús, uno de sus discípulos fue San Policarpo (? ,69 – 156, Esmirna)⁶⁷¹ de quien se conserva la epístola a los filipenses, documento de contenido histórico de la Cristiandad⁶⁷², a su vez , entre otros San Irineo (Asia Menor, 130 – 202, Lyon)⁶⁷³ fue discípulo de San Policarpo. San Irineo, dejó una gran obra literaria que demuestra un especial conocimiento de la Sagrada Escritura bajo un estilo magistral y un método de pensamiento riguroso; uno de sus libros “Contra los Herejes”⁶⁷⁴ es una detallada defensa contra el gnosticismo. Uno de sus apartes dice así “Madre verdadera, de la que según los Evangelios nació Jesús como hombre completo, garantiza contra los gnósticos la realidad de la carne de Jesús, sin la cual es imposible la vida histórica de Cristo, y su muerte y resurrección reales: Yerran quienes afirman que él nada recibió de la Virgen... De otro modo habría sido inútil su descenso a María: ¿para qué descendía a ella, si nada había de tomar de ella?” (III, 22,1-2) Todos los signos que el Evangelio nos ofrece de la real humanidad de Jesús, son una prueba de que “éste es el Hijo de Dios, Señor nuestro, Verbo existente del Padre, e Hijo del Hombre porque es de la Virgen María, que tuvo su origen de los hombres puesto que ella era un ser humano” (III, 19,3). Porque el Hijo, al hacerse carne, debía recapitular en sí lo que había caído (esto es, la humanidad heredera de Adán), el hecho de nacer realmente de María es la prenda de que Él es hijo y descendiente de Adán, cuya simiente había de asumir para poder transformarla en lo que Él es como Dios. Por eso su carne es la misma carne de María, hija de Adán (cf. III, 21,10, V, 1,2). Pero también por medio de ella Jesús se liga a la generación de Abraham y de David, y sólo por tal motivo el Hijo de María puede llegar a ser el cumplimiento de las promesas hechas a los Padres (cf. III, 16,2-3; D 35-36, 40, 59).”⁶⁷⁵ Este párrafo que refuta la visión gnóstica de María y Jesús, además de ser un relato cercano a los discípulos directos de Jesús, implica la importancia de la tradición y la comunidad Cristiana respecto a María, Madre de Dios (hijo) siendo San Irineo parte de dicha comunidad primitiva. Pero, aquellas defensas de las numerosas herejías que surgían constantemente, se convirtieron por aquellos siglos en los depósitos escritos, que ilustran el sentir de la tradición y el pensar de la comunidad temprana en defensa de la fe que acompañaron las Sagradas Escrituras; entre sus defensores existe una riqueza inconmensurable, a la que aún

⁶⁷¹ Biografía de San Policarpo <https://www.aciprensa.com/recurso/4015/biografia-de-san-policarpo>

⁶⁷² Esta carta fue un pedido de los filipenses por unas palabras de exhortación.
https://ec.aciprensa.com/wiki/San_Policarpo

⁶⁷³ Biografía de San Irineo <https://www.aciprensa.com/recurso/3332/biografia-de-san-irineo>

⁶⁷⁴ San Irineo, “Contra los Herejes” <http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/cxb.htm>

⁶⁷⁵ Sobre la encarnación de Jesucristo y María “Contra los herejes” 7.1.1
<http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/cxc.htm>

se debe referir quien desea profundizar en aquellos aspectos polémicos de la doctrina Cristiana. Fue ahí, estudiando aquella voz que replicaba el mensaje de Jesús desde sus discípulos y primeros seguidores, en cuyo eco John Henry Newman encontró la que consideró ser la verdadera doctrina Cristiana. Entre los padres de la iglesia, está también San Ignacio de Antioquía (? 35 DC – Roma, 105 DC)⁶⁷⁶, quien se dice fue discípulo de San Juan, escribió siete epístolas dirigidas a las comunidades cristianas de Éfeso, Magnesia Tralles, Filadelfia y Esmirna. San Papías (Turquía, 69 – 150, Turquía)⁶⁷⁷, de quien quedan pocos fragmentos de su obra, pero referencias de ellas por parte de San Irineo y de Eusebio de Cesarea, conocido como el “Padre de la historia eclesiástica”; San Justino (Flavia Neapolis 100 – 165, Roma)⁶⁷⁸ de perfil filosófico y donde la tradición manuscrita ha quedado a través de sus obras “Apología dirigida a Antonio Pio en favor de los Cristianos” y “Apología dirigida al senado Romano en favor de los Cristianos” se convierten también en riqueza literaria de una persona de conversión tardía tras una larga búsqueda de la verdad, fue un férreo defensor de su fe, que como la mayoría de los padres de la iglesia fue martirizado; San Clemente de Alejandría (Atenas, 150 – 213, Antioquia)⁶⁷⁹, padre de la iglesia Griega, estudió las relaciones entre el Cristianismo y la filosofía Griega y fue el iniciador de la elaboración científica de la teología, autor del “Pedagogo”, “Protréptico a los Griegos” y “Stromata”. En el segundo volumen de “Stromata” insiste particularmente en la importancia de la verdad, que supera todas las conquistas de la razón y proclama la fe como fundamento de toda conciencia verdadera. He aquí una fuente temprana del tema que involucra este documento, que surgirá con fuerza durante el medievo, de gran controversia durante el modernismo y de gran importancia aún en la era contemporánea. En otro sentido, uno de los documentos con gran valor para el Cristianismo es conocido como el “Didajé⁶⁸⁰”; o “la doctrina de los doce apóstoles”, es considerado uno de los documentos más importantes de la iglesia primitiva después de las sagradas escrituras y aunque no se conoce su autor, ni el lugar de procedencia, si se estima su fecha entre el año 70 ó 90, en el siglo I. En este documento se describen las prácticas del Cristianismo primitivo frente a lo que más adelante serán los sacramentos, tal como el bautismo, la celebración de la eucaristía, la confesión de los pecados y también se añaden explicaciones frente a otros aspectos teológicos como la forma de orar o la segunda venida de Cristo⁶⁸¹.

La lista de los padres de la iglesia, es más larga y su estudio muy amplio, por ello toda una disciplina para su comprensión se ha desarrollado, por un lado la “Patrística” se ocupa de su pensamiento teológico y la “Patrología” cuyo objeto es el estudio de su vida y sus escritos⁶⁸². Entre las numerosas herejías que surgieron y las controversias generadas se

⁶⁷⁶ Biografía de San Ignacio de Antioquía https://www.Biografiasyvidas.com/Biografia/i/ignacio_san.htm

⁶⁷⁷ Biografía de San Papías https://ec.aciprensa.com/wiki/San_Pap%C3%ADas

⁶⁷⁸ Biografía de San Justino <https://www.aciprensa.com/santo/596/san-justino-18412>

⁶⁷⁹ Biografía de San Clemente de Alejandría https://ec.aciprensa.com/wiki/Clemente_de_Alejandría

⁶⁸⁰ La Didajé o enseñanza <https://ec.aciprensa.com/wiki/Didaj%C3%A9>

⁶⁸¹ La Didajé <https://es.catholic.net/op/articulos/58417/cat/1150/la-didaje.html#modal>

⁶⁸² ¿Cómo estudiar a los Padres ? <http://es.catholic.net/op/articulos/14611/iii-cmo-estudiar-a-los->

descubre el término “Católico”, utilizado por Aristóteles en su significado de algo universal, es un término que distingue a los primeros Cristianos, aparece en dicho contexto por primera vez en San Ignacio de Antioquía hacia el 110 D.C. y luego entre muchas de las aclaraciones Patrísticas con diferentes matices; en algunos casos como diferenciador de algunas herejías como la de los donatistas, quienes se proclamaban Cristianos, ante ello San Agustín en el siglo IV se refería de la siguiente manera : “ (...) Por último me mantiene allí el mismo nombre de Católico que no sin razón se adhiere tan fuertemente a la iglesia en medio de las herejías que la rodean, que aunque todos los herejes de buena gana se llamaran Católicos, aún así si algún extraño les preguntara donde se realiza el servicio Católico, ninguno de ellos se atrevería a señalar a su propio conventículo” (Corpus Scrip. Eccles. Lat., XXV, Pt. I, 196). En otros casos con el sentido de ser iglesia “una sola y universal”, siendo este, el que termina dando forma y le distingue hasta hoy. El mismo San Agustín lo esclarece así :“ ella es difundida por el esplendor de una sola fe desde donde sale el sol hasta el ocaso. A diferencia de las repúblicas de institución humana, o los conventículos de los herejes, ella no se circunscribe a los límites de ningún reino, ni está confinada a los miembros de ninguna sociedad de hombres, sino que abraza en la amplitud de su amor a toda la humanidad, ya sean bárbaros o escitas, esclavos u hombres libres, hombres o mujeres.”⁶⁸³ La unidad de la iglesia Católica , se refleja no solo en el profesar de una sola fe castigada y perseguida desde sus inicios en Jesús crucificado, sino en la forma como nace su gobierno eclesiástico , que como estructura jerárquica, comienza a formarse desde la época de los apóstoles, quienes escogieron a siete hombres que tenían la finalidad de cooperar con los doce, así nace el diaconado, cuando los helenistas se quejaron de que sus viudas no eran atendidas debidamente⁶⁸⁴. Eusebio de Cesarea, en un relato sobre Novato y su herejía en el que se describe cómo hacia el año 250 D.C “se reúne un concilio numerosísimo en Roma, con setenta obispos y un número todavía mayor de presbíteros y diáconos, mientras, en las demás provincias, los pastores locales examinaban a fondo lo que se había de hacer (...) hay cuarenta y seis presbíteros, siete diáconos, siete sub diáconos, cuarenta y dos acólitos, cincuenta y dos entre exorcistas, lectores y ostiarios, así como más de mil quinientas viudas y menesterosos, a todos los cuales alimenta la gracia y el amor del señor a los hombres”⁶⁸⁵, muchos de estos obispos fueron los padres de la iglesia, algunos de ellos ya mencionados. San Cipriano (? , 200 – 258 ,?)⁶⁸⁶, posiblemente nacido en Cartago en Africa del Norte, en su libro sobre la unidad de la iglesia, la resalta como el signo de un encuentro con el Cristo auténtico; esta unidad descansa en la comunión de los obispos entre sí⁶⁸⁷; ya se reconoce una iglesia como una comunidad que la caracteriza una forma de gobierno, además, se ha

---

[Padres.html#modal](#)

⁶⁸³ Significado teológico del término “Católico” <https://ec.aciprensa.com/wiki/Cat%C3%B3lico>

⁶⁸⁴ Historia de la iglesia – (Siglos I al IV), Padre Antonio Rivero L.C , catholic.net

⁶⁸⁵ Eusebio , Historia Eclesiástica (VI, 43 – 2 y 11) https://www.eltestigofiel.org/index.php?idu=pa_12833#cap43

⁶⁸⁶ Biografía de San Cipriano https://ec.aciprensa.com/wiki/San_Cipriano_de_Cartago

⁶⁸⁷ La obra de San Cipriano está publicada con su versión castellana, por J. CAMPOS, Obras de San Cipriano BAC n. 241. Madrid 1964. https://www.mercaba.org/TESORO/san_cipriano.htm

comenzado la construcción de iglesias como se evidencia en las demoliciones sucedidas durante la persecución del emperador Dioclesiano (Salona, 245 – 316 , Spalatum)⁶⁸⁸ hacia mediados del siglo III.⁶⁸⁹ En su tercera carta San Paciano (Barcelona, 310-391, Barcelona)⁶⁹⁰ a quien se atribuye la frase “Mi nombre es Cristiano, mi apellido es Católico” , como obispo fue un gran escritor y dedicó algunas de sus cartas y homilías a la defensa y explicación de la naciente doctrina Católica frente a los novacianos⁶⁹¹; en especial, resalta una luz tan viva y concreta respecto al sacramento de la penitencia, tal como se practicaba en la antigüedad Cristiana, pero también lo hace a través de su sermón que brinda claridad y exposición en relación al pecado original y su transmisión al género humano, la necesidad de la redención y la importancia del bautismo, sacramento que hace renacer en Cristo, perdonando el pecado e infundiendo la nueva gracia; todos estos aspectos de gran profundidad teológica hasta el presente⁶⁹². En su tercera carta al obispo novaciano le escribe en defensa del Cristianismo: “La iglesia es el cuerpo de Cristo, ciertamente, el cuerpo, no una parte; el cuerpo compuesto de muchas partes y miembros unidos en una sola, como decía el apóstol, por el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, la iglesia es todo el cuerpo, compactado y difuso ahora por todo el mundo”, hace San Paciano referencia también a la virgen María cuyos hijos son aquellos retoños esparcidos por el mundo⁶⁹³. La unidad de la iglesia se expresa consecuentemente con la sucesión apostólica desde Pedro⁶⁹⁴, puesto que en la iglesia , dicho parentesco eclesiástico no puede ser reversible; es verdad que ha sido gobernada por obispos, sacerdotes y demás, pero ha sido como como un reino desde sus inicios y como tal, admite la posibilidad de rebeldías, sectarismos y rompimientos; pero no admite estar dividida en partes o pedazos. Fue la iglesia primitiva una amplia asociación que coexistió luego con el imperio Romano, o tal vez lo sobrepasó; sus obispos tuvieron poder casi ecuménico extendiéndose hasta el lugar donde se pudiera encontrar un Cristiano y Roma fue también desde las primeras instancias el centro enseñanza y de acción, el centro de referencia visitado tanto por los padres de la iglesia como por los heréticos , el lugar que se convirtió en el tribunal de las controversias.⁶⁹⁵ Otros dos eventos son de considerable influencia en el desarrollo histórico de la iglesia primitiva: el concilio de Nicea y la división del imperio Romano. Una de las persecuciones más sangrientas a la Cristiandad fue llevada a cabo por el emperador Dioclesiano hacia el 303 D.C., fue la última de tal magnitud, puesto que su sucesor el emperador Constantino (Naissus, 272 – 337, Nicomedia)⁶⁹⁶ proclamó en el 313 el edicto de Milán, por el cual decretaba la libertad de cultos en todo el imperio; Roma no solo estaba asediada por los Persas y otros reinos, sino que acusaba

⁶⁸⁸ Biografía de Cayo Aurelio Diocleciano <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/diocleciano.htm>

⁶⁸⁹ Historia de la iglesia – (Siglos I al IV), Padre Antonio Rivero L.C , catholic.net

⁶⁹⁰ Biografía de San Paciano de Barcelona. <https://es.catholic.net/op/articulos/34910/paciano-paci-de-barcelona-santo.html#modal>

⁶⁹¹ Novaciano y novacianismo https://ec.aciprensa.com/wiki/Novaciano_y_Novacianismo

⁶⁹² San Paciano de Barcelona, LOARTE. https://www.mercaba.org/TESORO/san_paciano_de_barcelona.htm

⁶⁹³ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, pag 173

⁶⁹⁴ Lista de todos los papas de la iglesia Católica <https://www.aciprensa.com/papas.htm>

⁶⁹⁵ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, pages 175-179

⁶⁹⁶ Biografía de Constantino <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/constantino/>

graves presiones políticas internas. En dichas circunstancias en una de las batallas por mantener su dominación, la batalla del puente Milvio, dice la historia que Constantino vio una señal que le indicaba una cruz con la leyenda “con este signo vencerás”; sucedió de esa manera y posteriormente se convirtió al Cristianismo, también por influencia de su madre , hoy Santa Helena (Bitinia, 270, Roma)⁶⁹⁷ en el año 312, Constantino estableció a Constantinopla como la capital del imperio en el año 330, esto tendría efectos posteriores en el desarrollo de las iglesias de ambas regiones; a pesar de que el imperio seguiría vigente por varios siglos más, existirían dos polos de desarrollo, el imperio Romano de Occidente y el de Oriente o Imperio Bizantino. Unos años antes el arrianismo como herejía exacerbó los ánimos de la Cristiandad con su forma de pensamiento racional, en el que no se reconocía la divinidad de la naturaleza de Jesucristo ni la posibilidad de que Dios pudiera tener un hijo; ante las dificultades que aquello implicaba, Constantino apoyó e impulsó sin intervenir el primer concilio ecuménico de Nicea, es decir que requería de la presencia universal de los representantes de la iglesia, en el año 320 D.C, en el concilio de Nicea se condenó el arrianismo y se definieron entre otros aspectos primordiales a la doctrina Católica, el “Credo” Cristiano; aquel texto redactado por Osio y San Atanasio se convirtió en una de las columnas de la fe Cristiana hasta el día de hoy⁶⁹⁸. Posteriormente fue convocado el concilio de Constantinopla por el emperador Teodosio (Hispania, 346 – 345, Milan)⁶⁹⁹ en el 381 D.C sembrándose así las primeras semillas de discordia con el Papa en Roma. Este concilio refuerza el de Nicena y se hace énfasis en la divinidad del Espíritu Santo⁷⁰⁰ en el llamado símbolo niceno – constantinoplense. Se sigue evidenciando entonces la “Preservación de tipo”, que como un todo, afirma Newman, si existe una forma de Cristiandad “desde sus inicios hasta el día de hoy” que si se distingue por su organización detallada y su poder consecuente; si está dispersa por todo el mundo; si es evidente su celo por el mantenimiento de su propio credo; si es intolerante por lo que considera que es un error; si está comprometida en una incesante confrontación con todas aquellas entidades que dicen ser cristianas; si ella y solo ella es llamada Católica por el mundo, excepto por aquellas entidades, a las que llama herejías y les advierte su propia tragedia llamándoles a una por una; y si , por otro lado, ellas le llaman seductora, apóstata, anticristo, maligna; y si además ellas difieren la una de la otra y le consideran un enemigo común; si, intentan de alguna manera unirse y no lo logran; si son más que todo locales y se subdividen y la iglesia Católica permanece unida; si además decaen una tras otra y dejan espacio para nuevas sectas y la iglesia Católica permanece igual; una comunión religiosa como la descrita no es nada más que la historia de la Cristiandad, así es como se define ante nosotros en la era Nicena⁷⁰¹ y hasta nuestros días.

⁶⁹⁷ Biografía de Santa Helena <https://www.aciprensa.com/recursos/Biografia-2937>

⁶⁹⁸ Primer concilio de Nicena <https://es.catholic.net/op/articulos/25239/cat/1248/primer-concilio-de-nicea-ano-32.html#modal>

⁶⁹⁹ Biografía de Teodosio I el Grande <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/teodosio.htm>

⁷⁰⁰ Primer concilio de Constantinopla https://ec.aciprensa.com/wiki/Primer_Concilio_ecum%C3%A9nico_de_Constantinopla

⁷⁰¹ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, pag 182.

La iglesia en los siglos V al VII

El imperio Romano entraba en decadencia debido a las fuertes represiones y agresiones externas que se presentaban desde varios frentes; el descontento social por la corrupción de la aristocracia era algo común; un mal que asechaba arremetiendo contra la vida misma del imperio y toda forma de gobierno desde los inicios de la civilización. Los exitosos guerreros visigodos, de origen Germánico oriental y quienes habían adoptado el arrianismo, alimentaban un fanatismo religioso casto, templado, justo y devoto; pero de gran violencia. Era la época de las invasiones bárbaras. Después de haber vencido al ejército Romano, en el 418 D.C uno de los pueblos Visigodos recibe por parte del emperador el territorio de la Galia, de allí se extendieron hacia el océano atlántico y a la península ibérica de donde fueron expulsados; ocuparon luego todo el territorio de la Hispania Romana⁷⁰². Hunerico (Africa, 430 -484, Cartago)⁷⁰³ rey de los vándalos, martirizó numerosos Cristianos de manera salvaje, tanto en África , como en España y Sicilia. Se destruyeron iglesias, los cementerios fueron profanados y los obispos Cristianos expulsados. La regla del arrianismo se extendió durante ochenta años en Francia; ciento ochenta años en España; aproximadamente cien años en Italia. Se extendió desde comienzos del siglo V hasta finales del VI. Los Ostrogodos, otro de los pueblos Arrianos invasores, permanecieron en el este, en la región de Hungría; tanto Visigodos como Ostrogodos fueron empujados de alguna manera por las invasiones procedentes del Asia Central en sus territorios por parte del rey Huno, Atila hacia el 450 ⁷⁰⁴. Otros grupos de tribus inmigrantes e invasoras y de variadas creencias, fueron los Suevos, en el extremo nor occidental de la península ibérica entre los años 409 ⁷⁰⁵ hasta el 490 ; los Logonbardos se establecieron en la península Itálica entre el 578 hasta el 774 ⁷⁰⁶; los Bungurdios, se establecieron en casi todo Francia, el norte de Italia y la actual Suiza hacia el 433 hasta el 534, cuando fueron sometidos por los Francos Merovingios, quienes reinaron en Francia entre los siglos V y VIII⁷⁰⁷. Aquello hechos y muchos otros reflejan el proceso de transformación y tensión geo-política del Imperio Romano y la Europa medieval; en un nuevo escenario se añadía complejidad a la formación del Cristianismo, que se mantenía fiel a Roma. Sin embargo, comenzaban a aparecer las rupturas y conflictos al interior de la iglesia, llamados cismas; además de la iglesia de Roma, Jerusalén y Constantinopla, las iglesias de Siria y Asia Menor fueron de gran importancia en cuanto al componente intelectual del Cristianismo. La iglesia de Antioquia en Siria fue sede de evangelización de los primeros misioneros, los apóstoles San Pablo y San Bernabé⁷⁰⁸ y según San Lucas, fue donde por primera vez se escuchó nombrar como

⁷⁰² Reino visigodo <https://enciclopediadehistoria.com/reino-visigodo/>

⁷⁰³ Biografía de Hunerico <https://es.wikipedia.org/wiki/Hunerico>

⁷⁰⁴ Historia de los Ostrogodos <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-708/ostrogodos/>

⁷⁰⁵ Historia de los Suevos <https://caminandoporlahistoria.com/los-suevos/>

⁷⁰⁶ La conquista de Italia por los Lombardos o Longobardos
<https://foliosdehistorias.wordpress.com/grandes-imperios/otras-civilizaciones/la-conquista-de-italia-por-los-lombardos/>

⁷⁰⁷ Dinastía Merovingia https://www.ecured.cu/Dinast%C3%ADa_merovingia

⁷⁰⁸ Antioquia de Siria <https://ec.aciprensa.com/wiki/Antioqu%C3%ADa>

“Cristianos” a los discípulos⁷⁰⁹. Naturalmente, Antioquia fue entonces uno de los centros de crecimiento de la Cristiandad. Tanto el arrianismo como el nestorianismo surgieron en este centro Cristiano de Oriente y habrían ya causado serias divisiones. La iglesia de Alejandría fue fundada por el apóstol San Marcos⁷¹⁰ el evangelista, se extendió por Egipto y fue la metrópolis en una gran región, también sufrió divisiones internas por el discurso de la herejía monofisita. La iglesia de Antioquia era cuna del arte y conocimiento de herencia Griega, mientras la iglesia de Alejandría se distinguía más por la filosofía de todo el patriarcado⁷¹¹ y por ser considerado el único lugar de enseñanza de Egipto durante sus primeros doscientos años. El nestorianismo promulgaba que en Cristo existían dos personas, una divina y una humana, así María no es la madre de Dios hijo , sino la madre de Dios hombre y como reacción, el monofisismo afirmaba que había una sola naturaleza en Cristo, la divina. En el controvertido concilio de Éfeso en el 431, se señalaba entonces la unidad personal de Cristo en dos naturalezas, la divina y la humana y se definía la maternidad divina de María y en el concilio de Calcedonia en el 451 ⁷¹² se rechazaba la doctrina de los monofisitas⁷¹³ y se reforzaba la doctrina según la cual Cristo es una persona en sus dos naturalezas, divina y humana, unidas por el verbo; del verbo se entiende engendrado del Padre antes de todos los siglos según la divinidad y nacido de María en el tiempo según la humanidad. Por eso debe decirse, según el lenguaje común y claro, que en Dios hay una naturaleza y tres personas, la trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo; y en cambio, en el Hijo Jesucristo, hay una persona y dos naturalezas. La doctrina Cristiana seguía entonces siendo defendida no sin fuertes choques; también entraban el juego del poder, los intereses de grupos del orden político Romano y de dominación humana entre las diferentes iglesias y la influencia a veces directa del emperador. El Cisma de Acacio, a finales del siglo V se relaciona a una promulgación del emperador Zenón (Isauris, 426 - 491, Constantinopla)⁷¹⁴ de un edicto llamado el Henoticon, con la intención de finalizar las disputas cristológicas; ni Católicos , ni monofisitas lo aceptaron. La iglesia de Oriente y Occidente sufrió un rompimiento que duró treinta y cinco años hasta que el Papa Hormisdas (frosione, 450 - 523 , Roma)⁷¹⁵ lo superó mediante la aceptación de las partes en discordia, del documento

⁷⁰⁹ Hechos 11,26 La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁷¹⁰ La iglesia de Alejandría https://ec.aciprensa.com/wiki/Primer_Concilio_ecum%C3%A9nico_de_Constantinopla

⁷¹¹ A partir de los siglos VIII y IX— el término “Patriarca” se convierte en un título oficial utilizado de ahí en adelante sólo para denotar un rango definido en la jerarquía, la de los principales obispos que gobernaban en la ciudad principal; inicialmente obedecían al primer Patriarca de Roma; después del cisma de 1054, la iglesia ortodoxa lo utiliza como la máxima jerarquía entre varias iglesias autónomas. https://ec.aciprensa.com/wiki/Patriarca_y_Patriarcado

⁷¹² Carta encíclica “Sobre el concilio ecuménico de Calcedonia celebrado hace quince siglos”, Papa Pio XII, Septiembre 8 de 1951. https://www.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_08091951_sempiternus-rex-christus.pdf

⁷¹³ Historia de la iglesia – (Siglos V al VIII), Padre Antonio Rivero L.C

⁷¹⁴ Biografía emperador Zenon https://www.Biografiasyvidas.com/Biografia/z/zenon_emperador.htm

⁷¹⁵ Biografía San Ormisdas https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_San_Hormisdas

que definía el primado Romano⁷¹⁶. El rompimiento con los monofisitas implicó una separación de muchas iglesias Orientales, quedando acéfalas de Obispos por treientos años, cuando fueron recibidos nuevamente en la comunión de la iglesia Católica⁷¹⁷. No faltaban en aquellas disputas, las querellas y difamación entre obispos y representantes de las diferentes interpretaciones, incluidos emperadores; en algunos casos llegando incluso a serios actos de violencia. La naturaleza humana mostraba su debilidad. A pesar de la vicisitud de aquellos tiempos de consolidación del Cristianismo, se seguía construyendo paso a paso la tradición de la iglesia a través de quienes fueron testigos de los acontecimientos, no solo en interpretaciones de aspectos intelectuales, filosóficos o teológicos, sino culturales; puesto que la historia de aquellos aspectos sin la interpretación cultural de los pueblos queda sin entorno, ni marco de referencia. La cultura dominante partía de la lengua Griega y la Latina; seguía el cuerpo de la iglesia robusteciendo su fe desde ambas corrientes, por influencia Griega se encontraba San Anastasio, San Bacilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nisa, San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Jerusalén y San Cirilo de Alejandría. En Latín estaban San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, San León Magno y San Gregorio Magno entre otros. Cada uno de ellos aportaba de manera singular a la consolidación del Cristianismo. San Agustín ha sido llamado por muchos como uno de los más grandes padres de la iglesia Cristiana, proveniente de una familia en la cual su Madre, Santa Mónica (Tagaste, 332 – 387, Ostia)⁷¹⁸ a pesar de que le inculcó los principios Cristianos, San Agustín por largos años fue practicante del maniqueísmo. Su juventud fue arrastrada por una vida mundana, pero su agudeza intelectual y la búsqueda de una verdadera fe le llevó a cuestionarse de tal manera que abandonó el maniqueísmo ante la agudeza teológica de San Ambrosio (Treveris, 340 – 397, ?)⁷¹⁹ a través de quien se inició en el Cristianismo. Su biógrafo Posidio (?, Italia – 440)⁷²⁰ dice - pareciera imposible que un hombre pudiera escribir tanto en vida-. Autor de numerosas obras que han sido de gran influencia a nivel teológico y filosófico a través de los siglos, entre ellas “Confesiones” y “La ciudad de Dios”. El sentido de la oración profunda y la vida contemplativa marcó sus cimientos con la aparición de los monacatos, que consisten en el modo de vida que llevan las personas que viven en aislamiento del mundo bajo los votos religiosos y sujetos a una regla fija; monjes, monjas, frailes y religiosos en general sujetos a una regla orientada hacia el ascetismo organizado. San Benito de Nursia (Nursia, 480 – 547, Montecasino)⁷²¹ fue quien aparecía como referencia del monacato occidental y quien fundó la orden de los Benedictinos bajo la regla de San Benito, escrita por él a comienzos del siglo VI. Los ritos litúrgicos se fueron consolidando y su diversidad no rompían para nada la unidad de la iglesia, manifestaban su riqueza espiritual a través de una

⁷¹⁶ Biografía San Hormisdas <https://es.catholic.net/op/articulos/36245/hormisda-santo.html#modal>

⁷¹⁷ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, No. págs. 210-211

⁷¹⁸ Biografía Santa Mónica <https://www.aciprensa.com/recursos/Biografia-3150>

⁷¹⁹ Biografía San Ambrosio <https://www.es.catholic.net/op/articulos/31884/ambrosio-santo.html>

⁷²⁰ Biografía de San Posidio de Calama <https://www.es.catholic.net/op/articulos/69559/posidio-de-calama-santo.html#modal>

⁷²¹ Biografía de San Benito <https://es.catholic.net/op/articulos/31872/benito-de-nursia-santo.html>

misma fe y los mismos sacramentos. Un evento que cambia el rumbo de la historia fue la aparición del Islam, proclamado religión universal por Mahoma, después de conseguir la unión entre las tribus árabes a su regreso de la Meca a donde había sido desterrado. El Islam se expande a Jerusalén en el 638, luego a siria, Palestina, Alejandría y Persia. En el 711 los discípulos de Mahoma cruzan desde África el estrecho de Gibraltar, el Islam era la religión oficial del Califato de Córdoba al triunfar sobre los visigodos en la batalla de Guadalete⁷²². Inicia así un proceso de asedio y guerras religiosas entre Cristiandad e Islamismo que dura novecientos años. En menos de cien años el Islam superó en extensión al decadente imperio Romano al ocupar tierra Santa y borrar al Cristianismo del norte de África. Sin embargo, hubo intercambios culturales que perduran hasta hoy, pero el deseo de dominación en la naturaleza humana se asoma de nuevo mostrando las garras del odio y la guerra. El efecto en el Cristianismo fue que se dividió aún más ante el avance Musulmán. En Oriente, la iglesia intentó defenderse y se apartó de la iglesia de Occidente y el Papa al ver el distanciamiento, también pidió ayuda a los Francos, puesto que veía mayor convivencia entre los emperadores y Patriarcas Bizantinos⁷²³.

Nuevamente, afirma Newman, en cuanto a la “preservación de tipo”, si existe hoy una iglesia que se extiende por el mundo con variadas medidas de prosperidad y prominencia, en distintos lugares, que están bajo el poder de soberanos y magistraturas, en varias formas alienados a su fe; que naciones florecientes y grandes imperios que profesan o toleran el nombre Cristiano, mienten en su contra como antagonistas; que existen escuelas de pensamiento y filosofía bajo teorías de apoyo que llegan a conclusiones hostiles al nombre Cristiano y establecen un sistema explicativo subversivo a sus escrituras; que ha perdido iglesias enteras por cismas y está ahora en oposición a poderosas comuniones que una vez fueron parte de Él; que ha sido generalmente, casi que dirigido desde algunos países; que en otros su línea de maestros ha sido sobrepuesta, sus congregaciones oprimidas, sus iglesias ocupadas, su propiedad controlada por lo que se podría llamar una sucesión duplicada; que en otros países, sus miembros son degenerados y corruptos, que son sobrepasados en consentimiento y virtud, así como en los regalos del intelecto por los mismos heréticos que le condenan; que las herejías son abundantes y los obispos negligentes con los de su misma stirpe; y que en medio de sus desordenes y sus miedos, no hay sino una sola voz por cuyas decisiones las gentes esperan con confianza, un nombre y una sede al que se mira con esperanza, aquel es el nombre de Pedro y la sede de Roma; una religión como tal, no difiere hoy, ni en el transcurso de los siglos a aquella de los siglos V y VI.”

En dicho contexto ya estaban conformados algunos principios de la Cristiandad, los que siempre manteniendo aquella unidad de la iglesia y a pesar de los cambios sufridos por los hechos de interés humano, se ha mantenido la “preservación de tipo” hasta el día de hoy. Así Newman ha hecho una breve descripción bajo una vista del manto social y político; se

---

⁷²² Batalla de Guadalete <https://enciclopediadehistoria.com/batalla-de-guadalete/>

⁷²³ Historia de la iglesia – S al V al X, Padre Antonio Rivero L.C, catholic.net

puede hacer un análisis más profundo en el campo doctrinal y devocional, comparando diferentes siglos, desde la antigüedad hasta la edad contemporánea y en diferentes regiones del mundo. Los cambios ocurridos no son corrupciones dado que son siempre consistentes bajo un mismo tipo llamado iglesia Cristiana.⁷²⁴

La iglesia en los siglos VIII al Siglo XIII

En medio de la presión de las placas tectónicas que conformaban las corrientes culturales y los efectos de dominación imperial de aquellos grupos de interés establecidos entre monarcas, reyes, principados y patriarcas de Europa y Asia, adquirirían forma las nuevas naciones que surgirían de aquellas convulsionadas raíces históricas de la alta edad media. La iglesia y el Papa mantenían la cohesión de Roma y de muchas regiones Europeas ante el depuesto imperio Romano de Occidente, desde el año 476, su papel fue indispensable; en el año 756, el Papa Zacarías (Roma, ?- 752, ?)⁷²⁵ pide ayuda al rey de los Francos Pipino el Breve (Jupille, 715 – 768, Saint Denis)⁷²⁶ contra las invasiones de los Lombardos a Roma y este les vence entregando un gran territorio a Roma, dejando entonces el terreno preparado para la intervención de su hijo Carlomagno (Aquisgrán, 742 – 814, Aix-la-Chapelle)⁷²⁷. Carlo Magno protege el territorio del Papa y convierte a los Sajones, pueblos Ingleses y Germánicos, por la fuerza. Es el nacimiento del Imperio Carolingio⁷²⁸ como continuación del Imperio Romano de Occidente que duraría entre 768 y el 843. Carlo Magno logró la unificación en extensión geográfica de lo que hoy son Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y la mayor parte de Alemania, Italia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Croacia. La división de su imperio dio origen a las actuales Francia y Alemania. Ha sido considerado por ello un predecesor de la unidad Europea; aunque haber mantenido dicha unidad fue de un gran esfuerzo militar, pero no solo eso, hubo una alianza complementaria entre el poder espiritual del Papa y la aspiración de un poder universal por Carlomagno sobre los distintos reinos de Europa; el Papa San León III (Roma, 750 - 816, Roma)⁷²⁹ en el año 800 le entrega a Carlomagno la corona imperial en la basílica de San Pedro y a su vez el Papa fue defendido por Carlomagno. Dicho acto era a su vez la manifestación del Cesaropapismo que había nacido varios siglos antes y traería estragos en la iglesia, se entendía como la influencia del emperador en asuntos eclesiásticos. Carlomagno intervino en el dogma condenando el adopcionismo⁷³⁰, que decía que Jesús era hijo “adoptivo” del Padre; hizo además de la propagación de la fe y de la civilización Cristiana el principio rector de la política, había nacido la política Cristiana. A pesar de los esfuerzos por mantener la unión entre la iglesia de Roma y la Oriental Bizantina (Bizancio o Constantinopla, hacía parte de Grecia), se acentúa su división. La iglesia Griega

⁷²⁴ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, No. 6357 - 6374

⁷²⁵ Biografía Papa Zacarías <https://es.catholic.net/op/articulos/35824/cat/214/zacarias-santo.html#modal>

⁷²⁶ Biografía de Pipino el Grande <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pipino.htm>

⁷²⁷ Biografía de Carlomagno <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/carlomagno.htm>

⁷²⁸ El imperio Carolingio <https://enciclopediadehistoria.com/imperio-carolingio/>

⁷²⁹ Biografía Papa San León III https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_San_Le%C3%B3n_III

⁷³⁰ Historia de la iglesia – S al V al X, Padre Antonio Rivero L.C, catholic.net

reconocía todavía que la “prima” sede apostólica era Roma; sin embargo, la iglesia Bizantina se apoyaba continuamente en el emperador, que a su vez intervenía en asuntos eclesiásticos; lo mismo sucedía en la iglesia Occidental, el sacro imperio tenía dos autoridades, el Papa y el Emperador. Entre muchos sucesos, se imponen los libros de la liturgia Romana en latín, era algo misterioso y sagrado; reaparece la crisis del culto de las imágenes o iconoclasia⁷³¹ que se había manifestado en el siglo III, pero esta vez quedó en evidencia una lucha de poder entre el Papa y el emperador de Oriente. En el año 726, el emperador de Oriente Leon III comienza una política de destrucción de imágenes y en algunos casos de rechazo a la intercesión de los santos con resistencia de devotos y especialmente de los monjes, el Papa Gregorio II no le apoyó. El monarca de Constantinopla León III confiscó las propiedades pontificias del sur de Italia y arrebató los territorios de Tesalónica; hubo dos etapas de persecuciones e incluso martirios sobre quienes se oponían a sus ideas. Este periodo duró más de un siglo entre actos de violencia, malos tratos y agresiones. En el año 842 un sínodo en Constantinopla renovó los decretos del segundo concilio de nicea y excomulgó a los iconoclastas. Este es el último acto en la historia de este suceso. El primer Domingo de Cuaresma (19 de Febrero de 842) los íconos fueron llevados de regreso a las iglesias en solemne procesión y es celebrada todavía, se ha convertido en una fiesta del triunfo de la iglesia Bizantina sobre todas las herejías. El punto de discordia correspondía a la interpretación de varios pasajes de la Biblia en el Antiguo Testamento⁷³² en el que se prohíbe el culto a las imágenes o idolatría; San Juan Damasceno (Damasco ,645 – 749, Jerusalén)⁷³³, quien había elegido la vida ascética, fue también gran estudioso de las escrituras en la interpretación de diversos pasajes de la Biblia, influenciado por Aristóteles, escribía para los iletrados de la época. Benedicto XVI lo resume así en el año 2009: “fue uno de los primeros en distinguir, en el culto público y privado de los Cristianos, entre la adoración y la veneración: la primera sólo puede dirigirse a Dios, sumamente espiritual; la segunda, en cambio, puede utilizar una imagen para dirigirse a aquel que es representado en esa imagen. Obviamente, el santo no puede en ningún caso ser identificado con la materia de la que está compuesta la imagen. Esta distinción se reveló en seguida muy importante para responder de modo Cristiano a aquellos que pretendían como universal y perenne la observancia de la severa prohibición del Antiguo Testamento de utilizar las imágenes en el culto”⁷³⁴. Este tema y debate, que involucra la tradición y cultura

⁷³¹ Iconoclasia (Ruptura de Imágenes) <https://ec.aciprensa.com/wiki/Iconoclasia>

⁷³²“No harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra o en el agua bajo tierra” (Éxodo, 20, 4); “No te erigirás estatua (Deuteronomio, 16, 22); “Y no pondréis en vuestra tierra piedra con imágenes para inclinaros ante ella” (Levítico, 16, 1). La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁷³³ San Juan Damasceno , sacerdote y doctor de la iglesia. <https://www.vaticannews.va/es/santos/12/04/s--juan-damasceno--sacerdote-y-doctor-de-la-iglesia.html>

⁷³⁴ Su argumento principal se fundaba en el evento principal de la fe Cristiana: la Encarnación del Verbo de Dios, es decir, si el Hijo de Dios mismo se había manifestado como hombre y si de invisible se había hecho visible, de carne y hueso, entonces Jesús era la imagen divina que representaba y hacía presente corporal y visiblemente al mismo Dios invisible. (Cf. Colosenses 1,15). <https://www.vaticannews.va/es/santos/12/04/s--juan-damasceno--sacerdote-y-doctor-de-la-iglesia.html>

de la iglesia Cristiana , aparecerá de nuevo bajo la reforma protestante. Hay que recordar que la mayoría de la población de la época era iletrada, Damasceno decía "lo que es un libro para los que saben leer, es una imagen para los que no leen. Lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen"⁷³⁵. Esto es válido aún en la modernidad, la imagen del nacimiento del niño Dios sirve, aún en el pesebre, para explicar la humildad y pobreza del nacimiento de Jesús expresado en los evangelios a sus fieles.

Otra característica de la época era que la estructura social de Europa se acomodaba a las exigencias de los pueblos Germánicos que se acentuaban en el imperio sacro, pedían tierras a cambio de fidelidad y protección; la palabra “feudo” de origen Germánico, implicaba que los guerreros quedaban ligados a su rey por juramentos de lealtad y defensa. Los señores feudales pertenecían a la nobleza y vivían en auténticos castillos amurallados o refugios militares; los campesinos eran la fuerza productora y vivían en condiciones precarias sujetos a impuestos y a las clases dominantes. Las naciones se van organizando civilmente, la producción agrícola aumenta, el comercio tiene gran auge. Nacen los “borgos” o ciudades amuralladas y la clase burguesa que reemplaza el feudo. La iglesia camina entre el señor feudal y el vasallo, entre el castillo y la ciudad. Algunos altos eclesiásticos se comportan como señores feudales, no como pastores de la iglesia. También el clero bajo cae en ocasiones en incoherencias y en pecado.⁷³⁶ A pesar de toda querella e indisposición, hacia la iglesia o desde su interior, seguían naciendo verdaderos Cristianos aferrados de manera inquebrantable a la fe. Alcuino de York (York, 730 – 804, Tours)⁷³⁷ amante de las letras y gran estudioso representó la renovación intelectual de la época; San Willibrordo de Utrecht (Northumbria, 658 – 739, Echternach)⁷³⁸ fue un gran monje, Obispo y Abad quien evangelizó y promovió incansablemente la palabra de Dios en Holanda y Dinamarca; San Bonifacio (Devonshire, 673 ó 680 – 754, Dokkum)⁷³⁹ evangelizador en gran parte del territorio Germánico, fundó el gran monasterio de Fulda, en su ancianidad seguía infatigable anunciando la palabra en Frisia, hoy territorio de los países bajos, cuando fue asesinado por un grupo de Frisones en plena misa, añadiéndose a la larga lista de mártires de la Cristiandad. Ante la muerte de Carlomagno su hijo Ludovico Pio (Chasseneuil, 778 – 840, Ingelheim) ⁷⁴⁰ intentó mantener la unidad pero el Imperio Carolingio comenzó a desintegrarse, en gran medida por las ambiciones territoriales de los hijos de Ludovico, quienes ante la muerte de su Padre en el 840 incrementaron las disputas armadas; finalmente, Lotario, Luis y Carlos firmaron el tratado de Verdum en el año 843. Luis el Germánico gobernó en el oriente, Lotario sería reconocido como el emperador y gobernaría

⁷³⁵ San Juan Damasceno -Biografía <https://www.ewtn.com/es/catolicismo/santos/juan-damasceno-14942>

⁷³⁶ Historia de la iglesia – S al V al X, Padre Antonio Rivero L.C , catholic.net

⁷³⁷ Biografía de Alcuino de York <https://www.es.catholic.net/op/articulos/53077/alcuino-de-york-santo.html>

⁷³⁸ Biografía de San Willibrordo de Utrecht <https://es.catholic.net/op/articulos/63483/willibrordo-de-utrecht-santo.html>

⁷³⁹ Biografía de San Bonifacio <https://es.catholic.net/op/articulos/31752/bonifacio-santo.html>

⁷⁴⁰ Biografía de Ludovico Pio https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/luis_i_elpiadoso.htm

en el centro y Carlos el calvo en Francia. En este tratado se ratificó en gran parte la estructura de Europa hasta nuestros días⁷⁴¹. Aquel tratado finalmente llevó a la desaparición del imperio carolingio, pero el papado y la iglesia Cristiana se fortalecían, pues era la única presencia que lograba sostener algún equilibrio y forma de unidad de Europa ante las múltiples tensiones dissociadoras. En un entorno de conflictos territoriales entre reyes y monarcas, invasiones y persecuciones, la iglesia presente y activa, alivió los sufrimientos del pueblo, siempre víctima de conflictos violentos. Los hechos bélicos contra los bárbaros resurgían, esta vez con invasiones de los Normandos, escandinavos Vikingos quienes asolaron Francia, España y el Mediterráneo, la autoridad de los reyes se oscurecía mientras los sarracenos, quienes constituían los piratas Musulmanes invadían de nuevo Italia y Roma hacia el año 898; los sarracenos provenientes del Norte de África mantenían gran inseguridad en las costas del mediterráneo⁷⁴² las cuales eran frecuentemente asaltadas y sus pobladores secuestrados; de aquella situación de incertidumbre nace el famoso dicho “no hay moros en la costa”, pues los pobladores permanecían a la expectativa de nuevos ataques. La época Vikinga (793 - 1100)⁷⁴³ dejó una huella imborrable en Europa; los Daneses eran los más numerosos y controlaron el mar báltico y el mar del norte; los Noruegos, excelentes navegantes patrullaron el mar negro y el océano Atlántico, descubrieron Groenlandia e incluso llegaron a Norte América; los Suecos se enfocaron en Europa oriental a través de sus ríos, fundaron el rus de Kiev e incluso hostigaron Constantinopla en varias ocasiones, aunque finalmente firmaron un acuerdo de paz. Pero, a pesar de aquellas atribulaciones, el Cristianismo continuaba su expansión, pues los nuevos pueblos invasores terminaban en su mayoría convirtiéndose. El líder Vikingo Rollo (? ,860 – 932. ?)⁷⁴⁴, después de haber atacado París varias veces, se convierte al Cristianismo y se erige como Duque de Normandía; el príncipe Vladimir I de Kiev (Kiev, 958 – 1015, Berestovo)⁷⁴⁵ se bautiza en el 988. De esta manera Dinamarca, Suecia y Noruega se fueron convirtiendo al Cristianismo hacia el año 878 . Mientras tanto otras regiones y culturas como las de los Serbios, Croatas y Búlgaros lo hacían hacia el año 863. Estos procesos de conversión continuaban siendo acompañados e impulsados por inquebrantables representantes de la fe como San Oscar de Bremen (Amiens, 801 – 865, Bremen)⁷⁴⁶ quien fue un monje Inglés hoy Santo patrono de Escandinavia, sufrió duros reveses durante sus evangelizaciones y decía “Pediré a Dios que me conceda su ira fortaleza para ser fiel creyente hasta el final de la vida. Si no pido esta gracia quizás no la reciba, pero si la pido

⁷⁴¹ Tratado de Verdum <https://enciclopediadehistoria.com/tratado-de-verdun/#:~:text=El%20objetivo%20de%20este%20consist%C3%ADa,modo%2C%20se%20concret%C3%B3%20su%20disoluci%C3%B3n.>

⁷⁴² Ataques sarrecenos en el mediterraneo y la recuperación Cristiana (800 – 1100) <http://explorethemed.com/SaracensEs.asp?c=1>

⁷⁴³ Historia de los Vikingos <https://barcovikingo.com/historia-vikingos/>

⁷⁴⁴ Biografía de Hrolf Ganger (Rollo) <https://www.biografias.es/famosos/rollo.html>

⁷⁴⁵ Biografía de San Vladímir Sviatoslávich el Grande <http://es.catholic.net/op/articulos/36198/vladimir-i-de-kiiev-santo.html#modal>

⁷⁴⁶ Biografía de Oscar Ansgario de Bremen <https://es.catholic.net/op/articulos/34843/oscar-ansgarrio-de-bremen-santo.html#modal>

muchas veces la voy a conseguir, porque Jesús prometió: - Todo el que pide, recibe -”⁷⁴⁷. Gran influencia en el ejercicio de la fe fue obra también de los hermanos San Cirilo (Tesalónica, 827- 869, Roma) y San Metodio (Tesalónica , 815 – 885, Moravia)⁷⁴⁸ , quienes son considerados los Padres de la literatura Eslava en el imperio de la Gran Moravia (833 – 907)⁷⁴⁹ que comprendía las actuales república Checa y Eslovaquia, el sur de Polonia y parte de Austria, Hungría y Serbia. Comenzaron a dar la misa en Eslavo y crearon el alfabeto glagolítico para traducir la Biblia a la lengua Eslava. Se cree que ellos mismos crearon el alfabeto cirílico derivado del primero, que es el que hoy predomina en Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Serbia, Macedonia y Bulgaria. El Papa León XII los canonizó en 1881 y el Papa San Juan Pablo II los nombró co patronos de Europa junto con San Benito. Por otro lado, las ya deterioradas relaciones entre la iglesia de Occidente y de Oriente empeoraban. Las influencias de emperadores sobre el orden eclesiástico seguían haciendo estragos. El joven y mundano emperador de Bizancio Miguel III (Constantinopla, 838 – 869, Constantinopla)⁷⁵⁰ destituyó al patriarca San Ignacio (Constantinopla, 799–877, Constantinopla)⁷⁵¹ por no aceptar el plan para entrar a su madre, la co - soberana Teodora a un convento. Bardas, tío materno de Miguel III fue su apoyo incluso en excesos y libertinaje; el Patriarca Ignacio reprime a Bardas por haber mantenido relaciones sexuales con su hijastra, ante lo cual se añadieron motivos para destituir a San Ignacio , levantar injurias en su contra y reemplazarlo por Focio (constantinopla 801, 893, Armenia)⁷⁵², pariente de Bardas. El Papa Nicolas I (Roma, ? - 867, Roma)⁷⁵³ no le reconoce, entonces Focio y el emperador Miguel II producen un cisma, en el cual incluso excomulgan al Papa; luego del ir y venir de las respectivas delegaciones, en el concilio IV de Constantinopla (869, 970)⁷⁵⁴, se reconoce a San Ignacio como el Patriarca de Constantinopla. Este muere en el 877 y nuevamente Focio regresa, es reconocido por el Papa Juan VII (Rossano 650 - 707, Roma)⁷⁵⁵, quien le pide a Focio que retire las excomuniones contra Roma; los rencores de Focio no terminan y aumentan los antecedentes exacerbados por la naturaleza e intereses humanos que producirían el gran cisma del 1054, un cisma de carácter político. Durante el papado de Nicolas I el Cristianismo parecía al borde de la anarquía; la moralidad Cristiana era despreciada, muchos obispos eran mundanos e indignos y el Papa había establecido la “teocracia del poder” en la que ninguna potestad terrenal era suprema al poder de la iglesia.

⁷⁴⁷ Biografía de San Oscar (Ansgario) de Bremen <https://www.es.catholic.net/op/articulos/34843/oscar-ansgario-de-bremen-santo.html#modal>

⁷⁴⁸ Biografía de San Cirilo, Monje y San Metodio, Obispo <https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=542>

⁷⁴⁹ La gran Moravia, un legado histórico del medioevo <https://cronicascorazoneuropa.com/2019/11/09/gran-moravia-un-valioso-legado-del-medievo/>

⁷⁵⁰ Biografía Miguel III <https://www.mcnBiografias.com/app-bio/do/show?key=miguel-iii-emperador-de-Bizancio>

⁷⁵¹ Biografía San Ignacio https://ec.aciprensa.com/wiki/San_Ignacio_de_Constantinopla

⁷⁵² Biografía Focio <https://mercaba.org/Rialp/F/focio.htm>

⁷⁵³ Biografía Papa San Nicolas I <https://es.catholic.net/op/articulos/57164/nicols-i-santo.html#modal>

⁷⁵⁴ Concilio IV de Constantinopla https://mercaba.org/CONCILIOS/C_08.htm

⁷⁵⁵ Biografía Papa Juan VII https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_Juan_VII

El Papa excomulgó, entre otros, a los arzobispos Juan de Ravena e Hincmar de Reims por sus excesos y se enfrentó duramente a la aristocracia y monarquía imperial defendiendo la disciplina eclesiástica sobre todo en lo referente al matrimonio. El Papa Nicolas I era el monarca espiritual absoluto e incuestionable dictando leyes y condiciones a obispos y emperadores; abolió las torturas y las pruebas judiciales, era todo un árbitro en los ámbitos civil y religioso⁷⁵⁶. Dicho escenario tendría como consecuencia la etapa de mayor crisis en la iglesia Cristiano Católica, desde finales del siglo IX hasta mediados del siglo XI; fue el llamado “siglo oscuro” o “el siglo de hierro”, la historia más trágica del papado, que entre asesinatos⁷⁵⁷, comportamientos indignos y ambiciones de poder político podrían haber llevado a la iglesia a una desintegración o a una degradación permanente como ha sucedido con muchas instituciones en la historia de la civilización. Entre los años 882 y 1046, se sucedieron más de cuarenta papas y antipapas pertenecientes a las más poderosas familias Romanas: los Albericos o Tusculanos y los Crescencios. La figura de Juan X (Tossignano, 914 – 928, Roma)⁷⁵⁸ es una de las más atractivas del papado de este periodo: en una época de confusión e inmoralidad, intentó restablecer la disciplina eclesiástica; su error fue basar la idea de una reforma moral y religiosa sobre la autoridad política⁷⁵⁹. Por otro lado, Otón I el Grande (Walhausen, 912 – 973, Memleben)⁷⁶⁰ fue el emperador que marcó cierta estabilidad consolidando el sacro imperio Romano Germánico⁷⁶¹ con sus semillas según algunos historiadores, sembradas por Carlo Magno; imperio que duraría hasta el 1806. Otón I fortaleció la influencia de Alemania en la Europa medieval, se sirvió de estrategias para mantenerse en ciertas regiones, en las que se involucró al clero con poderes políticos delimitados por el emperador; dio autoridad a los obispos de las ciudades principales bajo la figura de “condes” haciéndoles independientes, esto como medida para evitar los linajes familiares que se convertían en amenaza desde la aristocracia territorial de reinos y principados en busca del poder imperial. Oton I estableció que la elección del Papa no solo debía gozar de la aprobación del emperador. Claramente, el Papa no deseaba la influencia en el clero por parte del emperador, ni el emperador deseaba demasiado poder político por parte del Papa; pero, el Papa necesitaba también de su protección, pues los grupos de interés aristocráticos manipulaban cuanto podían en busca de poder; una facción de la nobleza encabezada por Crescencio y por el diácono Bonifacio VII, capturaron y encerraron al Papa Benedicto VI (Passau, ? - 974, Roma)⁷⁶² en el castillo de San Angelo por dos meses, luego le estrangulaban por sus ordenes para evitar su liberación. Nuevamente, a pesar de los actos inescrupulosos de la condición humana, sin tanta notoriedad histórica, surge simultáneamente y en uno de los momentos mas denigrantes de la iglesia Católica una

⁷⁵⁶ Historia de la iglesia – S al V al X, Padre Antonio Rivero L.C, catholic.net

⁷⁵⁷ papas muertos por asesinato https://ec.aciprensa.com/wiki/papas_muertos_por_asesinato

⁷⁵⁸ Biografía Papa Juan X https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_Juan_X

⁷⁵⁹ Siglo de hierro del papado https://mercaba.org/Rialp/S/siglo_de_hierro_del_papado.htm

⁷⁶⁰ Biografía de Otón I El Grande https://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/oton_i.htm

⁷⁶¹ El Sacro imperio Romano Germánico <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-17433/sacro-imperio-romano-germanico/>

⁷⁶² Papa Benedicto VI https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_Benedicto_VI

nueva orden de carácter espiritual que en su momento fortalece y representa la verdadera fe Cristiana contribuyendo al resurgimiento de la iglesia. Es la Orden de Cluny, fundada en 910 por el monje Berno y un pequeño grupo de fieles con la donación de Guillermo, Duque de Aquitania (Circa, 865 – 918, Brioude)⁷⁶³; Cluny tuvo desde sus inicios una función reparadora en una edad media sumida en la decadencia. El testamento del Duque Guillermo en una gran muestra de devoción y de fe dejó un claro mensaje y la muestra de como una gota de agua en un desierto, terminaría dejando una senda para la recuperación de la vida medieval. El testamento que dice así: “Para quien considera las cosas con sentido común, es evidente que la Divina Providencia aconseja a los ricos que usen adecuadamente los bienes que tienen de manera transitoria, si desean recompensa eterna (...) Por eso, yo, Guillermo, por la Gracia de Dios Conde y Duque, habiendo meditado estas cosas, y deseando, mientras todavía hay tiempo, tomar medidas para mi salvación, creí justo y hasta necesario disponer, en beneficio de mi alma, de algunos de los bienes temporales. Posesiones que me han sido concedidas (...) Por tanto, a todos los que viven en la unidad de la fe e imploran la misericordia de Cristo, a todos los que les suceden y que vivirán hasta el fin de los tiempos, les hago saber que por amor de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, doy y entrego a los santos apóstoles Pedro y Pablo la ciudad de Cluny, que está sobre el río llamado Grosne, con sus tierras y reserva señorial, la capilla dedicada en honor de Santa María Madre de Dios y San Pedro el Príncipe de los Apóstoles, con todo lo perteneciente a este pueblo: capillas, sirvientes de ambos sexos, viñas, campos, prados, bosques, agua y arroyos, molinos, cultivos y rentas, tierras aradas y baldías, sin restricción (...) Lo doy con la condición de que se construya un monasterio regular en Cluny en honor de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo; que se forme una congregación de monjes que vivan bajo la regla de San Benito; que la posean para siempre, la conserven y la gobiernen, para que esta venerable morada esté incesantemente llena de votos y oraciones; que todos busquen en ella, con vivo deseo y con íntimo fervor, la dulzura de la comunicación con el Cielo, y desde allí sean sin cesar dirigidas a Dios oraciones y súplicas, tanto por mí como por aquellas personas arriba mencionadas (...). Ha sido nuestro placer hacer constar en este testamento que a partir de este día los monjes reunidos en la congregación de Cluny quedarán completamente libres de nuestro poder, el de nuestros parientes y la jurisdicción de la grandeza real, y nunca se someterán al yugo de ningún poder terrenal, ni el de ningún príncipe, conde u obispo secular, ni el del pontífice de la sede romana, sino sólo a Dios... (citado en ESPINOSA, 1981: 284-285)”⁷⁶⁴. Cluny siguió entonces de manera estricta la regla de San Benito en la búsqueda de una reforma a la iglesia Católica, muchos religiosos querían volver a la edad de oro de los apóstoles, en el sentido espiritual. Fueron los monjes, culpables de un renacimiento intelectual del medievo occidental del siglo XII que luchó por forjar un sistema regulador a través del estudio de la vida moral, las virtudes y los vicios

⁷⁶³ Biografía de Guillermo Duque de Aquitania (Francia) <https://kriokit.com/guillermo-i-de-aquitania/>

⁷⁶⁴ Cluny – Jerusalen celestial encarnada: Revista Mediaevalia. Textos y Estudios 21 (2002), p. 115-137 (ISSN 0872-0991). Publicación de *la Oficina de Filosofía Medieval* de la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto y de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Portuguesa. <https://www.ricardocosta.com/artigo/cluny-Jerusalén-celeste-encarnada-seculos-x-xii>

mediante el rechazo de aquella época calamitosa. Por un lado, como orden, estaban sometidos solo al Papa; no eran influenciados por reyes, monarcas ni laicos; tampoco por clérigos ni obispos corruptos. Por otro lado, Cluny consideraba que aquella sociedad destructiva y violenta debía ser encausada hacia la paz, por ello mantuvo dos iniciativas, creó una institución sagrada llamada “la Paz de Dios”(989) en la que se brindó asilo y refugio a las personas que buscaban escapar de los brutales eventos que se sucedían; y una institución llamada , “la tregua de Dios” (1027) que prohibía pelear en determinadas fechas. Los monjes iniciaron una revolución silenciosa trabajando la tierra con ayuda de sus campesinos, rezaban y estudiaban; dieron fuerza a los cantos gregorianos y se enfrentaban en una guerra santa, como soldados de Dios consagrados a las peleas espirituales, a las luchas rigurosas contra el mal mediante las armas de la liturgia y la adoración perpetua; sus escritos dicen más sobre las batallas entre los cielos y los infiernos, que sobre la vida de la época. En sus primeros 250 años de existencia , Cluny fue gobernada por notables abades que dejaron huella en la Europa Occidental, aún en asuntos políticos. Cluny coordinó y dirigió todas los monasterios de la orden desde la casa madre, manteniendo la unidad sin la interferencia de los vicios del poder. Tuvo su cenit entre el 1,122 al 1,156 bajo el abad Pedro el Venerable (Albernia,1094 – 11156, Cluny) ⁷⁶⁵ y llegó a ser reconocido como el segundo centro Cristiano después de Roma. Llegó a tener 50 mil monjes en 1,200 monasterios extendidos por toda Europa. Cultivaron las tierras con sus campesinos, fundaron centros de asentamiento y comercio, para su subsistencia y no por utilidad. Fueron hospitalistas: recibieron, albergaron y alimentaron al peregrino y al enfermo, propagaron la actitud hacia la caridad y crearon los caminos de peregrinos como un espacio para la reconciliación con Dios, bajo la misericordia y la súplica por un perdón del cual había mucha sed entre la población violenta de aquel entonces. Como en otras ocasiones, Cluny posteriormente en los siguientes siglos padecería por momentos de pecado reflejados por la debilidad humana, se enriqueció y el dinero desplazó a la pobreza, el espíritu mundano reemplazó a la austeridad, nuevamente la ambición de cargos eclesiásticos acabó con la humildad⁷⁶⁶. El periodo de las cruzadas le afectó considerablemente, siglos después fue saqueada durante la revolución francesa; finalmente , la primera asamblea nacional constituyente de Francia provocó la dispersión de los pocos monjes que persistían; la orden de Cluny subsistiría hasta 1,790. Cluny, en su mejor momento, influyó considerablemente en un cambio de rumbo de una Europa inmersa en la desesperanza, un momento capitalizado por varios papas que surgieron de sus filas y fortalecieron la iglesia; su legado fue asumido paulatinamente por el surgimiento de muchas otras ordenes cada una con su propia fortaleza; algunas de ellas siguen hasta hoy, otras han desaparecido. Nuevas instituciones y santos dieron oxígeno a la iglesia, su legado continúa en muchos casos hasta el día de hoy a través de la incesante labor de la iglesia Cristiano Católica en numerosos y diversos frentes.

---

⁷⁶⁵ Biografía de Pedro el venerable
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/audiences/2009/documents/hf_ben-xvi_aud_20091014.html

⁷⁶⁶ Historia de la iglesia – S al XI al XII, Padre Antonio Rivero L.C, catholic.net

La segunda nota en el contexto histórico: continuidad de los principios

Después de los primeros mil años de desarrollo de la Cristiandad bajo la mirada histórica de algunos de sus hechos más significativos y teniendo en cuenta que su descripción forma parte también de aquella experiencia subjetiva de quien la escribe, en cuyo caso las fuentes han sido aquí señaladas, surge la inquietud del porqué la iglesia Católica ha subsistido y se ha fortalecido, a pesar de los continuos acontecimientos que le han estremecido desde adentro y desde afuera. Siendo así, cada quien puede hacer el difícil ejercicio de su entendimiento con una posición “en la historia” entendiendo el contexto que le envuelve o una mirada en “la” historia, con una óptica influenciada por la experiencia subjetiva de quien la entiende y cómo la entiende, por ende, aquel reflejo puede tener variados matices; pero aún así, existen características cuya evidencia difícilmente pueden ser ignoradas, algunas de ellas ya mencionadas. Tomando el primer milenio como escenario, John Newman en su segunda nota señala en relación a la “continuidad de los principios” como respuesta a dicha inquietud, siendo los mismos principios que nacen con el mensaje de Jesucristo, los sostienen la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros mil años y le sostienen en la época contemporánea. Si bien pareciera que para cada etapa de la historia existiese un tipo de Cristiandad el cual es reconocido a primera vista, difiriendo como sucede con quien es joven o es viejo, o como lo que se identifica en una región o en otra y su nombre refleja su origen sin caer en ambigüedad, o como las formas de la naturaleza son reconocidas por los científicos expertos, así mismo sucede, aún en la dificultad del análisis, en lo bueno o en lo malo que atañe a la doctrina Cristiana, en sus ritos y en sus usos, que dan consistencia a la Cristiandad; en otras palabras, sin importar los cambios que han tenido a lugar en las diferentes épocas, no han sido suficientes para destruir dicho tipo; es decir no son corrupciones del tipo reforzando de nuevo la primera nota en cuanto a conservación de tipo. En adición a ello, cuando los desarrollos de la Cristiandad son mencionados, pareciera que las deducciones que se les hace surgieran de manera aleatoria, o que fueran parte de un capricho de algunos individuos; cuando, en realidad han sido conducidos a través de unos principios definitivos y continuos en los que el tipo de religión - Cristiana - ha permanecido inalterable de principio a fin. Newman menciona algunos que son obvios y deben ser positivos si han de ser efectivos. En numerosos casos y épocas, diferentes grupos de interés, han cambiado su propio “tipo” en el transcurso de los años como consecuencia de su escasez de principios y en muchos casos se han convertido en fanatismo espiritual o en un secularismo intenso, ambos de tipo contrario y además antagónicos al Cristianismo. En el caso del Cristianismo, sucede lo contrario, el tipo se mantiene y sus principios son numerosos, distintivos, variados y operativos, además difieren de otras religiones, o de otros sistemas éticos y políticos, manteniendo su propio carácter de manera persistente a través del tiempo.⁷⁶⁷ Un principio es sin duda la escritura y su interpretación mística. La Cristiandad se desarrolló inicialmente primero en su forma Católica o universal, luego en su estructura papal. Ahora, es cierto que la escritura construyó la regla a través de la cual este desarrollo fue precedido en cada caso y la

---

⁷⁶⁷ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, pág 213.

escritura lo interpretó con su sentido místico. El principal tema de la escritura no es mas que el tratado del Dios-hombre o el hombre-Dios, Jesucristo, no solo en el nuevo testamento, en el cual es evidente, sino en el antiguo testamento...mientras la escritura contiene nada mas que los preceptos de la creencia y la conducta, o la fe y el fin y los medios hacia los trabajos, del creador y la criatura, del amor de Dios y del prójimo, de la creación y la redención, y como todos ellos son encontrados en Cristo, se entiende que Cristo es el tema propio de las escrituras canónicas⁷⁶⁸. Para cualquier efecto de la fe concerniente al Creador y las criaturas, están recapituladas en Jesús, que como hombre está unido a la cabeza de Dios y como Dios al ser humano, al Padre de quien proviene y al Espíritu Santo quien procede del Padre y de Cristo Jesús, a María su más santa madre , a la iglesia, las escrituras, los sacramentos, los santos y los ángeles, los bendecidos, la divina gracia, a la autoridad de los ministros de la iglesia, así que es correcto decir que cada herejía niega a Jesús. Ahora bien, la santa escritura está diseñada y confiada por el Espíritu Santo de tal manera que se acomoda a todos los planes, tiempos, personas, dificultades, peligros, enfermedades, expulsión del mal, obtención del alimento, ahogo de los errores, establecimiento de las doctrinas, propagación de las virtudes, o el rechazo de los vicios; como dice San Basilio, la escritura equivale a un dispensario que ofrece varias medicinas para cada problema. De la escritura, la iglesia en la época de los martirios dibujó su firmeza y fortaleza; en la época de los doctores su sabiduría y luz del conocimiento; en los tiempos de las herejías, la abolición del error; en tiempo de prosperidad , la humildad y la moderación; el fervor y la diligencia en tiempos moderados y en tiempos de corrupción y abuso creciente, la renovación de la corrupción viviente y el retorno al estado inicial. La Santa Escritura contiene el principio de toda teología, entendiendo por teología la ciencia de las conclusiones que provienen de los principios certeros de la fe, de tal manera que es de todas las ciencias la mas grandiosa así como cierta; pero los principios de la fe y la fe en si misma contiene la escritura obtenida y alcanzada; aún cuando dichos principios teológicos son establecidos por la Santa Escritura a través de la cual el teólogo engendra del razonamiento mental sus demostraciones. La escritura en una palabra abraza en su seno todos los estudios, todo lo que puede ser conocido: entonces es una cierta universidad de las ciencias conteniendo todas las ciencias de manera formal o eminente⁷⁶⁹. Este aspecto se puede ilustrar de manera práctica, ante las ciencias de la física cuyo descubrimiento ha llevado a humanidad a poner en el aire lo que sería para la época apostólica un estruendoso pájaro volador; el avión, manifiesta el descubrimiento y control de la fuerza de la gravedad, conocida hoy en su comportamiento, pero permaneciendo en el misterio de lo que “es” y su relación con las otras fuerzas de la naturaleza. En la ciencia permanece el misterio y es aceptado por el mundo, pero sus asombrosos logros tecnológicos le sobrepasan porque “funcionan bien”, dando a entender que a partir de la ciencia, todo se puede saber y conocer. Sin embargo, el equivalente misticismo de las Sagradas Escrituras embebido en la

---

⁷⁶⁸ El canon de la Biblia <http://www.es.catholic.net/op/articulos/59166/cat/70/3-el-canon-de-la-Biblia.html#modal>

⁷⁶⁹ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, pág 216.

lógica “teológica” de la fe es rechazado por no tener la demostración a que la ciencias físicas obedecen. Aquel desacuerdo, no solo rechaza la posibilidad de un Dios omnipotente creador de todas las leyes de la naturaleza, sino las consecuencias en su ignorancia, pues el desobedecer la elevada sabiduría que nos alerta desde las Sagradas Escrituras, conlleva a que el maravilloso desarrollo tecnológico, el pájaro volador, se haya convertido en una de las más terribles armas de guerra de la era contemporánea. El descubrimiento científico, incorpora la fe y el manejo del misterio en la lógica de las ciencias, como el caso de Einstein y sus teorías científicas; y en el caso de las Sagradas Escrituras, incorporan la fe y el manejo del misterio en la lógica de la fe Espiritual y la sabiduría de Dios. El primer manejo obedece solo a la inteligencia de la razón, el segundo le añade la inteligencia del corazón. El más exquisito y poderoso método de prueba de la Iglesia, tanto en los tiempos antiguos o en los tiempos modernos, es el sentido místico, el cual es tan frecuentemente utilizado en la controversia doctrinal en tantas ocasiones para sobrepasar cualquier otro sentido. El uso de la Sagrada Escritura, especialmente en su sentido Espiritual, como medio de pensamiento y deducción, es un principio característico del desarrollo de la doctrina de la Iglesia.⁷⁷⁰

La supremacía de la fe

La persona Cristiana de todas las épocas, dotada de gran experiencia en su vida y que ha habitado o vive en cualquier rincón del mundo, conoce a Dios, no por solo por la lógica del razonamiento; para ella Dios “es” por que su alma y su corazón se lo anuncian y por voluntad de si misma lo acepta en su ortodoxia⁷⁷¹ como un llamado del misterio del amor divino. Jhon Locke (Somerset, 1632 - 1704 , Essex)⁷⁷² calificaría dicha afirmación como un razonamiento absurdo y entusiasta a no ser que hubiese unas razones explícitas que soporten la fe de estas personas, además se requiere que dichas razones fueran precisas, o al menos probables y sujetas a controversia. La supremacía de la fe implica que la verdadera fe no se da necesariamente por evidencia, ni por ninguna relación lógica. La posición de Locke no es anti Católica por su lógica, pero si lo sería por la negación de la fe expresada en su propia naturaleza divina. Dice Locke “Cómo un hombre desea saber si es un - amante de la verdad por ser la verdad - es una inquietud valiosa; y creo que hay una indudable señal de ello, el no entretenerse en ninguna proposición que tenga mayor aceptación, que las pruebas garantes sobre las que se construye. Quien vaya más allá de esta afirmación, no ama la verdad por ser la verdad, sino por cualquier otro fin...(...)”. Newman respondería al filósofo Inglés “Yo anotaría que una filosofía como esa, en caso de ser recibida, no haría ningún bien para la gloria de Dios ni el bienestar del ser humano. El entusiasmo puede hacer mucho daño y actuar a veces de manera absurda; pero el cálculo no es el que hace al héroe.”⁷⁷³ La fe en su propia naturaleza no debe ser fanatismo y por ello ha de encauzarse

⁷⁷⁰ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, pág 218.

⁷⁷¹ Ortodoxia: El camino “correcto”

⁷⁷² Biografía de John Locke <https://www.Biografiasyvidas.com/Biografia/l/locke.htm>

⁷⁷³ “An Essay on the development of christian doctrine”, John Henry Newman, page 219-220. Newman,

con libertad en el amor a Dios y al prójimo; ahora bien, el punto a tratar aquí, no es la existencia o no de Dios, ni la definición de la verdad, sino la objeción de la iglesia Católica como continuidad del principio al pensamiento de Locke, aún antes de su nacimiento, desde la iglesia primitiva como en la actualidad. Orígenes (Alejandría, 85 - Tiro, 253)⁷⁷⁴, Padre de la iglesia, en sus escritos contradice la obra “El verdadero discurso” del filósofo Romano Celso (Siglo II)⁷⁷⁵; en aquella obra, Celso hace una refutación filosófica en detalle de la doctrina Cristiana; llama la atención como en el siglo II ya hay una sorprendente similitud de su pensamiento con los racionalistas y evolucionistas modernos. Respecto a la fe, su crítica a los Cristianos obedece en parte a la existencia de embaucadores entre Cristianos y paganos o no creyentes y a las numerosas sectas que proliferaban en aquel entonces, como las mencionadas gnosticismo y maniqueísmo. Celso ataca de manera sarcástica a los Cristianos en relación a su fe carente de lógica ... “algunos ni siquiera desean recibir o dar alguna razón por su fe”...“ no investigan pero creen” o “la fe te salvará”. Entendiendo además como se describe a los primeros Cristianos movidos por una verdadera fe que no necesitaba ser explicada, Orígenes en su defensa, como era de suponer, no acude a las escrituras como fuente de razón divina y la fe en consecuencia como destino de su contenido; Orígenes da como “garantizada” la fe en defensa de la iglesia y en sus observaciones considera que ante los compromisos y la ignorancia de las multitudes, es una circunstancia de gran alegría que exista un sustituto de los ejercicios filosóficos, los que también son permitidos y promovidos por la iglesia, pero que no se imponen sobre ningún individuo. “¿Que es lo mejor para ellos?”, dice Orígenes, “que crean sin acudir a la razón y se renueven de alguna manera beneficiándose en su creencia sobre el castigo a los pecadores y la recompensa a las personas de bien, o rechazar su conversión solo por la fe, excepto que se hagan devotos a una investigación intelectual?”. Aquella circunstancia es mas bien, una señal de la esperanza y la misericordia de Dios. Un par de siglos después, San Agustín aborda el tema de la fe, no como una decisión en la relación fe – razón, sino en la relación fe – autoridad. En la carta a su amigo Honorato quien todavía pertenecía al maniqueísmo hacía la observación “El maniqueísmo censura a quienes siguiendo la autoridad de la fe Católica, se fortifican en primera instancia en su creencia, ellos antes de que puedan abrir sus ojos a esa verdad cuyo discernimiento está en la pureza del alma, se preparan para un Dios que les iluminará”, refiriéndose así a la gracia del Espíritu Santo que hace su obra a través del silencio en cada ser humano. A la larga San Agustín, quien perteneció nueve años al maniqueísmo, encontró que debía ser guiado por una autoridad, pero entonces llegó a la pregunta, ¿cual autoridad entre tantos maestros?. Esto le decepcionó y con sinceridad lloró por la ayuda de Dios, quien finalmente le condujo a la iglesia Católica; y al hacer la misma

---

hace un profundo análisis del postulado de Locke en varias de su obras. Para Locke hay raciocinios que son fruto del entusiasmo, perversos e inmorales mientras para Newman son naturales y legítimos. Y la razón es que Locke consulta a su propio ideal de lo debería ser, en vez de preguntar a la naturaleza humana, como algo existente, como de hecho se encuentra en el mundo. “Gramática del asentimiento,” Jhon Henry Newman, página 142.

⁷⁷⁴ Biografía de Orígenes de Alejandría https://ec.aciprensa.com/wiki/Orígenes_y_Origenismo

⁷⁷⁵ Celso el Platónico https://ec.aciprensa.com/wiki/Celso_el_Plat%C3%B3nico

pregunta en esta iglesia encontró que que “la iglesia convida a quienes vienen por su creencia” mientras los heréticos “promueven que no imponen el yugo de la fe, pero que son una fuente de enseñanzas”, ante esto, San Agustín concluye “Una verdadera religión no puede de ninguna manera ser correctamente abrazada, sin una creencia en esas cosas en las que cada individuo posteriormente percibe y alcanza, si se comporta bien y merece retribución; nada le llega sin una autoridad imperativa y primordial”. San Agustín, reitera así, algo reconocido por el Duque Guillermo varios siglos después en pleno siglo de hierro, en la relación directa entre la fe del individuo y la autoridad divina como apoyo incondicional del Cristianismo. Francisco Suarez (Granada, 1548 - 1617 ,Lisboa)⁷⁷⁶ acude a la necesidad de la gracia divina que la razón requiere, no solo en personas iletradas, pero también en aquellos elocuentes estudiosos; porque, no importa que tan entendidos sean, de cualquier manera “(...) si la luz celestial no nos ilumina desde adentro, porque, como lo he señalado, la fe divina siendo de un orden superior no puede derivar su eficacia de la fe humana..()”. Esta es la misma doctrina señalada por Santo Tomás de Aquino, “la luz de la fe hace ver cosas que han sido creencias” y continúa “Los creyentes tienen conocimiento de las cosas de la fe, no de manera demostrativa, pero por la luz de la fe les es obvio que deben ser creyentes”. Continúa Newman, aduciendo que los argumentos en este respecto serán persuasivos y representativos mas allá que de pruebas lógicas; y los desarrollos serán crecimientos éticos y graduales, no como deducciones arbitrarias e intencionales de opiniones existentes⁷⁷⁷. La supremacía de la fe es un principio que frente a la razón tendrá su propia constante batalla al interior de cada individuo, como alguien dijo “fue más fácil que Dios decidiera hacerse hombre, que la fe pasara de la razón al corazón”⁷⁷⁸.

La historia de la iglesia y las cruzadas

No se puede dejar pasar por alto los doscientos años de encarnizadas luchas entre dos diferentes culturas del medievo que reflejan la capacidad desproporcionada de la maldad y el odio, única en el lado monstruoso ser humano, en su afán de búsqueda de dominio y poder. Las cruzadas son catalogadas como uno de los episodios mas sangrientos de la civilización, sin embargo no muestran nada nuevo sobre el efecto devastador de las guerras en cualquier época de la historia, aún en la era contemporánea. Pero debido a los legados artísticos y literarios, se ha dejado una gran huella que permite especular según el ángulo de observación. Sucedió como una marejada irreversible que, poco a poco, se convierte en huracán dejando el desastre a su paso, que podrá justificarse por las diferencias de temperatura en la atmósfera, la dirección de los vientos, la época del año, la densidad de las aguas, la presión atmosférica y muchos otros elementos, sin embargo, aún cuando se tenga la información disponible, en su análisis es imposible detectar una única variable y precisa causante del desastre. Los ingredientes para su desarrollo fueron muchos y variados. Regresando al siglo VII desde el dominio de Jerusalén, por la rápida expansión territorial

⁷⁷⁶ Biografía de Francisco Suarez , filósofo , teólogo y jurista Español
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/suarez_francisco.htm

⁷⁷⁷ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, págs 219-225

⁷⁷⁸ Homilía Medjujorge , sept 12-2022, 6 pm.

del Islamismo siempre se mantuvo el desagrado de la Europa Cristiana por el acceso restringido a la tumba de Jesucristo y la consecuencia en el significado de la humillación a su fe; teniendo en cuenta el contexto de divinidad que adornaba el sentir de la vida diaria medieval en todo sentido, llevaría a un choque de religiones, en el que la Jihad o guerra santa, siendo una de las promesas de salvación incuestionable en la cultura musulmana, estaba dando sus frutos en cuanto al dominio y expansión a muchos territorios Europeos. Otros ingredientes se iban mezclando a través de los siglos, tal como la marejada se sublevaba ante la fuerza de los vientos. La ya expuesta formación territorial y política de Europa seguía todavía en ferviente ebullición, las invasiones bárbaras desde todos los rincones habían dejado pesados lastres y demandaban atención; los intereses de poder monárquicos no cesaban en mostrarse sus dientes a cada instante haciendo del bandolerismo y el pillaje parte del paisaje medieval, el va y ven de la teocracia con el Papa a la cabeza o el cesaropapismo con el monarca y sus intereses; o en su defecto las simbiosis políticas que les aquejaban. Con la herencia y rezago de aquellas circunstancias que aún su eco estremecía el siglo XI y saliendo del siglo de hierro que además embistió la iglesia Cristiana, ya el imperio Bizantino había adquirido forma con gran variedad de lenguas y aunque predominaba el griego, se hablaba y comerciaba en hebreo, arameo, siríaco, árabe, copto y persa. Sus habitantes eran griegos, cultos y Cristianos; buenos soldados y mercaderes. Aquella región desde inicios de la civilización fue sendero de comercio entre las culturas provenientes del lejano oriente, la India, Africa y Europa occidental; algo así como un ganglio nervioso en el cuerpo humano, pero todavía inflamado por el descrito cisma de oriente y las luchas de los iconoclastas, una región de gran importancia tanto para el creciente imperio Musulmán como para la Europa del momento. En las filas del Islamismo, tampoco todo era color de rosa, ya desde el siglo VIII había entrado el nacionalismo persa, shiita y tradicionalmente hostil a Siria; la hegemonía omeya, siria entraba en decadencia y se iniciaba la dinastía abasí, persa; la revancha de los sasánidas estaba en marcha. No obstante en el apogeo del imperio abasí, abundaban los desordenes y levantamientos, las querellas doctrinales entre shiitas y sunitas que perduran hasta hoy⁷⁷⁹, las crecientes influencias de los oficiales turcos, tendieron a poner sus propios criterios en el seno del califato, equivalente a la monarquía occidental. Los siglos IX y X se vieron amenizados por incontables cambios de mano del poder imperial. Prevalcieron los reyezuelos y jefes locales, mientras el califa trataba de sofocar los alzamientos sin detener su puja con el imperio Bizantino. Posteriormente aparecen durante los siglos XI y XII los turcos selyúcidas⁷⁸⁰, de origen uguz, habitantes de las estepas de Asia Central, quienes adoptaron tardíamente el Islam e iban por su porción de poder, especialmente dominando la región de Bagdad en el año 1055, lo cual les permitió controlar el mundo Musulmán. Se convirtió así al califa en una figura decorativa, subordinado en la práctica al sultán, figura que se instauró como el linaje de los nuevos dirigentes y cuyos pequeños

---

⁷⁷⁹ Shiitas y sunitas, catorce siglos de animadversión. <https://www.usergioarboleda.edu.co/escuela-de-negocios-prime/noticias/sunitas-y-chiitas-catorce-siglos-de-animadversion/>

⁷⁸⁰ Selyúcidas o Selyuquíes <https://www.Biografiasyvidas.com/Biografia/s/selyucidas.htm>

reinos prosperaron en el marco de una organización islámica posible debido a su religión y ley común, por la lengua árabe y el desarrollo comercial. Entre ellos, el sultanato de los osmanlies a la postre se convertiría en el futuro imperio Otomano. Este fue el caldo de cultivo en el cual la marea se agitaría y retumbarían de nuevo tambores de violencia, en esencia por el deseo de dominio humano prevaleciente desde el neolítico. El imperio Bizantino ya había perdido terreno ante los turcos, pero a partir del año 1,060 Romano Diógenes (Capadocia, 1030 – 1072, Isla de Proti)⁷⁸¹ emperador de Bizancio fue rodeado y capturado por las fuerzas turcas. A raíz de este revés, los Bizantinos debieron ceder la mayor parte de Asia Menor a los selyúcidas. Esto sucedió el 26 de agosto del año 1,071; a partir de entonces siempre habría fuerzas musulmanas asentadas a escasos kilómetros de Constantinopla, capital del imperio. Esta es la llamada derrota de Mantzikert, el momento crítico en el que el imperio Bizantino se vio seriamente amenazado, pues había perdido ya la mitad de su tierra cultivable y de sus recursos humanos y la nueva frontera era absolutamente indefendible; tal vez no fue atacada de inmediato porque los turcos intentaban gobernarse a sí mismos. Mientras aquello sucedía, La iglesia libraba su propia batalla interna, el Papa Gregorio VII (Tosaca, 1020 – 1085, Nápoli)⁷⁸² se encaminaba desde su elección en el año 1,073 hacia una reforma llamada la reforma gregoriana, que duraría varias décadas; esta consistía en anular y eliminar la costumbre de los señores feudales, gobernadores y reyes de nombrar cargos eclesiásticos por dinero o conveniencia en la iglesia, en la llamada lucha contra las investiduras. El Papa era el único que podría nombrar obispos y al párroco el obispo. Lo llamaron el Papa del demonio o el Papa político. El emperador Alemán Enrique IV lo sitió en Roma, en el castillo de Santángelo, fue rescatado por un ejército Católico, pero murió poco después. En el concordato de Worms en el año 1122, Enrique V hijo del excomulgado Enrique IV acepta no inmiscuirse en la elección de los prelados y años después en el tercer concilio de Letrán (1179) cuando ya se había creado el colegio cardenalicio, se decretó que solo los cardenales tendrán el derecho a elegir al Papa y lo harán con $\frac{2}{3}$ de la votación. Pero la situación con los musulmanes empeoraba, en el año 1,095 Alejo I Comneno (Constantinopla, 1048 – 1118, ?)⁷⁸³ que seguía defendiendo el imperio Bizantino, pidió ayuda de manera insistente al Papa Urbano II (Otho, 1042 – 1099, Odo de Lagery)⁷⁸⁴ de la iglesia de occidente. Había ya Alejo I consolidado la retaguardia con gran esfuerzo ante los invasores pechenegos y cumanos que le asediaban por el Norte; también una tregua se había firmado con los turcos, aunque era consciente de la temporalidad de sus efectos. El 18 de octubre del 1099, el califa fatimita, controvertido por sus excentricidades, Al-Hákim (El Cairo, 966 – 1021, Mokattan)⁷⁸⁵, cuyo reinado fue un disgusto en general, entre sus acciones y persecuciones absurdas, había ordenado demoler la

⁷⁸¹ Biografía de Romano Diógenes https://es.wikipedia.org/wiki/Romano_IV_Diógenes

⁷⁸² Biografía del Papa San Gregorio VII – Hildebrando Aldobrandeschi <https://es.catholic.net/op/articulos/57759/cat/1050/san-gregorio-vii-y-la-querella-de-las-investiduras.html#modal>

⁷⁸³ Biografía Alejo I Comneno https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/alejo_i.htm

⁷⁸⁴ Biografía del Papa Urbano II https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_Beato_Urbano_II

⁷⁸⁵ Biografía de Al-Hákim https://www.ecured.cu/Hus%C3%A9n_al-Hakim_Bi-Amrillah

iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén para convertirlo en basurero . Este hecho ardía en el corazón de la Cristiandad Europea y por su puesto del Papa Urbano II; además por la importancia neurálgica de Bizancio para occidente y la posibilidad vigente, que nunca sucedió de la reunificación de la iglesia de oriente y occidente; fue así como en el llamado al concilio de Clermont Ferrand en Auvergne en 1095, el Papa Urbano II reitera su condena de la iglesia a la simonía⁷⁸⁶, a la investidura de clérigos por laicos y al matrimonio clerical; había resuelto excomulgar a Felipe de Francia por adultero y bigamia. Miles de nobles y caballeros se habían reunido para el concilio, se había decidido también respecto al candente asunto de Oriente: se ofreció indulgencia plenaria, es decir el perdón de todos los pecados y la salvación del alma y los bienes de quienes han tomado la cruz se verían como sagrados, esto a quien emprendiera el viaje a defender Constantinopla y al rescate de Jerusalén, todo por su devoción ante el consejo de sus obispos y sacerdotes; era la versión Cristiana del llamado a la guerra santa, el último día del concilio ante una multitud utilizó al máximo sus dotes de elocuencia y ante el grito multitudinario de “Dios lo quiere” su más optimista escenario fue superado por el gran entusiasmo de quienes siguieron su llamado. Urbano II viajó entonces por Francia promulgando la primera cruzada, aunque delegó su dirección. Europa le escucho, pero el fanatismo religioso se adelantó con un grupo de miles de campesinos y gentes harapientas y desenfrenadas, fue llamada la “cruzada de los pobres”, se dirigieron a constantinopla en el 1096, no sin antes cometer excesos, asesinatos y destrozos en el camino, aún contra los judíos; estaban bajo el mando de Pedro el Ermitaño (Amiens,1050 -1115,Neufmoustier)⁷⁸⁷, sin formación militar , Pedro el ermitaño no ejercía el debido liderazgo. Este primer y desarticulado intento fracasó y los turcos aniquilaron su avanzada hacia Nicea, la ciudad más occidental de los selyúcidas. Mientras tanto, se organizaban verdaderos ejércitos de nobles. En el norte de Francia, el duque Godofredo de Bouillon, con sus hermanos Balduino y Eustaquio de Boulogne. Raimundo de Toulouse, un veterano en la lucha contra los musulmanes ibéricos; Hugo de Vermandois, hermano del rey de Francia; el ejército Normando a la cabeza de Esteban de Bois y Roberto de Flandes; todos ellos acompañados por caballeros que luchaban en nombre de Dios, pero muchos otros en busca de gloria y riqueza personal. No fue fácil para el emperador de Bizancio, Alejo Comneno coordinar este ejército, pues predominaban egos de superioridad entre ellos; derechos que se adjudicaban y expectativas de recompensas; sin embargo, dada la astucia y diplomacia de Alejo, logró de alguna manera dirigir el ataque. El 19 de Junio del 1097 se tomaron Nicea después de dos semanas de luchas; El sultán Kilij Arslan, quien no se había preparado por despreciar la posibilidad del ejército cruzado, dada la derrota de la cruzada de los pobres, se organizó desde su refugio en las montañas e intentando una emboscada fue derrotado; la noticia de su derrota recorrió Oriente, de Mosul a Damasco y de Bagdad a Antioquía, el pánico y la ansiedad adquirieron inmensas proporciones. Posteriormente la cruzada avanzó hacia Antioquía; la ciudad fue sitiada inicialmente y tomada por los cruzados, para luego ser atacada en otra batalla por los musulmanes; ambas

---

⁷⁸⁶ Negociación de asuntos espirituales

⁷⁸⁷ Biografía de Pedro el Ermitaño <https://es.catholic.com/encyclopedia/peter-the-hermit>

batallas fueron ganadas por los cruzados en el 1098 para así continuar su camino hacia Jerusalén. El 15 de julio del 1099, se presentaron ante las murallas de Jerusalén, que por aquel entonces llevaba un año bajo el mando de los musulmanes fatimitas egipcios; luego de tender el puente entre la torre de asalto y las murallas, cientos de cruzados lograron entrar abriendo las puertas al grueso de las tropas. Iftikhar, el gobernador de la ciudad se vio perdido y pactó canjeando su vida, la de sus familiares y cuerpo de guardia por una importante suma en oro y piedras preciosas, fue entonces escoltado hasta las afueras de la ciudad. Lo que siguió fue una horrible matanza en la cual todos los judíos y musulmanes de la ciudad fueron masacrados; el desenfreno de los cruzados no tenía límite. Se dijo que la sangre de los muertos llegaba hasta los tobillos de los soldados y que los caballos salpicaban sangre con sus patas; la mayor parte de los cien mil habitantes fueron asesinados durante ocho días. La pequeña comunidad Judía se había refugiado en la sinagoga central y los cruzados, sospechando que habían ayudado a los musulmanes durante el asedio, incendiaron el templo y dos mil judíos murieron entre las llamas. Era otro de los resultados de la primera cruzada en la reconquista de Jerusalén por los cruzados⁷⁸⁸. El huracán había hervido sus aguas y había hecho de las suyas de la manera más atroz y la jihad del islam se inflamaba de motivos, llamando bárbaros a los cruzados. La humanidad mostraba de nuevo aquel semblante inhumano y lo haría de nuevo muchas veces, aún durante el último siglo en las guerras mundiales, o en el reciente genocidio de Ruanda contra los Tutsis⁷⁸⁹, en el fueron asesinadas con armas primitivas entre quinientos mil y un millón de personas ante la indiferente mirada del mundo post modernista; si existe algo en común en todos los eventos perversos de la humanidad, es la decadencia de la civilización que llega siempre que se separan la fe y la razón, llevándose a sus extremos. Las guerras religiosas como las cruzadas se guían por una fe “ciega”, que llega al extremo de la aprobación del asesinato de inocentes aún en contra de la lógica de su propia doctrina desfigurando todo su sentido. Las guerras mundiales se justifican en razones ideológicas y geopolíticas y la matanza de los Tutsis en razones étnicas; ambas razones ignoran por completo cualquier destello de fe. Continuando con las cruzadas, la primera cruzada fue un reflejo de las ocho que siguieron un rumbo caótico, inundado de intereses políticos y particulares, cada vez con menos interés y participación de nobles y monarcas, pues cada uno enfrentaba sus propias circunstancias adversas de diversa índole. Durante la segunda cruzada (1147- 1149) se liberó a Portugal de los moros, fue el primero y único éxito de las cruzadas por los Cristianos. Surgió Saladino (Irak, 1138 -1193, Damasco)⁷⁹⁰, gran líder y unificador de los árabes, derrotó a los Cristianos y recuperó Jerusalén que cayó nuevamente en poder del Islam. En la tercera cruzada (1189 – 1192) se firmó un acuerdo de presencia Cristiana a Tierra Santa; la cuarta cruzada (1198 – 1204) se caracterizó por la invasión y destrucción de Constantinopla en camino a Jerusalén; el imperio bizantino fue reemplazado por el imperio Latino (1204 a 1261), el sentido de la cruzada se distorsionó en la ambición política y nunca se llegó a Jerusalén. En

---

⁷⁸⁸ Las cruzadas, 200 años de guerra por la fe, Sergio Gaut Hartman, pags 8 - 62

⁷⁸⁹ El siete de abril marca el inicio del genocidio de 1994 <https://www.un.org/es/preventgenocide/rwanda/>

⁷⁹⁰ Biografía de Saladino <https://www.Biografiasyvidas.com/Biografia/s/saladino.htm>

la quinta cruzada (1217 -1221) se decidió conquistar Siria y Egipto, puesto que Jerusalén formaba parte del dicho reino; pero , a pesar de que estuvieron cerca de hacerlo, no se logró y se firmó una tregua de ocho años. La sexta cruzada (1288 – 1229) fue una cruzada pacífica, en la que el emperador Germánico Federico II logró negociar con el sultán Al-Kamil una política de tolerancia religiosa primero a su nombre y luego extendida a la Cristiandad bajo una tregua de diez años, esto en contra del deseo del Papa Gregorio IX por la cercanía y gusto del emperador por la cultura Islámica. Así, Jerusalén permaneció desmilitarizada en manos de los Cristianos por quince años , hasta que de nuevo fue reconquistada por los Musulmanes en 1244 para nunca volver a su soberanía. La séptima cruzada (1248 – 1254) fue de iniciativa Francesa, dirigida al delta del rio Nilo para conquistar Egipto y recuperar Jerusalén, también fue un fracaso. La octava cruzada (1270) fue el último intento también de iniciativa Francesa, pero a través de Túnez y tampoco logró su acometido. Se calcula que entre los años 1095 y 1291 murieron a causa de las cruzadas dos millones de personas.⁷⁹¹ Aún cuando todo esto sucedía, se tiene la impresión de una época traumática en la que solo cabía la guerra; sin embargo, no era del todo así. Europa alcanzaba hacia el año 1,300 los cien millones de habitantes⁷⁹², la actividad comercial adquiría gran impulso y la mezcla cultural alcanzaba nuevos límites, no solo en costumbres y arte sino en conocimiento; en todos aquellos aspectos se sentiría la influencia de la cultura árabe. Recordando que el cuerpo de la iglesia se encontraba diseminado entre dicha población, seguía floreciendo de manera insospechada la vida espiritual de la iglesia. Aparecieron nuevas ordenes, la orden de los Cirtenses (1,098)⁷⁹³ fundada por San Roberto de Molesmes (Champagne, 1029- 1111, Molesmes) la cual sigue vigente, es una orden contemplativa formada por monasterios de monjes y monjas que siguen la regla de San Benito. San bernardo de Claraval (Borgoña,1090 – 1153, Claraval)⁷⁹⁴ fundó durante su vida más de 300 conventos para hombres y llevó a la vida religiosa a 900 monjes, le llamaban el cazador de almas y vocaciones por su formidable carisma, fundó el convento de Claraval y fue declarado Doctor de la iglesia. Aparecieron durante las cruzadas cientos de ordenes militares de todo tipo que surgieron bajo un esquema de hermandad de caballeros ⁷⁹⁵ tanto seculares como religiosas mediante la fusión del monacato y la profesión de las armas; siendo entre las más conocidas la orden de los templarios y la de los hospitalarios, sobre esta última subsisten entre otras los caballeros de malta⁷⁹⁶ y los caballeros de santiago⁷⁹⁷. Muchas de estas ordenes y monasterios se enriquecieron y la nueva burguesía se desvivía por aumentar sus ganancias en las ciudades; como respuesta aparecen las órdenes

⁷⁹¹ Las cruzadas, 200 años de guerra por la fe, Sergio Gaut Hartman, página 171

⁷⁹² La población Europea en los últimos mil años <https://www.juancarlosrojo.com/2012/10/08/la-poblacion-europea-en-los-ultimos-1000-anos/>

⁷⁹³ Historia de la Orden de los Cirtenses <https://ec.aciprensa.com/wiki/Cistercienses>

⁷⁹⁴ Biografía de San bernardo de Claraval <https://www.aciprensa.com/recursos/la-familia-que-se-fue-con-cristo-2969>

⁷⁹⁵ Las ordenes Militares https://ec.aciprensa.com/wiki/Las_Ordenes_Militares

⁷⁹⁶ La orden de Malta <https://www.orderofmalta.int/es/la-orden-de-malta/los-caballeros-de-malta/>

⁷⁹⁷ Ordenes de caballería de Santiago, calatrava, alcántara y montesa <https://www.ordenesmilitares.es/orden-de-santiago/>

mendicantes que se distinguen por hacer votos de pobreza, castidad y obediencia, se llaman hermanos, no monjes y predicán la fraternidad Cristiana; se alimentan de lo que les dan y mantienen especial interés en el estudio. Los Dominicos nacen en el 1216, orden fundada por Santo Domingo de Guzmán (Caleruega, 1171 – 1221, Bolonia). En medio de la violencia y opulencia de la época, Santo Domingo evangelizaba afirmando "Es inútil tratar de convertir a la gente con la violencia. La oración hace más efecto que todas las armas guerreras. No crean que los oyentes se van a conmover y a volver mejores por que nos ven muy elegantemente vestidos. En cambio con la humildad sí se ganan los corazones"⁷⁹⁸. Otro gran impulso de la doctrina Cristiana había nacido pocos años antes en aquel turbulento momento de la edad media bajo la tutela de San Francisco de Asís, quien habiendo participado en las cruzadas y procedente de una familia acomodada, decide hacer votos de pobreza manteniendo una vida de ermitaño bajo el lema "Paz y bien". Funda la orden de los Franciscanos en el año 1209 la que se limita a una predicación moral no tanto doctrinal como la de los Dominicos. Sobre San Francisco de Asís se dice "fue testigo por excelencia de la vuelta al evangelio y desconcierta a sus contemporáneos medievales con su imitación radical de Cristo, con su amor a la naturaleza y con su rechazo a toda riqueza"⁷⁹⁹. Otras ordenes mendicantes no menos importantes que brotaron por aquella época son la orden de los Carmelitas (1,226)⁸⁰⁰ de donde procederán siglos después Santa Teresa de Jesús (Ávila, 1515 – 1582, Alma de Tormes)⁸⁰¹, primera mujer doctora de la iglesia cuyas obras literarias han sido de gran influencia en el entendimiento del misticismo Católico y San Juan de la Cruz (Fontíberos 1542 – 1591, Úbeda) también doctor de la iglesia, quien trata el tema de la misericordia muy profundamente; otras ordenes de gran peso hasta hoy son la Orden de la Merced (1235)⁸⁰² y la Orden de San Agustín (1,244)⁸⁰³. Dichas órdenes que nacieron en el periodo caótico de las guerras religiosas son un legado que han marcado una riqueza espiritual invaluable en millones de personas a lo largo y ancho del planeta, aún en el marco de los errores humanos, legado que perdura y brilla con gran intensidad hasta el día de hoy. Dicho legado es evidencia de cómo el Espíritu Santo actúa y guía a su iglesia con Jesús a la cabeza.

Tercera nota en el contexto histórico: el poder de asimilación

El siglo XIII con el antecedente de las cruzadas y el nuevo desarrollo filosófico habría

⁷⁹⁸ Biografía de Santo Domingo de Guzmán <https://es.catholic.net/op/articulos/31906/domingo-de-guzmn-santo.html#modal>

⁷⁹⁹ Historia de la iglesia – S al XIII al XVI, Padre Antonio Rivero L.C, catholic.net

⁸⁰⁰ Nacen antes de 1214 y en 1226 fué confirmada por el Papa Honorio III; eran ermitaños latinos que vivían en el monte Carmelo <https://ocarm.org/es/our-way-of-life/history>

⁸⁰¹ Biografía de Santa Teresa de Jesús <https://www.es.catholic.net/op/articulos/32199/teresa-de-jess-de-avila-santa.html#modal>

⁸⁰² Fundada por San Pedro Nolasco inspirado por la Virgen María y respondiendo a las necesidades de la iglesia <http://www.ordenmerced.org/index.php/es/la-merced/origen>

⁸⁰³ La orden de San Agustín, convocada por el Papa Inocencio IV a las comunidades de los Eremitas, herederos de la regla y espíritu de San Agustín desde el siglo V. <https://www.agustinos.es/orden-san-agustin/historia-agustinos>

podido ser la excusa perfecta para una doctrina Cristiana adaptada y distorsionada por una amenazante circunstancia externa, por mencionar un camino de interpretación a partir de ciertos pasajes del antiguo testamento, un llamado permanente a una despiadada acción violenta, el pueblo Amalequita fue de implacable rivalidad con el pueblo de Israel, tanto así que Yavé, el Dios en el antiguo testamento le ordenó su exterminio⁸⁰⁴. Sin embargo, en el desarrollo de la doctrina, la divina revelación señala como desde las entrañas de la misma iglesia y mediante el poder de asimilación de la doctrina, surgen importantes órdenes y soldados espirituales en diversos espacios de cada época que enriquecen la interpretación de la doctrina en una dirección opuesta a la violencia, con el sentido de permanencia e incesante llamado al amor, aún con el enemigo como lo señala la presencia de Jesús. Desde que los sistemas religiosos, verdaderos o falsos, atienden un mismo exhaustivo y grandioso asunto, necesariamente interfieren el uno con el otro como rivales, tanto en los puntos en los que concuerdan como en los que no concuerdan. Que la Cristiandad en su desarrollo se ha enfrentado a dichas circunstancias de competencia y controversia es algo que se ha reiterado en párrafos anteriores; ha sido rodeada de sectas, ritos y filosofías que han contemplado las mismas preguntas, algunas veces avocadas a las mismas verdades y en un grado nada imperceptible, vistiendo la misma apariencia externa. La iglesia, no se podía quedar ahí quieta, ignorando su presencia, no podía tomar su propio rumbo dejando que aquellas tomen su camino: se atravesaron y el conflicto era inevitable. La pura naturaleza de la verdadera filosofía relativa a otros sistemas es la de ser polémica, diversa, o unificadora: la Cristiandad ha sido polémica, no podría ser mas diversa y por su puesto, es unificadora⁸⁰⁵. En dicho desarrollo la Cristiandad asimila la verdad proveída desde otras fuentes, algo que solo sucede si se tiene acceso a una verdad absoluta de la cual la fe y la razón participan, pero de la que la razón no es fuente sino subordinación; y forma parte de un principio superior, es algo que afirma Newman cuando dice, que la mente está por debajo de la verdad, no sobre ella y está atada a ella, que no debe especular sobre ella sino venerarla; que la verdad y la falsedad fueron establecidas antes que nosotros para explorar nuestros corazones; que nuestra elección es una terrible entrega de muchos, en cuya salvación o negación está inscrito que antes de todas las cosas es necesario sostener la fe Católica; que aquel que pudiera ser salvado debe pensar; y no de otra manera : “si dejas que tu oído se abra a la sabiduría, que tu corazón se doblegue a la verdad; si apelas a la inteligencia y te dejas guiar por la razón; si buscas la sabiduría como el dinero, como a un tesoro escondido: entonces penetrarás en el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios.”⁸⁰⁶ Este es el principio dogmático que tiene fortaleza⁸⁰⁷. Así es que el poder de

⁸⁰⁴ Deuteronomio 25 -19: “Por eso, cuando Yavé, tu Dios, después de someter a todos tus enemigos alrededor , te dé descanso en la tierra que el te da, borraras el recuerdo de Amalec de debajo de los cielos. No lo olvides.” La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁸⁰⁵ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, pág 225

⁸⁰⁶ Sabiduría 2,2-5. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005, texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁸⁰⁷ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, págs 229

asimilación implica que la fe y la razón se fortalezcan de la inteligencia del corazón que emerge de lo divino, continua Newman: “el intelecto y la fortaleza fueron aplicados como una prueba tanto para el trabajo divino como para el humano, prevalecieron en lo humano siendo instrumento de lo divino”. Aquellos dones divinos, intelecto y fortaleza forman parte de la voluntad y libre albedrío en la civilización humana, a partir de los cuales, la Cristiandad creció en sus proporciones ganando “alimento y medicina”⁸⁰⁸ de todo aquello que se le acercó, pero conservando su tipo original desde su percepción y su amor de lo que ha sido revelado de una vez para el mundo sin ser imaginación privada⁸⁰⁹. Un instrumento de aquella búsqueda desde el poder de asimilación fue y sigue siendo la escolástica como modelo de pensamiento filosófico, que marcó una época de resurgimiento de la filosofía grecolatina que, paradójicamente fue revivida por un filósofo árabe.

La escolástica y la Cristiandad

Con el resurgimiento de la influencia carolingia, desde el siglo IX se había iniciado un periodo de actividad educativa en el que surge una nueva fase de pensamiento y metodología llamado escolástica⁸¹⁰. En los albores del siglo XII los colegios catedráticos se comienzan a transformar en universidades, nacen las universidades de París, Oxford, Montpellier, Cambridge, etc; patrocinadas por papas, emperadores y reyes. Fue una institución, no solo Cristiana sino propiamente eclesiástica; clérigos eran la mayoría de sus profesores. Como obra que eran de la iglesia y reflejo del espíritu universalista de la Cristiandad tenían un marcado carácter supra nacional. Su creación, el compromiso con la argumentación racional y el espíritu de investigación que caracterizaban la vida intelectual en la edad media fueron un regalo del medievo latino al mundo moderno; esto es algo que no se reconoce en el mundo contemporáneo⁸¹¹. La escolástica parte desde la dialéctica y la influencia en la época de la iglesia primitiva en la que los padres de la iglesia la utilizaban, influenciados por Platón, de carácter intuitivo y místico en la defensa del ideal Cristiano. Como nueva tendencia medieval, la escolástica tiene su apogeo en el siglo XIII con la influencia, entre otros, del gran filósofo árabe Averroes (Córdoba, 1126 – 1198, Marrakech)⁸¹², quien tradujo las obras de Aristóteles e hizo una nueva interpretación de la conflictiva relación entre la filosofía, la teología y la religión en términos del estudio reflexivo y racional del universo; la filosofía de Aristóteles, de corte Panteísta, no reconoce la nada: “(...) y el Dios de la cúspide de la misma no es el creador, ni siquiera formador del mundo sino solamente el centro de atracción de todos los anhelos dirigidos hacia la – forma pura – hacia el - acto puro” y además, este mundo Aristotélico no tiene comienzo ni fin, sino subsistente de eternidad en eternidad y todo este movimiento cósmico ascendente de la

---

⁸⁰⁸ Un simil que refleja fortaleza

⁸⁰⁹ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, págs 230

⁸¹⁰ La escolástica <https://www.mercaba.org/Rialp/E/escolastica.htm>

⁸¹¹ Historia de la iglesia – S XIII, Padre Antonio Rivero L.C, catholic.net

⁸¹² Biografía de Abu-I Walid Muhammad ibn Rusd, Averroes en su forma latinizada
<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/averroes.htm>

materia hacia la forma es sin tiempo”⁸¹³. Averroes rescata a Aristóteles con su propia mirada intelectual, lo que posteriormente hace resurgir el racionalismo moderno hacia nuevas y diferentes corrientes filosóficas amparadas en la razón. Nuevamente el problema de la separación entre la fe y la razón queda planteado, como sucedió en sus inicios con nuevas formas del gnosticismo. Lo propio sucedió con el Judaísmo a partir de Maimónides (Córdoba, 1135 – 1204, El Cairo)⁸¹⁴, quien buscó asentar la religión Judía sobre los principios de la razón influenciado por Aristóteles. El siglo XII, no fue solo un siglo de guerras religiosas, sino un despertar del pensamiento crítico ante el cual debía existir una respuesta. Se debe destacar, el hecho de la adaptación de la filosofía Cristiana al nuevo escenario medieval, en eso consiste el poder de asimilación de la doctrina, que una y otra vez se refuerza de manera consistente hasta nuestros días. En palabras de Newman “la Cristiandad ha mantenido de principio a fin unos principios fijos en vista del curso de sus desarrollos y por lo tanto ha sido capaz de incorporar la doctrina externa a ella sin perder la propia.”⁸¹⁵ A diferencia de Averroes y Maimónides quienes fueron rechazados desde los criterios mas conservadores de sus respectivas religiones, Santo Tomás de Aquino fue elevado a la categoría de Doctor de la iglesia Cristiano Católica; su pensamiento corrige la filosofía Aristotélica asimilando y continuando el pensamiento de San Agustín hacia una filosofía Cristiana⁸¹⁶ en la que por medio de la razón, se puede llegar a través del proceso mental a conocer a Dios y algo de su naturaleza; afirmando también que ambas aproximaciones unidas, la fe y la razón llevan a descubrir la verdad, un conflicto imposible ya que ambos se originan en Dios. Santo Tomás afirmaba que la fe de los Cristianos nada tenía que temer sobre las investigaciones científicas ya que las verdades reveladas por Dios a través de las escrituras, no podrían ser nunca controvertidas por la verdad de la razón, siempre y cuando ambas, fe y razón investigaran sus propios asuntos y fueran consistentes con sus propios principios.⁸¹⁷ El principio dogmático de la fe Cristiana es custodiado a través de los concilios y los papas, ellos son sus guardianes e instrumentos del principio mismo: ellos no son el principio por si mismos; están notificados por el principio para entrar en acción y el principio puede actuar aún antes de que aquellos tengan su propio lugar, de que puedan ejercer su labor y obtengan un poder al interior del cuerpo Cristiano. En dicho sentido, la instancia de la consciencia, sobre la cual hemos ilustrado varios aspectos, nos puede asistir de nuevo. Lo que la consciencia es a la historia de una mente individual, es lo que el principio dogmático es a la Cristiandad. Ambos, en un caso o en el otro, tienen una formación gradual de un poder director que nace de un principio. La voz natural de la consciencia es de lejos más imperativa en testificar y reforzar una obligación

⁸¹³ Latinoamérica continente del amor – Taller de Investigación Victor Frankl y unión familiar Católica, página 34, San Juan de Pasto, Colombia, Diciembre de 2005.

⁸¹⁴ Biografía de Moshéh ben Maimón – Maimónides
<https://www.Biografiasyvidas.com/Biografia/m/maimonides.htm>

⁸¹⁵ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, pag 226

⁸¹⁶ Thomistic Philosophy <https://aquinasonline.com/>

⁸¹⁷ Las cinco vías de Santo Tomás de Aquino. Five ways in context <https://aquinasonline.com/five-ways-in-context/>

moral, que exitosa en determinar la obligación moral en sus casos determinados. Actúa como un mensaje desde lo alto y dice que es lo “correcto” y lo “incorrecto”, lo “lícito” y lo “ilícito”, “la verdad” y “la falsedad”; dice que lo “correcto” debe ser seguido; pero al ser enseñado por muchas personas, que lo ven desde su propia experiencia subjetiva, fácilmente es erróneo. Confunde el error por la verdad; y aún así, creemos como un todo, aún en aquellos casos en que está deformado al ser enseñado, que si de manera diligente se obedece su voz, gradualmente será clarificado, simplificado y perfeccionado, de tal manera que aquellas mentes que han tenido comienzos diferentes, pero honestos, en el curso del tiempo convergerán a una sola y a la misma verdad⁸¹⁸. Todo esto sucede en función de la gracia del Espíritu, que se convierte en la guía y timón en dirección a una verdad absoluta, un principio inmutable, un cimiento único; le hemos llamado de diversas formas, sin embargo, se camina hacia ella de manera consciente en la Cristiandad. Muchos críticos de la iglesia Cristiana, mantienen que su doctrina no ha sido nunca pura; en efecto, la voluntad humana ha caído en el error, pero el Cristiano lo que aduce es que la doctrina es incorrupta; del error humano se aprende y se corrige. Los Cristianos Católicos consideramos que la promesa divina mantiene incorrupta la doctrina en la iglesia; y que su dirección es la misma que la de la ciencia en la búsqueda de la verdad. Pero, aquellos críticos no tienen claro sobre cual soporte, o la promesa de quién, están buscando su visión de pureza. No aparece respuesta por ningún lado; menos aún en el relativismo contemporáneos o en la verdad subjetiva, en el cual se abre camino fácilmente la indiferencia o muchas veces la soberbia; mientras no se tiene base sólida para contrastar lo “correcto” de lo “incorrecto”.

La iglesia en los siglos XIV al XVI

La iglesia Cristiana durante siglos ha sido punto de referencia en la construcción de la Europa medieval en todos sus ámbitos e influyendo en el orbe de una u otra forma, no solo desde su doctrina, sino su obra filosófica e intelectual; y aunque, como en sus inicios es y seguirá siendo criticada y atacada, es esta parte de su definición de preservación de tipo como lo enseña Newman. Sin embargo, en su desarrollo, enfrentada a graves errores humanos desde adentro y desde afuera, el bastión de la doctrina que no es más que la palabra de Dios, permanece fiel al designio divino a través de los apóstoles y su legado; y en especial la tradición de la fe transmitida por cientos de generaciones. No es lo mismo entender la directriz del bastión de la doctrina para hacer frente a las circunstancias que le rodean en cada tiempo y la forma humana como se les hace frente. Es por ello que el desborde del camino de la iglesia, según como se le vea en el contexto histórico, ha sido siempre corregido por la guía del Espíritu Santo. Como aquel árbol que crece en busca de la luz del sol, sufre los embates del torrencial clima, la sequía y la inundación, o el insecto que le carcome; algunas de sus ramas pueden quebrarse, su tronco puede desviarse, pero finalmente el árbol saludable sigue su desarrollo incólume guiado por la luz del sol. El siglo XIV se caracteriza por los conflictos entre emperadores y príncipes por los dominios territoriales; nacen las monarquías nacionales desligadas del papado; príncipes afirman su

---

⁸¹⁸ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, pages 231-232

autoridad en asuntos eclesiásticos; nuevos conflictos surgen por el deseo del poder. El rey de Francia Felipe el Hermoso (Fontainebleau, 1268 – 1314, Fontainebleau)⁸¹⁹ y el Papa Bonifacio VIII (Anagni, 1235 – 1302, Roma)⁸²⁰ se enfrentan; el Papa le niega el derecho a poner impuestos sobre los bienes de la iglesia y defiende la inmunidad judicial de los clérigos. Aparece la idea del conciliarismo⁸²¹, que formó parte del desarrollo de la doctrina Católica, en la cual si un Papa ha fallado puede ser juzgado por un concilio general que representa a toda la iglesia y obtiene su potestad directamente de Cristo. De nuevo, la violencia asoma y el Papa es humillado y abofeteado por un súbdito del rey Felipe, el Papa contesta con la bula “Unam sanctam⁸²²” en la cual se ratifica la unidad de la iglesia, utilizando el concepto de las dos espadas, en el cual la iglesia está controlada por dos poderes el espiritual y el secular, este último en referencia al poder terrenal. El poder terrenal debe estar subordinado al poder espiritual, así que es necesario para la salvación de todos los fieles de Cristo estar sometidos al pontífice Romano. Esta diferencia de pensamiento en el cual la “obediencia” se manifiesta de nuevo como parte del dogma de la iglesia, se intensifica siglos más tarde en el complejo esquema de las relaciones iglesia – Estado. Otro conflicto posterior surge cuando el Papa Juan XXII (Cahors, 1245 – 1335, Aviñón)⁸²³ no quiso reconocer como emperador a Luis IV de Baviera (Munich, 1282 - Fürstentfeldbruck, 1347)⁸²⁴ quien apoyaba las tesis de Marsilio de Padua (Padua, 1270 – ?, 1324) en la que solo el estado tiene la soberanía; la iglesia no es una sociedad, sino que está en el estado que confiere sus poderes a los clérigos y convoca los concilios, los que tienen poder sobre el Papa. En aquellas circunstancias surge el “nacimiento del espíritu Laico” que se define en la independencia del estado en el terreno temporal y la insistencia en definir la iglesia como el conjunto de creyentes, sin limitarla a la institución clerical; las consecuencias de aquellos hechos fue el papado de Avignon (1,309 – 1,377)⁸²⁵ en el cual el Papa busca refugio en el sur de Francia ya que deseaba alejarse de los emperadores Alemanes por un lado y por el otro, alejarse de una Italia sumergida en una lucha fratricida entre las poderosas familias de los Orsinni y los Colonna que amenazaba el papado; adicionalmente, la guerra de los cien años⁸²⁶ entre Inglaterra y Francia estalló (1337 -1453) y el Papa tenía todavía interés en las cruzadas; aquel era el confuso panorama de la época. Hubo una trama política difícil de comprender aún en nuestros días con diferentes

⁸¹⁹ Bibliografía de Felipe IV de Francia, el hermoso

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/felipe_iv_elhermoso.htm

⁸²⁰ Biografía de Bonifacio VIII

[https://www.Biografiasyvidas.com/Biografia/b/bonifacio_viii.htm#:~:text=\(Benedetto%20Gaetani%3B%20Anagni%2C%20h,el%20pontificado%20de%20Celestino%20V.](https://www.Biografiasyvidas.com/Biografia/b/bonifacio_viii.htm#:~:text=(Benedetto%20Gaetani%3B%20Anagni%2C%20h,el%20pontificado%20de%20Celestino%20V.)

⁸²¹ Definición de conciliarismo <https://www.mercaba.org/VocTEO/C/conciliarismo.htm>

⁸²² Unam sanctam https://ec.aciprensa.com/wiki/Unam_Sanctam

⁸²³ Biografía Papa Juan XXII https://mercaba.org/Rialp/J/juan_xxii_papa.htm

⁸²⁴ Biografía de Luis IV de Baviera

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Louis_IV,_Holy_Roman_Emperor?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

⁸²⁵ El papado Avignonense https://mercaba.org/FICHAS/IGLESIA/HT/9-04_capitulo.htm

⁸²⁶ La guerra de los cien años <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-18721/la-guerra-de-los-cien-anos/>

interpretaciones sobre lo sucedido, pero en ella estaban involucrados los grupos de interés de monarcas y reyes, principados Franceses, Italianos, Germánicos y los del Papa. Todo ello finalmente desembocó en el cisma de occidente⁸²⁷ entre el 1,378 y el 1,417, otra prueba ácida para la subsistencia de la iglesia, no tan extrema como la edad de hierro u oscurantismo de siglos pasados. Avignon fue sede de la iglesia durante 69 años; los papas que se sucedieron en Avignon fueron Franceses y quedaron bajo influencia del rey Frances, pero el pueblo de Roma deseaba un Papa Romano y después de un agitado cónclave el Papa Urbano VI (Nápoles 1318 – 1389, Roma)⁸²⁸ es elegido en Abril de 1378 y surgen tensiones con el colegio cardenalicio Frances; los cardenales declararon inválida dicha elección y eligieron a Clemente VII(Ginebra 1342 – 1394, Avignon)⁸²⁹, el Papa Urbano VI envió tropas, pero el elegido se refugió en Avignon. Se inició así el cisma de occidente con la autoridad de dos papas, incluso tres por un corto período, que duró cuarenta años entre los partidarios del Papa Urbano VI y los partidarios del Papa Clemente VII. Se inicia un periodo de luchas de poder y ex comuniones que causó indignación y confusión entre los fieles quienes veían como sus pastores luchaban vergonzosamente por un poder que se había convertido solo en temporal y consistía únicamente en bienes materiales. Finalmente en el concilio de constanza (1414 – 1418) se deponen a los tres papas que habían resultado del concilio de Pisa y se elige a Martin V (Roma ,1368 – 1431,Roma)⁸³⁰, el verdadero Papa que acabó con el cisma de occidente. Hubo un intento de unión entre las iglesias de Oriente y Occidente en el concilio de Basilea (1431) y Ferrara(1438), pero la caída definitiva de Constantinopla en manos del un naciente imperio Otomano en expansión lo impidió. Fue el fin del imperio Bizantino el 29 de mayo de 1453; Constantinopla fue violentamente saqueada y destruida, sus habitantes fueron esclavizados. La Catedral de Santa Sofía que había sido símbolo de la Cristiandad durante doce siglos fue convertida en mezquita⁸³¹. Aquel tortuoso pasaje de la iglesia, se sumaba a la peste negra entre el 1348 y el 1350 que desolaba a Europa dejando a su paso una estela de muerte; siendo así, la muerte es en aquel entonces motivo del arte, la literatura y la vida espiritual , “la danza de la muerte”⁸³² como expresión cultural tuvo variados exponentes. En el ritual Católico, se incorporó la secuencia de poemas “Dies Irae⁸³³” a la liturgia de los difuntos, la práctica del vía crucis, los cortejos flagelantes, creció la devoción a la Virgen María y aumentaron las manifestaciones de culto al Santísimo Sacramento. El Espíritu Santo continuaba su labor derramando su gracia en las entrañas de la iglesia, floreciendo con humildad nuevos brotes que daban continuidad a la fe bajo la misma doctrina de la iglesia

⁸²⁷ Cisma de occidente https://ec.aciprensa.com/wiki/Cisma_Occidental

⁸²⁸ Biografía del Papa Urbano VI https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_Urbano_VI

⁸²⁹ Biografía de Clemente VII [https://www.ecured.cu/Clemente_VII_\(antipapa\)](https://www.ecured.cu/Clemente_VII_(antipapa))

⁸³⁰ Biografía de Martín V (Roma 1368, Roma 1431) https://ec.aciprensa.com/wiki/Mart%C3%ADn_V,_Papa

⁸³¹ 1453: La Caída de Constantinopla <https://www.worldhistory.org/trans/es/2-1180/1453-la-caida-de-constantinopla/>

⁸³² La Danza de la muerte en el bajo medievo <https://www.historiadelarte.us/renacimiento/la-danza-de-la-muerte/>

⁸³³ Himno Latino atribuido a Tomás de Celano , discípulo de San Francisco de Asís, en el cual se describe el día del Juicio final <https://es.catholic.net/op/articulos/16829/cat/12/el-juicio-final.html#modal>

primitiva, pero en un entorno de mayor complejidad en cuyo caso simplemente reflejaban el vigor necesario para sobreponerse a la turbulencia que se enfrentaba; místicos, teólogos y filósofos promovieron el Cristianismo al margen de las circunstancias que se suscitaban, incluso Santa Catalina de Siena (Siena 1347-1380, Roma)⁸³⁴ nos recuerda que la vida política no debe estar divorciada de la fe, respetando lo civil de lo religioso; instó al Papa Gregorio IX viajando a Avignon a que regresara a Roma y fue escuchada; su misticismo, amor por la iglesia y predicación del evangelio la llevaron a ser maestra espiritual, junto con su atención a pobres y enfermos. Se desarrollan y consolidan dos escuelas espirituales, la Franciscana influenciada por San Agustín y la escuela de los Dominicos de influjo Aristotélico, de donde proviene Santo Tomás de Aquino. De la primera escuela surgen influyentes santos cuya labor no solo ha dejado huella, sino que en muchos casos se sigue hasta nuestros días, ellos han sido reconocidos incluso más que algunos de los papas de la época. San Buenaventura (Bagnorea,1221-1274,Lyon)⁸³⁵, se distinguió en filosofía y teología escolásticas del medievo, mereció el título de “Doctor Seráfico” por las virtudes angélicas que se realizaban a su saber; hoy además perdura su legado de en el terreno académico. Juan Duns Scoto (Escocia, 1265 – Colonia, 1308)⁸³⁶ elabora el misticismo pensante de San Buenaventura y el estudio de los privilegios de la Virgen María ocupó un puesto importantísimo en su vida, tanto así que el dogma de la inmaculada concepción tiene en él como el teólogo por excelencia defendiendo su tesis en disputa pública ante más de doscientos teólogos, uno por uno. Taulero (Estrasburgo,1300 – 1361, Estrasburgo) gran místico Alemán, era un predicador que “inflamaba el corazón de sus oyentes con el puro amor que ardía en su propio pecho”⁸³⁷. Se han escrito incontables volúmenes de libros con las enseñanzas y legados sobre estos representantes de la iglesia y de otros de sus contemporáneos como Santa Juana de Arco , Santa Angela de Foligno, San Antonio de Padua, San Bernardino de Siena, San Juan Capistreno, Santa Brigida de Suecia, el maestro Eckart, Raimundo de Lulio entre otros, todos ellos desde su profunda fe continuaban adornando, desarrollando y aplicando la doctrina Católica de diversas maneras. No solo hubo un auge del misticismo sino de una espiritualidad más afectiva y sencilla en la que más que especular sobre la unión con Dios, se sentía el deseo de vivirla, así se resumía en la obra del sacerdote y escritor Tomás Kempis (Kempis, 1380 - 1471, Zwolle)⁸³⁸ “La imitación de Cristo”, es el libro que más ediciones ha tenido después de la Biblia. Hacia finales del siglo XIV, se sentía el anhelo de renovación de la iglesia; se requería de una reforma que comenzara desde su cabeza y terminara en sus miembros, pero faltaba la

---

⁸³⁴ Biografía de Santa Catalina de Siena

<https://www.dominicos.org/quienes-somos/grandes-figuras/santos/santa-catalina-de-siena/>

⁸³⁵ Biografía de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia <https://www.aciprensa.com/santo/188/san-buenaventura-obispo-y-doctor-de-la-iglesia>

⁸³⁶ Biografía de Juan Duns Scoto <https://es.catholic.net/op/articulos/35620/juan-duns-escoto-beato.html#modal>

⁸³⁷ Biografía de John Tauler https://ec.aciprensa.com/wiki/John_Tauler

⁸³⁸ Biografía de Thomas kempis https://es.catholic.net/op/articulos/37329/toms-kempis-beato.html#google_vignette

resuelta voluntad para hacerlo de quienes expresaban dicho anhelo, incluidos los papas. El cisma de occidente había dejado secuelas, la curia de Avignon había caído en una gran voracidad tributaria; llegó al extremo de exigir a los herederos sus tasas tributarias e imponer penas canónicas para forzar el pago de los morosos; parte del clero prefería estar en las cortes reales o en la curia pontificia, abandonando obispados, abadías y otras instituciones ya que las posibilidades de enriquecerse eran numerosas. A pesar de ello, estaba naciendo la “devoción moderna” de la mano de Gerardo Groot (Deventer, 1340 – 1384, Deventer)⁸³⁹ “fundador de los hermanos de la vida común”. Una espiritualidad tradicional con Cristo en el centro llamando al desarrollo de la vida interior mediante oración, examen y lectura diaria; amor a la lectura de la sagrada escritura con una tendencia moralizante y práctica apostólica, gran fomento a la santidad en la vida ordinaria; una vida espiritual mas metodizada que litúrgica. Fue una corriente que se extendió desde Alemania por otros países, sobre todo en conventos y monasterios de religiosas, conscientes de la tradición y la obediencia, una corriente orientada a la ascética de los primeros siglos de la iglesia Cristiana y que hace trabajar la voluntad para vencer el pecado y los malos hábitos⁸⁴⁰. Los siglos XV y XVI corresponden al llamado del renacimiento en el que se fortalece el estudio de la cultura Grecolatina; hubo adelantos científicos; el feudalismo decayó y dio paso incipiente al capitalismo; la imprenta de Guttenberg revolucionó la vida intelectual y se imprimió la Biblia por primera vez (1455). La sagrada escritura, ya no era un privilegio de algunos, sino de todos. El centro de todo ya no es Dios, sino el ser humano; el renacimiento dio privilegios a la idealismo de Platón sobre la lógica de Aristóteles; la escolástica como expresión filosófica fue rechazada. En 1475, el Papa Sixto IV (Abisola, 1414–1484, Roma)⁸⁴¹ mandó a construir la capilla sixtina; sin embargo, el tráfico de influencias fue propiciado por los mismos papas para su financiación, los escándalos financieros, la acumulación de beneficios, la proliferación de espectáculos vergonzosos siguen contaminado algunas esferas de la vida eclesial en la iglesia y como consecuencia surgen con más fuerza vientos de reforma, entre ellos, las predicas de Fray Dominico Jerónimo Savonarola (Ferrara, 1452 – 1498, Florencia)⁸⁴², quien se enfrentó al Papa declarándolo hereje, denunció los abusos introducidos en la iglesia y calumnió a los príncipes tiranos en aquella mezcla entre el poder político y religioso. Savonarola y dos de sus compañeros fueron condenados a muerte en 1498 por herejes, cismáticos y por haber predicado cosas nuevas en un proceso civil y eclesiástico lleno de irregularidades, fueron estrangulados y sus cuerpos arrojados al fuego. Su preocupación por recuperar la simplicidad Cristiana de la iglesia primitiva, se refugió en conventos y creyentes no sólo de Italia sino de toda Europa. Como muchas otras formas de tortura solo propias del ser humano, el castigo de la muerte en la hoguera, tan antiguo como las diferentes culturas humanas, surge en el afán del dominio al otro, o al grupo de interés opuesto. La historia

⁸³⁹ “Devotio Moderna” y Gerardo Groote https://www.mercaba.org/Rialp/D/devotio_moderna.htm

⁸⁴⁰ Historia de la iglesia – S XIV, Padre Antonio Rivero L.C, catholic.net

⁸⁴¹ Biografía Papa Sixto IV https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_Sixto_IV

⁸⁴² Biografía de Jerónimo Savorandola

<https://www.dominicos.org/quienes-somos/grandes-figuras/personajes/jeronimo-savonarola/>

desde varios siglos A.C, aún en la modernidad, está cargada de hechos, no solo aislados, sino de muertes en masa cometidas por la quema en la hoguera⁸⁴³. No escapó esta de ser una de las más denigrantes y devastadoras acciones cometidas por la iglesia asimilando la cultura violenta de la época, a través de la llamada santa inquisición. Como todo acontecimiento turbulento en la iglesia, surge de manera similar a las cruzadas, a partir de un caótico escenario vulnerado por la justificación de una serie de intereses de grupo, en principio en la simbiosis entre el estado y la iglesia, mezclado con ingredientes culturales y políticos de la edad media. Se inicia en el siglo XII⁸⁴⁴ por pedido al Papa del emperador Alemán, que reinaba en Sicilia Federico II Hohenstaufen (Ancona, 1194 – 1250, 1250)⁸⁴⁵ por interés político y en otros casos como en Languedoc, sur de Francia, se utilizó para combatir la herejía de Cátaros o Albigenses, que tuvo sus inicios con la iglesia primitiva y un auge desde el siglo XII. La inquisición fue aplicada con mayor amplitud por los reyes Católicos⁸⁴⁶, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, quienes representaron la Monarquía Española a partir de 1469; finalmente el último tribunal eclesiástico de la inquisición es abolido en 1834. El fuerte nacionalismo medieval, la consideración de la herejía como crimen de estado, el imperativo de la intolerancia y la indulgencia como signo de debilidad fueron otros aspectos que impulsaron la inquisición como una fase del desarrollo de Europa. En el caso de España, primó el proceso de unificación de algunas de sus regiones, en las que la herejía o incluso la presencia del Judaísmo y el Islamismo se consideraban como posible detonador de una guerra civil. A los judíos se les repudiaba por la muerte de Jesús y a los musulmanes por las guerras de las cruzadas. Sobre las cifras de condenados por la Inquisición, varían, en España se habla de aproximadamente entre 800 y 3,000 entre los años 1540 y 1700; otras cifras se manejan en cuanto a la persecución de las brujas y miedo al demonio, especialmente en Inglaterra, Alemania, Suiza, Polonia, Dinamarca y Noruega, de aproximadamente 40 mil muertes, aún en muchos de aquellos casos, su origen es de tribunales civiles que no dependen del tribunal eclesiástico. El Papa san Juan Pablo II, convocó a finales del año 2000⁸⁴⁷ un simposio de historiadores internacionales para conocer de manera objetiva el error incurrido por la iglesia, asumir su responsabilidad y posteriormente pedir perdón: “(...) el 12 de marzo de 2000, con motivo de la celebración litúrgica que caracterizó la Jornada del Perdón, se pidió perdón por los errores cometidos en el servicio a la verdad recurriendo a métodos no evangélicos (...)”⁸⁴⁸. La inquisición refleja otro doloroso capítulo de la Cristiandad, en la que al apartarse de la doctrina de la divina revelación en el amor al prójimo descubre los aspectos y actos más

⁸⁴³ Death by burning https://www.wikiwand.com/en/Death_by_burning#Antiquity

⁸⁴⁴ Orígenes de la Inquisición <https://gecoas.com/religion/Trabajos/inquisicion/origenes01.htm>

⁸⁴⁵ Biografía de Federico II de Alemania
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/federico_ii_de_alemania.htm

⁸⁴⁶ Biografía de los Reyes Católicos https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/reyes_catolicos.htm

⁸⁴⁷ La Inquisición de mito a realidad <https://es.catholic.net/op/articulos/3343/cat/279/la-inquisicion-de-mito-a-realidad.html#modal>

⁸⁴⁸ Carta de San Juan Pablo II sobre la inquisición
https://mercaba.org/JUANPABLOII/CARTAS/juan_pablo_ii_sobre_la_inquisicion.htm

aterradores de la naturaleza humana y que aún, cuando la civilización post modernista que ha tomado conciencia de su perversidad, se siguen cometiendo actos de tortura cambiando de formas, actores y motivos.

El descubrimiento y conquista de América

Durante los siglos XV y XVI , la Cristiandad continúa su expansión por el nuevo mundo; entre 1492 y 1557 ocurre el descubrimiento, la conquista y evangelización de América. El imperio Español estaba en su apogeo bajo la monarquía de los reyes Católicos y competía, entre otros, con el reinado de Portugal por la creación de nuevas rutas para el comercio con el Oriente; fue entonces, cuando Cristobal Colón (Génova, 1451 – 1506, Valladolid)⁸⁴⁹ apoyado por los reyes Católicos descubre América desplegándose por el sur y los Portugueses, años después conquistan lo que hoy es Brasil repartiéndose la región Sur Americana a partir del tratado de Tordesillas. Era una época denominada como baja edad media; en los siglos XIV y XV se comercializaban los esclavos desde África de manera legal, pero además se entendía el oro mas asociado al poderío comercial que a la vanidad del post modernismo, pues la moneda Europea se acuñaba en metales preciosos como la plata y el oro. Hacia el siglo XV hubo gran escasez de dichos metales por el gran comercio con el Oriente y Europa se recuperaba de la gran hambruna del siglo XIV, posiblemente aumentada por las secuelas de la gran peste y la guerra de los cien años entre Francia e Inglaterra. Así , que África y el nuevo mundo se convirtieron en nuevas fuentes de metales preciosos, que para la corona Española , también representaba una acción fuerte en el mundo y una finalidad religiosa. El nombre que dieron a las nuevas tierras fueron señal del dominio “en el nombre de Cristo” y de los “reyes Católicos” , con nombres de Santos , tanto por Españoles como Portugueses, como Santo Domingo, San Salvador, etc. Los conquistadores y descubridores eran ante todo hombres de acción y aventura, en busca de honor propio y la gloria de Dios. En Cristobal Colón, la fe y el oro , no se contradicen demasiado, su primer objetivo era hacer Cristianos, el segundo hallar oro. Como en toda colonización sucedida en las diferentes etapas de la historia surgen contradicciones en las acciones de la humanidad y este gran episodio de apertura hacia un escenario inesperado, no fue la excepción; ni los Europeos, ni los Indios estaban preparados, se inició un inmenso proceso de mestizaje biológico y cultural que dio inicio a un nuevo mundo con lo bueno y lo malo propio de la civilización medieval Europea⁸⁵⁰.

Cuarta nota en el contexto histórico: anticipación de su futuro

Se ha definido la anticipación temprana en favor de la fidelidad de los desarrollos éticos o políticos, si la doctrina de la que proceden tiene dadas en un estado prematuro de su historia , las indicaciones de aquellas opiniones y prácticas en las que han terminado. Suponiendo entonces que las llamadas doctrinas católicas son desarrollos verdaderos y legítimos y no corrupciones se espera encontrar sus rastros en los primeros siglos. De acuerdo a Newman los registros de aquella época son escasos y se tienen pocos medios para determinar como

⁸⁴⁹ Biografía de Cristóbal Colón https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/colon_cristobal.htm

⁸⁵⁰ Historia de la iglesia – S XV y XVI, Padre Antonio Rivero L.C, catholic.net

era la vida diaria Cristiana: se sabe poco sobre los pensamientos y oraciones, de las meditaciones y los discursos de los primeros discípulos de Jesucristo, en un tiempo en que estos desarrollos no eran reconocidos ni formaban parte de un sistema teológico; sin embargo, pareciera aún de lo que queda, que la atmósfera de la iglesia estaba cargada de ellos desde el comienzo y surgían en la iglesia de tiempo en tiempo, de una forma o de la otra, en varios lugares o personas, en ocasiones suscitadas y testificando un vasto cuerpo de pensamiento en ellos, que algún día tendrían un cuerpo y posición⁸⁵¹. La controversia con el arrianismo de los primeros siglos, en la que Jesús es abolido de su naturaleza divina definió la verdadera naturaleza de Jesús como parte de la trinidad, que aunque formaba parte de la fe de la iglesia primitiva, no se tenía el modelo de explicación. Como consecuencia, el concilio de Nicea, comprendió su naturaleza en un gran compendio teológico, con participación de numerosos padres de la iglesia representada en las diversas regiones del mundo Cristiano y con la gracia de Espíritu Santo; a partir de dicho concilio se profesa el credo que se ha propagado por el Cristianismo desde sus inicios. Si Jesucristo hubiese sido de naturaleza humana, la Cristiandad no habría sido posible: Así, Jesucristo al ser Dios crucificado y resucitado, eleva sus santos, sus hijos humanos con Él. Como anticipación de su futuro la doctrina de la santidad queda expuesta inicialmente como un telón, que sin ser expresamente diseñada para un fin temporal, se abre a través de las épocas para dar paso a una exposición sobre la devoción a los santos, con las obvias objeciones que ello implicaría a los críticos de la iglesia a través de su historia y de las diferentes corrientes de la Cristiandad que más tarde surgirían. La anticipación de su futuro en referencia a la santidad tiene un sentido lógico que es expuesto por Newman a partir de los padres de la iglesia.

Quinta nota en el contexto histórico: secuencia lógica

Como el tronco del árbol saludable que crece en busca de la luz, no puede desviar su centro de gravedad tanto como para caerse; la lógica advierte que adicionalmente frente a aquella desviación, su propio peso se podría convertir en su destrucción...esto es evitado desde la concepción de su desarrollo natural; algo diferente sería un evento externo que incidiera en su caída. Lo mismo sucede a la doctrina de la iglesia, en la que la historia de los concilios y el legado de sus fieles, como la mencionada “devoción moderna” que nace en el siglo XIV, tienen una secuencia lógica en su desarrollo superior a la acción destructiva, interna o externa a la iglesia y particular de cada época. Para Newman en el desarrollo doctrinal, las instancias de una doctrina primaria, lidera a la siguiente, de tal manera que si la primera es aceptada, la siguiente difícilmente puede ser negada o llamada corrupción sin haber sido una excepción que parte de la primera. Newman menciona la secuencia lógica en contraste a la nota anterior de incorporación y asimilación; y también sobre aquel principio de la ciencia que bajo un orden defiende los desarrollos después de que han sido logrados, pero denotando un crecimiento interno de la doctrina y su uso por vía de la razón. De tal manera es que se incorpora cualquier progreso de la mente, desde un juicio hacia el otro, por instancia de la robustez moral que no permite un análisis del tipo premisa y conclusión⁸⁵².

⁸⁵¹ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, páginas 246

⁸⁵² An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, página 265

Como ilustración, continuamos con el culto a los santos , que se hace posible a partir del concilio de Nicea desde la perspectiva de la secuencia lógica. Newman nos expone el pensamiento de San Atanasio (Alejandría 295, El Cairo, 373)⁸⁵³, padre de la iglesia en la tradición apostólica, quien abre aquel telón al exponer la santidad en términos de la única persona de Jesucristo en su naturaleza divina y humana de tal manera que puede ser compartida con la humanidad “como Cristo”, dice San Atanasio, “murió y fue exaltado como hombre, así que como ser humano adquiere, lo que como Dios, siempre ha tenido y aquello deja en lo más alto una garantía de la gracia que puede alcanzarnos (...)” y aún con más claridad sigue San Atanasio “ El señor, cuando se convirtió en cuerpo humano y es llamado Jesús, es adorado como hijo de Dios y a través suyo el Padre es conocido , es explícito, como se ha dicho, que no es el verbo considerado como el verbo⁸⁵⁴, quien recibió esta gran gracia, sino nosotros. Por aquella relación nuestra con su cuerpo⁸⁵⁵, también nosotros nos hemos convertido en templo de Dios y en consecuencia hemos sido hechos hijos de Dios (...)”. De manera destacada en dicho pasaje continúa Newman, se estipula que aquellos que son conocidos como hijos adoptados de Dios, en Jesucristo pueden ser alcanzados por la veneración por cuenta de Él, quien está en ellos; esta es una doctrina que interpreta y valida la invocación de los santos, la observancia de las reliquias, o la veneración religiosa en las que aún los vivos pueden algunas veces ser referidos, para quienes al ser santos fueron destacados con regalos milagrosos. La oración, la alabanza, la veneración y adoración son entonces correlativos a la gloria; y en el mismo sentido en el que las naturalezas creadas pueden compartir la incomunicable gloria del creador⁸⁵⁶, aquellas la comparten en la adoración que es propiedad única del Creador⁸⁵⁷. La iglesia medieval , entrelazada con el mundo, en medio de los conflictos propios de la formación de la civilización, retorna una y otra vez a sus raíces, en las que encuentra a Jesús crucificado, no como una idea, sino estando presente a través de la gracia; ofreciendo su misericordia al individuo y la sociedad, pero esperando a que rescatemos la dignidad del prójimo y nos entendamos como una sola grandiosa familia humana, principio de fe que que está en constante anticipación de su futuro desde las escrituras y en contribución desde la explicación lógica de los padres de la iglesia, que se afirman en la tradición apostólica. Jesucristo hace un constante llamado a la santidad⁸⁵⁸ y además asegura que sin

⁸⁵³ Biografía de San Atanasio <https://www.es.catholic.net/op/articulos/32179/atanasio-santo.html#modal>

⁸⁵⁴ Juan 1,1 “En el principio era el Verbo (la Palabra) y el Verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios” La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁸⁵⁵ La relación del ser humano con Jesús se hace realidad en la última cena: “Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman ; esto es mi cuerpo. Después tomo una copa , dio gracias y se la paso diciendo: beban todos de ella; esto es mi sangre, la sangre de la Alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados” Mateo 26,26-29. Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁸⁵⁶ La imposibilidad de comunicar de manera precisa la gloria del creador es un claro ejemplo de la experiencia subjetiva; la veneración y adoración son expresiones que entre sus muchos beneficios gloriosos, intentan enaltecer dicha capacidad humana.

⁸⁵⁷ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, páginas 269-270.

⁸⁵⁸ 1 Pedro 1, 15-16 . “Si es santo el que los llamó también ustedes han de ser santos en toda su conducta,

ella nadie lo verá⁸⁵⁹, en otras palabras quien desea asegurar su entrada al cielo deberá ser santo. Aquel llamado pareciera no tener sentido, puesto que si el único Santo es Dios⁸⁶⁰, ¿ como podría un ser humano ser santo ?. Hay entonces que entender a Dios como la fuente de la perfección absoluta en el amor a través de la fe, manifestándose en la gracia del Espíritu Santo, siendo esta una doctrina primaria enseñada por la teología Cristiana, en la que el estado puro de la santidad y verdad absoluta se presenta únicamente en Dios. Pero como en la analogía planetaria, quien más se acerca a su luz, más santo podrá ser, sin llegar nunca a la perfección y divinidad de Dios. En dichos términos, todo ser humano puede caminar hacia dicha luz de la santidad por su propia voluntad , sin que por ello implique desear ser Dios, pero si querer imitar sus acciones. Entonces el llamado de Dios a la santidad adquiere sentido lógico; el cual llega en su definición por Santo Tomás a ser una virtud por la que la mente de una persona se dedica a si misma y todos sus actos a Dios, lo que implica una subordinación a Dios, así que dicho acto divino bajo el cual Dios nos justifica libremente en el amor y por el que nos ha reclamado para si mismo y por nuestra resultante santidad de vida, tanto en actos como en hábitos.⁸⁶¹ Reconocemos entonces a Dios como nuestro principio y como nuestro fin hacia el cual caminamos cada día, paso a paso, teniendo como resultado la santidad humana. Sin embargo, para el Cristiano ser santo podría ser una utopia, puesto que aparenta tener que llegar un nivel de perfección casi inalcanzable; los referentes de santidad que hemos mencionado en el contexto histórico desde la Virgen María, pasando por los apóstoles, los mártires desconocidos, los padres de la iglesia o los muchos otros que han sido reconocidos a través de los siglos, todos ellos han puesto en sus acciones, un estándar muy alto. Aquellos Santos han tenido no solo un llamado especial de Dios, sino la gracia que los hace mas cercanos a Él, en el sentido de ser luz a través de quienes Dios hace sus obras. Marta Robin es un referente reciente de una persona que a través de su vida caminó decididamente hacia la Santidad⁸⁶² por un llamado de Dios. Cada ser humano tiene un llamado diferente en su vida cotidiana, no necesariamente en aquel estándar que admiramos como una utopía, sino en términos mas sencillos y propios de la vida común, teniendo en cuenta que no toda persona tiene un llamado a la vocación de la vida religiosa. La expresión de la santidad en el Cristiano se enaltece en las decisiones que se toman día a día en el trabajo, a través de los pequeños actos de caridad, en el trato al prójimo, etc. en pocas palabras, la anhelada santidad se puede lograr solo diciendo “si” a Jesús, en cada acción en la que se le representa. Dios reconoce la verdadera santidad, aun cuando la iglesia ha establecido un reconocimiento

---

según dice la escritura: sean santos porque yo soy santo”. También en : “Dios no nos llamó a la impureza sino a la Santidad” , 1 Tesalonicenses 4,7. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁸⁵⁹ Hebreos 12,14 “procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad pues sin ella nadie verá al Señor”. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁸⁶⁰ “(...)Santo, santo, santo, es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, es y ha de venir” Apocalipsis 4,8 La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

⁸⁶¹ Santidad <https://ec.aciprensa.com/wiki/Santidad>

⁸⁶² Ver página

particular a estos seres humanos de luz espiritual para que sean como lámparas en el camino que conducen hacia la santidad, hacia Dios mismo, cada uno de manera única. Por ello existe la devoción a los Santos, puesto que a través de ellos se dirige la persona a Dios; lo que equivale a decir que se adora a Dios a través de los santos; también cada devoción es de naturaleza diferente al igual que cada santo; los fieles Cristianos Católicos pueden tener devociones⁸⁶³ a su(s) Santo(s) de preferencia por voluntad propia y sin obligación alguna. Por lo tanto el culto a los santos nace a partir de una premisa primaria: la fe en la santidad suprema de Dios, luego sigue una secuencia que se deriva de ella, el llamado a la conversión y la apertura a la gracia del Espíritu Santo, finalmente la alimentación e imitación espiritual del individuo en Jesús en el camino a la santidad; en muchos casos guiados hacia Él, a través de los Santos que le han seguido. Cada una de estas premisas forman parte de la doctrina y han tenido siglos de argumentaciones y controversias teológicas o filosóficas, amparadas en las escrituras y la tradición; se han desarrollado a través de numerosos concilios que les han fortalecido de una u otra manera, quienes han estado en desacuerdo se han apartado de ellas; quienes no, forman parte de la misma iglesia primitiva y quienes no les conocen tienen la posibilidad de su alimento Espiritual. La ascensión de la Virgen María podría ser entendida como un capricho en la doctrina de la iglesia, tan solo en 1950, después de muchos siglos de su exaltación y luego de que el Papa Pio XII recibe numerosas solicitudes del pueblo Cristiano se reconoce a la Virgen María asunta al cielo en cuerpo y alma; es decir fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Aunque no se define de manera intencional, si sucede pasando por la muerte o en un estado de dormición, ilustrado a través de la tradición bizantina documentada desde el siglo II⁸⁶⁴ que se celebra en Roma desde el siglo VII; “En el credo Cristiano se profesa la fe de la “resurrección de la carne” y en la “vida eterna”. Esta promesa se cumple en María como signo de consuelo y esperanza segura. Este privilegio de María está estrechamente ligado al hecho de ser la Madre de Jesús: dado que la muerte y la corrupción del cuerpo humano son una consecuencia del pecado, no era conveniente que la Virgen María -libre de pecado- se viera afectada por ellos”⁸⁶⁵. Juan Duns Scoto, quien había contribuido y abonado el camino para el dogma de la Inmaculada concepción en 1439, en el que María se reconoce como libre de pecado, es un claro indicio de como la tradición y la gracia del Espíritu Santo van continuamente desarrollando y moldeando el dogma de la ascensión desde los tiempos de la iglesia primitiva⁸⁶⁶. He aquí otra muestra de la anticipación de su futuro y la secuencia lógica en la doctrina Cristiano Católica, donde la tradición juega un papel a través de las

⁸⁶³ Definición de los actos de devoción <https://es.catholic.net/op/articulos/23730/cat/521/la-devocion.html#modal>

⁸⁶⁴ El sueño de la Virgen <https://es.catholic.net/op/articulos/53620/cat/98/el-sueno-de-la-virgen.html#modal>

⁸⁶⁵ Ascensión de la Virgen María <https://www.vaticannews.va/es/fiestas-liturgicas/asuncion-de-la-santisima-virgen-maria-.html>

⁸⁶⁶ ¿Donde dice que María fue asunta al cielo o concebida sin pecado Original ? <https://es.catholic.net/op/articulos/62987/donde-dice-la-Biblia-que-maria-fue-asunta-al-cielo-o-que-fue-concebida-sin-pecado-original#modal>

premisas doctrinales en el entendimiento desde la razón, en que se complementan en su desarrollo histórico. El concilio de Éfeso había declarado a María madre de Dios, título que provenía no solo de la interpretación de la escritura, los primeros Cristianos le llamaban “theotokos” que en griego significa madre de Dios; aparece este título en las catacumbas bajo la ciudad de Roma y en monumentos de Oriente, también en sus oraciones Marianas del tercer siglo en Egipto “(...) bajo tus amparo nos acogemos, Santa madre de Dios”⁸⁶⁷; el hecho de que María esté ya en el cielo en cuerpo y alma es para todo Cristiano un motivo de esperanza, puesto que como ella, estaremos nosotros un día, frente a un destino de unión con la Dios trinidad en su amor Divino. La historia de la iglesia contiene diversos desarrollos doctrinales que son incomprensibles sin una revisión en el contexto de su secuencia lógica. Pero es en el sentido de los discursos de la filosofía humana que la doctrina de la iglesia Católica recibirá sus mayores embates, a partir del modernismo, intentando separarla de la fe; con los resultados del secularismo del post modernismo y el abandono de la fe en los procesos de razonamiento y nuevas ideologías que, como veremos trasladan la fe en Dios a la razón a manera de la continuación del gnosticismo primitivo, inoculado en la razón y en la experiencia subjetiva del sí mismo.

Inicio de la edad moderna de la iglesia

Comprende desde la caída del imperio de oriente en 1453 a manos del imperio Otomano y culmina en 1789 con la revolución francesa; el renacimiento⁸⁶⁸ del siglo XVI fue el punto de inflexión que llevará a la humanidad a buscar un sentido racional y científico en todos los ámbitos; lo que inició unos siglos atrás con el filósofo Averroes, comenzó a dar frutos importantes para separar con vigor la fe de la razón. Aparecen con fuerza los primeros librepensadores y entran con fuerza en las universidades de occidente también las ideas panteístas; la escolástica era vista con recelo no solo por su justificación de la fe, sino por la decadencia de la autoridad papal y eclesiástica que le apoyaba; durante los siglos XV y XVI la preocupación papal fue por la de figurar en lo político y temporal más que en lo religioso, se convierte el Papa en un símil al príncipe tradicional intentando crear el reino para sí y sus familias, los abusos y corruptelas de los clérigos y la avaricia por recursos económicos de la curia Romana no pasaron por desapercibidos. La inercia del cisma de occidente había dejado su huella y esta no se había borrado del todo. Los filósofos humanistas entonces desprecian a los teólogos. Si durante la edad media Dios era el centro de todo, ahora lo sería el ser humano, medida de todas las cosas. La interpretación de la naturaleza adquiere un perfil científico con nuevos descubrimientos sobreponiéndose paulatinamente al criterio divino; el renacimiento se desarrolla con toda su fuerza a través del arte y la literatura, se manifiesta en el David y el techo de la capilla sixtina del vaticano,

---

⁸⁶⁷ Siete datos para entender la solemnidad de Maria Madre de Dios
<https://www.aciprensa.com/noticias/7-importantes-cosas-sobre-la-solemnidad-de-maria-madre-de-dios-la-theotokos-72911>

⁸⁶⁸ El renacimiento y la revolución científica
https://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_mo_1.html

obras de Miguel Angel (Caprese, 1475 - 1564, Roma)⁸⁶⁹ , que reflejan todavía la importancia de la fe mientras, la escuela de Atenas de Rafael (Urbino , 1483 – Roma, 1520)⁸⁷⁰ resalta la importancia de la razón; la renovación en la literatura y la política se vislumbra a través de personajes como el escritor y estadista Nicolás Maquiavelo (Florencia, 1469-1527,Florencia)⁸⁷¹ , autor de El Príncipe y considerado padre de la ciencia política moderna; el sabio y artista Leonardo Davinci (Anchiano, 1452 – 1519, Amboise)⁸⁷² con su obra cumbre y novedosas técnicas artísticas expresadas en la reconocida Gioconda; y en el campo de la astronomía se destaca Nicolás Copérnico (Torun, 1473 – 1543, Fraunenburg)⁸⁷³ quien define el sol como el centro del universo, bajo un modelo heliocéntrico que reemplaza a la tierra como el centro del universo, inicia así un giro de la ciencia, dándole independencia de variadas creencias y enfocándole en las matemáticas y los números. Surge el capitalismo con más fuerza a través del comercio y la industria, la figura del mercader y del viajero mantenía su fuerte impulso con el descubrimiento de América. En el sentido de la libertad individual se comienza a considerar la religión como algo privado de la consciencia de cada cual, en la que no debe influir ni el estado ni la iglesia. Todo este panorama añadiendo el mencionado deseo de la devoción moderna de volver a las raíces de la iglesia primitiva, son los antecedentes para una nuevo cisma en el seno del Cristianismo occidental que pedía a gritos una reforma de la iglesia⁸⁷⁴. La gota que rebosó la copa fue la manera de conceder indulgencias por parte del Papa Julio II (Albissola,1443 – 1513, Roma)⁸⁷⁵ con el fin de obtener recursos económicos, aquel comercio de indulgencias hizo que se levantara Martín Lutero (Eisleben ,1483-Turingia)⁸⁷⁶, quien antes que nada era un teólogo Agustino, publicando 95 proposiciones⁸⁷⁷ acerca de la doctrina de las indulgencias en la puerta del castillo de la catedral de Wittenberg en Alemania; había comenzado el movimiento de la reforma de la iglesia en cuyo caso la invención de la imprenta desempeñó una vital influencia, pues el descontento se canalizó rápidamente a partir de sus escritos y panfletos, especialmente en Alemania. Algunos críticos del Cristianismo insisten en la negativa de la iglesia para dar a conocer la Biblia durante los siglos precedentes, pero lo cierto es que el irrespeto de la doctrina de la fe en la interpretación de la escritura era considerado una herejía, en un mundo en el que la política estaba asociada a la religión; y el desobedecer el mandato divino podría traer consecuencias negativas a toda la comunidad y una manera de evitarlo, era su estricto cuidado. Por otro lado, antes de la imprenta cualquier conocimiento era complejo de expandir, los libros eran escritos a mano y no eran muchas las personas con el conocimiento de los idiomas y las

⁸⁶⁹ Biografía de Miguel Angel https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/miguel_angel.htm

⁸⁷⁰ Biografía de Rafael Sanzio <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rafael.htm>

⁸⁷¹ Biografía de Nicolás Maquiavelo <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/maquiavelo.htm>

⁸⁷² Biografía de Leonardo Davinci <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/maquiavelo.htm>

⁸⁷³ Biografía de Nicolás Copérnico <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/copernico.htm>

⁸⁷⁴ Historia de la Iglesia – La Iglesia y el renacimiento, Padre Antonio Rivero L.C

⁸⁷⁵ Biografía Papa Julio II https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_Julio_II

⁸⁷⁶ Biografía de Martín Lutero <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lutero.htm>

⁸⁷⁷ 95 tesis de Martín Lutero <https://iglesialuterana.cl/doctrina-luterana/martin-lutero/95-tesis/>

capacidades para hacerlo, lo que lo hacía aún más costoso. Dicha circunstancia fue clave para que intentos similares a los de Lutero hubiesen fracasado un siglo antes, como el caso de Jhon Wiclyffe (Hipswell ,1320 – 1384, Lutterworth)⁸⁷⁸ quien tradujo la Biblia al Inglés en Inglaterra y había considerado el proyecto de una iglesia desligada del papado, sus doctrinas fueron condenadas y sus restos fueron exhumados y quemados; Jan Huss (Bohemia, 1369 – 1415, Constanza)⁸⁷⁹ había predicado contra la excesiva riqueza de la iglesia, la inmoralidad del clero y había propagado las ideas de Wiclyffe, finalmente fue quemado en la hoguera por orden del emperador. Además de aquellos reformadores, Savoranola quien había condenado la corrupción al interior de la iglesia Católica resurgió en la mente de Lutero; otra particular influencia en Lutero fue en el campo doctrinal y proviene de Guillermo de Ockham (Ockham ,1285 – 1349, Baviera)⁸⁸⁰, fraile franciscano quien un par de siglos quien antes había tenido a Juan Duns Scoto por maestro, mantuvo una concepción teológica fundamentada en la fe en un Dios omnipotente a quien no se podría llegar a través de la razón, todas las verdades se conocen exclusivamente por revelación y toda distinción entre el bien y el mal dependen de la voluntad de Dios. La actitud de Ockham hacia el orden establecido por la iglesia y la filosofía del momento fue de protesta, por eso fue llamado por algunos el primer protestante⁸⁸¹. En junio de 1520 la bula papal “Exsurge, Domine” condenó 41 proposiciones de Lutero, en diciembre de 1520 Lutero quemó la bula; en 1521 fue excomulgado y fue convocado a la asamblea de Worms para que explicara su pensamiento; este fue el punto de inflexión en el cual Lutero se apartó de la iglesia Cristiano Católica afirmando “No puedo retractarme, ni me retractaré de nada, ya que no es ni seguro ni correcto el ir contra la conciencia... No puedo hacer otra cosa, aquí estoy, que Dios me ayude. Amén. (Roper, 172)”⁸⁸². En mayo de 1521, estando oculto y protegido por sus seguidores puesto que había sido declarado prófugo y hereje, tradujo la Biblia al Alemán⁸⁸³. En el año 1529 se llevo a cabo una asamblea en Espira en 1526 y de nuevo en 1529⁸⁸⁴; en la primera asamblea se suspendió el edicto de Worms bajo un armisticio religioso donde se afirmaba que "cada estado deberá vivir, gobernar y creer como desee y confíe, respondiendo ante Dios y su Majestad Imperial", en la segunda asamblea, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V(Flandes, 1500 – 1558, Yuste)⁸⁸⁵, nieto de los reyes Católicos, intentó establecer plenamente el edicto de Worms, pero los príncipes seguidores de Lutero, al no ser escuchados escribieron una carta de “protesta” y la publicaron, de ahí surgió el nombre de “protestantes” , hoy son también

⁸⁷⁸ Biografía de John Wycliffe <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wycliffe.htm>

⁸⁷⁹ Biografía de Jan Hus <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hus.htm#>

⁸⁸⁰ Biografía de Guillermo de Ockham <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/occam.htm>

⁸⁸¹ Guillermo de Ockham https://ec.aciprensa.com/wiki/Guillermo_de_Ockham

⁸⁸² La Dieta de Worms <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-20316/dieta-de-worms/>

⁸⁸³ Martín Lutero: Carta sobre el arte de traducir (1530) sobre la traducción, la hermenéutica Bíblica y la opción dogmática de la reforma, Pilar Bena-Búa, departamento de humanidades y filosofía universidad Loyola , Andalucía. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0049-34492021000300323&script=sci_arttext#fn8

⁸⁸⁴ Protesta de Espira https://www.wikiwand.com/es/Protesta_de_Espira

⁸⁸⁵ Biografía de Carlos V https://www.biografiasyvidas.com/monografia/carlos_v/

llamados “hermanos separados” por los Católicos. Lutero no imaginó la contundencia de su doctrina y la influencia que tendría en la historia de Europa consolidando el modernismo desde variadas y diferentes ópticas; sin embargo, sin ánimo de poner en tela de juicio sus actos y a la luz del momento histórico de Europa, él y sus seguidores, también como muchos líderes eclesiásticos Católicos lo hicieron, actuaron en su entorno por momentos guiados por el afán de dominación entre grupos de interés bajo los perjuicios que surgían de la relación en el carácter político de sus decisiones. El movimiento campesino de Alemania recibió con agrado la posición de Lutero, en especial la crítica hacia el esquema jerárquico y abusivo de la iglesia de aquellos momentos, por considerarlo además un símil al abuso indiscriminado del sistema de los príncipes territoriales hacia quienes debían servir de manera injusta; los campesinos sintiéndose subyugados iniciaron una revuelta que culminó en las guerras campesinas entre 1524 y 1525. Habiendo ya obtenido territorios eclesiásticos, los príncipes establecieron aumentos de diezmos y censos contra los campesinos lo que provocó la guerra. Los príncipes ávidos de poder, deseaban también los territorios de la iglesia Católica y de acuerdo a los críticos de Lutero, bajo una simbiosis de intereses⁸⁸⁶ Lutero apoyó a los príncipes a pesar de que su doctrina establecía que “El Cristiano es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. El Cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos”⁸⁸⁷. Aquella libertad que en sentido espiritual debía ser respetada, no aplicaba al orden servil obligatorio del campesino a los príncipes sedientos de dominación y poder. Lutero, reconocía el abuso de los príncipes, pero no estaba de acuerdo en el uso del Evangelio para incitar a la violencia por parte de los campesinos, en el transcurso de los acontecimientos, tuvo que tomar posición en la despiadada guerra y llegó a afirmar “Soy el mayor enemigo de los campesinos. El campesino no tiene mayor pesadumbre que la de pagar diezmos y censos. ¿No es justo? La tierra que él cultiva pertenece al príncipe” e incluso incitó a matar a los sublevados en sus escritos publicados en defensa de la nobleza.⁸⁸⁸ Finalmente, el movimiento campesino terminó aplastado con estimados de cien mil muertos en otra de las viles acciones de dominación entre grupos de interés humanos. Esta sería una pequeña muestra del nuevo tsunami de violencia que postraría a Europa en los siglos venideros; una mezcla de intereses políticos y religiosos, de ambición territorial mezclado con la deseada soberanía de los estados y el debilitamiento del Sacro Imperio Germano; nuevamente el vuelo de la mariposa desencadenaría una serie de guerras, equivalentes a las cruzadas en su perversidad, pero esta vez al interior de Europa. Entre ellas, las ocho guerras de religión Francesa⁸⁸⁹ entre 1562 y 1598 , involucraron a Cristianos Católicos y Cristianos protestantes seguidores del reformador Juan Calvino (Noyon ,1509 – 1564, Ginebra)⁸⁹⁰ promotor de las ideas de Lutero, pero con

⁸⁸⁶ Lutero y los campesinos ,Mikel Arizaleta, [rebelión https://rebellion.org/lutero-y-los-campesinos/](https://rebellion.org/lutero-y-los-campesinos/)

⁸⁸⁷ Martin Luther “Treatise on Christian Liberty”
<https://history.hanover.edu/courses/excerpts/165luther.html>

⁸⁸⁸ Lutero y las guerras campesinas <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/lutero/fotos7.htm>

⁸⁸⁹ Las guerras de religión Francesas <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-20775/guerras-de-religion-francesas/>

⁸⁹⁰ Biografía de Juan Calvino https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/calvino_juan.htm

matices más puritanos y estrictos establecidos en su doctrina teológica y política que dominó la ciudad de Ginebra en Suiza, llamada entonces la nueva Jerusalén; y se extendió hacia los países del sur, entre ellos Francia, mientras el Luteranismo se arraigaba en los países del norte como Suecia, Alemania e Inglaterra. Las guerras de Francia involucraron además a las familias poderosas, la casa de Guisa de corte Católico y la casa real de Borbón, de origen Frances y dividida entre Católicos y protestantes, mientras se ejerció una influencia externa de Inglaterra y España, que utilizaron a Francia como escenario bélico interviniendo con armamento y financiación. Durante treinta y seis años se libraron sangrientas batallas político-religiosas, hasta que el rey Enrique IV de Francia (Pau, 1553 – 1610, París)⁸⁹¹ se convirtió al catolicismo para restaurar la paz promulgando en 1598 el edicto de Nantes, ordenando la libertad de culto tanto para protestantes como para Católicos; Francia seguiría siendo Católica, aún cuando las escaramuzas individuales seguirían con menor intensidad; aproximadamente cuatro millones de personas habían fallecido durante dichos años. La turbulencia se desencadenaría en un conflicto más extendido y brutal, en la llamada guerra de los treinta años entre 1618 y 1648 que se llevó por delante el doble de vidas. Comenzó en la región de Bohemia en el Castillo de Praga, cuando los nobles representantes protestantes arrojaron por la ventana a los Católicos, el rey Fernando II (Graz,1578 – 1637,Viena)⁸⁹² emperador del Sacro Imperio Germánico, terminó enfrentándose a Federico V rey de Bohemia (Amberg, 1596 – 1632,Maguncia)⁸⁹³ , a quien los protestantes le habían ofrecido la Corona. La España Católica permanecía además en conflicto con los protestantes de los Países Bajos y bajo dichas circunstancias, cada parte decidió enviar apoyos a Bohemia a sus respectivas causas; en 1623 Fernando II arrebató las tierras a Federico V sin contar con el aval de los príncipes protestantes, además contaba con el apoyo de la poderosa casa de los Habsburgo Católicos que gobernaban España, los Países bajos, Nápoles, Milán y la mayor parte del Imperio Sacro Imperio Romano. La revuelta de Bohemia se convirtió entonces en un conflicto internacional, Christian IV(Hillerod, 1577 – 1648, Copenhague)⁸⁹⁴ rey de Dinamarca preocupado por los actos de Fernando II, envió apoyo a los protestantes de Hamburgo y Bremen, también en colaboración con Inglaterra. Christian IV deseaba proteger sus intereses comerciales y firmó un tratado para mantenerse al margen del conflicto al verse superado por el ejército de Fernando II; pero ya había pedido ayuda al rey Gustavo Adolfo de Suecia (Estoclomo , 1594 – 1632, Lützen)⁸⁹⁵, quien había visto una oportunidad para la expansión de sus territorios y además contaba con un ejército innovador para la época, no solo por sus

---

⁸⁹¹ Biografía de Enrique IV de Francia y Navarra

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/enrique_iv_de_francia.htm

⁸⁹² Biografía de Fernando II de Habsburgo

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fernando_ii_de_habsburgo.htm

⁸⁹³ Biografía de Federico V – rey de <https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=federico-v-rey-de-bohemia>

⁸⁹⁴ Biografía de Christian IV rey de Dinamarca https://es.wikipedia.org/wiki/Cristi%C3%A1n_IV_de_Dinamarca

⁸⁹⁵ Biografía de Gustavo Adolfo de Suecia <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gustavo.htm>

tácticas sino por el uso de rifles ligeros. La Suecia Luterana entonces hizo una alianza con la Francia Católica, a pesar de su diferencia religiosa, por la rivalidad geopolítica entre Francia y la también la España Católica, una muestra de que la religión pasaba a otra instancia como motivación del conflicto. La guerra se concentró en el Sacro Imperio Germánico, se extendió e involucró entonces en su etapa terminal a Francia, España, Inglaterra, los Países bajos, Portugal, Suecia, Dinamarca y Polonia-Lituania. No hubo vencedores ni vencidos, pero sí hambrunas, pestes y poblaciones completamente devastadas. Todas las partes estaban cansadas de luchar y carecían de recursos y hombres; el instinto de dominación humana se había manifestado, de nuevo, como lo seguiría haciendo hasta nuestros días con todo su esplendor. Finalmente se firmó la paz en Westfalia, en la que se estableció el concepto de soberanía nacional que prohibía a cualquier nación intervenir en las leyes que gobernaban a otra, un importante paso de la humanidad que en su interpretación a partir de mediados del siglo XVIII, daría forma y lugar al moderno sistema internacional de gobiernos⁸⁹⁶. También Suiza y Holanda obtuvieron su independencia, el Calvinismo fue reconocido como religión bajo un sistema de creencias legítimo, Francia se fortaleció, España y el Sacro Imperio Germánico se debilitaron. El fin del conflicto se reconoce también como el fin oficial de la reforma protestante. La devastación del Sacro Imperio Germánico quedó en la memoria del pueblo Alemán, de generación en generación, culpando al invasor extranjero de sus calamidades y alimentando posteriormente la propaganda para su participación en la primera y segunda guerra mundiales⁸⁹⁷.

La doctrina de Lutero

Para un observador externo al Cristianismo, podría reflejarse la historia como una debacle en su doctrina especialmente a partir de la reforma de Lutero y de las corrientes cristianas que se le derivan. Sin embargo, todos los debates suscitados a través de los últimos siglos, corresponden a interpretaciones teológicas que se derivan de una misma fe, una misma raíz que sostiene todas las ramas del Cristianismo y la cual desde la sabiduría divina, obtiene su alimento espiritual el fiel Cristiano. Ninguna de las variaciones de las doctrinas de la Cristiandad ya sea Católica, protestante u ortodoxa tiene sentido si no se reconoce a través de la divina revelación, manifiesta en el reconocimiento de una variedad de signos espirituales, de la escritura y de la tradición en el caso de los Católicos y ortodoxos. Aquel acto de fe reflejado en el credo apostólico es el paso más complejo que una persona externa al Cristianismo pueda asimilar, puesto que la relación divergente entre fe y razón le pondrá en la justificación intelectual que traslada la fe al campo del mito y la superstición; por esto, la fe es una obra de Dios, un Don que solo llega a través de la gracia de Dios a través del espíritu Santo de manera individual a quien está en disposición de aceptarlo, en un proceso, un camino en la vida en el que de manera complementaria se discierne racionalmente en la

⁸⁹⁶ The treaty of Westphalia as peace settlement and political concept
<https://www.cambridge.org/core/books/abs/international-law-and-peace-settlements/treaty-of-westphalia-as-peace-settlement-and-political-concept/0B72AD446B0E8089BA25932837CDB9BF>

⁸⁹⁷ Guerra de los treinta años <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-19708/guerra-de-los-treinta-anos/>

experiencia subjetiva de cada ser humano a partir del mensaje y obras de Jesucristo, pero que converge en el silencio y la oración personal a la santificación, al camino del reino de Dios; existen diferencias doctrinales entre estas principales corrientes cristianas, siendo la Católica y la ortodoxa muy similares⁸⁹⁸. Ahora bien, las circunstancias históricas expuestas llevaron a Lutero a definir cinco principios, que para los reformadores de la iglesia entraban en contraposición con las prácticas de la iglesia Católica en el siglo XVI, las cuales están todavía en primera instancia en contra de la Jerarquía de la iglesia, del Papa y todo el cuerpo eclesiástico. Dichas creencias se denominan las cinco solas, a saber: i) sola gratia: La salvación es solo por la gracia de Dios, por el trabajo sobrenatural del Espíritu Santo que nos trae a Cristo. La fe que salva no puede ser producida en el corazón humano, ni por mérito humano; Dios la da solo por gracia. ii) sola fide: Somos juzgados correctamente ante los ojos de Dios, por la pureza de la base de nuestra fe. El sacrificio reparador de Cristo lleva a la rectitud imputada a nosotros como pecadores a través de una declaración legal de Dios. Es comúnmente llamada justificación por la sola fe. Hay una distinción clara entre justificación y santificación, la última siendo el crecimiento en santidad que surge de la acción del Espíritu Santo en las personas cristianas. iii) sola Christus: Cristo es el único mediador entre Dios y el ser humano. Adicionalmente, cada fiel Cristiano es sacerdote. Esto es conocido como la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. iv) sola scriptura: la escritura es la única fuente infalible de la divina revelación y la autoridad final en materia de fe y su práctica. La sola scriptura no significa que toda la verdad está contenida en la Biblia, por ejemplo el credo Niceno, pero mas bien que todo lo que el ser humano necesita saber para su salvación está contenido en sus páginas. v) Soli Deo Gloria: Cada aspecto de la vida Cristiana es vista como entregada a la gloria de Dios. En esencia, esta resume las otras cuatro solas, que se deriva en parte a los reformadores que percibieron como injustificada la glorificación del Papa y otros clérigos.⁸⁹⁹ A partir de estos principios, siguieron otros reformadores quienes crearon diversas corrientes con variaciones en la doctrina, aparte del Luteranismo, surge el Calvinismo⁹⁰⁰ en la que se hace énfasis en la predestinación del ser humano por Dios, unos para la salvación y otros para la condenación; los Anabaptistas, quienes no admiten el bautismo en los niños al igual que los Bautistas, pero con ciertas diferencias en su doctrina; el Anglicanismo que comprende las iglesias de Inglaterra y cuya doctrina comprende los treinta y nueve artículos, las homilías y el libro de la oración común⁹⁰¹; la iglesia Metodista, cuya doctrina está determinada por el cuadrilátero Wesleyano⁹⁰²; la iglesia Pentecostal que se desarrolla en la acción del Espíritu Santo. El Protestantismo comprende otras numerosas corrientes y denominaciones⁹⁰³ y las llamadas corrientes sin denominación, aquellas que no están

⁸⁹⁸ Comparación entre el Cristianismo Ortodoxo, Protestantismo y catolicismo <http://christianityinview.com/comparison.html>

⁸⁹⁹ Las cinco solas de la reforma protestante <http://protestantism.co.uk/solas>

⁹⁰⁰ El calvinismo, cinco siglos de historia <https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/2010647>

⁹⁰¹ Teología Anglicana <https://www.coalicionporelevangelio.org/ensayo/teologia-anglicana/>

⁹⁰² El cuadrilátero Wesleyano <https://methodistcenter.wordpress.com/cuadrilatero-wesleyano/>

⁹⁰³ Protestant denominations <http://protestantism.co.uk/denominations>

alineadas con ninguna denominación protestante específica⁹⁰⁴. En cuanto a su estructura jerárquica, existe aunque más plana que la del catolicismo, el Pastor o Ministro o una figura semejante, es quien tiene la aprobación de la denominación para servir a Dios; la figura del anciano quien asesora a la denominación en algunos casos espiritualmente o en otros casos en ámbitos administrativos y están los diáconos o clérigos quienes asisten a los ministros. En algunas denominaciones como la Anglicana se utiliza el término sacerdote, aunque tiene la misma función que el Pastor⁹⁰⁵. La doctrina de los hermanos separados que surge a partir de las cinco solas converge en algunos casos hacia la doctrina Católica y la ortodoxa , pero en otros casos diverge; depende de cada iglesia y la forma como la aplique. A manera de ilustración , la sola fide aplica en la doctrina protestante como requisito único para las salvación y la caridad deriva de ella, por tanto no es requerida; mientras la doctrina Católica requiere de la caridad, expresada como obra de amor que solo puede nacer de la fe y de la gracia de Dios; en ambos casos la caridad distorsionada en una obra “vacía”, carente del amor, es una falsa caridad, la misma que Lutero aborrecía; en ambos casos la fe y la gracia son la puerta de entrada a la caridad. Entre las divergencias más marcadas está el entendimiento de los sacramentos. Lutero hace un ataque directo a la doctrina Católica y al magisterio de la fe, que desde los tiempos de la iglesia primitiva se encargó de su cuidado y desarrollo, dando paso a una interpretación particular de la doctrina por cada iglesia protestante. Consecuencia de ello es la interpretación de la Eucaristía; en la iglesia de los hermanos separados es frecuentemente aceptada como un símbolo referente a la última cena, mientras en la doctrina Católica y ortodoxa es la presencia real de cristo. La divergencia de las doctrinas se justifican en ambos casos en la interpretación de la escritura, teniendo en cuenta que los hermanos separados no reconocen la tradición como un pilar de su doctrina, la sola scriptura lo confirma. La tradición apostólica es para Católicos y ortodoxos un complemento a su justificación. Otro punto de divergencia, es el referente a la jerarquía del Papa y el cuerpo eclesiástico en el catolicismo , o el del jerarca ecuménico, primero entre iguales de la iglesia ortodoxa. Los pastores como punto de referencia de las iglesias de los hermanos separados reconocen en sus respectivas iglesias y doctrinas, sus cabezas y guías doctrinales, que surgen también luego de Luteranismo y Lutero , el Calvinismo con Calvino (Calvinismo), el presbiterianismo de Escocia con Juan Knox Haddington, 1514 - 1572, Edimburgo)⁹⁰⁶, la iglesia reformada de Suiza con Ulrico Zwinglio (Sankt-Gallen, 1484 – 1531, Kappel)⁹⁰⁷, entre otros. Todos ellos tienen una responsabilidad jerárquica equivalente a la de los concilios Católicos en la interpretación de la doctrina. En lo referente al presente documento, el punto central de la doctrina Luterana que difiere con el catolicismo, se manifiesta en que la obra de Dios vista desde la doctrina Católica, admite el libre albedrío y la voluntad de quien le abre el corazón a Dios para que

⁹⁰⁴ vineyardglobal cuenta con alrededor de 2500 iglesias en el mundo <https://www.vineyard.org/>

⁹⁰⁵ Protestant church hierarchy <https://www.hierarchystructure.com/protestant-church-hierarchy/>

⁹⁰⁶ Biografía de Juan Knox, fundador del presbiterianismo
<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/knox.htm>

⁹⁰⁷ Biografía de Zwinglio, reformador protestante de la Suiza de habla Alemana, quien siguió un camino separado al Luteranismo <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zwinglio.htm>

haga su obra; sin dicha apertura, Dios no transmite su gracia. La libertad para el Católico, es el poder radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. En Lutero existe la predestinación, el ser humano, no es libre y esto se vislumbra mejor en el debate que sostuvo con Erasmo de Rotterdam (Rotterdam, 1466 – 1536, Basilea)⁹⁰⁸, uno de los controvertidos humanistas Católicos más leídos de la época, quien en sus inicios apoyó a Lutero, pero quien luego defendió la tesis del catolicismo del libre albedrío. Esta batalla filosófica y teológica tuvo impacto en las corrientes de pensamiento humanistas de la época, las cuales ya estaban en un despertar a partir de un largo periodo de hibernación originado en el legado grecolatino; filosofía asociada al renacimiento en el que el humanista se vinculaba a las artes liberales dentro de lo que se entiende como lo “general humano⁹⁰⁹”, cuyos autores, en principio acusaban de buenas relaciones con Lutero en su causa, pero más que todo por el rechazo a la filosofía escolástica, a la autoridad del Papa y a las fuentes de los escritos primitivos del Cristianismo entre otros. Pero había una divergencia entre el concepto “optimista” de la libertad de aquella corriente de pensamiento que finalmente profesaba la bondad de la naturaleza humana y admitía en consecuencia las posibilidades morales de la voluntad y de una libertad, que no termina aun de definirse⁹¹⁰. El Luteranismo, por el contrario tenía una visión “pesimista” de la vida, profesaba la corrupción esencial de la naturaleza humana y condenaba de una manera total y absoluta las grandezas del mundo pre cristiano, negando radicalmente las posibilidades morales del hombre. Esta discrepancia respecto al entendimiento del libre albedrío, fue poco a poco llevando a la ruptura con Erasmo de Rotterdam; finalmente llegó la separación definitiva entre el humanismo y el Luteranismo hacia el año 1525⁹¹¹. Explícitamente Lutero lo define en su obra - De “servo arbitrio” – así : “Y si no queremos omitir del todo este vocablo -cosa que sería lo más seguro y religiosísimo- , al menos, enseñemos a usarlo de buena fe, de modo que se le conceda al hombre libre arbitrio sólo de la cosa que le sea inferior, no respecto de la cosa que le sea superior, esto es: que sepa que en sus facultades y posesiones tiene derecho de usar, hacer, omitir conforme a su libre albedrío, aunque eso mismo esté regido por el libre arbitrio de Dios solo, hacia donde a Él le plazca. Por lo demás, respecto a Dios, o en las cosas que atañen a la salvación o condenación, no tiene libre arbitrio, sino que está cautivo, sometido y esclavo o de la voluntad de Dios o de la voluntad de Satanás”⁹¹². En dicha afirmación, lo

⁹⁰⁸ Biografía de Erasmo de Rotterdam <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/erasmo.htm>

⁹⁰⁹ Definición de Humanismo <https://www.filosofia.org/enc/fer/510875.htm>

⁹¹⁰ La libertad como concepto filosófico <https://filosofia.org/filomat/df318.htm>

⁹¹¹ “De Libero arbitrio” fue la obra de Erasmo de Rotterdam, en la que defiende su posición frente a “De servo arbitrio” la respuesta de Lutero.

⁹¹² “La libertad en el humanismo renacentista y la reforma” Joan B Llinares , Universidad de Valencia, Marzo de 1977, parte de la publicación “Ensayos sobre la Libertad y necesidad”, paginas 45 – 75. Edición al cuidado de Josep E Corbi y Carlos J Moya <https://core.ac.uk/download/pdf/71029205.pdf>

esencial es que el ser humano, en cuanto a asuntos de salvación es esclavo ya sea de Dios o del Demonio; puesto que carece de voluntad para decidir su destino. En contra posición, en el catolicismo, el ser humano es semejante a Dios, es criatura no omnipotente puesto que no es igual a Dios, pero que como hijo de Dios, tiene la voluntad de elegir su destino tanto espiritual como terrenal; siendo la voluntad de Dios la última palabra respecto a la justicia perfecta y de salvación, en su infinita misericordia. Ahora bien, en el tema que atañe al presente documento, dicha posición sobre la libertad humana tiene como consecuencia la negación de la relación entre la fe y la razón como algo teológicamente aceptable; Lutero presenta de manera mas contundente su posición frente a la razón en un sermón, dirigido a su comunidad el segundo domingo después de la Epifanía , en 1946 publicado tres años después de su partida: “La fe en su propia enseñanza, en la doctrina que tengo de la gracia de Dios, debe ser preservada mediante una guerra a muerte contra la razón, esposa del diablo y hermosa ramera” y continúa “porque es la mayor seductora que tiene el diablo. Los demás pecados graves se ven, pero la razón nadie puede juzgar; sigue su camino y conduce al fanatismo”⁹¹³. Así , pues en Lutero, no hay espacio para el pensamiento constructivo entre la fe y la razón, puesto que la última debe estar completamente supeditada a la fe. Esta interpretación Luterana es consecuente con su doctrina del pecado original en el ser humano, en la que aunque el individuo ha sido perdonado a través del bautismo, no se le ha borrado su herida manifestada en la inevitable caída en la concupiscencia, el ser humano seguirá siendo totalmente corrompido. La doctrina Cristiana de occidente entra entonces en una confrontación teológica, en la que la iglesia Católica hace realidad la tan esperada reforma, no solo con el fin de combatir las tesis del protestantismo, sino mostrando una nueva faceta de desarrollo de su doctrina con mayor claridad a través del concilio de Trento. Una de las consecuencias de la controversia durante los siglos XVI y XVII tanto en la filosofía como en la Literatura universal, fue la distancia entre la visión pesimista y optimista de la vida; en el caso de España, se suscitó el siglo de oro de su literatura, en la que los autores Católicos adoptaron la defensa de la libertad conforme a su doctrina. Una gran obra literaria nace en Miguel de Cervantes Saavedra (Acalá de Henares, 1547 – 1616, Madrid)⁹¹⁴ con Don Quijote de la Mancha, obra cumbre de la literatura universal. Cervantes, en sus obras y relatos se expresa así: «Conmigo ha de andar siempre la libertad desenfadada» (La gitanilla); «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida; y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres» (Quijote); «Siendo la libertad la cosa más amada, no solo de la gente de razón, más aún de los animales que carecen de ella» (La española inglesa); «Libre nací y en libertad me fundo» (Gelasia en La Galatea)⁹¹⁵.

⁹¹³ Luther Vol 6 of 6, Hartmann Grisar, Mayo 30 2017, pág 366

https://www.gutenberg.org/files/54811/54811-h/54811-h.htm#FNanchor_1375, página 366

⁹¹⁴ Biografía de Miguel de Cervantes Saavedra <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cervantes.htm>

⁹¹⁵ La concepción Luterana sobre la libertad y la doctrina de la contrarreforma, su reflejo en nuestros literatos del siglo de oro, Ramón Moncunill Bernet, Abril 19 2018.

La contrareforma

Otra de las circunstancias adicionales al conflicto de fe que acaecieron en los comienzos del siglo XVI sucedió cuando el Papa Clemente VII (Florencia, 1478 – 1534, Roma)⁹¹⁶, se hizo aliado de los enemigos del imperio Germánico que contaba con la poderosa España, a través de la Liga del Cognac conformada por Francia, Venecia, Inglaterra, el ducado de Milán y Florencia. Se opuso al emperador con el doble título de Carlos I de España y Carlos V de Germania, buscando réditos políticos para restaurar el equilibrio de fuerzas en Italia y evitar así la dominación imperial sobre el Papa. El fatal resultado fue el saqueo de Roma del año 1527, en el que no solo se desató una barbarie espeluznante y deshumanizada, sino que se atacó directamente a la iglesia y al Vaticano, despojándole de un legado artístico de varios siglos; la guardia Suiza del Vaticano actuó de manera heroica y logró salvar la vida del Papa, quien luego de esconderse en el castillo Sant'Angelo durante meses, tuvo que pagar una cuantiosa suma al emperador para lograr la paz.⁹¹⁷ Con aquellos antecedentes, el concilio ecuménico número diez y nueve de la iglesia Católica ocurrió entre 1545 y 1563. Su fin, además de atacar la corrupción, fue salvar la ortodoxia de las costumbres, mantener la unidad de la iglesia Católica, reanimar la santidad del clero y del pueblo y aclarar su doctrina negada por Lutero. El concilio de Trento fue una difícil y admirable empresa de la iglesia Católica, puesto, que una vez más puso a prueba su capacidad de resiliencia, en la que de nuevo el tronco del árbol desviado busca la luz divina para corregir sus errores humanos, una vez más, con la orientación del Espíritu Santo. Fueron muchos los obstáculos iniciales para su realización; no se encontraba la ciudad sede, puesto que se deseaba la participación de los hermanos separados, quienes después de treinta años de diferencias, no estaban interesados en acudir a Roma, pero adicionalmente existían disputas territoriales entre los monarcas, el emperador y el mismo Papa. Carlos V y Clemente II, después de varios intentos, acordaron finalmente la necesidad del concilio en Bolonia en 1530, sin embargo, el rey Frances quien por sus diferencias con el emperador, no lo aceptaron, lo mismo sucedió con los Alemanes protestantes; el nuevo Papa Pablo III (Roma, 1468 – 1534, Roma)⁹¹⁸ en su infatigable labor diplomática, después de acuerdos y desacuerdos logró emitir la bula llamando a todos los patriarcas, arzobispos, obispos y abades a reunirse en Mantua el 23 de Mayo de 1537 para celebrar un concilio general, nuevamente los gobernantes protestantes de Alemania rechazaron la invitación cortésmente algunos, otros poco amablemente; Francisco I, rey de Francia aprovechó la circunstancia para rechazar la participación de los obispos de Francia por la guerra que había estallado entre él y Carlos V en 1536; así, durante varios años y ante los avatares del confuso momento se logró finalmente promulgar la bula “Laetare Hierusalem” en la que se convocaba el concilio para Marzo 15 de 1545 en Trento, finalmente el 13 de Diciembre se logró la primera sesión formal la cual se celebró en el coro de la catedral de Trento después

---

<https://www.redalyc.org/journal/5175/517561582037/html/>

⁹¹⁶ Biografía de Clemente VII https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_Clemente_VII

⁹¹⁷ El saqueo de Roma de 1527 https://www.wikiwand.com/es/Saco_de_Roma

⁹¹⁸ Biografía del Papa Paulo III https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_Paulo_III

de haber celebrado la misa del Espíritu Santo. Surge la siguiente dificultad concerniente al orden y contenido de los numerosos asuntos tanto doctrinales, como la reforma de la vida de la iglesia; hasta susceptibles detalles como el nombre que debía darse al concilio: la cuestión era si su nombre “Sacrosanto concilio de Trento” debía ser acompañado de las palabras “representando a la iglesia universal”, puesto que algunos representantes, pensaban que se expresaba la superioridad ecuménica del concilio sobre el Papa, entrando en conflicto con el quinto concilio de Letrán (1512 – 1517)⁹¹⁹ en el que el Papa Julio II (Savona, 1443 – Roma, 1513)⁹²⁰ había condenado el conciliarismo⁹²¹, finalmente fue propuesta y aceptada la frase “oecumenica et generalis”. Aquel nivel de profunda disertación se desarrolló en tres etapas, atendiendo temas mayor complejidad y con interrupciones por las complicadas facetas de las disputas de la época. En su primera etapa (1545 – 1547) se reconoció el valor de la tradición apostólica, igual al de la escritura como fuente de fe; se definió el canon de los libros inspirados; se declaró el significado de la vulgata⁹²² en el sentido dogmático; se proclamó como norma de interpretación de la escritura la opinión común de los Santos padres y el Juicio de la iglesia; se definió la doctrina de los siete sacramentos y se discutieron intensamente temas en paralelo relacionados a la reforma de la iglesia, el Papa y sus legados, la curia Romana y su administración, a los obispos, a los beneficios eclesiásticos y los diezmos, a la educación del clero, la predicación y la obligación episcopal de la residencia eclesiástica; punto álgido para más adelante es el significado de, si la “obligación” era de origen divino o simplemente de origen humano; se discutió sobre la inmaculada concepción de María, pero no se llegó a tomar decisión al respecto; se promulgó el dogma del pecado original y el primer decreto de reforma del profesorado en la escritura y del aprendizaje de las artes liberales de los que predicaban la palabra divina, así como de los colectores de las limosnas. No menos de sesenta y una congregaciones generales y otras cuarenta y cuatro fueron necesarias para el debate de los temas importantes de la justificación y la obligación de residencia antes de que los asuntos estuvieran listos para una decisión final. La justificación⁹²³ se refiere a la transformación del pecador al estado de santidad y filiación con Dios, es este el punto intrínseco de la salvación por la sola fe de los hermanos separados; por ello tan arduo trabajo en su definición, marcando finalmente la distancia entre ambas visiones cristianas. En este sentido se afirma que solo la fe en Cristo salva, pero las obras de caridad son necesarias. En la segunda etapa (1551 - 1552) le sucedió al Papa Pablo III, el Papa Julio III (Roma, 1487- 1555, Roma)⁹²⁴; se establecieron decretos

---

⁹¹⁹ Quinto concilio de Letran (1512 – 1517)

https://www.mercaba.org/Rialp/L/letran_el_quinto_concilio_de.htm

⁹²⁰ Biografía Papa Julio II https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_Julio_II

⁹²¹ La corriente doctrinal que considera al concilio ecuménico (universal) como la suprema autoridad por encima el Papa.

⁹²² La Vulgata es la Biblia original traducida del griego y hebreo por San Jerónimo y escrita en Latín, culminando su obra en el año 405.

⁹²³ La justificación <https://ec.aciprensa.com/wiki/Justificaci%C3%B3n>

⁹²⁴ Biografía Papa Julio III https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_Julio_III#

relacionados a la eucaristía, la penitencia, la extrema unción, la ordenación de los sacerdotes y otros más. Los embajadores de los príncipes protestantes hicieron varias demandas, entre ellas que se anularan los decretos anteriores contrarios a la confesión de Augsburgo⁹²⁵, la que se constituyó en el punto culminante del movimiento reformista de la iglesia occidental en la década de 1520 a 1530; también exigieron que se definiera la subordinación del Papa al concilio ecuménico, que se pospusieran los debates de las diferencias entre Católicos y protestantes, entre otros; proposiciones que el concilio no aceptó. El Papa Julio III no vivió para convocar el tercer periodo del concilio, solo hasta el pontificado del Papa Pío IV (Milan ,1449 – 1565, Roma)⁹²⁶ se reanudó bajo su convocatoria la tercera etapa del concilio. Se promulgaron los decretos sobre la comunión bajo las dos especies, sobre el carácter sacrificial de la misa, imágenes y reliquias, se legisló sobre el sacramento del matrimonio y las condiciones para un matrimonio válido, sobre el valor de las indulgencias, los ayunos entre otros; en la vigésima segunda sesión se trata de la reforma , especialmente en lo que corresponde a la moral del clero y los requerimientos necesarios antes de asumir los oficios eclesiásticos, las herencias, la administración de las fundaciones religiosas. Se promulgó mas adelante el decreto disciplinar referente al sacramento del orden y la jerarquía eclesiástica que trataba sobre la obligación de residencia, la constitución de diversos grados de ordenación, un decreto de reforma sobre el modo de vida de cardenales y obispos, otro decreto de reforma sobre monjes y monjas, supresión del concubinato entre el clero y la vida clerical en general. Los decretos del concilio de Trento finalmente se confirmaron el 26 de Enero de 1564 por Pío IV en la bula "Benedictus Deus," y fueron aceptados por los países Católicos y por otros con reserva.⁹²⁷ En el concilio de Trento no se logró la unificación con los hermanos separados, pero su obra fue extraordinaria tanto en el campo doctrinal como disciplinar. En el campo doctrinal se declaró que la revelación divina se transmite ante todo a través de las sagradas escrituras interpretada por el magisterio de la iglesia y la tradición apostólica. Declaró que la gracia divina y la cooperación libre y meritoria de la voluntad humana obran en concurrencia con la justificación del ser humano en el camino de su salvación. El otro tema dogmático tratado por el concilio fue el sacramental, donde tanta confusión se había sembrado, se aclaró también la doctrina con la publicación del catecismo Romano. En el plano disciplinar también fue una obra trascendental, se procuró con empeño la supresión de los abusos existentes en aquellos apremiantes momentos en la vida eclesiástica para asegurar una acción evangelizadora de los sacerdotes y un episcopado dedicado solo a su ministerio, un clero bien formado y de alta moralidad fueron las metas del concilio.⁹²⁸ La aplicación del concilio en los países Católicos dependió en parte de la voluntad de los soberanos, Felipe II de España (Valladolid ,1527 – 1598, Escorial)⁹²⁹ recibió pronto las decisiones; en Alemania

⁹²⁵ La confesión de Augsburgo <https://reformatluterana.org/wp/confesiondeaugburgo/>

⁹²⁶ Biografía Papa Pío IV https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_P%C3%ADo_IV

⁹²⁷ El concilio de Trento https://ec.aciprensa.com/wiki/Concilio_de_Trento

⁹²⁸ El concilio de Trento y sus frutos para la Iglesia <https://es.catholic.net/op/articulos/9486/cat/443/xix-el-concilio-de-trento-y-sus-frutos-para-la-iglesia.html#modal>

⁹²⁹ Biografía de Felipe II de España https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/felipe_ii.htm

le hubiera gustado obtener el matrimonio de los sacerdotes. En Francia, por considerar que el concilio atentaba contra el poder real, los reyes negaron su publicación. El concilio de Trento imprimió un nuevo rumbo a la iglesia; afirmó la ortodoxia y devolvió al pueblo la confianza en sus pastores. Desde Trento, el obispo y el párroco deberán ahora vivir con el pueblo.⁹³⁰ La Cristiandad seguiría creciendo como una rama más representada en el movimiento protestante, fortalecida en sus entrañas, pues la sabiduría de Dios es tan misericordiosa que tan solo con la intensa lectura y comprensión de la Biblia desde la fe, con la gracia del Espíritu Santo, se constituye en un camino diferente, pero con las mismas raíces, a través del cual se llega Jesucristo, pues Él siempre se hace presente a quien le ama. Sin embargo, el anhelo de todo Cristiano es la unidad de la doctrina y su iglesia. Tan solo durante el siglo XX se iniciaron varios movimientos “ecuménicos” encaminados a la restauración de la unidad de la Cristiandad porque Jesucristo es el punto de unión que representa en su amor divino mucho más que lo que les separa. Otros sucesos de diferente orden ocurrían a finales del siglo XVI de manera simultánea mientras la Cristiandad se sobreponía al gran cisma; el Imperio Otomano que había comenzado su expansión siglos atrás tuvo su apogeo entre los siglos XVI y XVII y para aquel momento, nuevamente representaba una amenaza para Europa Occidental, especialmente en el mediterráneo. Los descendientes de los Selyúcidas, se habían tomado Chipre en el año 1570, ya se sentía su presencia en Malta desde 1565; España, Venecia y los Estados pontificios, la orden de Malta, Génova y el ducado de Saboya formaron una alianza para detener el avance del aquel Imperio, era la llamada liga santa. En Octubre del año 1571 zarparon hacia el golfo de Lepanto, donde se enfrentaron más de doscientos mil hombres y cuatrocientas galeras, en una de las más atroces y sangrientas batallas marítimas de todos los tiempos, una batalla marcada de nuevo, con el ingrediente en las diferencias religiosas entre Cristianismo e Islamismo, propias de las cruzadas. Al final triunfó la Liga Santa; el imperio Español salió fortalecido mientras el declive naval del Imperio Otomano en el mediterráneo fue evidente y desistió su expansión por Europa, luego de rearmar su ejército continuó su expansión por Asia y el mar caspio. Fue la última batalla de la liga santa.

Una realidad de la iglesia Católica es el evidente dinamismo de su cuerpo y su capacidad de resurgimiento, gracias a la guía del Espíritu Santo. A pesar de la turbulencia de la época, seguía desde el interior del cuerpo de la iglesia Católica el crecimiento espiritual a partir de numerosas personas que en su humildad y obediencia a Jesucristo cultivaban nuevas ordenes e instituciones. Católicos conscientes de la necesidad de la reforma de la iglesia, habían comenzado dicha labor desde abajo, de manera silenciosa, antes del concilio de Trento. Hacia 1494, el beato Bernardino de Feltre (Feltre, 1439 – 1494, Pavia)⁹³¹ con un grupo de personas fieles a las enseñanzas y discípulos de Santa Catalina de Génova (Génova 1447- 1557, Génova)⁹³², formaron la que se llamó por primera vez, aprobada como

⁹³⁰ Historia de la Iglesia – La Reforma Católica, Padre Antonio Rivero L.C

⁹³¹ Biografía de San Bernardino de Feltre <https://es.catholic.net/op/articulos/35131/bernardino-de-feltre-beato.html#modal>

⁹³² Biografía de Santa Catalina de Génova <https://es.catholic.net/op/articulos/35386/catalina-fieschi-de->

“compañía del amor divino” en 1512. De Génova, el oratorio pasó a Roma de la mano de San Cayetano de Thiene(Vicenza,1480 – 1547, Nápoles)⁹³³ y de ahí a otros rincones de Italia. La gravedad de la situación había puesto a aquellos siervos de Dios a poner manos a la obra en silencio y en secreto, empeñados en la germinación de una semilla que fue descrita como una ciudadela desde la que se vigilaba la fidelidad a la vocación Cristiana y a la oposición tenaz de la epidemia creciente de los vicios y los abusos. No predicaron sobre la reforma, sino que la hicieron buscando la renovación del clero. El primero de sus estatutos era “Nuestra confraternidad no ha sido instituida sino para plantar y arraigar en nuestros corazones el amor de Dios, esto es, la caridad. Por eso la hemos llamado Confraternidad del Amor Divino”. Aunque su duración no fue muy larga, la semilla germinó en otra congregación; San Cayetano apoyado por el obispo Juan Pedro Carafa (Benevento, 1476 – 1559, Roma)⁹³⁴, hacia el año 1524 y con la aprobación del Papa Clemente VII conformaron la orden de los Teatinos o clérigos regulares quienes viven bajo una regla y apartados del mundo...«El espíritu de los teatinos dibujaba una silueta de contornos bien definidos, que les distinguía entre todos por su amor al recogimiento, su actitud reposada, su aire de indiferencia por los intereses caducos, y un halo de dulce optimismo propio de quien vive confiado en la tutela amorosa de la Providencia de Dios. La difusión de este espíritu fue tan rápida y universal, que pronto, en Italia y fuera de ella, la palabra teatino fue sinónimo de devoto, piadoso y reformado. A la vuelta de unos lustros, cuanto en la iglesia de Cristo entra por los cánones legítimos de la Reforma eclesiástica, es y se llama teatino»⁹³⁵. Hacia 1583 nacen las Teatinas de la mano de la venerable Ursula Benincasa (Cetara, 1550 – 1618, Nápoles)⁹³⁶, una mujer Napolitana y reformista cuyo lema “sin mas regla que el amor” ha tenido gran repercusión en la obra de la espiritualidad apostólica⁹³⁷. Otra orden de clérigos regulares surgía en formación interior también a partir de otro gran hombre, San Antonio Maria Zaccaría(Cremona, 1502 - 1539, Cremona)⁹³⁸ quien fundó en 1533 la orden de San Pablo, se les llama Barnabitas⁹³⁹ como apodo a la iglesia de San Bernabe en Milán. Su modelo es San Pablo del cual renuevan vigor y empuje apostólico; sus armas, el crucifijo y la eucaristía en cuyo honor difunden el jubileo de las cuarenta horas instituido por el fundador; su característica, la disponibilidad al servicio de los obispos, la instrucción religiosa del pueblo y la educación juvenil. En la actualidad aquellas ordenes que nacieron en la turbulencia de la reforma tienen presencia en muchos países del mundo. Otra orden que venía de siglos atrás, dio origen a los Capuchinos⁹⁴⁰ a

gnova-santa.html#modal

⁹³³ Biografía de San Cayetano de Thiene <https://www.aciprensa.com/recurso/3482/biografia-de-san-cayetano>

⁹³⁴ Biografía de Juan Pedro Carafa https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_Paulo_IV

⁹³⁵ Los Teatinos <https://teatinos.org/historia/>

⁹³⁶ Biografía de Ursula Benincasa <https://www.religiosasteatinas.com/quienes-somos/carta-de-la-fundadora/>

⁹³⁷ Las Teatinas <http://www.religiosasteatinas.com/>

⁹³⁸ Biografía de San Antonio Maria Zaccaria <https://www.aciprensa.com/recurso/3370/biografia-de-san-antonio-maria-zaccaria>

⁹³⁹ Los Barnabitas <https://barnabitas.cl/index.php/los-barnabitas/>

⁹⁴⁰ Orden de los Capuchinos <https://www.ofmcap.org/es/>

partir de una de las tres reformas surgidas de los frailes de San Francisco; fue aprobada por el Papa Clemente VII en 1528; surgen a partir de la experiencia de la renovación de Fray Mateo de Bascio (Bascio, 1495 – 1552, Venecia)⁹⁴¹, Rafael y Ludovico de Fosombrone y tienen como fundador al mismo San Francisco de Asís. Son los ermitaños Franciscanos, quienes regresan a los orígenes de su fundador en el año 1209 viven en pobreza y oración; aprecian la vida contemplativa y el estudio. Los Capuchinos, desde sus orígenes, estuvieron marcados por un particular apego a la oración y al cuidado de los pobres y de los enfermos. La orden creció rápidamente tanto en dimensión como en popularidad, dada su tendencia a imitar la vida de Jesús tal como se describe en los Evangelios, hoy tienen presencia en más de cien países. Surgen también las Ursulinas cuya fundadora en 1537 fue Santa Ángela de Mérici (Desenzano del Garda, 1474 – 1540, Brescia)⁹⁴², se dedicaron a las obras de educación formando a las madres de familia y las educadoras; hoy se han desarrollado muchas otras congregaciones con el mismo nombre y espíritu, aunque de diversas costumbres, la mayoría de ellas se han agrupado bajo la Unión Romana y otras permanecieron independientes, su gran familia hoy tiene presencia en diversos países del mundo con miles de miembros⁹⁴³. Hacia 1563 nace el oratorio de San Felipe Neri (Florencia, 1515 – 1559, Roma)⁹⁴⁴ a partir de laicos y sacerdotes que se dedicaron sin estructura, ni constituciones a rezar, cantar y comentar las escrituras, estudiar la historia de las escrituras y dedicarse al servicio de los enfermos y peregrinos. San Felipe Neri organizaba conversaciones espirituales las que consideraba importantes para la formación y el crecimiento espiritual, en ellas se oraba y se leían las vidas de los santos y misioneros. Terminaban con una visita al Santísimo Sacramento en alguna iglesia o con la asistencia a las vísperas. Eran tantos los que asistían a las conversaciones espirituales que en la iglesia de San Girolamo se construyó una gran sala para las conferencias de San Felipe y varios sacerdotes empezaron a ayudarlo en la obra. El pueblo los llamaba "los Oratorianos"⁹⁴⁵. La regla fue aprobada en 1612 por el Papa Pablo V. Una de las características de Neri es el fomento de la alegría y la sencillez de vida que dieron cierta unidad interior a pesar de las persecuciones y ataques que las mentes más débiles suelen organizar contra los pensadores y reformadores. El mismo San John Henry Newman siglos después, fue influenciado por la personalidad de San Felipe Neri; encontró respuesta a sus inquietudes en el oratorio sobre cómo debía servir a su nueva iglesia, reconociendo su inteligencia, sus capacidades y el deseo de conservar amistad con sus amigos Anglicanos⁹⁴⁶. La nueva comunidad debía ser una congregación de sacerdotes seculares viviendo bajo obediencia, pero sin ningún voto

⁹⁴¹ Biografía de San Mateo de Bascio <https://www.es.catholic.net/op/articulos/36244/mateo-de-bascio-beato>

⁹⁴² Biografía de Santa Ángela de Mérici <https://es.catholic.net/op/articulos/64274/ngela-de-merici-santa.html#modal>

⁹⁴³ Ursulinas <https://mercaba.org/Rialp/U/ursulinas.htm>

⁹⁴⁴ Biografía de San Felipe Neri <https://es.catholic.net/op/articulos/31820/felipe-neri-santo.html#modal>

⁹⁴⁵ Historia de la Iglesia – La Reforma Católica, Padre Antonio Rivero L.C

⁹⁴⁶ John Henry Newman a la manera de San Felipe Neri <https://es.la-croix.com/figuras-espirituales/john-henry-newman-a-la-manera-de-san-felipe-neri>

que los atara, a ningún miembro se le permite aceptar cualquier dignidad eclesiástica; se establecieron también regulaciones para el vestir, modo de vida en la comunidad con tres objetivos: oración, predicación y los sacramentos. "Oración" incluye un cuidado especial en la realización de los oficios litúrgicos, estando los padres presentes en coro en las fiestas principales, así como acudir a las devociones populares diarias. Los "sacramentos" implican su frecuente recepción, la cual había caído en desuso en tiempos de la fundación del Oratorio. Las 86 Congregaciones del Oratorio, unidas hoy entre sí por el vínculo de la caridad, se unen en Confederación internacional la cual fue establecida por la autoridad apostólica para que puedan ayudarse unas a otras eficazmente, preservando fielmente su autonomía original con su presencia en varios países del mundo⁹⁴⁷. Otra de las grandes vertientes de la iglesia Católica nace bajo la guía de San Ignacio de Loyola (Loyola, 1491 – 1556, Roma)⁹⁴⁸, quien habiendo participado en la guerra y siendo herido de muerte, en su proceso de recuperación pierde una pierna y sin desearlo solo tiene acceso a libros sobre la vida de Jesús y de algunos Santos, como muchos otros recibe la gracia de Dios y decide en difíciles circunstancias junto a seis de sus seguidores fundar la Compañía de Jesús en 1540, aprobada por el Papa Paulo III (Roma 1468 – 1549, Roma)⁹⁴⁹ bajo el lema “Para la mayor gloria de Dios”; gracias a ellos Trento se llevó adelante. Su fin fue ser un ejército espiritual para la defensa y explicación de la doctrina Católica, voto de obediencia rigurosa al Papa, pobreza y castidad. Su misión hoy de reconciliación, trabaja para que las mujeres y los hombres puedan reconciliarse con Dios, consigo mismos, con los demás, y con la creación de Dios⁹⁵⁰. Su obra se desempeña mediante los ejercicios espirituales destinados a la conversión de la persona, las enseñanzas en universidades, colegios las misiones y las investigación cultural y pastoral. San Ignacio hace hincapié en la obediencia absoluta. Las constituciones de la orden que escribe en 1546-1550 fueron confirmadas en 1558 como norma definitiva. No crean una espiritualidad nueva; trazan el principio y fundamento del Cristiano. El General de la orden es elegido de por vida. Al morir su fundador, ya la compañía de Jesús tenía presencia en regiones como Brazil y Japón⁹⁵¹. Su programación de estudios “la ratio studiorum”⁹⁵², se constituyó en un modelo de pedagogía que ya en aquel entonces se presagiaba. Durante el siglo XVI , especialmente en España surgen los grandes místicos, aquellas personas que con la gracia de Dios pueden experimentar directamente a Dios; aquello puede suceder mediante fenómenos extraordinarios o no. La labor de Santa Teresa de Jesús procedente de las semillas de las ordenes mendicantes de siglos anteriores, resalta en este siglo, quien a pesar de pertenecer a un mundo medieval predominantemente

⁹⁴⁷ El oratorio de San Felipe Neri

https://www.mercaba.org/FICHAS/Enciclopedia/O/oratorio_de_san_felipe_neri.htm

⁹⁴⁸ San Ignacio de Loyola, un loco de amor por

[Jesucristo.https://es.catholic.net/op/articulos/76946/cat/1267/san-ignacio-de-loyola-un-loco-de-amor-por-jesucristo.html#modal](https://es.catholic.net/op/articulos/76946/cat/1267/san-ignacio-de-loyola-un-loco-de-amor-por-jesucristo.html#modal)

⁹⁴⁹ Biografía del Papa Paulo III https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_Paulo_III

⁹⁵⁰ Los Jesuitas <https://www.jesuits.global/es/quienes-somos/los-jesuitas/>

⁹⁵¹ Historia de la Iglesia – La Reforma Católica, Padre Antonio Rivero L.C

⁹⁵² La “Ratio Studiorum” de 1559: Un tesoro por descubrir. <https://educacionjesuitas.org/la-ratio-studiorum-de-1599-un-tesoro-por-descubrir/>

machista, surge dejando un legado plenamente vigente; sus escritos son una guía en el camino de la vida espiritual, una invitación a la perfección de la caridad para llegar a la santidad. Sin haber asistido a ninguna escuela y sin conocimiento del latín, no podría ser admitida en alguna institución de educación secundaria, sin embargo, sus obras espirituales no solo son de gran influencia literaria sino un gran regalo para la iglesia y la Cristiandad; “Las Fundaciones”, “El camino de perfección”, “las moradas del castillo interior”, “Pensamientos sobre el amor de Dios y “El libro de la vida” son algunos de sus legados. En este último se expresa así: “Pero delante de la sabiduría infinita, creanme que vale más un poco de estudio de la humildad y un acto de ella que toda la ciencia del mundo. Aquí no hay que argüir, si no que hay que conocer con llaneza lo que somos y presentarse con simpleza delante de Dios que quiere que se haga boba el alma como a la verdad lo es delante de su presencia, pues su majestad se humilla tanto que la sufre junto a Sí siendo nosotros lo que somos”.⁹⁵³ Entre muchas de sus obras, Santa Teresa de Jesús a partir de una reforma de la orden de las Carmelitas, fundó junto a San Juan de la Cruz, quien por sugerencia de ella hizo lo mismo para la orden masculina, la orden que le complementa, de las Carmelitas descalzas y el convento de San José de Ávila⁹⁵⁴, obras de gran Influencia en la Cristiandad hasta el día de hoy. San Juan de la Cruz, también doctor de la iglesia, hizo lo propio y a través de sus obras literarias exaltó desde su misticismo la misericordia de Dios y la purificación del alma en su camino terrenal hacia la santidad; su espiritualidad es completamente teologal y su vocación más profunda era la del magisterio oral, más que escrito; sin embargo, en su obra “El libro de la noche” relaciona la purificación con la bondad y la ternura de Dios, quien hace la purificación del sentido y del espíritu para que el ser humano esté preparado para la unión con Él.⁹⁵⁵ Otro gran hombre sería una luz más para la Cristiandad en el camino de la santidad establecido por Jesús, San Francisco de Sales (Saboya, 1567 – 1662, Lyon)⁹⁵⁶ Obispo de Ginebra y doctor de la iglesia, es conocido como el Santo de la “amabilidad”, debido a que después de diez y nueve años de lucha contra su propia ira logró dominarla. En su “Tratado de amor de Dios” decía “la medida del amor es amar sin medida”; tuvo su propia crisis frente al Calvinismo puesto que llegó a pensar que estaba predestinado para el infierno, esto lo impulsó a la evangelización de la región de Chablais, en la costa azul del lago de Ginebra en Suiza, que en su momento se había convertido al Calvinismo, en una época cargada de violencia en la que pocos Católicos reprimidos fueron fortalecidos por San Francisco de Sales a tal punto que después de tres años y varios intentos de asesinarlo, logró un gran proceso de reconciliación con el catolicismo en aquel pueblo; su fórmula de predicación fue hacerlo siempre con amor sin una sola palabra de refutación contra la doctrina Calvinista. Esto le llevó a escribir “Las controversias” en relación a los Calvinistas. Otras de sus obras son: “La introducción a la

⁹⁵³ El libro de la vida, Santa Teresa de Jesús- página 127

⁹⁵⁴ Convento de San José de Ávila <https://declausura.org/monasterio/convento-de-san-jose-avila-avila-2>

⁹⁵⁵ San Juan de la Cruz <https://www.es.catholic.net/op/articulos/57786/cat/1140/san-juan-de-la-cruz.html#modal>

⁹⁵⁶ Biografía de San Francisco de Sales <https://es.catholic.net/op/articulos/32137/francisco-de-sales-santo.html#modal>

vida devota” y el “tratado del amor de Dios”. El siglo XVI fue de gran actividad desde las bases de la iglesia Católica, no podrían mencionarse tantos pasajes desde los que florecía la vida en santidad en aquellos devotos quienes desde el anonimato difundieron la caridad y que no alcanzan a ser mencionados; tan solo una breve ilustración ha sido expuesta, para dar una idea del contraste de aquel momento de la historia de la Cristiandad, en el que se hacía presente la violencia, pero también, de manera silenciosa brotaba la vida espiritual, desde muchas vertientes y caminos diferentes , pero todas unidas en el amor de Dios y guiadas por el espíritu Santo. Aquel periodo fue también el momento de las misiones de Oriente; San Francisco Javier (Xavier, 1505 -1552, Jiangmen)⁹⁵⁷ fue a Goa en la India (1542) y Malaca en Malasia (1545) y a la frontera con la China, dio a conocer el evangelio a numerosos asiáticos mediante su apostolado audaz e incansable. Otros Jesuitas llegaron al Congo (1547), Marruecos (1549) y Etiopía (1555). Japón contaba con trescientos mil fieles cuando Taikosama en 1587 barrió, entre vejaciones , persecuciones y destierros en ese mismo siglo con aquella comunidad Católica. Se habla de cuatro mil mártires⁹⁵⁸, entre ellos el Jesuita Antony Ishida (Shimabara, 1570 – 1632, Nagasaki)⁹⁵⁹ quien luego de su tortura fue condenado a la hoguera, castigo que seguía siendo parte de la historia de la edad media y del cual también sufrieron numerosos mártires cristianos.

Mientras nuevas rutas de evangelización se asomaban en el Oriente, en la recién descubierta región de América, sucedía una de las actividades misioneras de mayor claridad y transparencia en cuanto al desarrollo de una incipiente comunidad traumatizada por la conquista, pero que en siglo y medio de trayectoria logró demostrar que el desarrollo y progreso armónico es posible desde el espíritu del Cristianismo. Las reducciones de Paraguay llevadas a cabo por los Jesuitas defendían la dignidad del Guaraní, el ejercicio de la libertad y la responsabilidad personal y comunitaria. Esto era una utopía dentro del sistema colonial. Aquel polémico proyecto desmiente la interpretación que se atribuye a la iglesia en la convulsionada época de la conquista Española como un actor que promovió o permitió el abuso en las regiones conquistadas, abuso propio del proceso de colonización. Daré paso a la sexta nota de Jhon Henry Newman para luego revisar este episodio de la historia y seguir en el modernismo del siglo XVII y siguientes.

Sexta nota en el contexto histórico: Acción conservadora según su pasado

Newman afirma que es un pretexto de las herejías, el que están sirviendo y protegiendo la Cristiandad por sus innovaciones; y es aquello contra lo que se ha confrontado hasta hoy lo que se llama la iglesia Católica, es además aquellas sucesivas definiciones de doctrinas, que le han saturado y le han oscurecido. Que un verdadero desarrollo original es el que debe conservar su originalidad y una corrupción es aquello que tiende a su destrucción es algo que no deseamos negar. La estructura del cuerpo de un hombre formado no es simplemente aquella, que la de un joven magnificado; difiere en lo que era en su talla y proporciones, aún así el hombre es la perfección del joven adicionando algo propio y conservando lo que

⁹⁵⁷ Biografía de San Francisco Javier <https://es.catholic.net/op/articulos/35463/san-francisco-javier.html>

⁹⁵⁸ Mártires de Japón https://mercaba.org/Rialp/J/japon_martires_del.htm

⁹⁵⁹ Biografía de Anthony Ishida <https://www.jesuits.global/es/saint-blessed/blessed-anthony-ishida/>

descubre. Es decir, el cambio que es en un sentido real y perceptible, lo es pero sin pérdida o retroceso de lo que era antes, sin embargo, si lo es al contrario, en el sentido de confirmación y de protección del si mismo. Esta característica de adición, es en muchos aspectos y de manera especial perteneciente al Cristianismo. Veamos algunas instancias de aquella particularidad.

Si tomamos la más simple y general visión de la historia de la iglesia, en lo que se ha descrito y en lo que no, en sus tiempos difíciles como la edad de hierro u oscurantismo, el largo episodio de las cruzadas o las diferencias entre Cristianos , algo que existe también en la mente individual es una instancia de aquella particularidad llamada la acción conservadora. Dicha instancia es el nacimiento de algo esencialmente nuevo, que desde antes permanecía latente. Sabemos desde el Cristianismo que ninguna disposición de la mente es aceptable ante la presencia Divina más que el amor; es el amor el que hace el temor desde el respeto Cristiano diferente al miedo del horror servil y el que hace de la verdadera fe diferente de la fe maligna; aún en el comienzo de la vida religiosa el temor equivale a la prominente gracia evangélica; el amor está latente en el temor y ha tenido en el curso del tiempo que desarrollarse desde algo que parece contradictorio. Luego, cuando se ha desarrollado toma aquel prominente lugar que antes ha sido ocupado por el miedo en el sentido de protegerle, sin suplantarle. El amor es algo adicional, el miedo no se ha removido y la mente es perfeccionada en gracia por algo que pareciera ser una revolución. Lo mismo ha sucedido con la iglesia a través de su historia. Comenzó en un sufrimiento que se revirtió en victoria; pero cuando fue liberada de de su prisión en casa, no lo evitó del todo, lo convirtió en célula. La docilidad se engendró en la tierra; la fortaleza nació de la debilidad; los pobres hicieron muchos ricos, aún cuando la docilidad y la pobreza permanecieron.⁹⁶⁰ Esta instancia descrita por Newman se replica en toda crisis del Cristianismo; a decir, en tiempos de la reforma, en sus inicios se evidenció el miedo y el sufrimiento generado por la corrupción y las posteriores guerras entre protestantes y Católicos, aún cuando se presumía la existencia de un amor predominante en Jesucristo; pero no fue el horror de las guerras que clamaron sus victorias, ni los desacuerdos doctrinales o el servilismo derivado de los grupos de interés monárquicos lo que prevaleció. Tan solo cuando el amor desde la gracia divina surge en el corazón y las mentes de aquellos que desearon desterrar el sufrimiento, se logró la victoria sobre el mal; los santos Católicos promovieron de nuevo una doctrina perfeccionada en el amor desde cada uno de los concilios y lo propio hicieron los hermanos separados, un tanto así le consideran las diferentes ramas del Cristianismo en la evangelización desde su interpretación doctrinal y diferentes sistemas jerárquicos; pero, solo a través del amor puede lograrse una reunificación de doctrinas en el Cristianismo. Aún cuando aquella etapa de violencia ha sido superada por el Cristianismo, las diferencias doctrinales siguen vivas, las críticas permanecen pero todas ellas, cada vez más superadas por una amor y respeto mutuo que llevó al nacimiento del ecumenismo moderno. No por ello está implícita la adopción de la

---

⁹⁶⁰ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, págs 285-286

innovación doctrinal hacia el interior del catolicismo, que en su momento tendió a oscurecer a la iglesia Católica pero que finalmente mantuvo su originalidad en la iglesia primitiva, confirmando así la acción conservadora descrita por Newman.

Otra instancia sobre la que se puede abordar la acción conservadora ha sido previamente expuesta. Muchos se preguntan ansiosamente si los honores realizados a la Virgen María, los que han surgido desde sus inicios desde la devoción a su hijo y señor, no tienden en efecto, a debilitar tal adoración; y que si desde la naturaleza del caso, es posible exaltar a una criatura sin salirse del corazón de su creador. Ya en la edad media, después de tantos siglos y aún con tantas advertencias se puede responder tal inquietud a la pregunta de manera precisa. En la Europa de Newman, del siglo XIX y aún en el post modernismo se encuentra que en aquellas comunidades religiosas en las que existe la devoción a la Virgen María, no son los espacios desde donde se ha dejado de adorar a su hijo eterno; la admiración de su gloria, la cual ha sido celosamente exaltada desde la devoción a la Virgen María, no ha sido el soporte de aquel evento en el abandono de la fe en Cristo. Y no ha tenido que ser así, puesto que en el desarrollo de la doctrina Católica, ya entrados muchos siglos se descubre que la importancia de la Virgen María, va más allá que lo resaltado en el concilio de Éfeso (año 431), bajo el reconocimiento de la “Madre de Dios”, en parte para proteger la doctrina de la encarnación y para proteger la fe de los Católicos de un incorrecto humanismo temprano. Esta posición, asumida por Cristianos ortodoxos y Católicos, pero desde diferentes ángulos dogmáticos es bellamente expresada por San Nicolás Cabasilas (Salónica, 1320 - antes de 1391, ?)⁹⁶¹ un gran teólogo y filósofo bizantino: “Cuando Dios decidió introducir en el mundo a su hijo primogénito para renovar a la humanidad, haciendo de él un segundo Adán, hizo que la Virgen participara en su plan. Dios pronuncia esta importante decisión y la Virgen la ratifica. La encarnación del Verbo no fue sólo obra del Padre, de su Virtud y de su Espíritu. Fue también obra de la voluntad y de la fe de la Virgen”. Por ello, además de ser la madre de Dios, en la acción conservadora de la fe, se mantiene la Virgen María como la primera luz de apoyo en el camino hacia Jesucristo, desde los orígenes del Cristianismo. Adicionalmente, como se ha mencionado, debe resaltarse que tanto desde los inicios hasta hoy, el tono de la devoción que se hace a la Virgen María es diferente al tono de adoración que se tiene tanto a su eterno hijo como a la Santísima Trinidad⁹⁶²; y esto es ratificado, por dar uno de tantos ejemplos en la inspección de los servicios Católicos. Ya vimos como hacia el siglo XV San Ignacio de Loyola promovió un gran amor renovador hacia el interior de la iglesia Católica, una de sus armas fueron sus ejercicios espirituales, los que, varios siglos después, están entre los más aprobados métodos de devoción en la iglesia Católica. Están dirigidos a remover todo obstáculo en el camino del alma al ser beneficiada para recibir los bienes y gracias de Dios. Los ejercicios llevan a dicha circunstancia de tres maneras; removiendo todos los objetos

---

⁹⁶¹ Biografía de San Nicolás Cabasilas

https://www.ecclesia.org.br/biblioteca/hagiografia/cabasilas_nicolas.html

⁹⁶² An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, pág 290-293

de este mundo, como si estuvieran llevando “en el silencio y la soledad en la que Dios puede hablar a su corazón”; enseguida, estableciendo la propia finalidad del alma, su principio y fundamento; adicionando sus propias desviaciones de aquellos elementos, de la belleza de la santidad y de la imitación de Cristo; y por último, adicionando reglas para su corrección. Los ejercicios consisten en oraciones, meditaciones, auto examen, lecturas bíblicas y acciones similares, que en su extensión completa es de treinta días. Todo esto para explicar, que en aquellos ejercicios tan ampliamente esparcidos, siendo de los más íntimos en la religión personal, “casualmente” se menciona la devoción a la Virgen María. De nuevo, un culto diferente se asigna a la Virgen María, su devoción va más allá que la de cualquier otro santo, su dignidad es de otro orden, el de ser la madre de Dios es la fuente de todos los honores que se le otorgan, más sin embargo, nada de ello oscurece la adoración a Dios, solo la fortalece en la medida de la acción conservadora del desarrollo de la doctrina Católica.

La iglesia en los siglos XVII y XVIII

Paraguay, como parte de Latinoamérica fue descubierta en 1515 por Juan Días de Solís, ya en 1947 se habían definido tres grandes diócesis en su territorio: Paraguay (1947), Tucuman (o Córdoba en 1570) y Buenos Aires (1582). Como parte del proceso de colonización, los nativos fueron esclavizados o manipulados como siervos de los conquistadores y de los blancos, burlando en muchos casos, el sistema de las encomiendas. Supuestamente el encomendero recibía un tributo de los indios y debía protegerlos, dirigir su trabajo y procurar la instrucción religiosa, pero la desidia y el deseo de dominio propios de la naturaleza humana hacía de nuevo sus estragos. El Fraile Antonio de Montesinos (Salamanca, 1475 – 1540, Nueva granada)⁹⁶³, en 1511 fue de los primeros que se pronunció en su sermón en la isla de la Española (Haití), el denunciaba arduamente la situación de explotación en la que se encontraban los pobladores nativos “¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre estos indios? ¿estos no son hombres?”⁹⁶⁴. Aquellas denuncias no fueron en vano, llegaron a oídos de los reyes Católicos, quienes promulgaron en 1512 las leyes de Burgos⁹⁶⁵, fueron los inicios jurídico – teológicos que promovieron la libertad de los indios y su derecho a ser legítimos dueños de sus casas y haciendas en los territorios conquistados. La dificultad del control de tales leyes, el egoísmo y caprichos de sus oficiales permitían que surgieran graves excesos. En los territorios del Paraguay, como en muchas otras regiones Latino Americanas, los nativos reaccionaban ante tal sistema con frecuentes levantamientos y odio a los extranjeros que aún les reprimían y les esclavizaban de manera sistemática. Sucedió en Paraguay, de manera natural, paso a paso, los Jesuitas con el apoyo del rey de España y Portugal, Felipe

---

⁹⁶³ Biografía de Fray Antonio de Montesinos

<https://www.dominicos.org/quienes-somos/grandes-figuras/personajes/anton-de-montesinos/>

⁹⁶⁴ Quinientos años de defensa de los derechos humanos

<https://es.catholic.net/op/articulos/42687/cat/414/quinientos-anos-de-defensa-de-los-derechos-humanos.html#modal>

⁹⁶⁵ Las leyes de Burgos https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Burgos

III(Madrid,1578 – Madrid,1621)⁹⁶⁶; fundaron primero en Guayrá, mas o menos, el actual estado de Paraná (Brasil) en 1609 la reducción de Loreto; hacia 1630 ya habían otras once reducciones donde los indios se refugiaban, para la misma época no menos de 30 mil indios fueron esclavizados o asesinados en la zona del Guayrá. Los misioneros Jesuitas apelaron a las autoridades, pero no conseguían nada, así que decidieron dirigir un éxodo por las orillas del río Paraná y en Uruguay. Lograron acoger unas 12 mil almas mediante la heroica conducción de los padres jesuitas Simon Maceta y José Cataldino, con el apoyo incondicional de otros padres como Antonio Ruiz de Montoya, Antonio de Moranta, Diego de Salazar, Cristóval de Mendoza, Francisco Díaz Taño, José Domenech, Justo Mansilla, Juan Suárez⁹⁶⁷ entre otros. Se mantenían en tal exodo asechados por los “mamelucos” buscadores de esclavos y el pillaje también de los conquistadores Portugueses. Los jesuitas fueron abandonados a sus propios recursos y hacia 1604 pudieron presentar un ejército disciplinado que lograba la protección de las reducciones; estas se convirtieron en un lugar de estupendo resguardo contra las incursiones de los Portugueses. La mayor parte de este estado Cristiano indio, como fueron también llamados se formaron con 30 ó 32 reducciones Guaraníes, que comenzaron a existir entre los años de 1,604 y 1,780, en el territorio del actual Paraguay, las provincias Argentinas de Misiones y Corrientes y la Brasileña de Río Grande do Sul. Aparecieron entonces poblaciones que vivían inicialmente en la complejidad de la vida semi salvaje, pero llegaron a transformarse en algo similar a las poblaciones Españolas, con sus viviendas organizadas alrededor de una plaza y una iglesia; al mismo tiempo que se respetaba la vida cultural del aborigen, se tenían en cuenta sus costumbres que no fueron prescritas por los misioneros, pero se evangelizaba sin apresuramiento ni coerción o agresividad, la poligamia vista como algo inmoral por los jesuitas, se superó tan solo hacia mediados del siglo XVIII. Se respetaban las familias y hogares de los indios y su respeto por los mayores, también el orden jerárquico de los caciques, similar al orden Español y más parecido al orden jerárquico jesuita; a fines del siglo XVII los jesuitas consiguieron que se expidiera una real cédula declarando a todos los caciques “Hidalgos de Castilla”. En cuanto a la economía, los misioneros impulsaron una forma de trabajo superior a la nativa forma de supervivencia; se buscaba la dignidad del aborigen más que su rendimiento económico y así las tareas se repartían al igual que las responsabilidades. Todos aportaban bajo una red ordenada de producción y apoyo mutuo entre las personas y los diferentes pueblos. En el primer escalón estaba el trabajo agrario familiar, las necesidades de cada uno y luego la producción del común: Lo de Dios. Con el primero se cubrían las propias necesidades, con el segundo se ampliaba a las artesanías, la música, la escultura, la mueblería y la imprenta. Los bienes eran comercializados entre los propios pueblos a través del trueque y los excedentes enviados a Santa fe y Buenos Aires, donde a través de las procuradurías se encargaban de la venta de productos apetecidos como la yerba mate. Era una red de ayuda mutua, una organización comunitaria donde cada

⁹⁶⁶ Biografía rey Felipe III https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/felipe_iii.htm

⁹⁶⁷ Relación geográfica e histórica de la provincia de las misiones, Brigadier Don Diego de Alvear, Buenos Aires, 1886. No.42 https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/relacion-geografica-e-historica-de-la-provincia-de-misiones/html/ff983c8e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html

uno recibía un trato personalizado, se afirmaba la identidad de cada persona dado que eran poblaciones pequeñas, en las que la mayoría se conocían; la mujer era tratada con mayor dignidad con respecto a la de las ciudades hispanas y a los jóvenes se les capacitaba como aprendiz en los oficios en los que tuviesen mayor habilidad tanto como músico, artesano u enfermero. La economía era una especie de comunismo, sin serlo. A veces llamado por extraños “comunismo guaraní”, pero era diferente materialmente al moderno; era mas bien una especie de teocracia⁹⁶⁸. El producto de los campos privados y del esfuerzo individual era propiedad individual de los indios, de tal manera que se les acreditaba a ellos cada vez que recibían algo que deseaban a cambio. Cada reducción tenía al menos durante los últimos periodos una escuela elemental con maestros indios educados por los padres jesuitas, incluso aprendían a leer, escribir y la aritmética. Es más lo positivo que lo negativo entre lo que se encuentra al investigar sobre las reducciones; incluso en lo referente a la disciplina y las normas penales, los oficiales indios no podían infligir castigos sin antes haber informado a los padres, nunca existió la pena de muerte⁹⁶⁹. Más allá de la región Latino Americana, mientras los jesuitas se desbordaban en misiones alrededor del mundo en su labor de evangelización, eran atacados desde todos los flancos políticos en Europa y aún desde el interior de la iglesia; esto llevó a su expulsión en 1768 del Paraguay, el trabajo de siglo y medio desapareció en menos de cincuenta años. Los indios hicieron cuanto estaba en sus manos para defenderse, incluso militarmente, pero fueron derrotados. En 1750, en secreto , Portugal y España habían firmado un acuerdo en el que se establecieron las fronteras de sus posesiones Latino Americanas y en el que se estableció el abandono de sus casas por parte de los 30 mil indios y de los pocos misioneros jesuitas, muchos de ellos martirizados. Una vez más, una sorpresa acaecida desde las mieles del poder y el dominio humanos había asestado un gran golpe, esta vez a las misiones de los jesuitas en Paraguay y las comunidades nativas. Pero el ataque fue aún más lejos, puesto que en Europa el Papa Clemente XIV (Arcángelo,1705 –1774,Roma)⁹⁷⁰ , había heredado la iglesia Católica bajo los ataques de las corrientes del jansenismo, galicanismo , febronianismo y racionalismo; doctrinas que además se mezclaban con el interés de la casa real de origen Frances de los Borbones en sus intrincados malabares en la transición del poder , antes en manos de los Habsburgo Alemanes. La presión se ejercía sobre el Papa también por los gobiernos de Madrid, Lisboa, París, Nápoles y Parma; el Papa débil de carácter, aceptó mediante el pretexto infundado de que solo con la supresión de la compañía de Jesús, se podría lograr la paz, o de lo contrario surgirían contravenciones y violencia contra la iglesia en una manifestación del absolutismo monárquico. Se reunió el cónclave en 1767, pocas veces ha sido un cónclave víctima de tantas interferencias, presiones e intrigas; el Papa en 1773 hizo publico el “breve”, documento que no tiene tanta fuerza como la “bula”, inspirado por el rey Borbón Carlos III (Madrid, 1716 – 1768 ,Madrid)⁹⁷¹, en el cual se suprimía la orden de

⁹⁶⁸ Misiones Jesuíticas de Guaraníes, Argentina, Paraguay y Brasil http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-97632007000100007

⁹⁶⁹ Reducciones del Paraguay https://ec.aciprensa.com/wiki/Reducciones_del_Paraguay

⁹⁷⁰ Biografía del Papa Clemente XIV https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_Clemente_XIV

⁹⁷¹ Biografía de Carlos III https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/carlos_iii.htm

los jesuitas. Se hizo una gran lista de alegaciones contra la compañía, sin mencionar nada bueno; en el caso de las reducciones de Paraguay, sin que fuera probado se alegó el enriquecimiento de la orden incluso, a través de infundadas minas de oro. Todos los cargos contra la orden de los jesuitas fueron enumerados categóricamente, sin ser enunciados con claridad como para ser probados⁹⁷². Muchos jesuitas, se marcharon a Rusia y Prusia donde fueron bien acogidos, otros se quedaron en Italia; en 1815, se restituyó la orden y luego fue abolida en 1868; la orden jesuita ha caído varias veces y su levantar también ha sido parte de la lucha que define a la iglesia Católica desde sus inicios. Lo cierto es que, aún cuando desde el post modernismo se desvirtúa la labor realizada en las reducciones del Paraguay, su eco habla silenciosamente a través de numerosas investigaciones sobre el papel misericordioso de la iglesia durante la colonización de Latino América. Todo esto corrobora, cuanto afirma Newman como parte de su definición de la iglesia “Es un enemigo natural de gobiernos externos a ella; es intolerante y cautivadora y tiende a una nueva forma de modelar la sociedad”.

La máxima expresión del absolutismo estaba en Francia en su monarca Luis XIV (Versalles, 1754 -1793, París)⁹⁷³, quien dijo “el estado soy yo”; La iglesia Católica es protegida por la monarquía y el monarca pasa a ser algo casi sagrado; la iglesia debe estar sometida al estado, es el galicanismo. El príncipe recibe pues, su autoridad solo de Dios y ante Él tiene que responder de sus actos, todos los poderes se concentran en el príncipe; puede disponer de la libertad y bienes de sus súbditos, estos, solo tienen deberes y ningún derecho sobre el rey. La iglesia debe centrarse en asuntos espirituales y no en asuntos temporales; las decisiones del Papa en asuntos de fe solo son irreformables si son aceptadas por consentimiento de la iglesia universal, de nuevo, el concilio es superior al Papa. En cuanto a la doctrina, como en siglos anteriores, seguía siendo atacada desde diferentes esquinas; tras de estas nuevas corrientes, había alguien, quien desde el interior de la iglesia en algunos casos o desde afuera, promulgaba verdades que no correspondían a la doctrina Católica. El Jansenismo⁹⁷⁴ alentaba una doctrina en la que Jesús murió por los elegidos, no por toda la humanidad; similar a otras doctrinas cristianas, la predestinación formaba parte de su pensamiento; negaba la libertad y el mérito personal. La visión jansenista del mundo y del hombre es fundamentalmente pesimista, de aquí se deriva su intransigencia respecto a la naturaleza humana, dominada por instintos y sentimientos peligrosos y también un «aislamiento del mundo» tan radical que presenta en ciertos casos manifestaciones aberrantes. El Febronianismo⁹⁷⁵ por su lado mantenía la superioridad de los obispos como los únicos jueces de la fe por derecho divino; ellos son los que con la ayuda de la potestad civil pueden deponer al Papa si se sale de sus atribuciones y competencias; sirvió de base

---

⁹⁷² La supresión de los Jesuitas

https://mercaba.org/FICHAS/Enciclopedia/J/la_supresion_de_los_jesuitas.htm

⁹⁷³ Biografía de Luis XVI https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/luis_xvi.htm

⁹⁷⁴ Jansenismo <https://www.mercaba.org/VocTEO/J/jansenismo.htm>

⁹⁷⁵ Febronianismo <https://mercaba.org/Herejia/febronianismo.htm>

para que el emperador de Austria Jose II (Viena,1741- 1790,Viena)⁹⁷⁶ de la casa de los Habsburgo, intentara mantener separada la iglesia Católica de Roma, limitando sus poderes y sometiénola a la corona, su doctrina se reconoce como el Josefísmo. Por otro lado, el Quietismo promulgaba que había que abandonarse a la acción de Dios sin hacer más que eso; y el alma, una vez alcanzada la contemplación, ya no necesitaría de otros actos de virtud. La iglesia , respondía en cada caso de una u otra manera defendiendo la doctrina tal como se había hecho desde sus inicios; el Papa Alejandro XVIII(Venecia,1610 – 1691,Roma)⁹⁷⁷ en la bula “inter multiplices” (1690) condenaba todos aquellos principios dando el argumento y corrección en cada caso⁹⁷⁸; Inocencio I escribía a los obispos de Francia acordándoles la jurisdicción del Papa frente al magisterio de la iglesia; los papas Urbano XIII e Inocencio X harían lo propio. Frente al quietismo, “la espiritualidad Cristiana no solo es mística, es también ascética, es decir, esfuerzo, sacrificio, lucha, voluntad y en esto hay que poner de todo: pensamientos, deseos, voluntad, sentimientos, pues Dios, no nos destruye nuestra naturaleza, sino que la perfecciona”.⁹⁷⁹ Frente al absolutismo surgió con fuerza en Inglaterra el parlamentarismo, que en su proceso evolutivo de siglos anteriores, se constituye en un modelo de gobierno en el cual el monarca tiene que compartir sus poderes con el parlamento. Tras un largo periodo de violencia entre 1642 y 1688 en el cual el rey Carlos I (Dunfermline,1600-1649 ,Whitehall)⁹⁸⁰ partidario del absolutismo, intentó restaurar la liturgia Católica, fue derrotado y decapitado por Oliver Cromwell (Huntingdon,1599 – 1658,Londres)⁹⁸¹ y su ejército, en la revolución de la Gran Bretaña⁹⁸²; se buscó de esta manera proteger los derechos de los súbditos y garantizar la seguridad jurídica, poniéndole límites al rey. En aquella gran sublevación, entre los detonantes sociales estuvo además de la dominación política, la religión y su proceso de consolidación ante las secuelas del odio entre Cristianos⁹⁸³ que siguieron vigentes durante el modernismo; el poder de la monarquía y el permanente afán de dominación territorial hicieron su parte. Finalmente se fortaleció la iglesia Anglicana⁹⁸⁴ de Inglaterra como independiente de Roma y tomó forma el parlamentarismo con una monarquía regulada. Surgía también en dicho entorno la filosofía de libre pensamiento político que habría sentado las bases del liberalismo clásico a partir de

⁹⁷⁶ Biografía de José II https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jose_ii.htm

⁹⁷⁷ Biografía Papa Alejandro VIII https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_Alejandro_VIII

⁹⁷⁸ Magisterio de la Iglesia 1690 https://mercaba.org/FICHAS/IGLESIA/magisterio_de_la_iglesia_08.htm

⁹⁷⁹ Historia de la Iglesia – Siglo XVII. Un siglo misionero., Padre Antonio Rivero L.C
<https://es.catholic.net/imprimir.php?id=7735#r190>

⁹⁸⁰ Biografía de Carlos I de Inglaterra https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/carlos_i.htm

⁹⁸¹ Biografía de Oliver Cromwell <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cromwell.htm>

⁹⁸² The English Civil Wars <https://www.english-heritage.org.uk/learn/histories/the-english-civil-wars-history-and-stories/the-english-civil-wars/>

⁹⁸³ Catholics and Protestants <https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/parliamentaryauthority/revolution/overview/catholicsprotestants/>

⁹⁸⁴ Anglican Communion <https://www.anglicancommunion.org/structures/member-churches/member-church.aspx?church=england>

John Locke (Wrington, 1632 – 1704,Oaks)⁹⁸⁵ como su máximo exponente. Formando parte de las élites protestantes Inglesas, defendió la tolerancia religiosa incluso la de religiones no cristianas, pero su tolerancia no abarcaba ni a Católicos, ni ateos; pudiendo esto ser parte del entorno del belicismo religioso del que fue testigo. Sin embargo, sentó las bases del constitucionalismo liberal en los que toda persona nace de unos derechos naturales que el estado tiene el propósito de proteger: la vida, la propiedad y la libertad. Apoyó tales principios bajo la idea de que el estado nace de un contrato social rechazando el poder divino como su justificación y sentando los argumentos para la separación de poderes entre iglesia y Estado propia del medievo. Sin embargo, su liberalismo seguía sujeto a una limitación, la libertad presupone la existencia de una ley natural que se conoce por la experiencia de los sentidos para generar conocimiento, era mas bien un realista crítico, que daba mucho peso a los procesos de la razón, por lo cual fue influyente además en el desarrollo del empirismo Inglés. La libertad se define entonces por la posibilidad de que los individuos puedan mantener sus acciones dentro de los límites fijados por esa ley, siendo la libertad una consecuencia de la ley humana, por eso requiere un conocimiento de la misma. "Pues Dios ha dado al hombre un entendimiento para dirigir sus acciones y, consecuentemente, le ha permitido una libertad de voluntad y de acción, como algo propio y constitutivo de ese entendimiento, aunque confinada, eso sí, dentro de los límites de la ley bajo la que se encuentra"⁹⁸⁶. Para Locke, existe una verdad objetiva determinable que puede ser conocida por la razón humana y que constituye el fundamento último de toda sociedad. En John Locke, la relación entre fe y razón sigue vigente, pero, guiada desde la razón; en ella, la experiencia subjetiva juega un papel primordial de su pensamiento . Bajo su concepción política de libertad, que le lleva a proponer la separación de poderes como forma de mantener un equilibrio ante el despotismo; el poder legislativo debía ser legitimado por el pueblo, quien podría en caso dado derrocar gobernantes tiranos. Sus ideas fueron novedosas e impactantes no solo para Inglaterra donde fue perseguido por defender la idea del parlamento; pero además, en su pensamiento germinaron las ideas de la independencia de los Estados Unidos y alimentaron los ideales posteriores de la revolución Francesa.

Mientras esto sucedía, la iglesia seguía abrazando santos. Fueron muchos los que le guiaban bajo la dirección del Espíritu Santo; entre ellos, Juan Eudes (Ri,1601 – 1680 ,Caen)⁹⁸⁷ quien fundó la “congregación de Jesús y María” – y su consagración a la Santísima Trinidad, que es el primer principio y fin del sacerdocio. Fue el primero en introducir el culto en el cual el distintivo de la consagración era el Corazón de Jesús, en el que estaba incluido místicamente el de María como símbolo de amor eterno de Jesús por toda persona. Gran predicador con más de cien misiones, se preocupo por las mujeres arrepentidas, aquella atrapadas en la mala vida, quienes en “la Congregación de las

⁹⁸⁵ Biografía de John Locke <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/locke.htm>

⁹⁸⁶ John Locke y Pierre Bayle: sobre la libertad de conciencia, Fernando Bahr, 2004
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1666-485X2004000100002

⁹⁸⁷ Biografía de Juan Eudes <https://es.catholic.net/op/articulos/32039/juan-eudes-santo.html#modal>

Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio” y con el acompañamiento de las religiosas podían reconstruir su vida. Santa María de Alacoque (Verosvres,1647 – 1690,Paray-le Monial)⁹⁸⁸ quien enriquecida espiritualmente con las gracias místicas del Espíritu Santo fue reconocida por recibir las primeras manifestaciones visibles de Jesús en 1673, a sus veinticinco años y durante dos años más todos los primeros viernes de mes. Jesús, señalando a su Corazón abierto le expresó “He aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres, que no se ha ahorrado nada, hasta extinguirse y consumarse para demostrarles su amor. Y en reconocimiento no recibo de la mayoría sino ingratitud.” Su trabajo se orientó, no sin grandes dificultades por sus opositores al interior de la iglesia, a propagar el culto de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús desde el convento de la visitación⁹⁸⁹ fundado sesenta años antes por San Francisco de Sales. San Juan Bautista de la Salle (Reims, 1651 – 1719 ,Ruan)⁹⁹⁰, en un entorno medieval de gran pobreza donde la educación era privilegio de unos pocos, fue el primero que saltando obstáculos ante las autoridades eclesiásticas por sus innovaciones para la época en el campo de la educación, logró organizar centros de formación de maestros, escuelas técnicas y de aprendizaje para delincuentes, escuelas secundarias de idiomas modernos, artes y ciencias. Hoy su obra está presente en todo el mundo a través de numerosas⁹⁹¹ instituciones lasalianas con la misma vocación de ayuda a los niños más desfavorecidos, que en sus inicios. En América también fueron muchos los que dejaron huella en todo el orbe bajo la obra misionera, personas desconocidas cuyas semillas de caridad y misericordia quedaron sembradas y luego florecieron por siempre. Bartolomé Gutierrez Rodriguez (Mexico, 1580 – Nagasaki ,1632)⁹⁹² quien con un grupo de compañeros evangelizaron en Filipinas y Japón, fueron torturados y quemados vivos por promulgar el evangelio. San Martín de Porres (Lima,1579 -Lima,1639)⁹⁹³, el Santo de la humildad y Santa Rosa de Lima (Lima, 1568-Lima,1617)⁹⁹⁴, reconocida como primera flor de Santidad de América hicieron grandes obras en Perú; San Pedro Claver (Verdu,1580 – Cartagena,1654)⁹⁹⁵, fue un Catalán que llegó a Colombia y defendió a los esclavos durante cuarenta años. Sus legados permanecen vivos a través de diversas instituciones y numerosos devotos que reflejan las enseñanzas de Jesús, quien se entregó como esclavo para redimir de la esclavitud al ser humano quince siglos

⁹⁸⁸ Biografía de Santa María de Alacoque <https://www.es.catholic.net/op/articulos/31878/margarita-mara-de-alacoque-santa.html#modal>

⁹⁸⁹ Orden de la Visitación http://monjassalesas.blogspot.com/p/quienes-somos_20.html

⁹⁹⁰ Biografía de San Juan Bautista de la Salle <https://es.catholic.net/op/articulos/47946/cat/36/san-juan-bautista-de-la-salle-1651-1719.html#modal>

⁹⁹¹ Presente en ochenta países, más de 90 mil profesionales en pedagogía, un millón de estudiantes y 64 centros universitarios. <https://www.salleurl.edu/es/la-salle/conocenos/la-salle-en-el-mundo>

⁹⁹² Beato Bartolomé Gutierrez y compañeros Mártires <https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=761>

⁹⁹³ Biografía de San Martín de Porres <https://www.dominicos.org/quienes-somos/grandes-figuras/santos/san-martin-de-porres/>

⁹⁹⁴ Biografía de Isabel Flores de Oliva <https://www.dominicos.org/quienes-somos/grandes-figuras/santos/santa-rosa-de-lima/>

⁹⁹⁵ Biografía de San Pedro Claver <https://www.jesuits.global/es/saint-blessed/san-pedro-claver/>

atrás.

La fe Cristiana se promulgaba en diferentes condiciones y en muchos rincones del mundo, pero nuevos argumentos aparecían en el pensamiento filosófico y científico que la separaba cada vez más de la razón; el modernismo como punto de quiebre para dicho suceso estuvo representado por valientes celebridades del pensamiento quienes todavía atrapadas en el contexto del medievo renacentista, daban a conocer sus tesis, contraviniendo la doctrina que por siglos en occidente era respetada desde a partir de la iglesia Católica, cuya autoridad formaba parte del entramado en las decisiones de las jerarquías políticas del poder humano. Si bien, aquel papel político de la iglesia en la historia se le puede juzgar como una aberración religiosa que nunca debió suceder, también está la posición de que sin ella, el mismo desarrollo de la ciencia y la razón, tanto como su influencia la formación de la civilización con sus inicios en Europa, como se le conoce, no hubiera sido posible. Aquel debate seguirá produciendo pensamientos académicos, pero así es como el ser humano ha dejado su rastro. En su contexto medieval de poder social, se comenzó a abandonar una forma de dominación, con la fe como bastión, que se había gestado en la era del imperio Romano; dominación marcada inicialmente por grupos de interés centrados en los emperadores, luego, en grupos de interés centrados en las monarquías y la iglesia tomando parte desde el elemento político religioso. En la nueva forma de dominación, surge la razón fundamentada en la ideología humana, como el nuevo gran bastión; el elemento político – religioso propio del medievo, tendría una transición marcada desde la dominación de la fe, hacia una forma política – ideológica, basada en la razón. Nuevos grupos de interés aparecerían en el efecto de dominación en los que se desplazaría a la iglesia y finalmente llevarían a la sangrienta revolución Francesa, expresión de un nuevo anhelo de libertad, que nunca llegaría bajo el deseo del ser humano de librarse de toda dominación; y la filosofía, desplazando a Dios, reforzada con el éxito de la corriente científica pasarían a delimitar el papel de la iglesia, dejando la fe Cristiana actuar solo en un plano individual y creando una nueva mentalidad social.

Dicho suceso había ya iniciado en el siglo XVI con la “revolución copernicana”, en la que el centro del universo ya no era la tierra, sino el sol; posteriormente Johannes Kepler (Würtemberg, 1571 – 1630, Ratisbona)⁹⁹⁶ dio forma a dicha teoría definiendo a través de principios geométricos la trayectoria alrededor del sol como una elipse; posteriormente, Galileo Galilei decide asumir la defensa de dicha teoría que fue condenada en 1616 por la inquisición “hasta su corrección”; Galileo logra la licencia para la impresión de una polémica obra (1632) “diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo”, a pesar de ello es llevado a juicio por la inquisición pues antes de su publicación fue revisada por la santa sede y Galileo no hizo las correcciones acordadas, permitiéndose así una interpretación y supuesta autorización de la iglesia de un aspecto en el que habría una burla

---

⁹⁹⁶ Biografía de Johannes Kepler <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kepler.htm>

hacia el Papa Urbano VIII (Florenia ,1568-1644,Roma)⁹⁹⁷, situación manipulada por sus enemigos, en un contexto en el que las comunicaciones tardaban meses y en el que el Papa, quien se sintió traicionado por su gran amigo debía proteger la doctrina de la fe que se consideraba afectada; y más presión habría ante la crisis que se vivía con el Protestantismo⁹⁹⁸. Por aquella obra, casi a los setenta años de edad fue condenado a la cárcel (1633) y finalmente su pena fue suavizada y admitida para ser cumplida en su quinta en Florenia, donde culminó sus investigaciones hasta su muerte por causas naturales. No es cierto que la postura de la iglesia fuera la de atacar a la ciencia o a Galileo⁹⁹⁹; fue una época en la que inesperadamente se revivía con más fuerza el debate entre la fe y la razón que había nacido muchos siglos atrás, con un componente nuevo en el ramo de las ciencias , pues Galileo fue reconocido posteriormente como el padre de la ciencia moderna, quien definió el método experimental inicialmente a través de las mediciones con el telescopio, posteriormente con su más importante obra “discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias” en 1638, en las que sentó las bases de la físicas y matemáticas del movimiento mecanicista que daría vida posteriormente a las investigaciones de Isaac Newton. Hasta ese momento la ciencia todavía era de carácter especulativo en cuanto a sus fuentes filosóficas. Galileo asumió con temple y virtud aquella transición de la humanidad que apenas estaba captando el significado de una nueva forma científica de ver el mundo y que ya venía abriéndose las puertas entre teólogos Jesuitas, muchos de ellos amigos cercanos de Galileo. Aquella nueva forma de entender la ciencia ha sido incorporada en su relación con Dios desde entonces por innumerables sacerdotes, religiosas y fieles Cristianos a través de los siglos. Galileo, nunca atacó los dogmas de la fe de la iglesia, pues se consideraba Católico, pero intentó de manera incansable de interpretar la ciencia y la teología¹⁰⁰⁰ en unas circunstancias en las que no existía en la conciencia, ni en el orden social una estructura aceptada para dicho tipo de diálogo, como tampoco lo existe hoy. Abrió una nueva puerta en el misterio que se encierra en el ser humano y su entendimiento de la fe y la razón, pero en su intento daba importancia al debate que todavía no se ha cerrado y que en el post modernismo se inclina vertiginosamente hacia la existencia de una verdad alcanzable solo desde la ciencia y la razón. Galileo admitió que no podía existir ninguna contradicción entre las sagradas escrituras y la ciencia y afirmaba que era necesario establecer absoluta independencia entre la fe Católica y los hechos científicos. Tan solo en 1992, el Papa San Juan Pablo II, reconoció el error de la iglesia ante la sentencia de Galileo, el Papa había pedido que se pudieran reconocer los “desaciertos vengan de la parte que vinieren” y así se acabara con los celos que se suscitaba contra “la

⁹⁹⁷ Biografía del Papa Urbano VIII https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_Urbano_VIII

⁹⁹⁸ El Protestantismo vivía una situación similar al catolicismo frente a la nueva forma de ver la Ciencia; pero fueron científicos protestantes y Católicos quienes colaboraban entre sí uniendo de cierta forma el Cristianismo en aquel convulsionado momento. <https://www.revista-rypc.org/2017/10/lutero-la-reforma-protestante-y-la.html>

⁹⁹⁹ Lo que deberíamos saber sobre Galileo <https://www.aciprensa.com/controversias/galileo.htm>

¹⁰⁰⁰ Galileo <https://www.mercaba.es/filosofiamercaba/galileo.htm>

concordia provechosa entre ciencia y fe, entre la iglesia y el mundo”.¹⁰⁰¹ En el siglo XVII la teología Cristiana, comenzaba entonces a ser fuertemente cuestionada en su doctrina, tal como sucedió desde sus inicios, solo que ahora el pensamiento filosófico humanista fortalecido desde el renacimiento en la razón, tendería a ser aprobado por algunos reyes y por ende, defendido por amplios sectores de la población. Giordano Bruno (Nola,1548-1600,Roma)¹⁰⁰² fue entonces quien marcó el inicio del libre pensamiento, no porque su filosofía fuera algo nuevo y deslumbrante, sino tal vez, porque retaba el concepto de libertad individual limitado por la obediencia al monarca y la iglesia. El gnosticismo de los primeros siglos resurge en ciclos históricos, esta vez encapsulado desde una mirada Panteísta , en la que reaparecen los pensamientos orientales de un Dios – universo, un todo pero además omnipotente, en el cual todo es posible, incluso la existencia de infinitos mundos habitados; la tierra tiene alma, al igual que todo lo que habita en ella y todas las almas son similares. Se enfrentó a la Cristiandad de la época habiéndose iniciado como novicio en la orden de los Dominicos, pero acusado de herejía por sus ideas, al igual que le sucedió con el Calvinismo y Luteranismo. Giordano Bruno no fue un científico pero se apoyó en la vigente revolución copernicana para fortalecer sus ideas, apartándose del Aristóteles de Tomás de Aquino de un Dios omnipotente creador del universo y aunque fue admirador de Santo Tomás, intentó crear una nueva religión donde Dios y el mundo se confunden en una existencia infinita y eterna, pero racionalmente estructurado y concebido¹⁰⁰³. Cristo no era Dios sino un hábil mago, el Espíritu Santo es el alma del mundo, el demonio sería salvado, entre otras fueron las enseñanzas por las cuales fue finalmente llamado por la inquisición¹⁰⁰⁴. Un político veneciano deseoso de conocer el secreto de la “magia natural” de Giordano Bruno lo entregó a la inquisición, cuyo brazo secular, la autoridad civil, fue la que finalmente lo condenó a la hoguera. Giordano Bruno ha sido profundamente admirado por muchos hasta el día de hoy y su trabajo fue la semilla de otros filósofos racionalistas en la primera mitad del siglo XVII como Spinoza, quien como hemos visto es el gran exponente del Panteísmo moderno.

Aquel camino había sido abierto por Descartes quien edificó en la razón el método matemático, aunque no combatió la idea de Dios¹⁰⁰⁵, tuvo gran influencia en una nueva forma de pensamiento. Para Descartes se debe encontrar un conjunto de reglas que permita distinguir lo verdadero de lo falso sin llegar a dudas ni errores, esto lo amplía en su obra de 1637 el “Discurso del método”. En Descartes, la idea de infinito no es posible sin un ser que posea tal infinitud. Dios que consiste en ser infinito causa en nosotros, seres finitos que

---

¹⁰⁰¹ Juan Pablo II cerró el caso Galileo y rehabilitó su memoria hace treinta años
<https://www.aciprensa.com/noticias/juan-pablo-ii-cerro-el-caso-galileo-y-rehabilito-su-memoria-hace-30-anos-59900>

¹⁰⁰² Biografía de Giordano Bruno https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bruno_giordano.htm

¹⁰⁰³ Gnosticismo de Giordano Bruno <http://kristianismi-restitutio.blogspot.com/2007/10/gnosticismo-de-giordano-bruno.html>

¹⁰⁰⁴ Giordano Bruno https://ec.aciprensa.com/wiki/Bruno,_Giordano

¹⁰⁰⁵ René Descartes https://ec.aciprensa.com/wiki/René_Descartes

consistimos en pensar, la idea de infinito. Pensar en la búsqueda de la verdad incluye también lo espiritual, la forma de vida y lo intelectual. Sin embargo, al limitarse a explicaciones de tipo mecanicista, Descartes estaba sentado en el principio fundamental de la ciencia moderna, pero también la guía del pensamiento la dejaba a expensas de la experiencia subjetiva¹⁰⁰⁶ en el ser humano, una semilla para el desarrollo de una nueva filosofía que se apartaría del dogma de fe de la iglesia Católica; el ser humano solo existe en la medida de su capacidad de pensamiento. Descartes es a la filosofía como el posterior liberalismo lo sería para la economía. Descartes impulsó el pensamiento científico y la ciencia tuvo como consecuencia por aquel entonces a uno de sus máximos exponentes. Quien cambió por siempre la forma como se entendía el universo, Isaac Newton en 1687 en su obra “Principios matemáticos de la filosofía natural”, estableció sus tres leyes¹⁰⁰⁷ para el entendimiento de la mecánica del universo, leyes que derivaron en la ley de la gravitación universal y que han sido el bastión de la física clásica; sin embargo, Newton además de matemático y físico fue un incansable pensador con una vida religiosa de gran intensidad. En estos últimos aspectos sus escritos, posiblemente incómodos para la época, de haber llegado a ser públicos debido a sus controvertidas posiciones frente a la iglesia Anglicana a la que pertenecía, habría podido ser tachado de hereje en su tiempo, fue anti - Católico y su fe, muy profunda, era anti - trinitaria; tal vez escribió más sobre la Biblia que sobre matemáticas y física y aunque no fue un teólogo consumado, aportó a la llamada teología y filosofía natural¹⁰⁰⁸, en la cual, la extraordinaria perfección del funcionamiento del universo implicaba para él una inteligencia superior y omnipotente, a través de la cual Dios padre se manifestaba. Sus escritos y cartas¹⁰⁰⁹ hablan además de un Dios omnipresente y omnisciente¹⁰¹⁰, creador de todas las cosas, sus designios inteligentes fueron el resultado de su voluntad suprema¹⁰¹¹. La importancia de Newton en dicho sentido puede darse en quien comprenda el momento de transición al modernismo del cual fue uno de los artífices y en el que aportó de alguna manera al fortalecimiento de la relación fe y razón desde su verdad individual, sin radicalizar el conocimiento científico humano naciente en contra de la fe Cristiana y sin apartarse de la perspectiva de su propia fe, la cual nunca ignoró. Esta gran corriente que separa la fe y la razón en vertientes opuestas, se fortalece en el siglo de las luces, siglo XVIII, se cambia el mundo medieval y feudal por un mundo nuevo con una visión laica y materialista. Es una continuación del renacimiento en la que la crece la tendencia de liberar las actuaciones de la vida humana de la autoridad eclesiástica para someterlas a la propia iniciativa. El orden sobrenatural no le interesa en nada a las personas,

¹⁰⁰⁶ La ciencia nos dice que el pensamiento como parte de la función cerebral se desprende en parte de la experiencia subjetiva, desconocida aún y diferente en cada ser humano en la interpretación de la verdad individual.

¹⁰⁰⁷ Ley de la inercia, dinámica y acción – reacción https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton

¹⁰⁰⁸ Isaac Newton: Ciencia y religión en la unidad de su pensamiento http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-36282008000200004

¹⁰⁰⁹ Newto religious writings <https://www.newtonproject.ox.ac.uk/texts/newtons-works/religious>

¹⁰¹⁰ Que lo sabe todo.

¹⁰¹¹ Priest of Nature – The religious works of Isaac Newton

<https://www.vaticanobservatory.org/education/priest-nature-religious-worlds-isaac-newton/>

pues quedaría en la categoría de la superstición, desde entonces nace el fuerte deseo de “progresar”, usando al mundo para disfrutarlo y someterlo con su inteligencia y su trabajo. La visión de progreso queda aislada de la fe y sometida solo a la razón bajo el auspicio de una nueva corriente de filósofos que intentan dar un nuevo sentido a la vida humana. Solo es científico lo que se puede demostrar desde la ciencia, pues la razón es la única que puede conocer e interpretar la realidad y llegar a la verdad. Una visión filosófica de aquella afirmación es el desarrollo del empirismo Inglés por parte de David Hume (Edinburgo, 1711 – 1776 ,Edinburgo)¹⁰¹² en ella, la experiencia y el papel de la evidencia en cuanto a la percepción de los sentidos a través de la demostración, son la única vía para la adquisición del conocimiento sobre las pasiones y las ideas, en Hume el dogma de la fe queda reducida a una emoción ignorante. Los dogmas, entonces no son científicos por contradecir en muchos casos a la razón, son solo mitos. Se busca una religión para el pueblo, donde Dios si es garantía del orden , pero se queda arriba sin preocuparse del mundo. Es como el gran relojero – dice Voltaire (París,1694 – 1778,París)¹⁰¹³ , pero no es Padre, es como un jubilado en reserva. A esta concepción de Dios se llama “Deísmo”, una religión natural conforme a la razón y que excluye toda divina revelación. Cada ser humano debe dar culto a Dios en la forma en que lo considere conveniente, sin sujetarse a ritos eucarísticos . A esto se le llama también la moral natural, sin dogmas fijos e indiscutibles y en cuya base no está la religión , sino el honor, la honestidad, el servicio. Hay una negación del alma, el alma no la podemos ver ni tocar, por lo tanto no existe¹⁰¹⁴. Voltaire, Rousseau, Montesquiev estuvieron entre los protagonistas de la ilustración junto a los llamados enciclopedistas como Diderot y D’Álembert. Todos ellos parten en su justificación filosófica de una limitación propia de la naturaleza del ser humano. Hoy sabemos que el cerebro humano no está en capacidad de entender muchos misterios de su propia mente como la consciencia o la voluntad, ni tiene la capacidad de expresar de manera perfecta su propia experiencia subjetiva. Aquellos pensadores de la ilustración intentan sobreponerse entonces a dicha barrera natural y desarrollan con sanas intenciones en algunos casos con la premisa del debate filosófico y en otros con ataques directos al Cristianismo, incluso algunos van más allá, a través de diversos modelos de pensamiento limitados, al negar la posibilidad de una verdad absoluta y al centrar su razonamiento en su propia experiencia subjetiva, intentando establecer su verdad individual como el camino de pensamiento correcto; en ciertos casos de manera incoherente anunciándola como la verdad absoluta. Aunque dicha intención humana ha existido desde los comienzos del razonamiento filosófico, la diferencia está en que esta corriente de pensamiento que inició con brotes esporádicos siglos atrás ha surgido con fuerza seguida con su propio impulso hasta el post modernismo. Así , el modernismo retomó su rumbo desde el siglo de las luces de una manera contundente en una espiral de verdades individuales, en las que numerosos filósofos fueron construyendo modelos de pensamiento basados en el “si mismo” y la razón como protagonista de un humanismo

---

¹⁰¹² Biografía David Hume <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hume.htm>

¹⁰¹³ Biografía de Voltaire <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/voltaire.htm>

¹⁰¹⁴ Historia de la Iglesia – Siglo XVIII. Siglo de las Luces , Padre Antonio Rivero L.C

separado de la fe sobrenatural, eliminando la posibilidad de la búsqueda de una verdad absoluta que sobrepasa la naturaleza humana. En sus ataques al Cristianismo, se distorsiona su sentido y se establece como una forma de enaltecer únicamente al ser humano, en cuya ignorancia confunden el sentido de Dios como el origen y fin de todo sentido relacionado al “ser” creado; sin embargo, sus propuestas el estar basadas solo en la razón se convierten en posiciones meramente antropocéntricas, partiendo la justificación del ser humano y sus capacidades como el principio válido. La negación de la fe al separarse de la razón implica pasar de la búsqueda de la verdad en un terreno sólido sustentado por Dios en la misma fe, a un terreno movedizo donde aquella búsqueda cae en el limbo del relativismo de la verdad y de la subjetividad racional. Aquel nudo ciego que se intenta desatar de manera infructuosa solo desde la razón es evidente en Voltaire, cuya grandeza y aporte en el campo de la literatura, la filosofía y la historia, no se pueden ignorar. Voltaire propone una libertad de conciencia bajo la sombrilla de la tolerancia. Por un lado la negación de toda autoridad divina es necesaria para aquella supuesta libertad, por ello la negación de la fe es indispensable y le encauza como un sentimentalismo humanitario para así evitar cualquier limitación de la libertad; surge entonces el contrasentido en el que la existencia de la verdad absoluta desde la fe, implica la negación de la libertad, siendo así, incompatibles. Voltaire acude como complemento a su libre pensamiento a la definición de una tolerancia sustentada desde su experiencia subjetiva, pues lo único que es intolerable son ciertas religiones. Católicos primero, luego judíos y protestantes caen bajo sus argumentos fulminantes en los que una discrepancia entre historiadores no concuerdan todavía si el odio al Papa estaba entre sus prioridades. Su visión filosófica se tambalea al suprimir el reconocimiento del misterio como parte del razonamiento del Cristianismo, transformándolo en algo de carácter “supra-racional”, un concepto cargado de ambigüedades propias de su verdad individual. En realidad es la fe en la razón humana, otra forma de fe, que se sustenta en el misterio de la misma razón, pero, en la que la propia ingenuidad de quienes pretenden defenderle acuden a ella bajo un disfraz etimológico, sutil y aparentemente neutral, en el que se niega la existencia de la fe en Jesucristo. Aquella es la posición, en cuya validez contrasta la definición de tolerancia embebida en el misterio del amor que ofrece el Cristianismo y que emerge de manera explícita, intuitiva y libre de ser escudriñada de manera objetiva entre la fe y la razón, pero que además, entiende el acto de “tolerar” como una diferencia de pensamiento aceptada en la otra persona, igual ante Dios, que no implica la negación de una sana confrontación en la búsqueda de la verdad; tal como sucede con los discursos y debates científicos, cuyo propósito es el encuentro con la verdad. Para los pensadores ilustrados, los enciclopedistas, bajo la influencia Volteriana las ideas cristianas “sólo cuando sean reducidas a meras opiniones y creencias privadas, sumamente domésticas y subjetivas, cuando sean expulsadas del espacio público, habrán triunfado las libertades modernas. Habrá llegado entonces la hora en que incluso los Cristianos o los judíos podrán gozar de tales libertades, siempre que consientan en reducir su fe a una mera opinión íntima, sin derechos políticos ni sociales”¹⁰¹⁵. Así también se desliga al ser humano

---

¹⁰¹⁵ Ideas y párrafo resumen de investigación: “La libertad de conciencia y de religión en la ilustración

de Dios y su exigencia del amor en la salvación del alma; pero en lo terrenal, el entendimiento del bien y el mal queda sujeto a una noción genérica reducida a las circunstancias y la subjetividad de los motivos humanos en contraste con la definición objetiva del Cristianismo descrita en capítulos anteriores. Las ideas de Voltaire habían sido permeadas en el terreno político por Montesquieu (Burdeos, 1689 -1755, París)¹⁰¹⁶, admirador de John Locke y quien había vivido en Inglaterra, perfeccionó en su obra “El espíritu de las leyes” un nuevo modelo sociológico de pesos y contrapesos entre los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial para poder obtener la soberanía nacional. Por otro lado, Rousseau (Ginebra, 1712 - 1778, Ermenonville)¹⁰¹⁷ contribuye formidablemente en el desarrollo de la filosofía política siendo el primer crítico del modernismo, en cuya sustentación, la propiedad privada es la causa de la desigualdad, por ello su desprecio hacia ella; no es la centralidad en la razón ni las luces de la ciencia las que marcan la modernidad sino el cambio del sistema de producción, en el que los ricos a través de la acumulación del capital obtuvieron poder económico asociado al poder de decisión y explotación sobre los pobres. Esta es una clase de desigualdad que surge después de la desigualdad natural propias de la biología del individuo, entendiéndose no solo en sus diferencias físicas sino en sus talentos y fortalezas. Rousseau, no busca eliminar la propiedad privada, sino regularla de manera que no atente contra el interés común, pues el interés común prima sobre el interés individual. Dicha regulación y el equilibrio entre el interés colectivo y el de la persona se hace a través del “Pacto social”(1762), explicado en su obra cumbre en la que se llega a un consenso basado en la libertad y la igualdad. La libertad, en el sentido de no estar bajo el sometimiento de ninguna autoridad distinta a la propia y la igualdad, porque sin ella, la libertad no es posible. Entendida entonces, la igualdad como el principio moral de cada uno de los miembros de la sociedad establecido por unas condiciones naturales, a saber: el amor a si mismo, la piedad y el ser susceptible de perfeccionamiento o la perfectibilidad. La libertad en Rousseau se desliga entonces de Dios pero queda sometida al engranaje de la “voluntad general”, entendida como el principio normativo que establece el marco básico para regular el bien común bajo los principios mencionados para la organización social y política de la comunidad a través del principio de la reciprocidad. Entonces, el pacto social “implica el consenso sobre los intereses generales que conforman la voluntad general en la forma de las leyes políticas fundamentales que conciernen a las cuestiones de la justicia básica y a las esencias constitucionales. El poder soberano, entendido entonces como el poder del pueblo reunido en asamblea como cuerpo colectivo, es el poder constituyente y en ese sentido, el pueblo reunido en asamblea establece los principios políticos básicos de la sociedad”¹⁰¹⁸. Rousseau hace así una gran contribución al

---

Francesa, el modelo de Voltaire y la Encyclopédie”, Julio Alvear Téllez, 2011 Universidad del Desarrollo, Santiago de Chile. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552011000100007

¹⁰¹⁶ Biografía de Montesquieu <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/montesquieu.htm>

¹⁰¹⁷ Biografía de Jean Jacques Rousseau https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rousseau_jeanjacques.htm

¹⁰¹⁸ Ideas y resumen tomado de “El programa filosófico – político de Rousseau: el vínculo teórico entre el discurso sobre los orígenes y fundamentos de la desigualdad entre los hombres y el contrato social”,

concepto de democracia, entendido en su base como la participación “activa” del pueblo en la elaboración del contrato social, en el cual, únicamente el derecho al voto no es suficiente. Ahora bien, su posición frente al Cristianismo, es similar a la de Voltaire, pues le considera como el enemigo político número uno, pero le ataca de una manera indirecta, pues no niega su necesidad, sino que sin negar la fe, la redefine en un nuevo término. Es una fe civil que deriva de los principios mencionados con su raíz en la naturaleza, pero que finalmente sostiene la propuesta de una nueva religión civil, que en el fondo es una ideología política disfrazada de religión. “La religión civil es entonces un credo secular promovido e impuesto por el estado cuya finalidad es asegurar la concordia y la unidad del cuerpo social. Se trata de poner a Dios al servicio del Estado, pues, a través de su mandato, cada cual debe amar a su sociedad por encima de todo, y en razón de ello, el estado debe velar por una amplia educación nacional que complemente la labor doctrinaria de la religión civil”¹⁰¹⁹. Es entonces el estado por encima de Dios, una forma subliminal de sustituir la fe en Dios por la fe en la razón de la ideología del estado, pero que finalmente sustituye los principios del amor de la Cristiandad, por los principios que surgen de la naturaleza y cuya definición moral es la voluntad general del pueblo la que dirige y controla; hoy la contradicción a la que llega la democracia es establecer la verdad como producto de la opinión de las mayorías a falta de un pensamiento profundo entre fe sobrenatural y razón. Tanto como Voltaire, en este punto se llega a la manipulación de la fe en Dios, pues si la voluntad no es entendida en el si mismo, mayor subjetividad divergente cabe en la voluntad del pueblo, en la que de cualquier manera la moral de cada individuo se limita al contexto colectivo y queda reducida religiosamente a una ideología política colectiva, a un grupo de interés humano. Es decir, el poder de explotación que se critica en el poder de decisión de los ricos, se reemplaza por el poder de decisión de la ideología interpretada y concebida por el mayor grupo de interés de turno e inmersa en los principios que se dice son brindados por la naturaleza; alcanzando así un aroma a Panteísmo, con la verdad subliminal inscrita en un Dios hecho naturaleza. La apología a la razón tiene muchos pensadores y diferentes facetas propias de cada época. Entre ellas, se destaca también Diderot (Lange, 1713 – 1748, París)¹⁰²⁰ quien con un desbordado ahínco logró sacar adelante “la enciclopedia” con más de 72,000 artículos y 140 colaboradores se constituyó en la obra más importante del siglo XVIII, en la que se consolidaron los conocimientos acumulados bajo la lupa de la razón; tuvo indiscutible influencia en aquella paciente revolución que logró desencadenarse de la autoridad eclesiástica que prohibía en aquel contexto político-religioso la divulgación de lo que atentara contra la fe Cristiana. En la inercia de aquel movimiento ilustrado se consolidó luego una visión religiosa con

---

Juan Camilo Gallo Gómez, Medellín, Junio 2021. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1016-913X2021000100095

¹⁰¹⁹ Ideas y resumen tomados de “Rousseau: religión política o instrumentalización política de la religión”, Bogotá, Junio 2010, Iván Garzón Vallejo http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-86972010000100009#:~:text=Rousseau%20concibe%20la%20necesidad%20de,del%20ciudadano%20cumplen%20satisfactoriamente%20este

¹⁰²⁰ Biografía de Denis Diderot <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/diderot.htm>

semejanzas al milenario Panteísmo oriental, ahora denominado naturalismo material, que niega la validez de cualquier dogma sobrenatural y fortalece la creencia de la razón como única fuente válida en la conciencia colectiva en su versión del Deísmo. La autoridad religiosa que según la tesis ilustrada, limita la libertad, sería posteriormente reemplazada por otra autoridad, sería el estado el que delimitaría la moral de lo que es correcto o incorrecto bajo la unidad colectiva de la sociedad que intenta así librarse de cualquier forma de dominio u opresión. Entonces, la humanidad en la entropía de aquellos ciclos históricos e incomprensibles, seguiría su transmutación buscando la libertad de una forma de dominio a otra; desde el “chieftain” en el neolítico de la sociedad tribal, pasando por el dominio de reyes , emperadores y monarcas, en las que se acude al poder implícito en la invasión o colonización y la lucha territorial que ha caracterizado la formación de los estados y las naciones, hasta lo que se conoce hoy como el orden geopolítico mundial. Desde el siglo de las luces la humanidad sigue en la búsqueda de la libertad con mayor intensidad desde el pensamiento ideológico político, subordinado a la razón y sigue presente en nuestro tiempo. La influencia de la iglesia en el juego del poder político se comienza a desvanecer, para muchos como justificación de una deuda histórica cargada de injusticias atribuidas a ella, pero desde el Cristianismo visto como una larga etapa que bajo la doctrina del amor ha logrado de alguna manera doblegar, quebrantar y sobreponerse en cada momento particular a aquella debilidad opresora humana presente por su naturaleza al interior y fuera de la iglesia, siempre apoyando la construcción de la civilización y llegando cada vez a un nuevo punto de superación. La pólvora de motivos similares a los ocurridos durante gran parte del siglo anterior en Inglaterra, frente al absolutismo y su transición al parlamentarismo, estalla entonces en Francia en 1789 en circunstancias de mayor complejidad; la opresión de las clases sociales y la desigualdad social , las pestes y pobreza del siglo XVIII que atormentaban continuamente al pueblo, los intereses de monarcas y reyes en la construcción de sus territorios y las condiciones geopolíticas de un mundo más complejo, el galicanismo, en contra del Papa, con el rey Luis XVI en Francia gobernando “en nombre de Dios”, el monopolio y despilfarro de la riqueza por su corte y la continuación del dictamen monárquico de sus antecesores en el que proclamaba “el estado soy yo” y las nuevas corrientes de pensamientos liberales propias de la ilustración hicieron aparecer de nuevo el vuelo de la mariposa cuya tenue brisa fruto de su aleteo se convierte en un terrorífico huracán de violencia, cuya magnitud le engendró unas características propias que siguen resonando en todo el mundo bajo el lema de “libertad, igualdad y fraternidad”, que dio como fruto las constituciones políticas que predominan en el mundo civilizado, al costo de la guillotina y un nuevo ataque directo al Cristianismo. La revolución Francesa se sucedió en diferentes etapas¹⁰²¹ y es considerada por muchos historiadores como el gran evento que cambió para siempre la noción de la edad medieval hacia la edad contemporánea, incluso de mayor influencia que la revolución industrial. Francia que había

---

¹⁰²¹ Etapas de la revolución Francesa <https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/revolucion-francesa>

entablado una lucha contra Inglaterra, apoyando la independencia de EEUU(1775 - 1781)¹⁰²² junto con España, se encontraba en una situación financiera desesperada, que se traducía en hambre y desesperación para las clases campesinas, industriales y comerciantes con cierta influencia de la burguesía y que constituían el 97% de la población, llamados el estado llano, mientras que la restante minoría compuesta por la nobleza de Versalles y parte del clero Católico concentraban la riqueza y mantenían privilegios, incluso en el pago de los impuestos. El derroche de dinero y la pomposa ostentación de continuas celebraciones por la tradición monárquica fue otro de los detonantes; la reputación y debilidad de liderazgo de Luis XVI y la vida cargada de extravagancia de la reina Maria Antonieta (Viena, 1755 - París, 1793)¹⁰²³ , solo caldeaban los ánimos; el precio de la harina, el alimento principal, subía constantemente y la crisis económica fue insostenible, entonces Luis XVI convocó a los estados generales, una especie de asamblea, en la que el voto tenía validez por estamento y no por cabeza; siendo el estado llano la mayoría, habían solicitado la validez del voto por cabeza, pero dicha solicitud les fue negada. El primer símbolo de la revolución nace entonces cuando el estado llano se reúne en la sala de “juego de pelota” el 17 de junio de 1789, en la que decidieron no levantarse hasta redactar una nueva constitución para Francia. En dicha asamblea constituyente se redactaron los derechos del hombre y del ciudadano, los cuales influenciaron en adelante toda democracia occidental. Constan de 17 artículos y sepultan el feudalismo medieval, se refieren principalmente a que todo hombre es igual, la soberanía reside en la nación; los derechos naturales como la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión, no deben ser violados; así como la libertad de prensa y de creencia religiosa. Se promulgó la existencia de los tres poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y se promulgó la constitución civil del Clero, expropiando todos los bienes de la iglesia Católica. El nombramiento de las autoridades eclesiásticas pasarían a manos del pueblo. Esto implicaba una total separación de la iglesia de Francia del papado y su total sometimiento al estado; solo cuatro obispos de 133 prestaron juramento civil¹⁰²⁴. La toma de la Bastilla por los revolucionarios, fue otro acto simbólico, pues aquel lugar representaba el absolutismo e injusticia de la monarquía. Robespierre (Arras,1758 - 1794,París)¹⁰²⁵ con elocuentes dotes de oratoria y alimentado por las ideas de la ilustración, se erigió como el representante de el tercer estado o estado llano con los ideales más liberales de aquel entonces, considerado el hombre virtuoso e íntegro al inicio de la revolución, estaba en contra de la pena de muerte. La revolución no fue gratamente recibida en el resto de Europa, lo que en la asamblea generó el temor de una invasión extranjera, razón por la que se decide atacar a Austria, en contra de los ideales de Robespierre; pensando en un ataque a la revolución proveniente del país natal de la bella reina Maria Antonieta. La libertad de prensa en manos de un estudiado médico resentido

---

¹⁰²² Declaración de independencia de EEUU <https://www.archives.gov/espanol/la-declaracion-de-independencia.html>

¹⁰²³ Biografía de Maria Antonieta https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/maria_antonieta.htm

¹⁰²⁴ Historia de la Iglesia – Siglo XVIII. Revolución Francesa, Padre Antonio Rivero L.C

¹⁰²⁵ Biografía de Maximilien de Robespierre <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/robspierre.htm>

por la pobreza que le aquejaba, Jean Paul Marat(Boudry, 1743 - 1793,París)¹⁰²⁶ se inflaba cargada de odio, incitando a las masas a terribles actos de violencia, en todo lo que el considerara traición a la revolución. La destitución del ministro principal de Luis XVI , Jacqkes Necker(Ginebra, 1732 - 1804,Ginebra)¹⁰²⁷, quien tenía un mayor grado de comprensión de las necesidades del pueblo y otro pomposo banquete realizado en Versalles, en el que se pisoteó la bandera de la revolución, actual bandera de Francia, desató la ira de las robustas mujeres del mercado¹⁰²⁸, quienes armadas con los cuchillos que les servían en la preparación del pescado y ante las consignas de odio y venganza de Marat, avanzaron hacia las puertas del castillo de Versalles en una gran multitud exigiendo pan; aquella multitud, terminó degollando a toda la guardia y casi lo hacen con los Monarcas, a quienes finalmente condujeron a París, finalizando por siempre con el absolutismo en Francia y dando paso a una Monarquía Constitucional (1789-1791). Llegaría posteriormente una de las etapas más sanguinarias de la revolución, la época del terror en la que cualquier leve sospecha de traición llevó a millares de detenidos sospechosos o anti revolucionarios a la muerte, en uno de los controvertidos inventos que nacieron en aquel momento: la escalofriante guillotina. Tres comités se constituyeron entonces en la autoridad, el de salvación pública, el de seguridad nacional y el tribunal revolucionario. Un puñado de hombres decidía quien debía morir, paradójicamente, quien impulsó frenéticamente dicha doctrina, en la que se asocia el terror con la virtud, fue el mismo Robespierre, ajusticiando, no solo a los Monarcas, sino a sus mismos aliados cuando argumentaban en su contra como Jacques Hebert(Alençon, 1757 - 1794 ,París)¹⁰²⁹ y sus seguidores , considerados de extrema izquierda; persiguió sin piedad al clero, capitalistas, especuladores y demás. Como en la iglesia primitiva, se extendió la idea de que la culpa de todo era de los curas, nuevamente caen miles de mártires Católicos y se inicia en plena revolución y en un estado de guerra, la des – cristianización sistemática, especialmente en la región de Vandée¹⁰³⁰, donde se habla del primer genocidio calculado en el modernismo, un exterminio de cientos de miles de personas que se habían levantado contra la república en defensa de sus iglesias y su fe. Fueron acallados con violencia, masacres y odio radicales. El genocidio de Vandée es otra muestra de que las ideologías humanas no pueden exterminar la fe Cristiana, puesto que estas van y vienen, pero la fe continúa y se fortalece. El seis de Junio de 1794 , Robespierre detiene el accionar de la guillotina y declara un nuevo día de fiesta religiosa, el festival del ser supremo; quiere desplazar al Dios Católico, por uno nuevo, la Diosa de la razón. En Aquella extraña y nueva religión Deísta, Robespierre asume el papel de sumo sacerdote ante medio millón de personas en una montaña artificial pronunciando discursos autocomplacientes y vestido ostentosamente; es

---

¹⁰²⁶ Biografía de Jean Paul Marat <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marat.htm>

¹⁰²⁷ Biografía de Jacques Necker <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marat.htm>

¹⁰²⁸ Marcha de las mujeres a Versalles <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-20893/marcha-de-las-mujeres-a-versalles/>

¹⁰²⁹ Biografía de Jacques René Hébert <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hebert.htm>

¹⁰³⁰ La guillotina y el terror mas sangriento de la historia <https://www.larazon.es/cultura/la-guillotina-y-el-terror-mas-sangriento-de-la-historia-EE12254909/>

visto con desconfianza por muchos miembros de la convención , quienes molestos, sintieron en él un intento de consolidarse como un dictador, así que planearon su ejecución; Robespierre, después de un sufrimiento agónico y varios de sus seguidores, murieron absorbidos por sus propios ideales bajo la guillotina¹⁰³¹. Mientras todo ello sucedía , en el frente de guerra un hombre de baja estatura, surgía de las entrañas de la revolución, tan controvertido como ella misma, pero con los dotes de estadista y deslumbrante estrategia militar como no se escuchaba desde la época del imperio Romano. Napoleón Bonaparte(Ajaccio,1769 –1821,Longwood)¹⁰³² a través de un golpe de estado en noviembre de 1799 es nombrado primer Cónsul de Francia y posteriormente, establece el 18 de Mayo de 1804, la etapa imperial de la revolución Francesa (1804 – 1815) con la aceptación de casi todo el pueblo Frances; el deseo de Napoleón fue el de imponer una monarquía universal, su propia ley debería ser acatada en toda Europa¹⁰³³. Entre los desatinos de la historia y por causa de la naturaleza humana en su afán de dominación, “la libertad” nacida de la revolución Francesa, estuvo fuertemente ligada desde la obediencia a una nueva forma de autoridad establecida por Napoleón en los territorios invadidos. Inglaterra, Austria, Rusia, Prusia, Italia y España, Portugal, el reino de Nápoles, Suiza, Países bajos y Sajonia se enfrentaron a Francia en diversas etapas y coaliciones¹⁰³⁴. El Papa Pio VI(Cesena,1717 – 1799,Valence)¹⁰³⁵, quien se había opuesto a la revolución desde la constitución de 1791, suspendió a los sacerdotes que aceptaron la constitución civil del clero, juramentada por 4 de 133 obispos. En represalia Francia se anexó algunos estados papales. Debido a que el Papa cooperaba con los estados aliados contra la república Francesa, Napoleón decidió invadir todos los estados pontificios y el 15 de Febrero de 1798 habían proclamado la república Romana; el Papa decidió no someterse, entonces fue secuestrado por Napoleón y sacado por la fuerza de Roma. Deportado a Francia en un largo viaje y ya entrado en edad, su salud no resistió y falleció al año siguiente en Valence. Algunos revolucionarios proclamaron exaltados que había muerto el último Papa. Napoleón era consciente del arraigo de la fe Cristiana en el pueblo Frances , fe que no había sido destruida. Un nuevo concordato se firmó en 1801 con el nuevo Papa Pio VII, quien anhelaba profundamente la normalización de la vida de la iglesia en Francia. Una de sus consecuencias fue la creación de un nuevo episcopado tras la renuncia de aquellos obispos favorables a la revolución, se restauró la vida Cristiana y se posibilitó la apertura de nuevos seminarios pequeños junto a la reorganización de los mayores, esto incidió en la formación y selección de un nuevo clero. Sin embargo, las diferencias con la iglesia seguirían más por capricho de Napoleón ,

¹⁰³¹ La caída de Maximilien Robespierre <https://www.worldhistory.org/trans/es/2-2119/la-caida-de-maximilien-robespierre/>

¹⁰³² Biografía de Napoleón Bonaparte <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/napoleon/>

¹⁰³³ Etapa imperial de la revolución Francesa <https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/etapa-imperial-revolucion-francesa>

¹⁰³⁴ Guerras Napoleónicas durante la quinta coalición en 1809, Napoleón alcanzó su máxima expansión en Europa, el equivalente a los países de hoy Suiza, Polonia, Alemania e Italia, España ,Austria y la antigua Prusia. <https://concepto.de/guerras-napoleonicas/>

¹⁰³⁵ Biografía Papa Pio VI. https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_P%C3%ADo_VI

quien exigiría al Papa Pio VII (Cesena, 1742 - 1823, Ciudad del Vaticano)¹⁰³⁶ que invalidara el matrimonio de su hijo Jerónimo Bonaparte, también le había exigido su unión al bloqueo continental de Inglaterra en 1806, pero, ante la negación del Papa, este fue nuevamente secuestrado y los estados pontificios, de nuevo anexados proclamando a Roma como segunda capital del imperio. El Papa fue trasladado al palacio de Fontainebleau hasta que logró su libertad y regresó a Roma en 1815¹⁰³⁷ pocos días antes de la batalla de Waterloo, que marca el fin del primer imperio francés y el destierro de Napoleón¹⁰³⁸. En el congreso de Viena de 1815, el que se había convocado en Austria con el fin de restablecer las fronteras de Europa, luego de la revolución francesa, el Papa, lograría la restauración de los estados pontificios, excepto una pequeña franja. En un acto propio de su personalidad, el Papa Pio VII ofreció refugio a la familia de Napoleón y aprovechando las relaciones con Inglaterra, pidió clemencia por el trato de Napoleón ante el príncipe regente de la Isla de Santa Elena, donde se encontraba prisionero, luego ante el deseo de Napoleón de recibir un ministerio católico, le envió un capellán. El costo en vidas de la revolución francesa, se estima entre 3 y 6 millones¹⁰³⁹ de personas; sin embargo el código Napoleónico¹⁰⁴⁰ o el primer código civil dirigido por él mismo, fue el fruto de la revolución y cómo el mismo diría al final de sus días “mi verdadera gloria no está en haber ganado cuarenta batallas; Waterloo eclipsará el recuerdo de tantas victorias. Lo que no será borrado, lo que vivirá eternamente es mi código”¹⁰⁴¹. Napoleón no ejerció mucha influencia en el desarrollo del código civil, pero sí estuvo atento en sus debates y pendiente de su rápida ejecución ante los escollos burocráticos, delegó el trabajo de su desarrollo a una comisión de juristas quienes adaptaron a la nueva realidad de la revolución el código tradicional que predominaba de origen germano y el código romano¹⁰⁴² con origen en la Roma del emperador Justiniano (Macedonia, 482 - 565, Constantinopla)¹⁰⁴³ del siglo VI influenciado por el cristianismo. El feudalismo y el absolutismo quedaban atrás, el nuevo código no estaba basado en estamentos o clases sociales, aparece una nueva concepción de la familia en la que el matrimonio es la única personalidad jurídica y el concepto de propiedad es redefinido bajo el principio de la igualdad. Francia vivía una transición de una sociedad de grupos familiares a una sociedad más individualista y en dicho contexto, las leyes de obligaciones y propiedad curiosamente encontraron su modernidad más en la herencia

¹⁰³⁶ Biografía Papa Pio VII https://www.newadvent-org.translate.google.com/cathen/12132a.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

¹⁰³⁷ El día que María Auxiliadora venció a Napoleón <https://es.catholic.net/op/articulos/76551/cat/725/el-dia-que-maria-auxiliadora-vencio-a-napoleon.html#modal>

¹⁰³⁸ La revolución francesa <http://www.es.catholic.net/op/vercapitulo/67/la-revolucion-francesa.html>

¹⁰³⁹ Bajas de las guerras Napoleónicas https://www.wikiwand.com/es/Bajas_de_las_guerras_napole%C3%B3nicas

¹⁰⁴⁰ Napoleonic code <https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/napoleonic-code>

¹⁰⁴¹ Código civil de Francia https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Francia

¹⁰⁴² El corpus iuris civilis <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-16975/corpus-iuris-civilis/>

¹⁰⁴³ Biografía de Justiniano el Grande <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/justiniano.htm>

Romana que en la Germánica¹⁰⁴⁴. Efectivamente, Napoleón acertó en cuanto a que , cuando los diferentes países recobraron sus posiciones, en la mayoría de ellos, no solo subsistió el código Napoleónico sino que se extendió por muchos rincones de Occidente, pues la sociedad no quería regresar al sistema feudal; las nuevas fórmulas de identidad en cada país Europeo ya no partían de una vertiente aristocrática, sino de sus rasgos y herencias culturales o la ideología de sus pobladores; era el nacimiento del nacionalismo. Francia y España quedaron debilitadas , Inglaterra se transformaría en una nueva potencia global invadiendo muchas de las colonias Francesas y una España débil no pudo enfrentar los gritos de independencia que surgieron en América Latina engrandecidos por la independencia de EEUU y ahora por la revolución Francesa. Los principios de la revolución serían capitalizados incluso en el post modernismo, en otras revoluciones alrededor del mundo, sin embargo, quedaron nuevos planteamientos, puesto que hasta hoy no se puede dar respuesta concertada de hasta donde se justifica la violencia extrema y el descontrol social en la redefinición del poder , en la corrección del rumbo ante las inequidades e injusticias sociales propias del afán de dominio entre los seres humanos. La iglesia Católica, una vez más habría sobrevivido al huracán de la revolución Francesa, con el dolor en sus heridas y los nuevos aprendizajes levantó de nuevo su rumbo. Durante los últimos mil años había salido cohesionada de las crisis de la edad de hierro, el cisma de oriente, las cruzadas, la corrupción interior y el cisma de occidente; adicionalmente de los continuos ataques al dogma, entre varios de los adicionales miles de obstáculos filosóficos y doctrinales, algunos mencionados brevemente y la mayoría en los que no se ha profundizado en el presente documento como la gran influencia de la masonería¹⁰⁴⁵ y asociaciones similares de gran actividad desde aquella época. La subsistencia de la iglesia Católica no puede tener una explicación, más allá de la unidad de la iglesia a través de la fe y la conducción del Espíritu Santo, con Jesucristo a la cabeza. Cómo en los anteriores eventos fatídicos que se superaron ,de nuevo, desde las entrañas de la iglesia y en sus horas más amargas surgen luces que le guían desde los rincones más inhóspitos e inimaginables. El Cura de Ars (1786, Dardilly -1859, Ars)¹⁰⁴⁶ reclutado por la revolución en el ejército de Napoleón contra España, no logra llegar a las filas donde era requerido y su hermano le reemplaza para que no sea tomado por desertor; sus escasos dotes intelectuales no le ayudaron en su formación eclesiástica, pero finalmente el obispo le otorga su ordenación en 1815 , más bien por sus dones de persona con excelente conducta moral y capacidad de resolver con sabiduría los problemas de conciencia. Fue enviado en 1818 a una pequeña aldea de Francia de no más de 200 habitantes donde sirvió durante cuarenta y un años. Su

---

¹⁰⁴⁴ Napoleonic Code <https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/napoleonic-code>

¹⁰⁴⁵ Fe Cristiana y Masonería son irreconciliables, Congregación para la doctrina de la Fe, Vaticano; sobre la encíclica Humanum Genus de León XXIII del 20 de Abril de 1884. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19850223_declaration-masonic_articolo_sp.html

¹⁰⁴⁶ Biografía de San Juan María Vianney, el Cura de Ars <https://es.catholic.net/op/articulos/33478/cat/840/san-juan-maria-vianney.html>

capacidad en la dirección de las almas hizo que inicialmente le visitaran fieles de otras parroquias, luego de toda Francia y después de todo el mundo; en 1855 el número de peregrinos había alcanzado a 20 mil en un año. Se caracterizaba por su sentido común, su perspicacia y conocimiento sobrenatural. Fue inscrito entre los beatos en 1905 como modelo para el clero parroquial, una figura de santidad que dejó incontables historias y casos de reconciliación de miles de personas con Jesucristo, un gran legado literario en la historia de su vida, que fue en sí, un gran milagro y que ha servido de ejemplo a todos los ministerios de la iglesia Católica. Otro gran artífice de la Cristiandad fue San Pablo de la Cruz (Génova, 1694 – 1775 ,Roma)¹⁰⁴⁷, quien estando una vez gravemente enfermo, tuvo una visión del infierno que le dejó muy impactado. Oyendo una vez la predicación de un sacerdote, el Señor le iluminó sobre el amor de Cristo Crucificado: fue el momento que llama su «conversión». Con una visión de los males de su tiempo proclamó incansablemente la pasión de Jesucristo, - la obra más grande y admirable del divino amor -, como el remedio más eficaz ; fundó , con no pocos obstáculos y con extrema persistencia a lo largo de su vida , “La Congregación de la Pasión de Jesús¹⁰⁴⁸” cuya misión sigue siendo anunciar el evangelio de la pasión mediante el apostolado, vida contemplativa, comunitaria, las buenas obras y las misiones. Hoy son 2500 diseminados en 52 naciones dispersos por el mundo. San Pablo de la Cruz fue canonizado y declarado Santo por el Papa en 1867 y ha sido reconocido como el más grande místico del siglo XVIII¹⁰⁴⁹. La iglesia sigue fortaleciéndose espiritualmente por personas como San Alfonso María de Liguorio (Nápoles, 1696 – 1787 ,Pagani)¹⁰⁵⁰, quien fue un estudiante fuera de serie, a los doce años era estudiante universitario y a los diezyseis era doctor en derecho; aunque débil de salud, tuvo múltiples facetas en su vida en favor de los pobres, además publicando desde sus 47 hasta sus 83 años en promedio tres libros por año. En uno de los casos mas sonados de su época, defendió a los Orsini vs los Médici, quienes se disputaban la propiedad de un feudo de gran valor monetario. Alfonso es derrotado por las intrigas y maquinaciones políticas, tan propias de la época como de la actualidad. Toma una decisión radical, se niega a la corrupción y a manipular o dejarse manipular como condición para su realización personal, elige entonces una nueva forma de libertad y liberación siguiendo a Jesús. En el Hospital de los incurables, tuvo una visión, se ve en una gran luz y cree escuchar una voz desde los pobres que le dice “deja todo...ven y sígueme”. Estudia teología y como sacerdote en un pequeño pueblo se da cuenta de que son los pobres quienes reclaman el evangelio como suyo , así que decide quedarse con ellos para dárselo por completo. Decide entonces, con todas las dificultades de la época en el reino de Nápoles, reunir una comunidad consagrada a la misión de los mas pobres, funda en 1732 la congregación misionera del santísimo redentor, conocida como “Los Redentoristas”¹⁰⁵¹. Muere con más de noventa años, fue

¹⁰⁴⁷ Biografía de San Pablo de la Cruz <https://www.aciprensa.com/recurso/3771/su-vida>

¹⁰⁴⁸ Congregación de la pasión <https://www.passiochristi.org/quienes-somos/?lang=es>

¹⁰⁴⁹ ¿Quiénes somos los Pasionistas ? <https://www.lsg.cl/lsgsite/quienes-somos-los-pasionistas/>

¹⁰⁵⁰ Biografía de San Alfonso María de Liguorio <https://es.catholic.net/op/articulos/31831/alfonso-mara-de-liguorio-santo.html#modal>

¹⁰⁵¹ Redemptorists International <https://www.cssr.news/redemptorists-2/our-history/>

canonizado en 1831 y proclamado doctor de la iglesia en 1871. Hoy hay 5500 redentoristas en 82 países en todo el mundo. El siglo XVIII a pesar de haber sido catastrófico para la iglesia ante los desmedidos intentos de su destrucción, cultivaba nuevas semillas de amor en Jesucristo, que seguían brotando y creciendo en la iglesia como verdaderas luces eternas de gracias espirituales que no se opacaban ante la forma de la razón y el intelecto que se auto proclamaba como la única y verdadera luz, en el siglo de las luces.

La Iglesia en los siglos XIX y XX

La revolución industrial¹⁰⁵² en su primera fase había comenzado hacia 1760 en Inglaterra y finalizaría hacia mediados del siglo XIX. La profunda influencia del racionalismo propios del renacimiento y la ilustración generaron desde la ciencia y la invención técnica los vientos favorables para el aumento de la eficiencia en la producción, como nunca antes la humanidad lo habría podido imaginar. En Inglaterra, confluyeron además otras circunstancias, no tuvo guerras terribles en su territorio, hubo una estabilidad política relativa bajo el sistema parlamentario en el cual la burguesía tuvo la representación y el apoyo requeridos para el desarrollo del capital como fuente de financiación. Adam Smith (Kirkcaldy, 1723 -1790, Edimburgo)¹⁰⁵³, le dio forma final a la teoría económica desde su obra “Ensayo de las riquezas de las naciones”(1776), naciendo la economía como ciencia independiente de la filosofía y la política. La nueva forma de producción dejó de ser netamente agrícola, otros sectores se desarrollaron rápidamente, inicialmente, el sector textil, luego sectores como la minería y el desarrollo de la industria pesada en la que el hierro es reemplazado por el acero; se diseñaron inmensos barcos a vapor y nuevos sistemas de transporte. Era un sistema basado, no solo en el capital sino en la mano de obra y la demanda de recursos naturales; el nuevo sistema se extendió hacia Bélgica, Alemania, Francia, Rusia, España, Estados Unidos y Japón. Inglaterra se convirtió en una nueva versión imperial, con colonias por todo el mundo; demandaba de ellas materias primas para sus necesidades de producción; la India fue de sus principales proveedores de algodón. Hubo un gran crecimiento demográfico y grandes desplazamientos desde los campos a los centros urbanos, esto debido también a la invención del ferrocarril y décadas después del avión. Todo este auge económico se reflejó en una nueva forma de entender el bienestar basado en una visión de progreso enfocada en generar y multiplicar la riqueza económica y reinversión del capital, visión que llega hasta nuestros días. A pesar de ello, en esta primera parte de la revolución industrial no todo era tan bueno como parecía. El comercio mundial creció enormemente, pero a costa de una división internacional del trabajo; los países industrializados se especializaron en trabajos de manufactura, mientras los no industrializados, como los países Latino Americanos, los del sur y sur este de Asia y los del África sub Sahariana, sostenían manos de obra especializadas en la generación de materia prima con su fuente en la naturaleza, muchas veces especializada y dependiente de un solo

---

¹⁰⁵² The industrial revolution <https://www.historyhaven.com/APWH/unit%204/THE%20INDUSTRIAL%20REVOLUTION.htm>

¹⁰⁵³ Biografía de Adam Smith <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/smith/>

cultivo, como la caña de azúcar, el caucho, el algodón, etc, quedando además expuestos a las crisis de precios en las variaciones mundiales de la oferta y la demanda; eran economías muy débiles en las cuales los inversionistas extranjeros eran propietarios de estas grandes plantaciones y la mayor parte de las utilidades les llegaban a ellos, impidiendo el desarrollo de las economías de mercado en dichos países, un defecto económico que ha perdurado en muchos casos hasta el post modernismo. La colonización en sus inicios exacerbó dicha diferencia, de tal manera que los países no industrializados recibieron el sobrenombre de “repúblicas bananeras”. La explotación de la mano de obra tuvo sus máximos exponentes en los inicios de la revolución industrial en la que la legislación no había tenido el mismo desarrollo; el milenario comercio de esclavos llegó a su cúspide con una Inglaterra mejor preparada institucional y comercialmente para su explotación entre 1750 y 1807¹⁰⁵⁴, sin embargo la incesante lucha de la iglesia contra la esclavitud¹⁰⁵⁵, también comenzaba a dar sus frutos con la independencia de Haití de Francia en 1804¹⁰⁵⁶, siendo el primer país independiente de Latino América y del Caribe con la instauración de la primera república negra en el mundo, que sin embargo tuvo que enfrentar las terribles condiciones económicas impuestas por parte de Francia, aún bajo gran polémica en nuestros días¹⁰⁵⁷. Una nueva clase social sinónimo de pertenencia al estrato social más bajo durante el imperio Romano, surge de nuevo bajo el “proletariado” cuyo perfil corresponde a personas que necesitan alquilar su trabajo ya que están desprovistas de bienes y medios de producción. Quedaban así estipuladas las bases del nuevo sistema económico mundial hasta el post modernismo, se estaba consolidando el capitalismo liberal de la mano de Adam Smith. “La teoría de los sentimientos morales” (1759)¹⁰⁵⁸ había sido su primer libro. En el indica que el pensamiento visionario y filosófico debe ser reemplazado por la libertad y la naturaleza bajo la guía de la psicología social; el ser humano busca el equilibrio entre el interés en el si mismo y la empatía con los demás. La virtud , la justicia, la prudencia y la beneficencia son algo natural en el ser humano, no algo calculado. La consciencia es una forma de auto crítica que ha sido dada por la naturaleza y las reglas morales surgen de incontables hechos que permiten definir un estándar que sirve de guía. Dicha perspectiva es un reencuentro de la naciente teoría económica liberal, con visos filosóficos e ideológicos del Panteísmo oriental, en el cual la ley de la naturaleza, por si sola, es la guía en el ámbito moral. La separación entre fe y razón era ya evidente, pues en las bases de aquella teoría moral no se tiene en cuenta la debilidad del ser humano en su afán de dominio, lo que llevó inicialmente, del paulatino paso de la esclavitud como medio de producción, a la explotación económica de unos sobre otros; las reglas de la libertad y el comportamiento

¹⁰⁵⁴ ¿que impulsó la revolución industrial en Gran Bretaña ? No fue la esclavitud.

<https://mises.org/es/wire/que-impulso-la-revolucion-industrial-en-gran-bretana-no-fue-la-esclavitud>

¹⁰⁵⁵ Slavery and Christianity <https://www.newadvent.org/cathen/14036a.htm>

¹⁰⁵⁶ Independencia de Ahití <https://enciclopediaiberoamericana.com/independencia-de-haiti/>

¹⁰⁵⁷ The root of Haiti's Misery: reparations to enslavers.

<https://www.nytimes.com/2022/05/20/world/americas/haiti-history-colonized-france.html>

¹⁰⁵⁸ The theory of moral sentiments , Adam smith <https://www.adamsmith.org/the-theory-of-moral-sentiments>

moral estaban siendo construidas bajo el interés de una burguesía floreciente y el nuevo orden político que desplazó el feudo y las monarquías. Esto contribuyó en el comienzo de la revolución industrial a la concentración de la riqueza en las naciones privilegiadas por sus fortalezas políticas, sociales y naturales. Aquel defecto desembocó y fomentó la injusticia social cuya herencia permanece y a la que numerosas teorías económicas e ideologías apuntan a desmontar en el post-modernismo. Los principios del amor, la caridad y la misericordia como guía de un Dios creador de la naturaleza no formaron parte de este exclusivo club durante la primera parte de la revolución industrial. La iglesia ya no acaparaba escenarios políticos como en siglos anteriores en los que su doctrina amparada por la fe sirvió de guía en la formación de las naciones modernas. Así, el ser humano, por sí mismo, en adelante tendría que valerse en la escala social de sus propias capacidades intelectuales y de la razón incorporadas también desde la ciencia y la tecnología; estas se consolidan como medio para abordar el equilibrio entre los grupos de interés en el orden del poder público, político y económico. La segunda etapa de la revolución industrial¹⁰⁵⁹ comienza a mediados del siglo XIX hasta la primera guerra mundial; la diferencia radica en la invención de nuevas tecnologías para uso industrial como la electricidad en 1831 y la extracción del petróleo hacia 1859 en EEUU. La integración del sistema financiero con las grandes corporaciones y el desarrollo de las telecomunicaciones fue el comienzo de la globalización comercial y económica como se conocen hasta hoy. Los grandes monopolios comienzan a ser regulados en algunas naciones y la legislación intenta corregir aquellos desfases de poder y distribución de la riqueza, entre otras razones porque el proletariado se comienza a organizar bajo el movimiento obrero para defenderse de la inescrupulosa explotación no solo a mujeres y niños, sino a las minorías étnicas presentes en muchas de las colonias vigentes y en aquellos países de mayor vulnerabilidad económica por parte de las grandes corporaciones capitalistas; nace así la primera internacional de obrera (1864 – 1876)¹⁰⁶⁰ en Londres, integrada por partidos sindicalistas, socialistas y anarquistas cuyos estatutos fueron redactados por Carl Marx, el mismo que diseñó las bases filosóficas e ideológicas del comunismo posterior engendrado en la Unión Soviética. La hegemonía Inglesa pasa a segundo plano ante la encarnizada competencia entre diferentes naciones; Francia, Alemania, EEUU y Japón comienzan a socavar en muchos sectores las fortalezas de Inglaterra. El beneficio de la revolución industrial, con todas sus críticas, aspectos positivos y negativos en la historia de la civilización ha sido sorprendente, pues el 97% de la riqueza producida en su historia se ha logrado en los últimos 250 años, un periodo ínfimo comparado con los aproximadamente 2 millones de años de existencia del homo sapiens¹⁰⁶¹.

---

¹⁰⁵⁹ Segunda revolución industrial <https://humanidades.com/segunda-revolucion-industrial/>

¹⁰⁶⁰ La primera internacional obrera <http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/org-1internacional.htm>

¹⁰⁶¹ The origins of wealth , Eroc D Beinhocker, 2006 , pág. 11.
<https://moldham74.github.io/AussieCAS/papers/Origins%20of%20Wealth.pdf>

La filosofía del siglo XIX

El siglo XIX estuvo acompañado de un gran despliegue y diversidad de los principios filosóficos que acudían a la búsqueda o definición de la verdad o el significado de la existencia humana, reflejada en muchos de ellos su propia experiencia subjetiva; teniendo además como tentación, la presunción de sus tesis, calificada como verdadera sin partir de una verdadera fe y ni del reconocimiento de los límites del conocimiento del ser humano, es decir la aceptación del misterio. De cierta manera, la filosofía parte de la fe de cada autor en su propia filosofía, la fe substraída de su verdadero significado y convertida en razón, una forma de racionalismo, una forma de inferencia para aceptar como cierto y verdadero, algo que nace de la creencia del autor en su obra. Si bien, muchos de los filósofos circundantes a la revolución francesa apelaban a la razón atacando la fe y la religión de manera directa, esta nueva tendencia no estaba tanto en aquel plan de suprimirla de manera despiadada, pero si de reemplazarla desde un entorno humanista con un espectro más amplio y maduro en cuya explicación, la fe y Dios son conceptos amoldados a nuevas formas de pensamiento, pero no desempeñan un papel central; dicho papel lo desempeña ahora, con más fuerza el ser humano y sus capacidades desde la razón y la ciencia. Se busca desde entonces, tal vez con más fuerza durante los últimos doscientos años un sentido lógico a partir de una serie de definiciones encerradas en complejos marcos conceptuales y estructuras de legados filosóficos, relacionados entre ellos, que actúan como modelos de pensamiento, desde los cuales se desprenden los principios y valores que guiarán el destino del progreso como se entiende en el post modernismo, despojado de la fe en el amor Cristiano como guía y motor del desarrollo de la civilización. Un exponente filosófico contemporáneo de David Hume e influenciado por su empirismo y escepticismo fue Immanuel Kant (Kaliningrado, 1724 – 1804, Kaliningrado)¹⁰⁶² , de gran influencia en el mundo actual, hizo a través de su filosofía un nuevo desarrollo de categorías como sustitución de cualquier dogma de fe y les dio sentido bajo el llamado “noumeno”¹⁰⁶³ como el objeto o la cosa en si, que es incognoscible por definición. Lo que se puede conocer es el fenómeno bajo el entendimiento de las categorías y el conocimiento de la realidad del objeto tal como es percibido por el ser humano una vez que los contenidos de la “sensación” han sido sometidos a las formas trascendentales del espacio y el tiempo. Todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos , pasa de estos al entendimiento y termina en la razón. No hay nada superior a esta, aunque se puede partir de juicios sintéticos “a priori”, juicios que apuntan a un conocimiento universal y necesario, un conocimiento científico; la intuición queda sometida así a la suprema unidad de pensar. Dios y el alma son entonces parte del noumeno, fenómenos unificados en la psicología de la mente; mediante “la idea” de Dios unificamos la totalidad de los fenómenos psíquicos y de la experiencia en una única causa de lo que dependen y por lo que son explicados. Dios es la condición incondicionada de la existencia de alma y del mundo. En Kant, estos son solo ,

---

¹⁰⁶² Biografía de Immanuel Kant <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kant.htm>

¹⁰⁶³ El Noumeno es una concepción moderna de la filosofía de Platón, especialmente en el campo de la moral.

conceptos puros, sin ningún contenido, que sirven para unificar los conocimientos del entendimiento en sus categorías y además una necesidad o exigencia moral en la psicología humana. Para Kant es imposible conocer a Dios, pues es una idea, nunca será una presencia; por ello la fe como camino a su conocimiento no tiene sentido en Kant. sin embargo, el hecho de mencionar reiteradamente a Dios desde diferentes ópticas en su modelo filosófico, crea ambigüedad de opiniones entre sus críticos y sus seguidores. Un contradictor contemporáneo de Kant, fue Friederich Hegel (Stuttgart, 1770 – 1831, Berlin)¹⁰⁶⁴, con su sistema filosófico basado en la dialéctica de la “idea absoluta” la que finalmente aterriza en el raciocinio humano como única alternativa en el grado de conciencia individual y conciencia social, cuyo punto máximo llega al final de su autoconocimiento en forma de religión, arte y filosofía¹⁰⁶⁵. Hegel critica a Kant y a los filósofos racionalistas de la revolución Francesa, de quienes dice que la razón termina siendo otra versión de la fe o sierva de la fe, así que en su modelo, Dios y la fe si existen. Pero están sometidos a un proceso de tres etapas, el de la lógica que se da por la idea en el si mismo y que lleva a una segunda etapa por la dialéctica a la contradicción y contraposición de la idea, reconociendo lo que se da por fuera del si mismo, el lo llama el “concepto” otra versión de la “idea” de Platón, pero en un contexto de movimiento y desarrollo iterativo, en cuyo caso se eleva el proceso a una mayor cercanía hacia la verdad que por último llega a la más complicada tercera etapa espiritual del “en y por si mismo”, siendo esta la forma más elevada y pura de la verdad expresada solo desde la filosofía. La filosofía de Hegel es el mismo proceso o método que se constituye finalmente en la verdad absoluta. Hegel reconoce el mundo espiritual y afirma que existe una ruptura con la fe que debe ser recuperada, pero dicha recuperación tiene su raíz en la razón, no el diálogo directo con Dios. Hay una aparente necesidad de acudir a la fe y a Dios; no se debe despreciar su contribución al diálogo entre fe y razón, pero termina en el mismo camino que sus antecesores¹⁰⁶⁶, aunque lo asume de una manera más refinada y en la que se admiten errores de pensamiento de sus contemporáneos racionalistas, sin embargo, no sale del mismo marco unificado en la razón: “El hombre está seccionado, pero la filosofía debe recuperar esos momentos, de fe y saber, en la unidad de la razón. Hegel propone salir del desgarramiento a partir de una idea nueva de razón, en la que el “concepto” será el mediador entre lo subjetivo y lo objetivo.”¹⁰⁶⁷ En la segunda mitad del siglo XIX, Otto von Bismarck (Magdeburgo, 1815 - 1898 ,Friedrichsruh)¹⁰⁶⁸ fue aquel político que a través de las guerras Prusianas, entre 1840 y 1870 logró la conformación del imperio Alemán en

¹⁰⁶⁴ Biografía de Friederich Hegel <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hegel.htm>

¹⁰⁶⁵ La filosofía de Hegel <https://www.filosofia.org/enc/ros/hegel.htm>

¹⁰⁶⁶ Esta apreciación personal es ambigua en el sentido de que hoy en el Cristianismo existen opiniones divergentes frente a su legado, especialmente en relación con la teología.
<https://www.laciviltacattolica.es/2021/05/19/hegel-y-la-teologia/>

¹⁰⁶⁷ El concepto de Dios en algunos textos del Joven Hegel https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422013000100007#:~:text=Hegel%20habla%20por%20primera%20vez,o%20bien%20no%20lo%20est%C3%A1%22.&text=El%20individuo%20que%20est%C3%A1%20en,la%20conciencia%20busca%20lo%20absoluto.

¹⁰⁶⁸ Biografía de otto von Bismarck <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bismarck.htm>

1871. Inglaterra y Francia habían tenido sus propias revoluciones en el paso al modernismo, ahora llegaba el turno de Alemania. Bajo su unificación dio el paso definitivo en la misma dirección, pero se encontraba rezagada en la búsqueda de una identidad cultural. El fervor del nuevo contexto cultural que había surgido a comienzos de siglo y que se había extendido desde Inglaterra, Francia y Alemania al resto de Europa y de manera especial en las Américas trajo consigo , el romanticismo¹⁰⁶⁹; este movimiento artístico e intelectual se contraponía al concepto de la ilustración que se regía solo por la fuerza de la razón, se resaltaba entonces la libertad del individuo bajo la influencia de las emociones, la intuición y el pensamiento subjetivo; el espíritu creativo resultaba más atractivo que la sujeción a las reglas sociales. En Alemania, nace entonces un pensador de familia Cristiana protestante, que rompe todos los esquemas de la filosofía estructurada en aquel ambiente en el que se anhelaba otro renacimiento cultural, Friedrich Nietzsche revoluciona la filosofía tradicional con un alto contenido literario y gran enfoque cultural, pero generando controversia por su radical inflexión y por la mirada caótica y diferente al significado de la vida y de la existencia humana. En efecto, hizo un gran borrón filosófico con el deseo de hacer sucumbir a Platón, Aristóteles , a los filósofos de la revolución Francesa, a Hume y Kant entre otros; pero también atacó la doctrina Cristiana y capitalista. Como argumenta Jeremy Rifkin “Nietzsche persiguió tanto a los teólogos como a los racionalistas, con el argumento de que había llegado la hora de abandonar la ilusión de que exista algo llamado “espiritualidad absoluta” o “razón pura”, más bien: Hay solo una perspectiva que “ve”, sólo una perspectiva que “conoce” y cuantos mas afectos dejamos que se manifiesten sobre una cosa, cuantos “más” ojos, diferentes podemos utilizar para observar una cosa, más completo será nuestro “concepto” de esa cosa, nuestra “objetividad”¹⁰⁷⁰. Con esto quería decir Nietzsche que no hay hechos, no hay realidad, solo hay interpretación que parte de lo subjetivo; no hay bien o mal desde la doctrina religiosa, tal vez él se quedaría en el centro de ambos conceptos, el ser humano es solo palabra, texto , comunicación y hermenéutica¹⁰⁷¹; por lo tanto, no existen las verdades absolutas, “la verdad es aquella mentira que no podemos descubrir”, una afirmación de corte pesimista. Se sale del debate entre la vida y la muerte, pues el alma no existe¹⁰⁷², el debate se centra en el aquí y el ahora, en la vida natural como él la concibe, creativa, instintiva, genial y romántica, además y conforme a su tiempo, en contra de la vida que él llama enfermiza, rutinaria, reprimida y de supervivencia, alrededor de la cual el capitalismo y la técnica tejían una jaula de hierro cada vez más opresora¹⁰⁷³. La razón y sus acólitos como la idea de verdad, lenguaje, lógica,

---

¹⁰⁶⁹ El Romanticismo <https://humanidades.com/romanticismo/>

¹⁰⁷⁰ La civilización empática, Jeremy Rifkin, página 370

¹⁰⁷¹ La hermenéutica es el arte de interpretar, explicar o traducir de la comunicación escrita, verbal y no verbal <https://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica>

¹⁰⁷² Cita de Nietzsche sobre el cuerpo y el alma https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Recurso:Cita_de_Nietzsche_sobre_el_cuerpo_y_el_alma

¹⁰⁷³ La filosofía Nietzscheana y la lógica cultural del capitalismo tardío, Bernat Castany Prado, Universidad de Barcelona <https://www.um.es/tonosdigital/znum18/secciones/estudio-6-nietzsche.htm>

historia, ciencia, técnica, determinación, universalidad, humanismo, derechos, etc, son sus instancias nocivas; en cambio el propone el arte y la música, la poesía y la literatura como expresión creativa de los sentidos; continúa con la indeterminación, el desorden y la diferencia en la búsqueda de la perspectiva o la interpretación, el rechazo a la doctrina de la moral vigente en cuanto a libertad e individualismo. Nietzsche es el padre de la deconstrucción del post modernismo, no hay que fiarse del orden, no hay marco, límite, ni forma por ello parte la filosofía en dos, antes y después de él, pues su lectura es confusa y metafórica, no concluye, solo quien le interpreta saca conclusión, pues la subjetividad lleva a ello, quiere ir más allá de la verdad y por ello la desprecia, entonces invita al ser humano a dejar de comportarse como un borrego que intenta salvarse a si mismo a partir de las doctrinas que le intranquilizan. Así como en la ciencia, Einstein es muchas veces considerado en el post modernismo el vértice de la inteligencia objetiva y determinista bajo el modelo científico, Nietzsche podría ser el vértice de la mejor versión de la experiencia subjetiva del modernismo, vista desde la razón. Ambas son maneras opuestas en la búsqueda la verdad desde la razón, en las que hoy la neurología traza una línea entre la filosofía y la ciencia en la comprensión de las cualías, como punto de partida para el entendimiento de la verdad subjetiva desde el comportamiento de la mente. Según Nietzsche a Dios la humanidad lo inventó para enfrentar la incertidumbre, como una ficción, un fármaco o una adicción que le libera temporalmente de sus miedos y por eso le busca, cuando se le encontró, el ser humano se dio cuenta de que era su propio invento y luego entendió que Dios no existía... “nosotros mismos matamos a Dios por querer llegar a él”, es su gran metáfora. Pareciera entonces que Nietzsche arremetiera contra la fe, pero en verdad no lo hace como muchos de sus recientes antecesores, mas bien y con gran sagacidad o tal vez con una dosis de inocencia, la propone sin proponerla, así como es su filosofía metafórica, la deja en la invitación a la conversión en el superhombre, quien sin saberlo, la alberga en el si mismo y la acomoda desde su experiencia subjetiva; es decir , ya no hay “una fe”, sino millones de ellas, una en cada ser humano y aunque esto no lo expresa en ninguno de sus escritos se desprende de su polémica invitación. Es polémica, en si porque el concepto del superhombre fue tergiversado por su hermana, quien se apropió de los derechos intelectuales de sus escritos, pues Nietzsche quien fue enfermizo toda su vida, en el final de su vida intelectual, instó a su familia a que no publicara sus borradores; pero como en las novelas de poder, el deseo de poder económico y el de una posición social resplandeciente, fueron razones suficientes para que su hermana comprara los derechos a su madre y publicara sus notas, haciendo los ajustes que ella consideraba, e hizo esto por cuarenta años, después de que en 1888 , Nietzsche quedara casi en estado vegetativo hasta su muerte en el año 1900. De ahí se desprende la idea de la Alemania Nazi, de la raza superior y de Hitler como uno de sus seguidores. La idea de Nietzsche del superhombre¹⁰⁷⁴ parte del principio de la voluntad de poder, que consiste en vencer las resistencias y barreras que se presentan en la vida para la superación del si mismo, más allá del poder

---

¹⁰⁷⁴ El pensamiento de Frederick Nietzsche

<https://www.filosofia.net/materiales/filosofos/nietzsche/pensa.htm#6>

visto como tiranía, es visto por Nietzsche como maestría; el superhombre es aquella persona dotada de madurez espiritual y un código moral superior que le permite elegir sin miedo y por lo tanto amar la vida. El superhombre posee una autonomía del individualismo y del espíritu libre, la autodeterminación y la autonomía emocional suficiente para crear su propio sistema de valores; en tanto que el interés personal vale tanto como la persona que lo tiene, puede valer mucho o puede ser indigno y despreciable. Al contrario, el hombre mediocre es el fanático, es débil¹⁰⁷⁵ y seguidor, como los rebaños de ovejas, no tiene capacidad de lucha y se amarra a las creencias o a un código moral externo religioso o no y por ello carece de libertad. Nietzsche no está en contra de la moral, sino en su reformulación, para él no es algo que viene del cielo, sino una variable más como la ciencia, el arte o la cultura y por eso hace el llamado en su obra cumbre literaria -Así habló Zaratustra-(1885) “¡Mirad, yo os enseño el superhombre! El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad: ¡sea el superhombre el sentido de la tierra!; Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobre terrenales! Son envenenadores, lo sepan o no. Son despreciadores de la vida, son moribundos y están, ellos también, envenenados, la tierra está cansada de ellos: ¡ojalá desaparezcan!. En otro tiempo el delito contra Dios era el máximo delito, pero Dios ha muerto y con Él han muerto también esos delincuentes”¹⁰⁷⁶. Nietzsche va más allá, propone una doctrina aunque es repelente a otras doctrinas, presenta “el eterno retorno”¹⁰⁷⁷, posible en el superhombre, algo semejante pero diferente a los ciclos evolutivos del budismo, mas bien en una secuencia producida por el amor “fati”, el amor al destino que había sido descrito siglos atrás por los estoicos¹⁰⁷⁸. El tiempo no es lineal como en las doctrinas judeo – cristianas, sino circular al estilo de la filosofía oriental, pero no significa que las cosas se repitan, sino que por el amor al destino y la vida plena del superhombre, este quisiera repetir su vida eternamente, por lo tanto es un llamado a vivir con la voluntad del ser humano cada instante que es único y eterno, para que tenga todo su sentido. El eterno retorno es en otras interpretaciones algo nuevo, por el contrario a lo repetitivo, la recurrencia está más relacionada con la diferencia que con la identidad. El pensamiento de Nietzsche es de gran influencia en el post modernismo, pues la invitación al ser humano de hacerse en alguna forma competitivo y ganador, o superior a los demás, ha proliferado en la sociedad occidental, penetrando el ideal del progreso e instaurando la autonomía del bienestar y la prosperidad económica como la realidad individual más anhelada; esto en un

¹⁰⁷⁵ La filosofía que promueve la idea de un hombre fuerte que desprecia al hombre débil ya se presentaba en el siglo I AC. - Sabiduría 2,1: “Partiendo de falsos razonamientos sacan estas conclusiones: (...)”; Sabiduría 2, 10-11: “Seamos duros con esos pobres piadosos, y lo mismo con las viudas: nada de respeto por los viejos de cabellos blancos! Nuestra fuerza sea la ley! La debilidad es prueba de que uno no sirve para nada!” - La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

¹⁰⁷⁶ Nietzsche: el superhombre

<https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Recurso:Nietzsche: el superhombre#>

¹⁰⁷⁷ El eterno retorno https://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_u11_4.html

¹⁰⁷⁸ Amor fati: el ideal de los estoicos y Friedrich Nietzsche <https://elestoico.com/amor-fati-friedrich-nietzsche/>

mundo de una sola dimensión terrenal en el que la espiritualidad humana se traduce sin forma precisa desde la experiencia subjetiva, siempre inmanente a cada persona, en una forma de fe en el “sí mismo” que evita y aún desprecia a los más débiles. Nietzsche es también crucial para el Cristianismo, pues es un óptimo punto de referencia para entender por discrepancia y antagonismo el mensaje de Jesucristo. El sello del Cristiano es por oposición al borrego seguidor de Nietzsche abrumado por el miedo, un ser optimista reconocido por el gozo y la alegría, que, aún en las dificultades más extremas que le arremeten se sobrepone con esfuerzo y se levanta ante cada dificultad que se le presenta, pues es consciente desde una fe trascendente, que Dios le acompaña con su gracia Espiritual, sacando de cada adversidad un bien mayor. La “maestría” en la voluntad de poder del superhombre de Nietzsche no se niega en su deseo de superación, pero sí en el valor de la humildad para reconocer que ningún ser humano posee aquel código moral superior, semilla de la ebullición del ego y la soberbia, que con su autodeterminación y autonomía va en directo contraste al afán del Cristiano de servir al prójimo con amor. La libertad del Cristianismo se encuentra apuntando a una verdad superior, real y objetiva cuyo encuentro se logra en la obediencia al amor infinito y sobrenatural desde una peregrinación a la que está llamada toda persona desde su vida terrenal. La negación de la verdad absoluta, desde el perspectivismo de Nietzsche, a cambio de lograr la interpretación objetiva de una realidad que supuestamente no existe; y en el intento del superhombre de hacer converger un sistema de moral superior formado desde diversas experiencias subjetivas, lo que logra es una divergencia moral como base de su doctrina; adicionalmente, en la inocencia de considerar la supremacía humana como una virtud, no se percata del ansia de dominación e imposición de aquel sistema moral amorfo del superhombre que, como la historia lo ha demostrado, termina incorporando por la vía de la violencia la definición de lo que por justicia considera, desde la verdad del sí mismo, o su grupo de interés como definición de lo correcto o incorrecto. El Cristiano, no demerita la búsqueda del bienestar, ni de la prosperidad económica como elementos del progreso, los estimula pero en su realidad se complementa con la capacidad de ponerse al servicio de los demás y no al contrario, así que apoyando el progreso en cada ser humano, logrará desde la humildad un bien superior para el ser en el sí mismo y para quienes le rodean, sin ignorar la verdad Espiritual trascendente que le guía en dicho anhelo de bienestar y prosperidad comunitario. El siglo XIX era ya un repositorio de diversas¹⁰⁷⁹ corrientes filosóficas¹⁰⁸⁰, fue también en su segunda mitad el siglo del pensamiento Darwinista, una filosofía que se desprende de la interpretación de la teoría de la selección natural y niega la posibilidad de la espiritualidad humana, según Darwin “la interpretación de los sueños, las alucinaciones de la imaginación, con otros fenómenos análogos, inspiraron al hombre la idea de los espíritus y sirvieron de base y premisa para la idea de Dios y la persuasión de su existencia. La ley moral, esa ley que lleva consigo la distinción esencial entre el vicio y la virtud, entre

¹⁰⁷⁹ Principales filósofos de occidente y su relación

<https://merlinccc.org/wp-content/uploads/2014/06/History-of-Philosophy.png>

¹⁰⁸⁰ Las veinte corrientes filosóficas más importantes <https://www.culturagenial.com/es/corrientes-filosoficas/>

lo bueno y lo malo, es una mera transformación de los instintos sociales de los brutos, realizada por medio de la selección natural, selección inconsciente, a la cual deben también su origen y su ser los sentimientos y deberes morales, que, en definitiva, no son otra cosa más que ciertos hábitos e instintos de los animales, robustecidos y perfeccionados, gracias a la selección natural, auxiliada por los demás factores de la evolución que se han indicado”¹⁰⁸¹, es decir, el ser humano es más o menos un primate perfeccionado de manera espontánea por la evolución; sin embargo los partidarios del Darwinismo, no están de acuerdo en cual es el origen de la base de la evolución transformista y mas bien se atienen a una serie de supuestos e hipótesis que carecen de certeza científica, no hay claridad de la perfección del origen, ni del salto de la célula al ser humano, que con su capacidad de comunicación e inteligencia y a diferencia de las demás criaturas puede abordar temas como el de la relación fe – razón. Así, que el Cristianismo también se diferencia por obvia razón de aquel postulado de tipo materialista y también al evolucionismo como causa eficiente y necesaria de la formación de la vida y de muchos otros aspectos que se le derivan, inteligibles, o filosóficos de la especie humana. Sin embargo, la doctrina Cristiana no revierte , ni está en desacuerdo con el postulado Darwinista de la adaptación de las especies por selección natural que implica la capacidad de sobrevivir del que mejor se adapte en un ambiente de lucha por la existencia en la naturaleza; pero, es su interpretación en el pensamiento del progreso moderno que llevado al extremo de su extrapolación lleva al mismo desenlace, por muchos anhelado, del superhombre de Nietzsche. Ante la abundancia de nuevas ideologías, entre ellas, la influencia del materialismo histórico de Marx y Engels, la iglesia por su parte continuaba con su extenuante labor en defensa del dogma Cristiano y fue el Papa Pio IX (Senigallia 1792 – 1878 ,Vaticano)¹⁰⁸², quien tuvo que enfrentar durante uno de los pontificados más largos de la historia, los acontecimientos que encausaron al Cristianismo Católico hacia el post modernismo. Hacia 1848, la masonería internacional fomentaba posiciones contra el papado en su ala más anticlerical y en Roma se proclamaba en 1849 la república Romana; ante dicho evento el Papa se trasladó a Gaeta, mientras las iglesias fueron saqueadas para resarcir los fondos a aquellas sociedades secretas financiadas desde Inglaterra. Este suceso solo duró un año, hasta que las fuerzas extranjeras, entre Austriacos, Franceses, Napolitanos y Españoles tumbaron la república Romana. En 1850 el Papa retornó a Roma y puso en marcha una política de intransigencia hacia aquellos grupos masones. Luego, se sucedió la reunificación del reino de Italia hacia 1860 bajo un régimen liberal y nacionalista mas moderado liderado por el rey Victor Manuel II de Saboya (Turin, 1820 – 1878 ,Roma)¹⁰⁸³ y en dicho proceso, el Papa se se vio desposeído de las regiones de la Romaña (1859), Umbría, las Marcas (1860) y, en 1870, la misma Roma, con la conocida toma de Porta Pia, el 20 de septiembre, que marcó el fin del poder temporal de los papas y el colapso de los estados pontificios, declarándose prisionero en el territorio Vaticano hasta

¹⁰⁸¹ El Darwinismo, la filosofía en el siglo XIX <https://e-torredebabel.com/el-darwinismo-la-filosofia-en-el-siglo-xix-historia-de-la-filosofia-de-zeferino-gonzalez/>

¹⁰⁸² Biografía del Papa Pio IX, Giovanni Maria Mastay Ferreti <https://es.catholic.net/op/articulos/36668/pio-ix-beato.html#modal>

¹⁰⁸³ Biografía de Victor Manuel II https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/victor_manuel_ii.htm

el día de su muerte. Habían terminado siglos de dominación Papal, para muchos, bajo una combinación de una figura teológica, filosófica y política, que como hemos visto cumplió su papel e influyó en el ensamblaje de Europa y como lo expresaría en 1962 el arzobispo de Milán Giovanni Battista Montini, futuro Papa Pablo VI , “(...) fue entonces cuando el Papado reanudó con inusitado vigor sus funciones de Maestro de vida y de testigo del Evangelio, para elevarse a tales alturas en el gobierno espiritual de la iglesia y en el resplandor moral sobre el mundo, como nunca antes”¹⁰⁸⁴. Tal pérdida significó en su momento un colapso y se pensó que dicho poder habría de ser restituido, pues significaría una vez más la pérdida del ministerio Papal especialmente por una opinión pública cuya convicción así lo entendía, tal como sucede con cualquier institución humana; pero en realidad se le había aliviado del poder temporal y terrenal para ejercer su misión con mayor fuerza en el mundo espiritual. Y así una vez más, saldría fortalecida la iglesia , que solo bajo la protección de la divina providencia habría podido suceder, esta vez, bajo un nuevo rumbo que sería edificado desde el concilio Vaticano I para el post modernismo. El Papa Pio IX escribió la encíclica “Quanta Cura” en diciembre 8 de 1864¹⁰⁸⁵, condenando los errores del mundo ideológico de la época promovidos por aquellas corrientes filosóficas que como el panteísmo, naturalismo, racionalismo extremo, indiferentismo, comunismo, liberalismo y sociedades secretas proliferan en abundancia, en algunos casos, en su intento por desplazar, modificar o arrinconar la teología y filosofías cristianas. En dicha encíclica, su condena contra la libertad de culto y de conciencia es discutida tal como fue formulada y en muchos casos calificada como contraria a los errores modernos en interminables discusiones aún vigentes incluso al interior del Cristianismo, pero el Papa al poner el dedo en la “llaga”, dejó al descubierto las consecuencias de la separación “absoluta” entre iglesia y Estado, fruto de las revoluciones y los remezones de la historia de la humanidad: “(...) porque sabéis muy bien, Venerables Hermanos, que en este tiempo no son pocos los que, por asociación civil, impíos y absurdos , el naturalismo , como lo llaman, el principio aplicado por aquellos que se atreven a enseñar, requiere el mejor sistema de sociedad pública, y el progreso civil en absoluto, para que la sociedad humana se constituya y gobierne, sin tener en cuenta la religión, como si no existió, o al menos sin distinción entre religiones verdaderas y falsas¹⁰⁸⁶”, dicha afirmación sigue viva en el vertiginoso desarrollo del post modernismo , en el cual, a través de la promoción de la supremacía “absoluta” del ser humano libre de toda ley moral superior, se exalta la tendencia a la uniformidad entre lo bueno y lo malo, lo lícito y lo ilícito, lo correcto y lo incorrecto, donde los principios y valores, no adquieren responsabilidad vinculante, puesto que están subordinados a la

¹⁰⁸⁴ Puerta Pia parecía un “colapso” pero en realidad el Papa salió fortalecido.

https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/homilies/1978/documents/hf_p-vi_hom_19780305.pdf

¹⁰⁸⁵ Carta encíclica “Quanta Cura”, Papa Pio IX, Diciembre 8 de 1864

<https://www.vatican.va/content/pius-ix/la/documents/encyclica-quanta-cura-8-decembri-1864.html>

¹⁰⁸⁶ Consecuencias de esta controvertida afirmación ha tenido evidencias en el post modernismo reciente ante la manipulación indiscriminada de las religiones, uno de cuyos exponentes es el “Asedio de Waco” que en 1993 terminó con la vida de 76 personas del culto de los Davidianos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Asedio_de_Waco

verdad de la razón del ser humano o grupo de interés dominante; es aquí cuando la “diversidad divergente” tiende a reemplazar la “unidad en la diversidad”, camuflada y amoldada al interés del grupo dominante de turno en su accionar como guía del progreso. También pone en evidencia el Papa Pio IX la consecuencia de tal separación para la familia, cuya visión se extiende en la historia reciente cuando afirma en la misma encíclica “(...) No contentos con eliminar la religión de la sociedad pública, también quieren mantener la religión alejada de las familias privadas. De hecho, en el más fatal comunismo y socialismo los maestros y profesores afirman el error de que la sociedad doméstica o la familia toma prestada toda la razón de su existencia del derecho civil: por lo tanto, del derecho civil solo derivan y dependen todos los derechos de los padres sobre los hijos, con el primero, de hecho, el derecho a la formación y la educación”. Dicha afirmación se extiende especialmente a los regímenes totalitarios entendiéndose con claridad, casi como profecía posteriormente, durante el advenimiento de la Alemania Nazi y de la Unión Soviética; y que, sin embargo, aplica hoy a todo régimen ideológico - político que de una u otra manera, pretende usurpar la educación de los hijos como responsabilidad de sus padres y sus familias, sustituyéndoles por el estado y educándoles en las convicciones e ideologías de su grupo de interés. Se complementa con los párrafos anteriores otro asunto, en el que se despoja al ser humano de un referente de fe para actuar frente a su propia conciencia cuando “las leyes de la iglesia no obligan a la conciencia, sino cuando son promulgadas por el poder civil; (...)”¹⁰⁸⁷, y el espinoso asunto ha quedado entonces en el vacío puesto que no existe sustento para entender la sabiduría o la fuente de la conciencia, del grupo de interés ideológico, político o poder civil del estado al que finalmente queda subyugado el ser humano. La consigna del Papa en dicha encíclica es además una alabanza al poder de la fe del pueblo Cristiano, el que al ser escuchado acude a la oración para que siga siendo el Espíritu Santo quien le guíe, que como en toda tribulación, la misma que soportaron los primeros Cristianos, se hace presente: “Por lo cual queremos excitar la devoción de todos los fieles, para que, junto con nosotros y con vosotros, en el fervor y humildad de las oraciones, rueguen y supliquen incesantemente al clementísimo Padre de las luces y de la misericordia; y con plena fe recurran siempre a nuestro Señor Jesucristo, que para Dios nos redimió con su sangre; y con fervor pidan continuamente a su Corazón dulcísimo, víctima de su ardiente caridad hacia nosotros, para que con los lazos de su amor todo lo atraiga hacia sí, de suerte que inflamados todos los hombres en su amor santísimo caminen rectamente según su Corazón, agradando a Dios en todo y fructificando en toda buena obra”. Se debe recordar entonces, que en este frente espiritual el Papa Pio IX fue quien había proclamado en 1854 el dogma que llevaba siglos de maduración en el seno de la iglesia, el de la Inmaculada Concepción y siendo devoto de la Virgen María, ella misma se hizo presente fortaleciendo la fe y acompañando al pueblo Cristiano desde las apariciones de Lourdes en 1958. El Papa Pio IX, además de promover e iniciar un movimiento ecuménico¹⁰⁸⁸, que aunque incipiente, fue semilla para crear el clima de fraternidad entre las

¹⁰⁸⁷ Concilio Vaticano I – 1869 – 1870 <https://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/jud.htm>

¹⁰⁸⁸ El diálogo ecuménico convoca a las distintas corrientes del Cristianismo, diferente al diálogo

diferentes ramas del Cristianismo que bajo la oración y la caridad fortalecen los esfuerzos y encuentros ecuménicos del post modernismo; fue también quien convocó el concilio Vaticano I de inmensidad en su alcance histórico para la iglesia como fue calificado recientemente por el Papa Pablo VI en 1978 : “Y la celebración del Concilio Vaticano I fue un acontecimiento eclesial de incalculable alcance histórico, cuyas decisiones y definiciones son como faros luminosos en el secular desarrollo de la teología y como otros tantos puntos fijos en el torbellino de los movimientos ideológicos que caracterizan la historia del pensamiento moderno y pusieron las premisas de un dinamismo de estudios y de obras, de pensamiento y de acción que culminaría en nuestra época, en el Concilio Vaticano II, que se remitió expresamente al Vaticano I.”¹⁰⁸⁹. Uno de los puntos controvertidos del concilio fue la proclamación de la “infabilidad pontificia” , la que también por siglos se venía desarrollando y que tuvo su punto álgido frente al galicanismo y otras corrientes teológicas. No es fácil entender dicha doctrina cuando no se ha entendido su largo contexto histórico, o cuando se separa la fe de la razón como hilo conductor; por tanto , es fácil encontrar una equivocada interpretación en función del teocentrismo, del monarquismo del medievo o del totalitarismo moderno. Ya en el siglo XIX, la iglesia estaba presente en numerosos países y regiones del orbe y la tradición del concilio ecuménico o universal para hacer frente a las diversas circunstancias que se presentan en el vivir de la iglesia, se hacían cada vez mas complejos, dadas la logística y tiempos de organización; pero el cuidado del tesoro de la palabra de Dios como dogma de fe seguiría siendo una de sus principales responsabilidades; en el modernismo, aquellas dudas relacionadas a su interpretación por el pueblo Cristiano, en especial en el catolicismo, han sido consultadas continuamente por sus fieles a sus presbíteros, sacerdotes o religiosas, ya que los feligreses y personas del común por su rol en la iglesia y en la cotidianidad de sus tareas, no alcanzan a profundizar en el contexto teológico; pero, en los casos en los que la respuesta en el orden jerárquico de la iglesia no es encontrada, esta debe llegar al obispo, quien dará una respuesta adecuada, sin embargo en aquel proceso de discernimiento, la aclaración final en temas de dogma de fe puede llegar hasta el Papa, quien actúa como pastor y maestro de los fieles a la palabra engendrada en la divina revelación. La infabilidad del Papa en materia de doctrina y de fe tiene validez cuando habla “ex cathedra” haciendo uso de su suprema autoridad apostólica, entonces define una doctrina sobre la fe y sus costumbres; cuando enseña una cosa referente al dogma o moral Cristianos , que se dirige a la iglesia universal y cuando habla en su calidad de maestro de la Cristiandad. Si no se cumple alguna de estas , el Papa no es infalible; vale la pena anotar, que han sido pocos los dogmas que a lo largo de la historia de la iglesia, han sido proclamados por un Papa ya que la tradición ha señalado el camino de los concilios como el preferible, pues el sistema de pesos y contrapesos en las diferentes posiciones de deliberación y argumentación de todas las iglesias del mundo actúa en dichas circunstancias para la búsqueda equilibrada del

---

interreligioso.

¹⁰⁸⁹ Homilía de su Santidad Pablo VI, Marzo 5 de 1978 en el primer centenario de la muerte del Papa Pio ix
https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/homilies/1978/documents/hf_p-vi_hom_19780305.pdf

dogma en desarrollo y ha sido este el modo en que la gran mayoría de las veces ha prevalecido; ha sucedido así desde el primer concilio de Jerusalén , que marcó el modelo a seguir, por la aprobación de Pedro, el primer Papa. El Papa, no puede quitar o modificar la doctrina de fe como un dictador, ni puede oponerse a la iglesia, ni mucho menos se le adora, es más bien su portavoz y arbitro; su misión es administrar y preservar la doctrina tal como llegó desde los primeros apóstoles y mantenerla libre de error. Y la fe desempeña un papel primordial, pues es la asistencia y guía del Espíritu Santo, no la inspiración divina del Papa que no necesariamente está presente, la que permite que el depósito de la fe permanezca incólume. No implica esto que el Papa sea “Santo ”¹⁰⁹⁰ por naturaleza, pues puede obrar mal y hacer mucho daño a la iglesia; si bien, esto es parte de la naturaleza humana, presente en todo tipo de institución aún en la civilización contemporánea, la iglesia Católica considera que seis de 260 papas han obrado de manera depravada¹⁰⁹¹ y aún así, con el gran daño que hicieron, no han deteriorado a nivel doctrinal a la iglesia; incluso Jesús, eligió a Judas como uno de sus apóstoles, así que a pesar de la debilidad humana en la que Dios respeta su libertad y voluntad, la guía del Espíritu Santo ha prevalecido aún en las circunstancias mas descalificadas en la historia de la iglesia. Y bien por fe, también Jesús señaló lo que se ha cumplido dos mil años después con su iglesia y es que los poderes de la muerte jamás la podrán vencer¹⁰⁹²; es así, que durante el siglo XIX, continúa el legado de la iglesia, no solo desde el clero, con el Papa a la cabeza, sino mediante la acción de sus fieles y a través de la labor de muchos Santos de manera silenciosa y humilde. El Concilio Vaticano I , en temas de razón y fe llama la atención una vez más, como sucede en los largos ciclos de los siglos y recordando las aclaraciones que los padres de la iglesia hicieron sobre el gnosticismo o a través del nacimiento de la escolástica para corregir el resurgimiento en el medievo de la filosofía Griega; se resalta en el concilio vaticano I, la importancia de la fe como guía de la razón, pero en una relación directa que permite desarrollar el entendimiento acoplado a la Divina Revelación, según la eterna voluntad y sabiduría de un Dios creador y omnipotente; aclarando entonces dicho concilio en uno de sus apartes “(...) La fe y la razón no sólo no pueden nunca disentir entre sí, sino que además se prestan mutua ayuda, ya que, mientras por un lado la recta razón demuestra los fundamentos de la fe e, iluminada por su luz, desarrolla la ciencia de las realidades divinas; por otro lado la fe libera a la razón de errores y la protege y provee con conocimientos de diverso tipo. Por esto, tan lejos está la iglesia de oponerse al desarrollo de las artes y disciplinas humanas, que por el contrario las asiste y promueve de muchas maneras. Pues no ignora ni desprecia las ventajas para la vida humana que de ellas se derivan, sino más bien reconoce que esas realidades vienen de «Dios, el Señor de las ciencias», de modo que, si son utilizadas apropiadamente, conducen a Dios con la ayuda de su gracia.”¹⁰⁹³ El siglo

---

¹⁰⁹⁰ “Su Santidad” es una distinción respetuosa hacia el Papa de turno, la cual no implica que sea Santo.

¹⁰⁹¹ El dogma de la infalibilidad papal <https://es.catholic.net/op/articulos/42365/cat/12/el-dogma-de-la-infalibilidad-papal.html#modal>

¹⁰⁹² Mateo 16,18. La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005, texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

¹⁰⁹³ Concilio Vaticano I – 1869 – 1870 <https://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/jud.htm>

XIX, fue marcado también por las luces de la santidad como expresión del Espíritu Santo, que seguía obsequiando su gracia en muchas de estas personas que aún sirven como fuentes de inspiración en el Cristianismo. Santa Magdalena Sofia Barat (Joigny de Borgoña, 1779 – 188,París)¹⁰⁹⁴, después de la revolución Francesa, su vocación la llevó a crear 105 casas de enseñanza en Francia, Roma, Inglaterra, Austria y Suiza, en 1826 el Papa le aprobó oficialmente la Sociedad del Sagrado Corazón, hoy son aproximadamente dos mil religiosas repartidas en cuarenta países.¹⁰⁹⁵ San Marcelino Champagnat (Marlhes, 1789 – 184, Sant Chamond)¹⁰⁹⁶, gran devoto de la virgen María, cuya sensibilidad le llevó a proteger y ayudar a los jóvenes muchos de ellos necesitados después de la revolución Francesa, fue precursor de la “escuela activa” como método de enseñanza, en la que los estudiantes participan, algo novedoso frente a los sistemas de enseñanza rígidos y humillantes de la época; comenzó en 1817 la nueva comunidad de los hermanos Maristas, hoy cuentan con 2,507 religiosos en 79 países, acompañados de 79 mil laicos, atienden a 650 mil niños, niñas y jóvenes¹⁰⁹⁷. San Juan Bosco (Becchi, 1815 – 1888 ,Turin) ¹⁰⁹⁸, con mucha dificultad logró educarse, caminando 20 kms diarios y alternando con variados trabajos, pues desde niño decidió que su llamado era para la guía de los niños y ayuda a los jóvenes; se ordena como sacerdote en 1841 y en 1854 inicia la Sociedad Salesiana; posteriormente con Santa Maria Mazarrello (Mornese – 1837, 1881 ,Mornese)¹⁰⁹⁹ fundan ambos en 1872 , el instituto de las hijas de María Auxiliadora. La gran familia Salesiana opera hoy en 133 países bajo 32 grupos en el mundo y aproximadamente 400 mil miembros entre los Salesianos de San Bosco, Las hijas de Maria Auxiliadora y La asociación de cooperadores Salesianos. La congregación de Los Misioneros Claretianos , fundada en 1849 en España por San Antonio María Claret (Sallent, 1807 – 1870,Narbona)¹¹⁰⁰ es un legado de este gran Santo que fue perseguido y calumniado, e incluso herido en un atentado; el contexto histórico de su crecimiento fue en Cataluña en un momento de ferviente discordia y violencia política y su neutralidad en el proceso misionero de evangelización por España le causó no pocas dificultades; lo mismo le sucede posteriormente en Cuba , a donde fue enviado para dar a conocer el Evangelio, en un momento de explotación, esclavitud e inmoralidad que sufría la isla por aquella época. Promueve campañas misioneras en las que el mismo participaba;

¹⁰⁹⁴ Biografía de Santa Magdalena Sofía de Barat <https://www.sagrado.edu.ar/index.php/institucional-1/historia/7-biografia-de-santa-magdalena-sofia-barat>

¹⁰⁹⁵ Las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús <https://www.centre-sophie-barat.com/Las-religiosas-del-Sagrado-Corazon>

¹⁰⁹⁶ Biografía de Marcelino Champagnat <https://es.catholic.net/op/articulos/47944/cat/36/san-marcelino-champagnat-1789-1840.html#modal>

¹⁰⁹⁷ Hermanos Maristas <https://champagnat.org/es/>

¹⁰⁹⁸ Biografía de San Juan Bosco <https://trinidad.salesianos.edu/blog/2018/11/06/breve-biografia-de-san-juan-bosco/>

¹⁰⁹⁹ Biografía de Santa Maria Mazzarello <https://www.aciprensa.com/santo/126/santa-maria-mazzarello-fundadora>

¹¹⁰⁰ Biografía de San Antonio María Claret <https://www.claret.org/es/nuestra-congregacion/san-antonio-maria-claret/>

predica y confiesa, escribe y funda la librería religiosa con millones de publicaciones. Participa en el concilio Vaticano I, se traslada a Francia presumiendo su muerte, hasta allí llegan sus perseguidores para juzgarle y condenarle, tuvo que escapar como delincuente al monasterio Fontfroide en Francia donde fallece a los 63 años. Los misioneros Claretianos siguen evangelizando por el mundo, con presencia en 70 países bajo el nombre de Congregación de Misioneros hijos del inmaculado corazón de la bienaventurada Virgen María, acompañados por las Misioneras Claretianas también dispersas por el mundo.¹¹⁰¹

Muchas otras luces espirituales acompañaron a la iglesia en aquel siglo que abrió las puertas al post modernismo, entre ellos John Henry Newman, cuya obra se desarrolló durante este siglo, pues fallece en 1890. El lector habrá de recordar sus siete notas en las que Newman confirma la validez y legitima desde una nueva perspectiva la doctrina Católica con su fuente en la iglesia primitiva como legado de Jesucristo. La última nota con respecto a la historia de la iglesia nos permitirá cerrar su exaltación a la consistencia de la doctrina Católica en el contexto del modernismo y post modernismo desde el enfoque de la relación entre la fe y la razón.

Séptima nota en el contexto histórico: Vigor crónico

Para el entendimiento de esta última nota se requiere tener en cuenta el desarrollo de la Cristiandad desde la iglesia primitiva hasta el siglo IX, no sin tener en cuenta que la misma aplicación se extiende en el tiempo hasta el día de hoy. En este último examen o nota, se distingue el verdadero desarrollo de una idea de sus corrupciones y perversiones. Una corrupción es de breve duración, desaparece rápidamente y termina en su muerte. Esta ley general nos brinda asistencia adicional en la determinación el carácter de los desarrollos de la Cristiandad comúnmente llamada Católica. Cuando se considera la sucesión de años que el sistema Católico ha soportado, la severidad de los juicios que ha encontrado, los repentinos y maravillosos cambios que adentro y afuera le han acaecido, la incesante actividad mental y los regalos intelectuales de sus mantenedores, el entusiasmo que ha encendido, la furia de las controversias que se han cargado entre sus profesores, la impetuosidad de los asaltos que se le han hecho, las responsabilidades siempre crecientes a las que se ha comprometido por el continuo desarrollo de sus dogmas, es inconcebible que dicho sistema no se haya podido perder y destruir si fuera una corrupción de la Cristiandad. Si existe una religión o filosofía en el mundo, que aún está viva , vigorosa, energética, persuasiva, en desarrollo; crece y no está sobre crecida; se esparce sin ser anémica; está siempre germinando y siempre consistente con siglo misma es la Católica. Algunas veces vemos con sorpresa y admiración el grado de dolor y caos que el entorno humano puede experimentar sin sucumbir; sin embargo a la larga el final llega. Las fiebres tienen sus crisis fatales o favorables; pero esta corrupción de miles de años, si es que es una corrupción, ha estado siempre creciendo cercana a la muerte, sin que le alcance, más bien fortaleciéndole que debilitándole. El dogmatismo es la profesión de la realidad de la propia religión siendo contrastada con otros sistemas; pero los politeístas son liberales, que sostienen que una

---

¹¹⁰¹ La Familia Salesiana https://www.sdb.org/es/Familia_Salesiana/

religión es tan buena como la otra. Aún así el sistema teológico Católico se siguió desarrollando y fortaleciendo, tanto como la regla monástica, mientras el rito se iba asimilando a si mismo, como los hermanos separados dicen, al paganismo de los primeros días; pues en ellos no tiene sentido la tradición apostólica. Lo mismo sucedía con el dogma teológico el cual iba apareciendo en un proceso espontáneo y silencioso. Fue elaborado y levantado en las mas fieras controversias y entre los riesgos más temerosos. La fe Católica fue puesta en una sucesión de amenazas y lanzada como un navío al mar. Largas porciones de la Cristiandad fueron herejía o cisma, una tras otra; las iglesias que lideraban y las escuelas más autoritarias cayeron de tiempo en tiempo en los mas serios errores; tres papas, Liberio(? - 366, Roma)¹¹⁰², Vigilio (Roma, 500-555, Siracusa)¹¹⁰³ y Honorio (Campania, 585 – 638,Roma)¹¹⁰⁴ han dejado para la posteridad la responsabilidad de su defensa: pero este desorden no fue una interrupción de la continua y sostenida marcha de la sagrada ciencia en su paso de la creencia implícita a una declaración formal. Cualquier paso en falso en el desarrollo de la doctrina pudo haber llevado toda la doctrina a un estado de confusión irreversible; pero fue como si el intelecto y perspicacia de un individuo, hablando en términos humanos, dirigiera la discusión teológica de principio a fin. Que en el transcurso de los siglos, y a pesar de las fallas, en detalles por parte de los más preparados padres y santos, la iglesia entonces haya sacado a la luz la sola y única teoría consistente que puede ser tomada como la gran doctrina en disputa, prueba cuán clara, simple y precisa era la visión de su doctrina. La integridad de los desarrollos Católicos es aún más evidente cuando se ven en contraste con las historia de otros sistemas doctrinales. Las filosofías y religiones del mundo tienen todas su día y son parte de una sucesión. Ellas suplantán y son suplantadas, pero la religión Cristiano Católica no ha tenido límites; por si misma es más grande que sus emergencias y puede hacer lo que otras no pueden. Si fuera una falsedad o una corrupción, como los sistemas de los seres humanos, sería débil como estos; sin embargo, es capaz de impartirles la fortaleza de que carecen¹¹⁰⁵, los usa para sus propios propósitos y los incluye en su propio terreno. La iglesia es capaz de extraer el bien del mal, o al menos no se deja dañar por el. Es verdad, que han habido temporadas cuando, desde la operación de causas externas o internas, la iglesia ha sido arrojada a casi un estado de colapso; pero sus maravillosos resurgimientos, mientras el mundo estaba triunfando sobre ella, son una evidencia adicional de la ausencia de corrupción, en un sistema de doctrina y oración en el cual ella se ha desarrollado. Como cuando luego de un extremo esfuerzo el ser humano queda exhausto y luego dormido; enseguida se levanta igual que antes, refrescado por la interrupción temporal de su actividad; y así ha sucedido con la iglesia, cuando el estado de coma le ha llegado y ha prevalecido su restauración. Ella hace pausas en su curso y casi suspende sus funciones; se levanta de nuevo y es ella misma una vez más; todas las

---

¹¹⁰² Biografía Papa Liberio

https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_Liberio#Juicios_Modernos_sobre_el_Papa_Liberio

¹¹⁰³ Biografía Papa Vigilio https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_Vigilio

¹¹⁰⁴ Biografía Papa Honorio https://ec.aciprensa.com/wiki/Papa_Honorio_I

¹¹⁰⁵ Como ilustración, la obra cumbre de Nietzsche , “Así habló zaratustra”, no sería posible sin la Biblia, pues es una parodia de la misma.

cosas permanecen en su lugar listas para la acción. La doctrina está donde se había dejado, al igual que su uso, su precedencia, sus principios, su política; podrían haber cambios, pero mas bien son consolidaciones o adaptaciones; todo es inequívoco y determinado, con una identidad que no está bajo disputa. Si creemos a los alarmistas del presente, realmente que la iglesia es “incorregible” es una de las críticas mas populares desde el tiempo de Newman hasta hoy; el cambio que no puede, ya lo decían San Anastasio o San Leo¹¹⁰⁶, el cambio que ella nunca será. Con esta última nota de Newman, el lector podrá revisar su significado a la luz de los acontecimientos previamente relatados, en el contexto histórico de la Cristiandad y su iglesia Católica, e incluso profundizar en ellos desde múltiples fuentes dispersas entre los siglos, los rincones y culturas más diversas del mundo; pero también podrá reivindicar la validez de sus argumentos para entender el significado del desarrollo de la doctrina Católica navegando, mas allá , dilucidando entre los eventos del pasado, del post modernismo y del presente, recordando la secuencia de las siete notas en cuanto a la preservación de tipo, la continuidad de sus principios, el poder de asimilación, la anticipación de su futuro, la secuencia lógica, la acción conservadora según su pasado y la que se acaba de presentar en el contexto histórico del modernismo, el vigor crónico. Newman termina su ensayo sobre el desarrollo de la doctrina Cristiana con una invitación: “No se deje atrapar por la barrera de las asociaciones de años pasados; ni determine lo que es verdad por su deseo de que así sea, ni haga un ídolo de acontecimientos anticipados deseados. El tiempo es corto, la eternidad es larga”¹¹⁰⁷.

La iglesia en el siglo XX

Este siglo abre con el papado de León XIII(Carpineto ,1810 – Roma,1903)¹¹⁰⁸ quien durante casi veintiséis años a partir de 1878 sirvió como guía de la iglesia; y aunque su legado fue frondoso y permanente, se destaca su actitud e interés de que frente a las diversas ciencias se llegase siempre al conocimiento de la verdad, fue él quien abrió las puertas del archivo vaticano en 1883, de acceso muy restringido durante siglos, para facilitar la investigación histórica. Desde antes, en su labor como cardenal, en una serie de cartas pastorales hacía público su deseo de lograr un mayor acercamiento entre el catolicismo y la cultura contemporánea por ello su empeño en favorecer la unidad entre fe y pensamiento, la relación entre fe y razón sería impulsada de nuevo, proponiendo en su encíclica “Aeterni Patris” a Santo Tomás de Aquino como modelo para estudios filosóficos y teológicos. Dicha encíclica resume la lucha de la iglesia Católica desde sus inicios en la búsqueda de la verdad y en su entendimiento filosófico, pasando por los principales guías desde los padres de la iglesia en su labor de pensamiento y defensa de la doctrina, librándole de los continuos errores humanos; pero ligada en la fe y en la razón, manteniendo incólume su relación con la Divina Revelación: “ Pues siendo natural al hombre que en el obrar tenga a

---

¹¹⁰⁶ Padres de la iglesia

¹¹⁰⁷ An essay on the development of the Christian doctrine, John Henry Newman, pág 296-301

¹¹⁰⁸ Biografía del papa Leon XIII <https://es.catholic.net/op/articulos/32222/cat/627/quien-fue-el-papa-leon-xiii.html#modal>

la razón por guía, si en algo falta la inteligencia, fácilmente cae también en lo mismo la voluntad; y así acontece que la perversidad de las opiniones, cuyo asiento está en la inteligencia, influye en las acciones humanas y las pervierte. Por el contrario, si está sano el entendimiento del hombre y se apoya firmemente en sólidos y verdaderos principios, producirá muchos beneficios de pública y privada utilidad. Ciertamente no atribuimos tal fuerza y autoridad a la filosofía humana, que la creamos suficiente para rechazar y arrancar todos los errores; pues así como cuando al principio fue instituida la religión Cristiana, el mundo tuvo la dicha de ser restituido a su dignidad primitiva, mediante la luz admirable de la fe, «no con las persuasivas palabras de la humana sabiduría, sino en la manifestación del espíritu y de la virtud» (1Cor 2,4) así también al presente debe esperarse principalísimamente del omnipotente poder de Dios y de su auxilio, que las inteligencias de los hombres, disipadas las tinieblas del error, vuelvan a la verdad”, e insiste el Papa en el beneficio de dicha bendición en el encuentro entre la fe y la razón “No en vano imprimió Dios en la mente humana la luz de la razón, y dista tanto de apagar o disminuir la añadida luz de la fe la virtud de la inteligencia, que antes bien la perfecciona, y aumentadas sus fuerzas, la hace hábil para mayores empresas.” El llamado del Papa a revisar e instruirse en las enseñanzas de Santo Tomás es válido aún en el post modernismo, pues es, además en el progreso en el lugar donde la luz de la sabiduría de Santo Tomás, contribuye enormemente a entender los propósitos de su significado; propósitos que no pueden ser dilucidados solo desde la técnica y la ciencia, que como hemos visto tiene alcances de pensamiento limitados y encierra sus propios misterios: De Santo Tomás dice en su encíclica : “ (...) Santo Tomás indagó las conclusiones filosóficas en las razones y principios de las cosas, los que se extienden muy lentamente, y encierran como en su seno las semillas de casi infinitas verdades, que habían de abrirse con fruto abundantísimo por los maestros posteriores. Habiendo empleado este método de filosofía, consiguió haber vencido él solo los errores de los tiempos pasados, y haber suministrado armas invencibles, para refutar los errores que perpetuamente se han de renovar en los siglos futuros. Además, distinguiendo muy bien la razón de la fe, como es justo, y asociándolas, sin embargo amigablemente, conservó los derechos de una y otra, proveyó a su dignidad de tal suerte, que la razón elevada a la mayor altura en alas de Tomás, ya casi no puede levantarse a regiones más sublimes, ni la fe puede casi esperar de la razón más y más poderosos auxilios que los que hasta aquí ha conseguido por Tomás.”¹¹⁰⁹ En pleno inicio del siglo XX, todavía el progreso moderno , como en muchos casos de la actualidad, se abre camino como consecuencia de la revolución industrial a costa de los más débiles cuya explotación no pasaba por desapercibida por el Papa León XIII; siendo así, reconocido por su impulso a la reflexión sobre los principios éticos de la vida económico social que hoy se conoce como la doctrina social Cristiana. A pesar de que el mundo obrero era bastante hostil a la iglesia a finales del siglo XIX, esta le

---

¹¹⁰⁹ Epístola encíclica “Aeterni Patris” del sumo pontífice León XIII, sobre la restauración de la filosofía Cristiana conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino
https://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_04081879_aeterni-patris.html

ha ayudado a poner en claro la dignidad del trabajador y sus derechos¹¹¹⁰. La más importante de sus encíclicas “Rerum novarum”¹¹¹¹ marca el inicio del magisterio social pontificio, que hunde sus raíces en el evangelio mismo, así como en el pensamiento y la acción social, que inspiradas en las enseñanzas evangélicas de Jesucristo, han acompañado a la iglesia desde sus inicios, a través de la doctrina social de la iglesia.

Los cristeros

Durante los últimos siglos la historia de la iglesia Católica está marcada por sus intrincados y diversos destinos culturales y su presencia en numerosos países del orbe, con cientos de lenguajes en los que se sigue escribiendo su historia ligada a la humanidad; son muchos y variados los eventos que ha tenido que enfrentar, similares en muchos casos entre ellos a los que ha sobrevivido desde sus inicios y que brotan de formas renovadas. Las guerras pueden tener ya dimensiones globales, como fueron la primera (1914-1918) y segunda guerra mundial (1939 - 1945), marcando pautas de destrucción masivas de vidas humanas inocentes, como nunca antes se había visto. Un larga lista¹¹¹² de más de ciento veinte conflictos bélicos y revoluciones armadas en pleno post modernismo solo pueden demostrar la debilidad e incapacidad de la humanidad, que desde el neolítico no ha encontrado la forma de convivir en sus múltiples y variadas diferencias culturales y religiosas. Una de las guerras recientes, nuevamente hizo recordar las persecuciones sistemáticas de los años primitivos de la iglesia Católica. La guerra de los Cristeros inundó de sangre a México, sus semillas fueron cultivadas hacia finales del siglo XIX y la barbarie se desarrolló en la década de 1920. Benito Juárez (San Pablo Guelatao, 1806-1872 ,Ciudad de México)¹¹¹³ fue un representante de la corriente liberal que por la época rondaba en América, a partir de los ideales de la revolución Francesa; a través de la constitución de 1857 y las leyes de reforma , en su deseo de separar la iglesia del estado, fue mucho más allá. Se establecía la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la supresión de las órdenes religiosas, la secularización de cementerios, hospitales y centros benéficos, etc. Su gobierno intentó crear su propia iglesia Mexicana, que no prosperó. Le sucedió Sebastián Lerdo de Tejada (Jalapa,1827, 1889 ,Nueva York)¹¹¹⁴ quien había sido seminarista, pero abandonó la vocación por la abogacía, continuó con el legado de Benito Juárez, en 1873 expulsó a 410 hermanitas de la caridad que habían sido respetadas por Juárez; atendían cerca de quince mil personas entre hospitales, escuelas y asilos. En 1873 se prohibió que hubiera fuera de los templos cualquier manifestación o acto religioso. Todo esto provocó la guerra llamada de los Religiosos (1873-1876), un alzamiento armado Católico, precedente también de

---

¹¹¹⁰ Historia de la Iglesia , Capítulo cinco , tema 3, Pio VII y la labor de los papas , Padre Antonio Rivero L.C

¹¹¹¹ Carta encíclica “Rerum Novarum” del sumo pontífice Leon XIII, sobre la situación de los obreros.
https://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html

¹¹¹² Conflictos bélicos siglo XX https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Conflictos_b%C3%A9licos_del_siglo_XX

¹¹¹³ Biografía de Benito Juárez <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/juarez.htm>

¹¹¹⁴ Biografía de Sebastián Lerdo de Tejada <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lerdo.htm>

los Cristeros. Porfirio Díaz(Oxaca,1830 – 1915 ,París)¹¹¹⁵ le sucedió, creando una dictadura a la que llegó promulgando la no reelección, pero al contrario, fue re elegido ocho veces y duró en el poder treinta años (1877-1910); durante este periodo hubo un gran progreso económico en México, que venía arrastrando hambre y pobreza y una deuda externa que no le dejaba espacio para la inversión. Así que se logró una forzada paz interna abatiendo tanto a sus opositores como a los bandoleros; el desarrollo llegó con inversión de EEUU, en infraestructura ferroviaria y petrolera. Francia y España invirtieron en el sector textil. En 1901, México era el segundo productor de cobre en el mundo; pero aquel desarrollo estaba concentrado en unos pocos, mientras la mayoría de la población seguía aguantando hambre, se incrementó el latifundismo, no había libertad de expresión, la mayoría de obreros y campesinos cumplían con extenuantes jornadas laborales de doce horas, sin la adecuada remuneración y expuestos a la sobre explotación mientras se mantenían graves injusticias sociales. Porfirio Díaz fue más tolerante con la iglesia, pero dejó las leyes persecutorias de las reformas, aunque no las aplicaba, pero mantuvo un espíritu antirreligioso en la educación preparatoria y universitaria. El descontento con Porfirio Díaz ya estaba marcado y surge entonces la revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910¹¹¹⁶, la que deriva en una guerra civil que transformaría sus estructuras políticas y sociales. El levantamiento fue liderado por Francisco Madero (Coahuila, 1873- 1913,México)¹¹¹⁷ quien se oponía a la reelección de Porfirio Díaz. Los movimientos armados fueron liderados por Pancho Villa(San Juan del Río,1878 - 1923,Parral)¹¹¹⁸ desde el norte de México y Emiliano Zapata(San Miguel Anenecuilco, México, 1879 – 1919 ,Morelos)¹¹¹⁹ quien representaba los campesinos y líderes populares del sur de México; y aunque luchaban contra Porfirio Díaz, no eran grupos aliados, pues tenían diferentes intereses. Luego de revelarse contra Madero por incumplimiento de sus promesas , quien había sucedido a Porfirio Díaz como presidente, uno de sus hombres, el general Victoriano Huerta (Colotlán, 1854 – 1916, El Paso)¹¹²⁰, simpatizante del porfirismo, traicionó a Madero y con el apoyo de los EEUU las fuerzas opositoras se unieron en contra de Madero, lo arrestaron y asesinaron en 1913; Huerta sería el nuevo presidente, con apoyo de importantes hacendados, excepto del gobernador de Sonora y el de Coahuila, Venustiano Carranza(Cuatro Ciénegas, 1859 – 1920, Tlaxcalaltongo)¹¹²¹; Huerta renuncia y los líderes Carranza, Villa y Zapata, tras desacuerdos políticos, surgen el descontento y los enfrentamientos armados. Carranza logra poner bajo control los movimientos de Villa y Zapata; llamó a un congreso constituyente y fue promulgada la constitución de 1917 la que se caracterizó por reconocer la jornada laboral de ocho horas, un salario mínimo, la reforma agraria, el derecho de expropiación del estado y la separación de la iglesia del poder político; Carranza fue asesinado en mayo

¹¹¹⁵ Biografía de Porfirio Díaz https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/diaz_porfirio.htm

¹¹¹⁶ Revolución Mexicana https://edomex.gob.mx/revolucion_mexicana_2021

¹¹¹⁷ Biografía de Francisco Madero <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/madero.htm>

¹¹¹⁸ Biografía de Pancho Villa <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/villa.htm>

¹¹¹⁹ Biografía de Emiliano Zapata <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zapata.htm>

¹¹²⁰ Biografía de Victoriano Huerta <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/huerta.htm>

¹¹²¹ Biografía de Venustiano Carranza <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/carranza.htm>

de 1920, tras su muerte y posteriores elecciones resultó electo Álvaro Obregón (Siquisiva, 1880 - 1928 ,San Ángel)¹¹²². Para ese momento, la revolución Mexicana habría terminado. Pero fue en este final donde Carranza entre 1916 y 1920 y Obregón entre 1920 y 1924 quienes agudizaron la persecución a la iglesia. Carranza en su lucha por el poder, sus tropas multiplicaban los incendios contra los templos, robos y violaciones, atropellos contra sacerdotes y religiosas; una vez en el poder, los jefes militares de los estados liberados dictaban contra la iglesia leyes absurdas: que no hubiera misa más que los domingos y con determinadas condiciones; que no se celebraran misas de difuntos; que no se conservara el agua para los bautismos en las pilas bautismales, sino que se diera el bautismo con el agua que corre de las llaves; que no se administrara el sacramento de la penitencia sino a los moribundos, y «entonces en voz alta y delante de un empleado del Gobierno». La constitución de Carranza de 1917, agravó la situación de la iglesia , extendiendo las leyes de la reforma de Juárez , prohibía los votos y el establecimiento de órdenes religiosas, así como todo acto de culto fuera de los templos o de las casas particulares. Y no sólo perpetuaba la confiscación de los bienes de la iglesia, sino que prohibía la existencia de colegios de inspiración religiosa, conventos, seminarios, obispados y casas curales. El gobierno del general Obregón fue más allá, se puso una bomba frente al arzobispado Mexicano, se izaron banderas de la revolución bolchevique sobre las catedrales de México y Morella; monseñor Philipi, delegado apostólico, fué expulsado por poner la primera piedra en el cerro del cubilete para un monumento a Cristo Rey. Posteriormente el gobierno queda en manos del general Plutarco Elías Calles(Guaymas, 1877 – 1945,Ciudad de México)¹¹²³ , actuaría ahora de forma más brutal contra la iglesia Católica. La ley Calles de 1926 expulsa a los sacerdotes extranjeros, sanciona con multas y prisiones a quienes den enseñanza religiosa o establezcan escuelas primarias, o vistan como clérigo o religioso, o se reúnan de nuevo habiendo sido exclaustrados, o induzcan a la vida religiosa, o realicen actos de culto fuera de los templos. Calles intenta crear, de nuevo, una forma de iglesia Mexicana, como lo hizo Juárez, pero también fracasa en el intento. Los obispos Mexicanos, en una enérgica carta pastoral protestan el 27 de Julio de 1926; deciden que no cesarán de buscar el derrocamiento de las leyes anticristianas. Plutarco, de ideología liberal, responde que está haciendo cumplir las leyes de la reforma establecidas medio siglo atrás por Juárez y otras desde 1917; no cesaría en su accionar frente al llamado fanatismo Católico. El episcopado entonces, luego de consultar a la santa sede, suspende el culto público en toda la república ante el beneplácito del gobierno; una docena de obispos son sacados de sus cedes y expulsados sin juicio previo. Para completar , el gobierno prohibió la reunión en la calle, sería delito grave, ya ni en las puertas de la iglesias podrían permanecer. Un sacerdote y tres seglares Católicos son asesinados. Ni los seguidores del gobierno, ni la mayoría de los obispos se esperaban la reacción del pueblo, entre agosto y diciembre de 1926 sucedieron 64 levantamientos armados, espontáneos y aislados, la mayor parte en Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Zacatecas. Al comienzo no tenían armas, más allá de

---

¹¹²² Biografía de Álvaro Obregón https://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/obregon_alvaro.htm

¹¹²³ Biografía de Plutarco Elías Calles <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/calles.htm>

un machete o una escopeta; se fueron armando poco a poco, a costa de robos a los soldados federales y a los callistas, en ataques sorpresa; la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, fundada en marzo de 1925 se puso al frente del movimiento y pronto se extendió por todo México. Los obispos no condenaron el movimiento, lo reconocieron como una acción lícita meritoria de legítima defensa; el Papa Pío XI , bajo su encíclica “Iniquis afflictisque” denuncia los atropellos sufridos por la iglesia en México alabando el heroísmo de los Católicos Mexicanos; el 22 de febrero de 1927 en Roma, el presidente de la Comisión de Obispos mexicanos declara a la prensa: «¿Hacen bien o mal los Católicos recurriendo a las armas? Hasta ahora no habíamos querido hablar, por no precipitar los acontecimientos. Mas una vez que Calles mismo empuja a los ciudadanos a la defensa armada, debemos decir: que los Católicos de México, como todo ser humano, gozan en toda su amplitud del derecho natural e inalienable de legítima defensa». En octubre de 1927, el Cardenal Gasparri, secretario de Estado, en unas declaraciones al The New York Times (2-10-1927), cuenta los horrores de la persecución sufrida en México por la iglesia, y denuncia el silencio de las naciones, al «tolerar tan salvaje persecución en pleno siglo XX». Sin embargo, la doctrina tradicional de la iglesia reconoce la licitud de la rebelión armada contra las autoridades civiles en ciertas condiciones¹¹²⁴: que sea una causa gravísima, que haya agotamiento de todos los medios pacíficos, que la violencia empleada no produzca mayores males que los que pretende remediar y que haya probabilidad de éxito. Los dos últimos puntos estaban en entredicho por algunos obispos; finalmente el Papa mandó a los obispos no solo a abstenerse de apoyar la acción armada, sino a permanecer fuera de todo partido. El apogeo del movimiento se dio hacia Marzo y Junio de 1929, cuando el mundo entraba en una gran crisis financiera reconocida como la gran depresión. En dicho escenario ya se entendía que ninguno de los bandos saldría vencedor, pero los cristeros tenían una moral dispuesta a seguir luchando el tiempo que fuera necesario; mientras tanto el gobierno estaba en bancarrota y su prestigio ante las naciones del mundo era vergonzoso. De nuevo, como a lo largo de la historia, la violencia descarnada hacía de las suyas; entre 30 mil cristeros y 60 mil soldados federales habrían fallecido. Finalmente, los mal llamados “arreglos” se dieron ante el embajador de los EEUU; los dos delegados apostólicos fueron mantenidos incomunicados primero en el vagón de un tren, luego en la residencia de un banquero; se les interrumpió la comunicación y directrices dispuestas por el Papa. Puede afirmarse, pues, que los dos obispos de los arreglos no cumplieron las normas escritas que Pío XI les había dado, pues no tuvieron en cuenta el juicio de los obispos, ni el de los cristeros o la liga nacional; tampoco consiguieron, ni de lejos, la derogación de las leyes persecutorias de la iglesia; y menos aún obtuvieron garantías escritas que protegieran la suerte de los cristeros una vez depuestas las armas. Solo consiguieron del presidente unas palabras de conciliación y buena voluntad, y unas declaraciones escritas en las que, sin derogar ley alguna, se afirmaba el propósito de aplicarlas «sin tendencia sectaria y sin perjuicio alguno»; se reanudaban los servicios religiosos de acuerdo a las leyes vigentes. El gobierno incumplió y comenzó con el asesinato sistemático y premeditado de los cristeros

---

¹¹²⁴ ¿Guerra Justa ? <https://pastoralsj.org/guerra-justa/>

que habían depuesto las armas con el fin de impedir cualquier reanudación del movimiento, hubo unas 1500 víctimas fruto de tan despiadada persecución. La muerte tranquila de los cristeros, con frecuencia después de terribles tormentos, impresionaba siempre a los federales. Morían perdonando y gritando ¡Viva Cristo Rey! y el pueblo guardaba sus palabras, recogía su sangre, enterraba sus cuerpos, acudía en masa a sus funerales, cuando eran posibles, en protesta silenciosa y confesión de fe.¹¹²⁵ Hoy México goza del derecho de la libertad de cultos. La persecución a la Cristiandad recuerda la entrega de los primeros Cristianos como mártires en su fe, por amor a Jesucristo y su iglesia; una y otra vez sucedería durante el post modernismo, pero la iglesia sigue, se levanta y se renueva. En un siglo cargado de luchas políticas e ideológicas, esta vez en España, la II república, que había de ser proclamada después del 14 de abril de 1931, había llegado cargada de un fuerte anticlericalismo y una nueva y sangrienta persecución. La iglesia había acatado la república con respeto y con espíritu de colaboración por España. Después del triunfo del frente popular formado por socialistas, comunistas y otros grupos de interés radicales, entre 1936 y 1939 se desarrolló una persecución religiosa, comparable a las persecuciones romanas y tal vez mas violenta que la de la revolución francesa, al final el número de mártires ascendía casi a diez mil. A los sacerdotes, religiosos y seglares que entregaron sus vidas por Dios el pueblo comenzó a llamarles mártires porque no tuvieron ninguna implicación política ni hicieron la guerra contra nadie. Por ello, no se les puede considerar caídos en acciones bélicas, ni víctimas de la represión ideológica, sino mártires de la fe¹¹²⁶.

El Concilio Vaticano II

Ya en pleno siglo XX las aventuras de la iglesia son extensas y dispersas por las variadas culturas y naciones del mundo, pero cada una en su rincón manifiesta lo que la historia a través de los siglos ha replicado una y otra vez, en este caso las persecuciones que se han hecho a la Cristiandad seguirán siendo parte de su desarrollo, lo mismo que los tropiezos al interior de la misma, pero el evento más importante de este siglo, por cuanto implica como respuesta de la iglesia Católica en su desarrollo y cuidado del tesoro de la fe frente a las ideologías, filosofías y circunstancias del mundo contemporáneo y los siglos venideros, es el concilio Vaticano II. Su anuncio fue una semilla cuando, de manera “inesperada” para el mundo Católico, el 25 de enero de 1959 el Papa Juan XXIII hizo pública su intención; y en su constitución apostólica “Humanae Salutis”¹¹²⁷ del 25 de diciembre de 1961 hizo su convocación formal, la que dice así en su tercer numeral “La iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis de la humanidad, que traerá consigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se está gestando, y la iglesia tiene ante sí misiones inmensas, como en las épocas

---

¹¹²⁵ Guerra de los Cristeros https://ec.aciprensa.com/wiki/Guerra_de_los_Cristeros

¹¹²⁶ 233 Mártires en España <https://www.es.catholic.net/op/articulos/35346/cat/1239/233-martires-en-espana.html#modal>

¹¹²⁷ Constitución apostólica Humanae Salutis de nuestro señor Juan por la divina providencia Papa XXIII por el que se convoca el concilio Vaticano II.
https://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/apost_constitutions/1961/documents/hf_j-xxiii_apc_19611225_humanae-salutis.html

mas trágicas de la historia. Porque lo que se exige hoy de la iglesia es que infunda en las venas de la humanidad actual la virtud perenne, vital y divina del Evangelio. La humanidad alardea de sus recientes conquistas en el campo científico y técnico, pero sufre también las consecuencias de un orden temporal que algunos han querido organizar prescindiendo de Dios. Por esto, el progreso espiritual del hombre contemporáneo no ha seguido los pasos del progreso material. De aquí surgen la indiferencia por los bienes inmortales, el afán desordenado por los placeres de la tierra, que el progreso técnico pone con tanta facilidad al alcance de todos, y, por último, un hecho completamente nuevo y desconcertante, cual es la existencia de un ateísmo militante, que ha invadido ya a muchos pueblos.” Y aunque su alcance es mucho mayor es evidente la reflexión de la separación en el entendimiento de la relación entre fe y razón cuando el progreso espiritual en el mundo contemporáneo no está involucrado en la definición del “progreso”; más aún, aquella declaración del Papa Juan XXIII adquiere mayor sentido en el contexto de la guerra fría¹¹²⁸. La envergadura de tal llamado es inmensa, lo mismo que serán sus frutos en los siglos venideros, recordando que la iglesia Católica no tiene trascendencia en el desarrollo de su doctrina por conveniencia del afán de los tiempos del mundo, sino por los tiempos perfectos de Dios. Los temas de deliberación no fueron asignados por el Papa, sino consultados a toda la iglesia a través del colegio de cardenales, el episcopado de toda la iglesia, los dicasterios de la curia Romana¹¹²⁹, los superiores generales de las ordenes generales y las ordenes religiosas, las universidades católicas y las facultades eclesiásticas. Durante un año se llevo a cabo dicho trabajo y se llegó al 2 de Febrero de 1962 para su solemne apertura en la basílica de San Pedro con una mole de 70 esquemas doctrinales y disciplinarios que habían sido enviados a los obispos para su estudio y que serían presentados y discutidos en sesiones conciliares. Se llevó a cabo durante cuatro periodos, en los otoños de 1962 a 1965, participaron al rededor de 2500 obispos de todas partes del mundo; incluyendo peritos (o expertos), auditores y observadores de otras confesiones cristianas, el número asciende a 3500; una de los deseos del Papa era la búsqueda de la unión con los hermanos separados. La colaboración de los teólogos con los obispos fue decisiva para el buen desarrollo del concilio y la escucha de los observadores fue una exigencia sensible para tener en cuenta lo común Cristiano, sin ocultar lo Católico necesario. Se celebraron 168 congregaciones generales y diez sesiones públicas. Los documentos del concilio son en total 16, que se reparten en cuatro constituciones, nueve decretos y tres declaraciones. El concilio fue clausurado solemnemente por Pablo VI el ocho de Diciembre de 1965.¹¹³⁰ En cuanto a los objetivos del Concilio, cuando éste fue anunciado, no había en la iglesia problemas graves de fe, de comunión o de disciplina. La situación en general era pacífica, en muchas partes la vida de la iglesia era muy fecunda. No estuvo el concilio marcado por provocaciones externas que reclamaban de ella una respuesta, como si sucedió en gran parte de los concilios anteriores. Juan XXIII aspiraba desde el anuncio del concilio, a que nadie, por el lastre de

¹¹²⁸ ¿ Que fue la guerra fría ? <https://www.nationalgeographic.es/historia/que-fue-la-guerra-fria>

¹¹²⁹ Dicasterios de la curia Romana <https://www.vatican.va/content/romancuria/es.html>

¹¹³⁰ Concilio Ecuménico Vaticano II. Constituciones, decretos, declaraciones, edición promovida por la Conferencia Episcopal Española, Diciembre de 2022, páginas XIV-XVII

anacronismos, por sentirse fuera del periodo de tiempo que considera que no le es propio, padezca como un desgarrón a causa de la pertenencia simultánea a la iglesia y al mundo moderno; que la armonía entre ser Cristiano y el mundo de hoy solo sufra la tensión inscrita en el evangelio “estar en el mundo y no ser del mundo”. En la expresión “nueva pentecostés” se condensaban las esperanzas del Papa, en su analogía a la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles; pues, será Él, quien guiará a todos sus participantes en el desarrollo del concilio. Poco a poco se determinaron cuatro objetivos: el incremento de la vida Cristiana, la reforma de las instituciones mudables de la iglesia, el ecumenismo y tender un puente hacia el mundo contemporáneo que lleve al Evangelio e invite, acortando distancias y eliminando recelos a formar parte del pueblo de Dios. Las expresiones utilizadas tanta veces en los años del Concilio, “vuelta a las fuentes” y “cercanía al mundo”, resumían la doble perspectiva de la reforma, es decir la manera como halla de nuevo la forma original superadora de las deformaciones, afianzando la fe en Jesucristo, el viviente por los siglos y escuchando dócilmente desde la situación actual el testimonio de la sagrada escritura, de los padres de la iglesia, de la liturgia y de los Santos. El Vaticano II es un concilio de reforma y renovación; es un concilio unionista y es un concilio de aproximación solidaria y evangelizadora al mundo actual, nacido en buena medida fuera de la iglesia y a veces contra la iglesia¹¹³¹. La arquitectura del concilio en cuanto a su línea de acción, articulación e integración teniendo en cuenta los participantes y numerosos esquemas se fue dilucidando tras un primer periodo que incurrió entre tanteos, el rumbo claro se encontró ya con la cercanía de la enfermedad y muerte del Papa Juan XXIII en Junio 3 de 1963; en primer lugar debe el concilio ser de dos partes: “Ecclesia ad intra”, debe responder la iglesia ¿que dices de ti misma? y en segundo lugar “Ecclesia ad extra”, en cuanto a que entabla diálogo con el mundo. En este contexto, se identifican algunos problemas en los que el mundo espera una respuesta de la iglesia como la vida de la persona humana, la justicia social, la evangelización de los pobres, la paz internacional y la guerra. Y es en dicho contexto, en el que se revisarán en el presente documento algunos temas pertinentes al mundo de hoy. Se persigue entonces un triple diálogo: con sus fieles; diálogo ecuménico con los hermanos todavía no unidos visiblemente y diálogo con el mundo contemporáneo. Como excepcional modelo de diálogo entre fe y razón al interior del Cristianismo, se enuncian dos claves articuladoras de todas las cuestiones ¿Que es la iglesia? y ¿Que hace la iglesia?, abriéndose camino el argumento sobre el cual debe girar el concilio: el misterio de la iglesia y la misión de la iglesia a ella confiada y por ella a realizar; se añade un rasgo : “(...) que no se cierna sobre esta asamblea otra luz sino es Cristo, luz del mundo; que ninguna otra verdad atraiga nuestros ánimos fuera de las palabras del Señor, único Maestro(...)”. Más tarde el recién elegido Papa Pablo VI, tratará en la tercera parte mas ampliamente el tema del diálogo: “Cuatro ámbitos del diálogo a manera de círculos concéntricos en torno al centro que nos ha puesto la mano de Dios”, el círculo más amplio esta constituido por todo lo que es humano y abarca la humanidad

---

¹¹³¹ Concilio Ecuménico Vaticano II. Constituciones, decretos, declaraciones, edición promovida por la Conferencia Episcopal Española, Diciembre de 2022, páginas XVII-XX

entera. Un segundo círculo abarca a los que creen en Dios. Más cercano está el círculo “del mundo que se llama Cristianos”; el diálogo ecuménico es saludado y se augura su intensificación. “Finalmente nuestro diálogo se ofrece a los hijos de la casa de Dios, la iglesia una Santa, Católica y Apostólica. Este “diálogo doméstico”, con espíritu de caridad y obediencia, debe marcar las relaciones en el seno de la iglesia. En todos los ámbitos, el concilio, reconoce vínculos y escucha llamadas a la unidad. Entre todos los fieles Católicos rige una común dignidad y un derecho-deber a la participación concorde y diferenciada. Con todos los “hermanos separados” existe el lazo fundamental de la fraternidad Cristiana, sobre la base del sacramento del bautismo. Con todos los creyentes en Dios comparte la iglesia la visión trascendente del hombre. Con la humanidad es solidaria del respeto y de la promoción de todo lo humano. Se acentúa la solidaridad sin negar ni disimular las separaciones reales.¹¹³² El concilio quiere transmitir la doctrina pura e íntegra, sin atenuaciones, que durante veinte siglos, a pesar de las dificultades y luchas, se ha convertido en patrimonio común; una cosa es el depósito mismo de la fe, es decir, la verdad que contiene la doctrina, otra la manera como se desarrolla¹¹³³ y otra la manera como se expresa la misma doctrina. Entonces, Juan XXIII quiso que fueran tratadas por el concilio las cuestiones teniendo en cuenta tres notas: fidelidad, modernidad y pastoralidad. La actualización no es contraria a la fidelidad, ni la pastoralidad se opone a la verdad doctrinal. Sin la necesaria actualización, el “patrimonio” aparecería perteneciente a edades pretéritas; y sin la expresión pastoral podría quedar distante del ser humano. En referencia a la manera de excluir los errores, el Papa Juan XXIII, afirmó lo siguiente: “Siempre se opuso la iglesia a estos errores. Frecuentemente los condenó con la mayor severidad. En nuestro tiempo, sin embargo, la Esposa de Cristo (La iglesia), prefiere usar la medicina de la misericordia más que la severidad. (...)”; dicho aspecto marca de manera formal la distancia entre el acontecer de la iglesia medieval que en su contexto histórico interpretaba la necesidad de la severidad como respuesta al error humano. Después del concilio, en su proceso de desarrollo, la iglesia prefiere usar la benignidad al rigor, ya que la misericordia levanta al abatido más que la severidad. La iglesia confía en el poder de la verdad salvadora y desconfía de las polémicas y condenaciones. Otro aspecto fue el criterio de unidad de los Cristianos como anhelo intenso que se fue edificando durante el concilio, enseñando a poner el acento más en lo que une que en lo que divide. Subrayar lo que une en todas las relaciones, intra y extra eclesiales, será una constante del Vaticano II. La postura del concilio ha sido muy a conciencia “optimista”. Una corriente de afecto y admiración se ha volcado del concilio hacia el mundo moderno; no está en contra del progreso y el modernismo; pero si ha reprobado errores, porque lo exige no menos la caridad que la verdad; pero para las personas solo respeto y amor. Decía el Papa Pablo VI, el concilio ha enviado al mundo contemporáneo, en lugar de deprimentes diagnósticos, remedios alentadores; en vez de funestos presagios, mensajes de esperanza. Ese optimismo

¹¹³² Concilio Ecuménico Vaticano II. Constituciones, decretos, declaraciones, edición promovida por la Conferencia Episcopal Española, Diciembre de 2022, páginas XX-XXV

¹¹³³ Un ejemplo de su justificación son las siete notas de Newman, que no necesariamente se siguen desde el Magisterio de la fe.

intencionado no es ingenuo ni olvida la doble fisionomía: la miseria y la grandeza del ser humano¹¹³⁴. El concilio Vaticano II ha sido “un concilio de la iglesia sobre la iglesia”; como a otros concilios ecuménicos tocó tratar sobre la divinidad de Jesucristo (Nicea) o sobre la justificación del pecador (Trento), o sobre la infabilidad del Romano Pontífice (Vaticano I), al concilio de nuestro tiempo ha correspondido la tarea de exponer autorizadamente la doctrina de la iglesia en su conjunto. La iglesia está situada entre Cristo y el mundo, no pagada de sí, ni como un diafragma opaco, no como fin de sí misma, sino fervientemente solidaria de ser toda de Cristo, en Cristo y para Cristo y toda igualmente de los seres humanos, entre seres humanos y para seres humanos. La identidad de la iglesia corresponde en vivir desde Dios para la humanidad y en medio de la humanidad para Dios. Toda autoridad en la iglesia es constitutiva mente “diaconía”, “ministerio”, servicio según la forma de Jesús, que vino para servir y no para ser servido. A la luz de la coherencia interna de la imagen de la iglesia, expresada en los documentos conciliares, se puede probablemente afirmar que los Padres fueron como atraídos, no siempre de modo consciente, por los rasgos que configuraban la iglesia en los primeros siglos. Esto no es extraño, la historia ha mostrado que la iglesia se renueva y actualiza de forma paradójica: volviendo a los orígenes y sumergiéndose vitalmente en sus fuentes. Las líneas maestras tomaron cuerpo y forma poco a poco, ya que el concilio fue también un cuerpo de maduración, profundización y convergencia¹¹³⁵. El concilio Vaticano II nos ha entregado su magisterio en tres clases de documentos: constituciones, decretos y declaraciones. En ellas se contienen las grandes proposiciones doctrinales, los principios de la reforma y de la renovación, las opciones pastorales. Dos constituciones llevan el calificativo de “dogmáticas”, (*Lumen gentium* y *Dei Verbum*), una el de “pastoral” (*Gaudium et spes*); la que tendrá mayor descripción en el presente documento y la constitución sobre la sagrada liturgia (*Sacrosanctum Concilium*) no recibe calificación alguna. La constitución sobre la iglesia *Lumen gentium*, emerge como la espina dorsal del concilio. Los decretos suponen, desarrollan y concretan las constituciones. No son simples aplicaciones disciplinarias de la doctrina de las constituciones; ellos mismos contienen elementos doctrinales que prolongan y determinan perspectivas más amplias. Las declaraciones son manifestaciones solemnes del concilio ante la iglesia y el mundo sobre cuestiones muy importantes para la misión de la iglesia y para su relación con las iglesias no cristianas, con las sociedades y Estados.¹¹³⁶ Ahora bien, tan magno documento que ilumina el caminar de la iglesia contemporánea, merece una sana lectura por parte de quien se interese de las cosas de la iglesia Católica y por ser esto de un alcance mayor, pueden ser consultados¹¹³⁷ en sus fuentes originales y a

¹¹³⁴ Concilio Ecuménico Vaticano II. Constituciones, decretos, declaraciones, edición promovida por la Conferencia Episcopal Española, Diciembre de 2022, páginas XXV-XXVIII

¹¹³⁵ Concilio Ecuménico Vaticano II. Constituciones, decretos, declaraciones, edición promovida por la Conferencia Episcopal Española, Diciembre de 2022, páginas XXVIII-XXXII

¹¹³⁶ Concilio Ecuménico Vaticano II. Constituciones, decretos, declaraciones, edición promovida por la Conferencia Episcopal Española, Diciembre de 2022, páginas XXVIII-XXXV

¹¹³⁷ Documentos del concilio Vaticano II

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm

discreción de quien lee. Se resalta de nuevo, tal como en la iglesia primitiva, el papel de la fe, como elemento central del pueblo Cristiano “El pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo, dando testimonio vivo de Él, sobre todo con la vida de fe y amor y ofreciendo a Dios un sacrificio de alabanza, fruto de unos labios que aclaman su nombre. La totalidad de los fieles que tienen la unción del Santo no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya , tan peculiar, en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo: cuando – desde los obispos hasta el último de los laicos Cristianos muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral. El Espíritu de la verdad suscita y sostiene ese sentido de la fe. Con Él, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio al que obedece con fidelidad, recibe, no ya una simple palabra humana sino la palabra de Dios.(...)-.”¹¹³⁸ La fe entonces, supera su condición humana y alimentada por misterio del Espíritu Santo sigue siendo un pilar de la Cristiandad en el camino hacia una verdad de salvación bajo la palabra de Dios; siendo el magisterio de la iglesia el encargado de salvaguardar la doctrina de la fe; y el individuo Cristiano como parte de un mismo pueblo camina en el “sí mismo” , con la gracia del Espíritu Santo, desde su libre albedrío y voluntad, a su propio ritmo hacia dicha verdad absoluta en obediencia de una palabra fructífera en el presente y en la eternidad en la que “el amor se paga con amor”. El sentido del ecumenismo, en la relación con otras ramas del Cristianismo y con otras religiones, tiene una mirada opuesta a la dibujada en el medievo; y aunque no se niegan las diferencias, se establece una nueva esperanza para que la palabra de Dios reflejada en Cristo, para que brille con mayor claridad en toda su iglesia. “La iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de Cristianos, aunque no profesen la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Son muchos, en efecto los que veneran la Sagrada Escritura como norma de fe y de vida y manifiestan un amor sincero por la religión, creen con amor en Dios Padre todo poderoso y en el hijo de Dios Salvador y están marcados por el bautismo, por el que están unidos a Cristo, e incluso reciben en sus propias iglesias o comunidades eclesiales otros sacramentos..(...) el Espíritu Santo, actúa sin duda también en ellos y los santifica con sus dones y gracias y a , algunos de ellos les dio fuerzas incluso para derramar su sangre. De esta manera, el Espíritu suscita en todos los discípulos de Cristo el deseo de trabajar para que todos se unan en paz, de la manera establecida por Cristo, en un solo rebaño, bajo un solo Pastor.”¹¹³⁹ Es así como hay un reconocimiento a los Hermanos separados y a la iglesia ortodoxa como parte del pueblo Santo de Dios y un deseo de unión y paz bajo el mandato de Cristo. Se señala otro aspecto radicalmente opuesto en su entendimiento frente a otras religiones, especialmente frente al periodo de las Cruzadas, haciendo referencia al credo Musulman y un especial reconocimiento al pueblo escogido, el pueblo Judío. El desarrollo

¹¹³⁸ Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium Capítulo 1, El misterio de la Iglesia, No.12
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html

¹¹³⁹ Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium Capítulo 1, El misterio de la Iglesia, No.15
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html

de la doctrina desde el Vaticano II , afirma lo siguiente: “Los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. En primer lugar, sin duda, está aquel pueblo al que se le dieron la alianza y las promesas y del que nació Cristo según la carne. Si se considera su elección, es un pueblo amadísimo para Dios a causa de los padres de su fe, pues Dios no se vuelve atrás después de haber llamado y dado sus dones. Pero el designio de salvación comprende también a los que reconocen al creador. Entre ellos están, ante todo los Musulmanes, que profesan tener la fe de Abrahán y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo. Tampoco Dios está lejos de los que buscan entre sombras e imágenes al Dios desconocido, pues Él da a todos la vida, el aliento y todo y el Salvador quiere que todos los hombres se salven. En efecto, los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón, e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Dios en su providencia tampoco niega la ayuda necesaria a los que, sin culpa, todavía no han llegado a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, no sin la gracia divina. La iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que hay en ellos, como una preparación al Evangelio y como un Don de Aquel que ilumina a todos los hombres para que puedan tener finalmente vida.(...)”. Es así, como aquella perspectiva aferrada a la historia de la civilización y del Cristianismo, propagada aún en nuestros días por el desconocimiento y a veces el afán del escándalo, en la que toda persona no creyente está destinada al infierno, queda obsoleta, pues en su desarrollo la doctrina Católica admite la posibilidad de salvación según la voluntad de Dios a todo ser humano; la antigua visión castigadora de la doctrina de la iglesia Católica, azuzada entre la búsqueda de la disciplina del dogma y el trajinar político medieval, trae consigo ahora, en el post modernismo con más fuerza el soplo del Espíritu de la misericordia; no sin desconocer, que la posibilidad y realidad de perder la vida eterna sigue latente en todo ser humano: “ (...) Pero muchas veces los hombres engañados por el maligno, se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron al Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez de al creador. Otras veces viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a la desesperación más radical. Por eso la iglesia pone todo su cuidado en favorecer las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de todos estos, recordando el mandamiento del Señor – predicad el evangelio a todos los hombres-.”¹¹⁴⁰ No se desconoce, como no se ha hecho nunca, la misión Cristiana de dar a conocer la palabra de salvación, para que cada cual según su libre albedrío, dado y respetado por Dios, defina los principios y valores que regirán su vida terrenal y como consecuencia su propia eternidad. Una novedad en el concilio Vaticano II frente a la historia de los concilios ecuménicos fue el *Gaudium et Spes*, un documento que por primera vez se dirige no solo a los hijos de la iglesia y a cuantos invocan el nombre de

---

¹¹⁴⁰ Constitución dogmática sobre la Iglesia, *Lumen Gentium* Capítulo 1, El misterio de la Iglesia, No.16
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html

Cristo, sino a todos los hombres, con el fin de entablar un diálogo con la humanidad entera¹¹⁴¹. Es esta una constitución pastoral no doctrinal, en la que apoyándose en principios doctrinales, pretende exponer la actitud de la iglesia ante el mundo y los hombres contemporáneos y nace como resultado de dos esquemas iniciales, uno sobre la comunidad internacional y otro sobre el orden social, cuyo desarrollo y discusiones llevó a dicha constitución, sobre algunos de sus temas. Profundizaré a conveniencia a continuación, para ilustrar la posición de la iglesia Católica frente al mundo actual. Se enumeran algunos cambios que a pesar de su redacción a mediados del siglo pasado, son valiosos en su diagnóstico para nuestro tiempo, pero que además son el reflejo de una sociedad global en la que ya se ha consolidado la separación en el entendimiento entre la fe y la razón; un mundo que entra en un afán de carácter científico que termina en desequilibrios en los que la víctima es ya el ser humano y su relación con la tierra. “La turbación actual y la transformación de las condiciones de vida están vinculadas a una revolución mas amplia que hace que en la formación del pensamiento adquieran un peso creciente las ciencias matemáticas y naturales y las que se ocupan del hombre mismo y en el orden práctico las artes técnicas que derivan de estas ciencias. Esta mentalidad científica configura tanto el entramado cultural como los modos de pensar. Las artes técnicas progresan de modo diferente a lo anterior, transforman la faz de la tierra e intentan ya dominar el espacio interplanetario. La inteligencia humana extiende también su dominio en cierto modo sobre el tiempo: sobre el pasado, mediante el conocimiento de la historia; sobre el futuro, con la prospección y la planificación. (...), la historia misma está sometida a un proceso de aceleración tan rápido que apenas cada hombre puede seguirla (...). Así, la humanidad pasa de una concepción más bien estática del orden de las cosas a una noción mas dinámica y evolutiva, de donde surge una nueva complejidad enorme de problemas que exige nuevos análisis y síntesis”¹¹⁴². Respecto a los cambios de orden social, en un mundo de marcadas diferencias entre las comunidades locales y tradicionales; y el progreso definido desde la sociedad industrial, aumentan la civilización urbana y su deseo de entrar en ella, muchas personas se ven obligadas a emigrar por razones que cambian su modo de vida; los nuevos medios de comunicación de difusión expanden casi de forma instantánea los diferentes modos de pensar y sentir, provocando con ello repercusiones conexas. Las relaciones entre el ser humano, la misma socialización crea nuevas relaciones, sin que se promueva la madurez adecuada de la persona y sus relaciones verdaderamente personales¹¹⁴³. Basta revisar la reciente evolución de las redes sociales o las crecientes olas migratorias para percatarse de aquella visión del Concilio Vaticano II a mediados del siglo pasado; pero su

---

¹¹⁴¹ Concilio Ecuménico Vaticano II. Constituciones, decretos, declaraciones, edición promovida por la Conferencia Episcopal Española, Diciembre de 2022, página 181.

¹¹⁴² Constitución pastoral, *Gaudium et spes*, sobre la Iglesia en el mundo actual, No. 5 https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html

¹¹⁴³ Constitución pastoral, *Gaudium et spes*, sobre la Iglesia en el mundo actual, No. 6 https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html

anuncio, va más allá, en cuanto a los cambios psicológicos, morales y religiosos, especialmente entre los jóvenes. Las instituciones, las leyes, los modos de pensar y de sentir, transmitidos por nuestros mayores, no parecen adaptarse siempre y bien al estado actual de las cosas; de ahí la grave perturbación en el modo de actuar y en las normas mismas de conducta. Dicha afirmación se ha reflejado con más fuerza durante las primeras décadas del siglo XXI en diversas zonas del mundo; la primavera árabe¹¹⁴⁴ en medio oriente y el norte de África, el descontento en Hong Kong¹¹⁴⁵ y más de nueve países en Latinoamérica tuvieron levantamientos sociales manifestando desde diversas formas de violencia su frustración ante estados y naciones impregnados de ideologías que no ofrecen soluciones¹¹⁴⁶. En cuanto a la religión, una concepción mágica del mundo y de las supersticiones aún permanecen y exigen, una adhesión más personal y activa de la fe; esto hace que muchos alcancen un sentido más vivido de Dios. Por otra parte, muchedumbres cada vez más numerosas se alejan prácticamente de la religión. Negar a Dios o a la religión, o bien prescindir de ellos, no constituye ya, como en épocas anteriores un algo insólito e individual, hoy en día aparecen muchas veces casi como exigencias del progreso y de un cierto humanismo nuevo. En muchas regiones estas actitudes se encuentran expresadas no solo en las opiniones de los filósofos, sino que afectan también profundamente a las letras. Las artes, la interpretación de las ciencias humanas y de la historia e incluso a las mismas leyes civiles, no sin la consiguiente turbación de muchos¹¹⁴⁷.

Profundizando un poco más a que se refiere el Vaticano II en este último párrafo de la constitución *Gaudium et spes*, precisamente, aborda no solo el tema del abandono de la fe, sino de la distorsión de su entendimiento, al estar separada de la razón en los pensamientos del post modernismo. Aquí se debe recordar de nuevo a la mente entendiendo al cerebro, cuando la misma ciencia con todas sus virtudes está dictaminando la “experiencia subjetiva”, como parte de la función cerebral, pero todavía envuelta en un trasfondo de inquietudes y misterios que intenta resolver el ser humano, no solo desde la misma ciencia, sino desde diversas corrientes filosóficas y en la continuación del legado de los sistemas de razonamiento que les precede; ya no desde el Don de la fe, sino, desde el entendimiento de la verdad a partir de la propia experiencia subjetiva del ser en el “sí mismo”, abandonando en todo sentido la posibilidad de la búsqueda de la trascendencia espiritual desde la fe en Jesucristo, en la constante promoción de una ruptura de la relación de la fe y la razón en el

¹¹⁴⁴ ¿ Han perdido los jóvenes árabes la fe en la democracia ?

<https://blogs.worldbank.org/es/arabvoices/han-perdido-los-jovenes-arabes-la-fe-en-la-democracia>

¹¹⁴⁵ The disillusion and frustration of a new generation is fuelling hong kong's protests

<https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-disillusion-and-frustration-of-a-new-generation-is-fuelling-hong-kongs-protests>

¹¹⁴⁶ Levantamientos sociales en Latino América – datos estadísticos

<https://es.statista.com/temas/8783/levantamientos-sociales-en-america-latina/#topicOverview>

¹¹⁴⁷ Constitución pastoral, *Gaudium et spes*, sobre la Iglesia en el mundo actual, No. 7

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html

campo público y social, que contribuye fuertemente a los desequilibrios mencionados en el Vaticano II, pues su influencia en el mundo es indiscutible en todas sus dimensiones. En dicho sentido, revisaremos lo que acontece en el post modernismo, desde los rincones del pensamiento filosófico.

El post modernismo

Es difícil definir con exactitud los tiempos del nacimiento del post modernismo¹¹⁴⁸, pero si algunas de sus características; el “sentir” del “sí mismo”, juega un papel casi supremo en el entorno social y público; existe una ambigüedad sin clara distinción entre lo natural y lo ideal, o la realidad y en ocasiones artificio de la experiencia subjetiva. Mejor definido como un logro del modernismo, es la “des realización”, que afecta tanto el objeto como el sujeto de la experiencia de tal manera que el “sentir” desde la identidad, la fidelidad y la substancia está dañado o disuelto. Kierkegaard (Copenhague, 1813 - 1855 ,Copenhague)¹¹⁴⁹, definía la sociedad moderna como un entramado de relaciones en las que los individuos son etiquetados bajo un fantasma abstracto denominado “el público” o “la gente”; en este sentido la sociedad se convierte en la realización de un pensamiento abstracto, unido por un medio artificial y persuasivo que habla por todos y por nadie; desde este punto de vista, Kierkegaard aporta en la sociología, entendiendo la tradición cultural, política e institucional en general como medios que actúan en detrimento de la libertad individual. El individuo se siente intimidado por las masas, Kierkegaard así se sintió cuando en uno de los nacientes medios impresos de la época se burlaron de él; algo similar a lo que suele suceder en los medios digitales de nuestra época. Algunos afirman que el modernismo terminó con Hegel y su brillante proyecto de construcción de un sistema racional completo centrado en el conocimiento; Hegel fue sucedido por quienes le rechazaron en varias direcciones como el marxismo, el teísmo existencialista, el personalismo, el positivismo, la filosofía analítica, el pragmatismo, la fenomenología o el deconstruccionismo, todas estas tendencias de pensamiento del post modernismo. Las ramas del existencialismo post modernista fueron influenciadas por Kierkegaard, fue Cristiano luterano, sin que se haya considerado existencialista, instauró las bases del existencialismo, pero su búsqueda incluyó la fe; criticó la iglesia de su época y el dogma, pues la iglesia como toda institución para él representaba una asfixia a la libertad individual. Quienes posteriormente desarrollaron su pensamiento existencial, extirparon la fe de sus filosofías. Como fiel seguidor de Sócrates, le interpretó desde la ironía filosófica; Sócrates se declaraba el más ignorante frente a la verdad, sin embargo irritaba a sus conciudadanos Atenienses con sus insistentes preguntas desarrolladas intencionalmente, en las que el conocimiento en sus respuestas supera y contradice en ocasiones las reglas tradicionales y leyes; la frustración de aquellos, por no tener la capacidad de contradecirle o responderle, le llevó a su muerte, pues siempre se mantuvo en la búsqueda de la verdad absoluta, posición que contradecía a los sofistas quienes eran defensores de sus verdades relativas. Kierkegaard se sentía identificado en el

---

¹¹⁴⁸ Postmodernismo, <https://plato.stanford.edu/entries/postmodernism/>

¹¹⁴⁹ Biografía de Søren Kierkegaard <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kierkegaard.htm>

mismo escenario, pero en las circunstancias correspondientes a su tiempo. Kierkegaard rechazó a Hegel¹¹⁵⁰, el último gran filósofo modernista, afirmando que se quedaba en las formas y los universales espirituales basados en el conocimiento, en el relativismo histórico aún para Dios, en la filosofía como proceso racional sobre la fe, sin encontrar relación con el contenido de la misma, siendo este el individuo. Kierkegaard fue uno de los precursores de un humanismo individual, pero apartándose de las preguntas tradicionales de la metafísica sobre la esencia del ser; su interés filosófico en la definición del ser se da en el contexto de su existencia, sentido adquirido desde la experiencia subjetiva del si mismo y la verdad individual. Fue de los últimos filósofos racionalistas que intentó armonizar la fe y la razón, argumentando en el ámbito teológico desde su propia verdad, pues aunque Jesucristo y la fe fueron parte importante de su filosofía, fue más un filósofo Cristiano que un Cristiano filósofo. En Kierkegaard, el no encontrar el sentido de la existencia en el si mismo lleva a la angustia y a la desesperación, una situación a la que se llega cuando no sabe asumir su propia libertad, ni responsabilidad; es una lucha en relación a su búsqueda de la eternidad, no comprendida por los límites de su condición humana y finita. Según la manera como el individuo decide vivir, se encontrará en alguno de los siguientes estados existenciales, o en una combinación de los mismos. El estético, es el estado dominado por las pasiones materiales, el estado más básico y superficial; priman los placeres mundanos. El borracho, el artista, el negociante, etc que evita siempre el dolor y está en la permanente búsqueda de una nueva experiencia o sensación, pues solo vive en el presente; le falta una razón para vivir anclada en su corazón y por ello cae en la desesperación, su libertad está estacionada en la apariencia de su ser. En el estado ético, el ser humano es consciente de su desesperación y busca el sentido de su ser absoluto, intenta salir de lo inmediato, su vida ética está sometida a leyes, reglas y obligaciones que implican responsabilidad, pero van en contra de su libertad. Está atento al desarrollo de sus virtudes con el fin de ser parte de la sociedad, está en la búsqueda del yo ideal, es el ser humano común y universal, que concreta su existencia en sus actividades de la vida diaria de manera honesta y coherente. El Estado religioso, es el más complejo. Es un salto de fe elegido desde el estado ético, el cual no es abandonado; la ética no encierra la verdad absoluta y por ello el ser humano se reconoce como pecador. El ejemplo bíblico es el de Abraham, quien por fe intenta matar a su hijo Isaac por orden Divina; si lo hubiera hecho, su acción vista únicamente por las razones morales, sería un homicida en el estado ético. Pero Abraham cree en la virtud de lo absurdo: la fe, como movimiento hacia lo infinito, a lo que no se llega por una mediación reflexiva. Nadie entiende a Abraham en su decisión de una pasión infinita por el encuentro de la verdad absoluta. El ser humano vive en una verdad interior y subjetiva, pero la paradoja humana de su ser finito, con su deseo de lo infinito, es resuelta en Jesucristo, aunque no sea entendida por el individuo; por ello es necesaria la pasión del salto hacia lo infinito, solo así se puede vencer la incertidumbre objetiva que vive en el individuo, afirma Kierkegaard: «sin riesgo no existe la fe. La fe es precisamente la contradicción entre la

---

¹¹⁵⁰ Kierkegaard vs Hegel on religion and individuality <https://www.youtube.com/watch?v=9QHNodY8Ki8&list=LL&index=2&t=1033s>

pasión infinita de la interioridad y la incertidumbre objetiva. Si fuera capaz de llegar a Dios objetivamente, entonces no creería; pero gracias a que no puedo debo creer. Y si quiero conservarme en la fe, deberé siempre procurar mantenerme en la incertidumbre objetiva, no perder de vista que me encuentro en la incertidumbre objetiva “a 70.000 pies de profundidad” y aún así, creer». Siempre entonces que alguien se enfrente a la verdad absoluta, tendrá una filosofía con la que de ninguna manera podrá conducir su vida, pues desde su verdad subjetiva llegará un momento en el que la incertidumbre objetiva, no le dejará avanzar si desea entenderle, pudiendo caer en la angustia o la desesperación. La importancia de Kierkegaard radica entre otras cosas en que le da un nuevo giro a la pregunta por el sujeto que es la pregunta rectora en la filosofía moderna. Kierkegaard no hace del sujeto un mero objeto, sino que reflexiona sobre sí mismo como el sujeto que “se hace” objeto. Y este sujeto no es ningún yo absoluto ni tampoco ninguna consciencia en general; sino este individuo, es la persona concreta con nombre y apellido, con una procedencia que es sólo propia de ella, con una historia personal inconfundible, imbricada en un mundo determinado históricamente¹¹⁵¹. La fe y la razón en Kierkegaard tiene una relación de un salto del estado estético al religioso, mientras en el catolicismo es una relación de armonía; en Kierkegaard es una elección individual, mientras en el catolicismo es más una respuesta a la gracia Divina, dada por una apertura del corazón del individuo a Dios. Kierkegaard no es uno de los filósofos más conocidos, pero su legado toca la fibra de cada persona en la realidad del sí mismo. Si se pudiese comparar la función de la mente entendiendo el cerebro de la neurociencia actual, las cualías serían el punto común con el pensamiento de Kierkegaard, donde no alcanza el lenguaje humano, dando lugar a la experiencia subjetiva de la fe, sin negar la posibilidad de caminar rumbo a una verdad absoluta, no como conocimiento formal, ni dogmático; así Kierkegaard cuestiona la iglesia de su tiempo y no cabe del todo en la iglesia Católica, pero, siendo parte de la ironía de su pensamiento, ha acercado a muchos agnósticos y Cristianos a Jesús¹¹⁵². Otro conocido exponente del post modernismo es Marx, se habla entonces del fetichismo de los productos, donde estos pierden la solidez del valor de su uso y se convierten en figuras espectrales bajo el espectro del intercambio del valor. Los sujetos humanos experimentan esta desrealización en sí mismos porque los productos son productos de su labor. Los trabajadores paradójicamente pierden su sentido de auto realización y esto es algo emblemático en aquellos que profesan la sensibilidad postmodernista. Según Martine Heidegger (Messkirch, Alemania, 1889 - 1976, Todtnauhaberg)¹¹⁵³, el pensamiento occidental ha concebido el “ser” como “la presencia de seres”, que en el mundo moderno significa la disposición de seres para su uso. La presencia de los seres tiende a desaparecer en la transparencia de su utilidad como cosas disponibles y a la mano. La esencia de la tecnología la que él llama, una manera de “enmarcar”, reduce el ser de las entidades a un orden de cálculo. Heidegger, seguidor de Nietzsche, regresa a la búsqueda del significado del ser, pero sin

¹¹⁵¹ Soren Kierkegaard <https://www.philosophica.info/voces/kierkegaard/Kierkegaard.html#toc12>

¹¹⁵² Books that rocked my world: Kierkegaard's "Papers & Journals", Matthew Becklo, May 2022
<https://www.wordonfire.org/articles/books-that-rocked-my-world-kierkegaards-papers-and-journals/>

¹¹⁵³ Biografía de Martine Heidegger <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/heidegger.htm>

ninguno de los planteamientos históricos dados desde la religión. No le interesa conocer el porqué del ser, puesto que el ser humano no encontrará respuesta, así que se enfocará en el ser situado en el mundo, en su propia cotidianidad, en el ser-ahí, como respuesta a la angustia planteada frente al tema de la muerte. Heidegger fue precursor también de las semillas del existencialismo, en el cual, el ser humano es un ente mas y es el ente que construye sentido, la objetividad no existe; el ser humano es posibilidad y proyecto; su situación en el mundo es parte del ser; nada es una realidad, todo es una construcción de sentido. La pregunta sobre el ser está limitada por quien se hace la pregunta ya que Dios no está ahí para responder, la respuesta no es independiente del ser que se hace la pregunta y la respuesta está en su cotidianidad, desde el ser a la mano, como definición de los otros entes y desde el ser en el mundo. En vez de categorías para el ente, se utilizan existenciales, como el ser ahí y el ser en el mundo. Heidegger propone entonces el desarrollo de una analítica existencial¹¹⁵⁴. En un sentido más riguroso, el término post modernismo, se atribuye a Jean-François Lyotard (Versalles, 1924 - 1998 ,París)¹¹⁵⁵ en su obra “La Condition Postmoderne” (1979), describe su texto como dos lenguajes de juegos muy diferentes, aquel que corresponde al filósofo y el que corresponde al experto, donde el experto sabe que es lo que sabe y que es lo que no sabe y el filósofo no sabe ninguna de las anteriores, pero propone preguntas. A la luz de tal ambigüedad, Lyotard establece que su representación del estado del conocimiento “No clama por ser original, ni siquiera verdadero”, y que sus hipótesis “no deben corresponder a un valor predictivo en relación a la realidad, pero si a un valor estratégico en relación a las preguntas que se hacen”. Su libro es entonces más un experimento en la combinación de ambos lenguajes que un reporte objetivo. Su postulado es además otra versión filosófica, sobre la realidad de la comunicación imperfecta señalada inicialmente desde la experiencia subjetiva. Según Lyotard, la era del computador ha transformado el conocimiento en información cuyo análisis desde la fraseología de los mensajes, en términos de transmisión y recepción deberán seguir ciertas reglas para ser aceptados y juzgados por otros. La posición de quien juzga, es entonces un juego del lenguaje y esto lleva a la inquietud de la legitimización. Para Lyotard existe una interconexión entre el tipo de lenguaje de la ciencia, el de la ética y el lenguaje de la política y esta interconexión se constituye en la perspectiva cultural de occidente. La ciencia está entrelazada en la administración gubernamental, además con grandes capitales e inversiones. Sin embargo, la ciencia juega al lenguaje de denotación de exclusión de todo lo demás y en este respecto desplaza la narrativa del conocimiento; incluyendo las meta narrativas filosóficas. Lyotard define el post modernismo como “la incredulidad hacia las meta narrativas” y esto implica que la ciencia solo juega su propio juego y no puede legitimizar a otros, como sucede desde la prescripción moral. Y aunque no lo menciona, la fe forma parte tanto de aquella prescripción como del lenguaje de la ética; su concepción filosófica es coherente con la separación social de la relación entre fe y

¹¹⁵⁴ Tomado de clase virtual sobre Heidegger de Darío Sztajnrajber, licenciado en filosofía (<https://www.flacso.org.ar/docentes/sztajnrajber-dario/>) y comentarios sobre Heidegger de Gustavo Fangeibaum, Doctor en filosofía (<https://www.gusfai.com/bio>)

¹¹⁵⁵ Biografía de Jean-François Lyotard <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lyotard.htm>

la razón; y su reflejo en la ética y la moral; algo anunciado de manera informal por aquellos científicos en la conferencia de Solvay. En efecto, en Lyotard la desrealización del mundo consiste en la desintegración de los elementos de la narrativa en “nubes” de combinaciones lingüísticas y colisiones entre innumerables y heterogéneos juegos de lenguaje. La pérdida de un rumbo filosófico, o de la continuidad de una meta narrativa termina rompiendo el sujeto, en este caso el ser humano, en momentos heterogéneos y combinaciones de subjetividad incoherentes con una identidad; y aunque las combinaciones que se experimentan, no son necesariamente estables ni comunicables, aprendemos a movernos ágilmente entre ellas. Aparece el criterio del desempeño, en el cual lo que no es comunicable como información se debe eliminar, amenazando cualquier cosa que no cumpla con sus criterios mediante la deslegitimización y la exclusión; es así, como el progreso moderno auspiciado bajo reglas establecidas cae en el paradigma del post modernismo de inventarse nuevas reglas y cambiar las reglas del juego constantemente; esto bajo el efecto de los intentos de rescatar el modelo del consenso, que solo repite el estándar de la coherencia demandado por la eficiencia funcional y que finalmente lleva a la dominación del capital. De acuerdo a Lyotard, el juicio estético, es el modelo apropiado para el problema de la justicia en la experiencia subjetiva del post modernismo, porque estamos confrontados en una pluralidad de juegos y reglas, sin un concepto bajo el cual se puedan unificar; el juzgar, debe ser entonces reflexivo y no determinante, principio que en otros frentes filosóficos tiene la connotación de movimiento entre lo relativo y lo subjetivo. La justicia, no sería entonces una regla definible, pero la sociedad desarrolla una habilidad de moverse y juzgar entre la heterogeneidad y la multiplicidad de reglas. Y es de aquí de donde se deduce, como intervienen los grupos de interés en cuanto a su manejo del juego de poder, cuyo fruto es en muchos casos la injusticia social. Aparte de ello, para Lyotard, la subliminancia del post modernismo aparece cuando estamos afectados por una multitud de “sin representables” sin referencia a la razón como su origen unificador. Es decir, además de la carencia a nivel social de la relación entre la fe y la razón; tampoco hay cabida para la ética filosófica o la moral desde la razón, puesto que su clímax se deriva de la “verdad subjetiva”, a través de “lo que se siente”, a través de nuestras facultades en el arte, el conocimiento, lo preceptivo, lo normativo, lo político y lo emocional; lo que se define como el sentimiento estético en términos Kantianos. Por otro lado, la filosofía de Michel Foucault (Poitiers, 1926-1984 ,París)¹¹⁵⁶, influida por Nietzsche, entre otros, mantiene también un discurso de exhortaciones que invitan a experimentar en la subjetividad acompañada de la aplicación de la genealogía a los momentos formativos de la historia; es así, como en Foucault, la genealogía estudia los accidentes y contingencias que convergen en momentos cruciales, dando nacimiento a nuevas épocas, momentos e instituciones. Foucault remarca “Lo que se ha encontrado en los comienzos históricos de las cosas, no es la inviolable identidad de su origen; es la disensión de otras cosas. Es la disparidad”. En Foucault es evidente su distanciamiento con un origen divino. Postula entonces Foucault

---

¹¹⁵⁶ Biografía de Michel Foucault https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/foucault_michel.htm

que la investigación genealógica resultará en la desintegración del sujeto epistemológico¹¹⁵⁷, en la medida en que la continuidad del sujeto se rompe por las brechas y accidentes que la investigación histórica descubre. Es decir, un colapso de la razón filosófica desde la genealogía histórica que puede entenderse como el fracaso del sujeto, ser humano, en su búsqueda del conocimiento objetivo. Foucault se enfoca en los momentos de transición, en la medida en que la razón moderna comienza a tener forma en la confluencia de conceptos, instituciones y en prácticas, o como el diría, “forma de conocimiento y poder”. En su nacimiento, la razón es un poder que se define a sí misma en contra de otra, cuya verdad e identidad es también asignada por la razón, dando a la razón la sensación de originarse en sí misma; una aproximación subliminal del superhombre en Nietzsche. Esto es el poder de pensamiento, en el que Foucault dice es la habilidad de los seres humanos de problematizar las condiciones en que viven. En filosofía, esto significa el intento de entender como y hasta que punto es posible pensar diferente, en vez de legitimizar lo que ya se sabe. Así como los escritos de Foucault son un híbrido entre la filosofía y la investigación histórica, en Lyotard se combinan juegos del lenguaje entre el experto y el filósofo. Este mix de la filosofía con conceptos y métodos de otras disciplinas es la característica principal del post modernismo en un sentido más amplio. Otro rasgo del post modernismo nace con la filosofía de Gilles Deleuze (París, 1925-París 1995) quien resalta la “sensibilidad” como una nueva y diferente manera de sentir; la crítica filosófica es un encuentro entre el pensamiento y aquello que lo fuerza a la acción: es materia de la “sensibilidad” más allá de la razón vista como un tribunal que se juzga así misma y por sus propias leyes. Deleuze defiende además la “diferencia” no como una negación y oposición en el plano de la dialéctica que ocurre en el campo de la lógica, si no como algo que se mueve a través de diversos planos y niveles y no en una sola dirección. Deleuze declara que la diferencia solo se puede pensar como una repetición del sí mismo, como en el eterno retorno de Nietzsche, donde la diferencia se afirma en sí misma, al diferenciarse de sí misma por la eternidad. Es movimiento y es productiva, pero sin oposición lógica, sin negación o necesidad. Deleuze afirma sin embargo, que la sensibilidad genera un momento aleatorio en los desarrollos del pensamiento, creando condiciones accidentales y de contingencia para el pensamiento, estas condiciones alteran la identidad y la oposición lógica, estableciendo el límite para un pensamiento más allá de cualquier sistema dialéctico. Esto lleva a Deleuze a postular múltiples facultades para la subjetividad, que son una correlación de lo sensible hasta el grado de dar cabida al sentimiento, el pensamiento y la acción. En Deleuze, de manera directa, se identifica una mejor definición de la “experiencia subjetiva” del sí mismo a través de lo que se siente. Otro exponente del post modernismo es Jacques Derrida (Argelia-1930, París-2004)¹¹⁵⁸, cuyas teorías dieron lugar al deconstruccionismo; término con múltiples significados desde el imaginario popular, pero que en filosofía, significa “ciertas estrategias” para escribir y leer textos. Derrida insiste en

---

¹¹⁵⁷ La epistemología es una rama de la filosofía que estudia los problemas relacionados con la validez y obtención del conocimiento. <https://concepto.de/epistemologia/>

¹¹⁵⁸ Biografía de Jacques Derrida <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/derrida.htm>

que para Nietzsche, leer y por consiguiente escribir un texto son operaciones “originales”; mientras que en Derrida, se trata de marcar una clausura, un cierre, un alto, de la historia en la filosofía, no un final, como una crítica que libera la escritura tradicional del logos o la esencia en sentido Platónico con prioridad sobre las apariencias, teniendo como consecuencia el análisis de las apariencias para llegar a las esencias; así la deconstrucción sugiere que la esencia se encuentra en la apariencia¹¹⁵⁹, la deconstrucción no intenta llegar a un significado verdadero, sino a revelar la naturaleza dinámica e indeterminada. Es también una crítica a la definición del “ser ahí” de Heidegger; es una demarcación ante el estructuralismo¹¹⁶⁰ como autoridad del lenguaje, en el cual se intenta sistematizar la ciencias sociales bajo un método de análisis cultural que propone la idea de la estructura como parte de un todo. “La escritura” es entonces un signo, una marca visible, de otro signo, “el habla”, cuya “implicación” es una presencia total del significado y surge con los últimos desarrollos en lingüística, en las ciencias humanas, en las matemáticas y en la cibernética¹¹⁶¹, donde la marca “implícita” escrita es puramente técnica, es decir, es materia de funcionalidad más que de significado. Debido a que al nivel funcional todo lenguaje es un sistema de diferencias, dice Derrida, todo lenguaje, aún cuando es hablado, es escrito y su verdad queda suprimida cuando es tomada como un origen, presente y completo en si mismo. Los textos que toman significado o son su tema, o son entonces particularmente susceptibles a la deconstrucción debido a que hay otros textos, en alguna medida, relacionados con estos. Para Derrida no existe la ciencia de la diferencia en si misma en su operación, así como es imposible tener una ciencia sobre el origen de la presencia en si, es decir de cierto “no-origen”. A cambio existe solo la marca del trazo de la diferencia, esto es, la deconstrucción. ¿ Como se puede caracterizar entonces la “différance”¹¹⁶²? Derrida rechaza responder preguntas como en que difiere “quien” o “que”, porque al hacerlo se sugiere que hay un nombre propio para la diferencia, en vez de un sin fin de suplementos, entre los cuales la différance, es solo uno. Una lectura deconstructiva, no es, entonces, asertiva ni impone un significado, pero marca lugares donde la función del texto trabaja contra su aparente significado, o en contra de la historia de su interpretación. Una vez más Derrida es un exponente de la “experiencia subjetiva” en el post modernismo, pero aplicada al marco concreto del lenguaje, cuya teoría ha sido de gran influencia en Europa y en Estados Unidos. Desde 1980 las observaciones de Derrida han inspirado diversas tendencias de pensamiento en las humanidades, incluidas disciplinas del derecho, la antropología, historiografía, lingüística, sociolingüística, psicoanálisis, estudios LGTB y

---

¹¹⁵⁹ Deconstrucción en palabras de Derrida

<https://ciberestetica.wordpress.com/2021/02/19/deconstruccion-en-palabras-de-derrida/>

¹¹⁶⁰ Definición de “Estructuralismo” <https://humanidades.com/estructuralismo/>

¹¹⁶¹ Cibernética es la ciencia de los sistemas de control y retroalimentación, soportados o impulsados por la computación, particularmente en su relación con los seres vivos y el ser humano
<https://ingenieria.lasalle.mx/el-concepto-de-cibernetica-en-el-mundo-actual/#:~:text=La%20Cibernetica%20es%20la%20ciencia,vivos%20y%20el%20ser%20humano.>

¹¹⁶² Diferente a “Difference” en Frances; “différance” es una definición central en la filosofía de Derrida.

feminismo¹¹⁶³. El post modernismo absorbe la huella también de Jean Baudrillard (Reims, 1929 – 2007, París)¹¹⁶⁴, quien define la hiperrealidad, la cual está relacionada al concepto del simulacro: una copia o imagen sin referencia a un original. La hiperrealidad, es el resultado de la mediación tecnológica de la experiencia, donde lo que se pasa por una realidad es una red de imágenes y signos sin un referente externo, de tal manera que lo que es representado es una representación de la red misma. Baudrillard, en dicho sentido y utilizando conceptos de lo simbólico, lo imaginario y lo real, es crítico con el marxismo, argumentando que la asumida realidad del poder, la producción, el deseo, la sociedad y la legitimidad política, todas estas realidades se han convertido en simulaciones, es decir “signos”, sin ningún referente, porque lo real y lo imaginario ha sido absorbido por lo simbólico. Baudrillard presenta la hiperrealidad como un estado final de la simulación, donde el signo o imagen no tiene relación con ninguna realidad, pero es su “puro simulacro”; la hiperrealidad es un sistema de simulación, simulándose a sí mismo. Lo real se ha convertido en un efecto operacional de procesos simbólicos, justamente como las imágenes son generadas tecnológicamente y codificadas antes de que actualmente las percibamos. Su mejor ejemplo, es con los artistas de graffiti, quienes experimentan con marcas y códigos simbólicos, para sugerir la comunicación mientras la bloquean; firman sus inscripciones con pseudónimos en vez de hacerlo con nombres reconocibles. De ahora en adelante, para Baudrillard los signos son intercambiados en contra de ellos mismos, mas allá, de hacerlo contra lo real. Pero, para Baudrillard, solo la función de la muerte, no puede ser programada ni localizada, esto implica, que la muerte es el simple e irreversible fin de la vida. Baudrillard como algunos otros pensadores del post modernismo niegan la posibilidad de una vida eterna y espiritual; así, una vez más se irradia la realidad negada de una relación entre la fe y la razón desde la experiencia subjetiva de quien la plantea. La hermenéutica¹¹⁶⁵, el arte de interpretar, explicar o traducir la comunicación escrita, verbal y no verbal, entra a formar parte del post modernismo a través de Gianni Vattimo (Turín, 1936 – 2018, Turín)¹¹⁶⁶, también influenciado por Nietzsche, piensa que la de-historización de la experiencia ha sido acelerada por la tecnología, especialmente la televisión, de tal manera que todo tiende a aplanarse al nivel de la contemporaneidad y la simultaneidad. Como resultado, no se puede crear un sentido de la teleología, o del estudio de las causas finales, pero en cambio, estamos confrontados con un gran amalgama de diferencias y teleologías parciales que solo pueden ser juzgadas a través de la estética. La verdad en la experiencia del post modernismo, está mejor realizada en el arte y la retórica o arte de la persuasión a través de la comunicación. Vattimo argumenta que la reconstrucción de la

¹¹⁶³ Su filosofía se interpreta como artífice de una “nueva ética mundial” por Marguerite A. Peeters, Institute for Intercultural Dialogue Dynamics, asbl.

<http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/donna/filosofia/espanol/nueva-etica-mundial-retos-para-la-iglesia.pdf>

¹¹⁶⁴ Biografía de Jean Baudrillard <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/ baudrillard.htm>

¹¹⁶⁵ Definición Hermenéutica <https://es.wikipedia.org/wiki/Hermenéutica>

¹¹⁶⁶ Biografía de Gianni Vattimo <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/11180/Gianni%20Vattimo>

continuidad de la experiencia contemporánea no puede completarse sin la unificación del arte y la retórica con la información de las ciencias y esto requiere de la filosofía, para así proponer una vista del mundo desde la “retórica persuasiva”, que incluye en si misma trazos, residuos o elementos aislados de conocimiento científico. Vattimo, es otro gran exponente de la experiencia subjetiva a través de su filosofía y como seguidor de Nietzsche, también propone el nihilismo como pérdida de los principios y valores absolutos, pero le da un sentido de libertad y oportunidad para crear nuevos dogmas, nuevos valores y nuevos sentidos; es entonces un defensor del relativismo como opuesto a una verdad objetiva¹¹⁶⁷. Por resaltar en Vattimo, su decisión de abrir las puertas de nuevo a la fe, pues acepta una relación con el Cristianismo Católico, pero que como muchos pensadores desde los primeros siglos del Cristianismo, condiciona en su camino de fe a Dios bajo sus intereses filosóficos, a la definición un Dios hermenéutico, un Dios relativista y rechaza el Cristianismo Católico como sistema dogmático¹¹⁶⁸ y mas bien invita a vivir la fe de manera personal y comunitaria, asumiendo en el si mismo la interpretación de las enseñanzas Bíblicas como justificación adicional para ignorar la doctrina de la iglesia Católica. La filosofía del post modernismo tiene como uno de sus críticos mas importantes a Jürgen Habermas(Düsseldorf,1929- Actualmente)¹¹⁶⁹, quien le confronta al nivel de sociedad y “acción comunicativa”. Ante los ataques de los postmodernistas, no defiende el concepto del sujeto definido como un si mismo autónomo o consciente, pero defiende una razón argumentativa de comunicación inter-subjetiva contra las estrategias vanguardistas e innovadoras; por ejemplo, Habermas clama que Nietzsche, Heidegger, Derrida y Foucault cometen un error de performance en sus críticas al modernismo empleando conceptos y métodos que solo la razón moderna puede proveer. Habermas critica el Dionisianismo¹¹⁷⁰ de Nietzsche, como gesto compensatorio por la pérdida de unidad de la cultura occidental que en tiempos del pre modernismo era proveída por la religión. Habermas critica el post modernismo en la base de una contradicción de performance y de la paradoja de la referencia al si mismo, estableciendo así el tono y el tema de debate crítico de la actualidad. Así como la filosofía de la ilustración y del renacimiento estuvieron catapultadas por su centro en la razón , separada de la fe y que arrastró la humanidad desde el modernismo a una concepción del progreso, el post modernismo contribuye permaneciendo centrado en la razón, pero en su interpretación desde la verdad subjetiva del si mismo asimilado desde los diversos grupos de interés; específicamente emerge sin forma, entre la diversidad de conceptos y definiciones de sus numerosos y respectivos defensores; y contribuye entonces

¹¹⁶⁷ Gianni Vattimo - “Adios a al verdad” <https://www.filosofia.mx/gianni-vattimo/>

¹¹⁶⁸ Giovanni Vattimo: “El filósofo de lo débil y de lo fuerte” <https://es.linkedin.com/pulse/gianni-vattimo-el-filósofo-de-lo-débil-y-fuerte-castro-guerra#:~:text=El%20pensamiento%20fuerte%20quería%20basar,de%20interpretaciones%20históricas%20y%20culturales.>

¹¹⁶⁹ Biografía de Jürgen Habermas <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/habermas.htm>

¹¹⁷⁰ En general, Dionisiaco significa propio de la naturaleza atribuida al dios griego Dioniso (dios del vino y de la sensualidad) o relacionado con ella,el término "dionisiaco" (o dionisiaco) fue introducido por Nietzsche en filosofía, en su obra "El origen de la tragedia".<https://www.webdianoia.com/glosario/display.php?action=view&id=88&from=action=search%7Cby=D>

al aumento de la complejidad de la lingüística y la comunicación en la experiencia del “sentir del individuo” desde su historia y su presente, que dicho de manera simple, contribuye a la confusión ideológica. Nuevamente, es una filosofía estancada en el ciclo interminable de la razón limitada en la existencia práctica, sin intentar responder a las preguntas metafísicas del ser, su origen, su destino, su visión del más allá y mucho menos su relación con la fe, tal como lo evidencian algunos de sus ilustres representantes, pero dejando a un lado la dimensión espiritual del ser humano en una alternativa que sigue en ciclos cerrados para desarrollar el significado del progreso. Precisamente la diversidad de posiciones, que terminan desorientando la identidad del individuo, se retroalimentan en el mismo relativismo que intenta definirse a sí mismo, pero que no lo logra; pues es relativo a todo y a nada; todo ello forma parte del pensamiento post modernista. A pesar de que Habermas anuncia la contradicción, no reclama la importancia del entendimiento de la relación fe y razón. El pensamiento del post modernismo es un reflejo del modernismo en su afán por continuar en la búsqueda de una verdad que pueda guiar al ser humano, especialmente en aquellos asuntos que la ciencia no ha sido capaz de develar; el bienestar que ha generado el pensamiento y su desarrollo desde el modernismo, es innegable, pero es incompleto puesto que los mayores males que aquejan a la humanidad provienen de las decisiones morales del ser humano, y de sus liderazgos que no encuentran su norte, como brújula desorientada. El centrarse en un pensamiento filosófico exclusivo de la razón ignora la pequeñez del ser humano al idolatrar sus recientes logros en diversos campos de las ciencias humanas, los que se enaltecen de manera sobredimensionada a la realidad del misterio; pues este sigue siendo el punto de unión entre la ciencia, la razón y toda religión. Y es un aspecto que se pretende evadir, puesto que todo ser humano, de manera consciente o inconsciente, navega en su vida en busca de una verdad absoluta que pueda darle sentido a su existencia. Dicha expresión de la doctrina Cristiana, se entiende mejor en el amable encuentro entre el Papa Benedicto XVI y Habermas en el año 2004, una año antes de que Ratzinger fuese elegido Papa. El encuentro que desató numerosos debates fraternos, demuestra la posibilidad del diálogo entre la fe y la razón; pero no al interior del Cristianismo, sino entre el Cristianismo y el mundo. Habermas, siendo ateo, insiste en la importancia de la religión como elemento emancipador de la solidaridad en un mundo que requiere de ella y entiende que un mundo secular es posible, porque a la verdad se puede llegar mediante acuerdos apoyados en la libertad, donde prevalece el mejor argumento en medio de la pluralidad y la diversidad sin tener en cuenta los valores como un aspecto vinculante; mientras que Ratzinger comparte el interés de Habermas por hallar principios éticos comunes, pero resaltando que la voluntad de la mayoría no siempre garantiza la justicia, poniendo a la historia como prueba; sugiere entonces que la justicia no es un simple acuerdo, sino un bien absoluto que precede a las decisiones de cualquier mayoría. Para Habermas, la verdad es fruto del acuerdo, para Ratzinger, una realidad objetiva que no puede estar sujeta al consenso. Y admite luego Habermas que la redención discursiva de una pretensión de verdad, lleva a la aceptación racional, no a la verdad; frente a dicho relativismo, complementa Ratzinger describiendo la fe, como la convicción de que la

libertad y el amor, no solo están al final , sino al principio, como causa primera y última¹¹⁷¹. Por último , para tener una visión desde lo histórico-filosófico en el mundo contemporáneo, Yuval Noah Harari, gran historiador de nuestros tiempos, establece que los mitos son el motor más poderoso de la historia de la humanidad porque permiten la cooperación entre millones de personas. “Las iglesias se basan en ritos religiosos comunes. Dos Católicos, que no se conozcan de nada, pueden no obstante, participar juntos en una cruzada, o aportar fondos para construir un hospital, porque ambos creen que Dios se hizo carne humana y accedió a ser crucificado para redimir nuestros pecados.(...). Y, no obstante, ninguna de estas cosas existen fuera de los relatos que la gente se inventa y se cuentan unos a otros. No hay Dioses en el universo, no hay naciones, no hay dinero, ni derechos humanos, ni leyes , ni justicia fuera de la imaginación común de los seres humanos”¹¹⁷². En Harari, la desrealización se constituye entre el mito, la creencia y la imaginación como forma de sentir, como ilustración de la verdad del si mismo desde la experiencia subjetiva asociada y/o promovida entre grupos de intereses compartidos; es de cierta forma el regreso al mito que las muy diversas culturas milenarias tuvieron como apoyo en la construcción de su propia sabiduría cultural, ahora con el nuevo contenido de la historia contemporánea. La filosofía modernista y post modernista tiene su respuesta desde la iglesia Católica en el concilio Vaticano II.

Gaudium et spes (Alegría y esperanza)

La historia de la iglesia ha estado entrelazada a la historia del mundo, porque forma parte de él y en sus diferentes etapas el fideísmo o tendencia absolutista de la fe ha dejado sus rastros que para bien o para mal, según el momento histórico en el que se le juzgue, pero puso su cuota positiva en el logro de cierta estabilización de una edad media terriblemente violenta; el paso al dominio exclusivo de la razón fue paulatino y se tomó sus transiciones a lo largo de los siglos a través del desarrollo de la teología, la filosofía y las ciencias con los expuestos beneficios para la civilización, sin embargo el paso del pensamiento del modernismo al post modernismo deja todavía un vacío, impotencia y frustración a todo nivel social, pues al excluir la fe en la definición del progreso, la humanidad cojea y avanza con dificultad, de tumbo en tumbo; por ello es requerido renovar, actualizar y continuar con el desarrollo del entendimiento de la relación fe y razón a todo nivel, aprendiendo de la historia, tanto al nivel individual como social y público en la complejidad de la dimensión humana; y esto lo demanda el fuego de la vida espiritual, que sigue encendido en la mayor parte de la población mundial, con diferentes miradas e interpretaciones a través de las diversas religiones y filosofías; dicha realidad despeja la posibilidad de que aprendiendo del pasado y atendiendo, entre varias opciones, el llamado del ecumenismo y el diálogo inter religioso, se fortalezca la esperanza, que permanece como camino para el encuentro de un rumbo común en el barco de la civilización humana. La Cristiandad tiene mucho que

---

¹¹⁷¹ Habermas y Ratzinger: diálogo en Baviera
https://www.elespanol.com/el-cultural/blogs/entreclasicos/20230103/Habermas-ratzinger-discurso-baviera/730796917_12.html

¹¹⁷² De animales a Dioses, Yuval Noah Harari, Página 41.

aportar dado que esta circunstancia histórica , ha sido de alguna manera profetizada por la iglesia desde el Vaticano II a través de su constitución *Gaudium et spes*, cuando afirma “Un cambio tan rápido, avanzando muchas veces de modo desordenado y la misma consciencia más aguda de las discrepancias existentes hoy en el mundo, generan o aumentan las contradicciones o desequilibrios.(...) surge igualmente el desequilibrio entre el afán de la eficacia práctica y las exigencias de la conciencia moral y muchas veces entre las condiciones de la vida colectiva y las exigencias de un pensamiento individual (...). Surgen también discrepancias en la familia debidas a las apremiantes condiciones demográficas, económicas y sociales , o a los conflictos generacionales, o a las nuevas relaciones sociales entre hombres y mujeres. Aparecen, además, grandes discrepancias entre razas, incluso entre las categorías sociales de diverso género, entre países ricos, menos ricos y pobres; finalmente entre las instituciones internacionales nacidas del deseo de paz de los pueblos y la ambición de difundir la propia ideología y también los egoísmos colectivos existentes entre las naciones o en otras colectividades ”¹¹⁷³ Ante dicha disyuntiva, aparecen entonces exigencias de diversa índole, en los que cada grupo de interés defiende su causa, países en desarrollo deseosos de participar libremente del beneficio de la civilización moderna en campos como el político y el económico, sin embargo cada vez aumenta su distancia y muchas veces su dependencia, incluso económica con respecto a las naciones desarrolladas que avanzan más rápidamente; los pueblos que pasan hambre claman a los más opulentos; las mujeres reivindican la igualdad de derecho y de hecho con los hombres; obreros y campesinos desean participar en la ordenación de la vida económica, social, política y cultural. Ahora por primera vez en la historia humana dice la constitución *Gaudium et spes*, todos los pueblos están persuadidos de que los beneficios de la cultura pueden y deben extenderse realmente a todos. Pero bajo todas estas exigencias se oculta una aspiración más profunda y más universal: las personas y los grupos anhelan una vida plena, libre y digna sometiendo a su propio servicio todas aquellas cosas que el mundo moderno puede ofrecerles abundantemente¹¹⁷⁴. Tanto aquellos y otros desequilibrios presentes en el mundo como las exigencias pendientes desde los diversos grupos de interés dan fruto a aquel vacío que desde la impotencia se convierte en frustración, un estado no deseado, que se genera en el mismo corazón de cada ser humano y que entendido desde el Cristianismo se traduce en una fe secuestrada por la razón, impidiendo el balance innato que busca libremente todo ser humano y la sociedad en general. Los interrogantes más profundos del hombre surgen nuevamente, como sigue anunciando el Vaticano II desde la constitución *Gaudium et spes* cuando afirma que en realidad , los desequilibrios que sufre el mundo moderno están relacionados con aquel otro desequilibrio más fundamental que tiene sus raíces en el corazón del ser humano. Pues, en él mismo, luchan entre sí muchos elementos. Mientras,

---

¹¹⁷³ Constitución pastoral, *Gaudium et spes*, sobre la Iglesia en el mundo actual, No. 8
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html

¹¹⁷⁴ Constitución pastoral, *Gaudium et spes*, sobre la Iglesia en el mundo actual, No. 9
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html

por una parte, como criatura experimenta que es un ser limitado en muchos aspectos, por otra, se siente ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Ante la falta de respuestas surgen cada vez más las cuestiones totalmente fundamentales, que no suelen ser satisfactoriamente resueltas solo por la razón, ni las ciencias y que con agudeza adicional se plantean de nuevo ¿Que es el ser humano ?, ¿Cual es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos continúan subsistiendo ?, ¿para que aquellas victorias logradas a un precio tan alto ?, ¿que puede el ser humano aportar a la sociedad, que puede esperar de ella ? ¿Que seguirá después de esta vida terrena ?. La iglesia Cristiana, como parte del mundo es fermento vivo, no enemiga del mundo; contribuye desde la fe, para responder a los vacíos del corazón en un mundo post modernista y en cabeza de Jesucristo muerto y resucitado, para la salvación del mundo. Él da al ser humano fuerzas por su Espíritu para que pueda responder a su máxima vocación; y cree la iglesia que no ha sido dado al ser humano bajo el cielo ningún otro nombre en el que haya que salvarse. Afirma además la iglesia, que en todos los cambios, subsisten muchas cosas que no cambian y que tienen su fundamento último en Cristo, que es el mismo ayer , hoy y por los siglos¹¹⁷⁵. La constitución *Gaudium et spes* continúa en una detallada interpretación exponiendo la importancia de la dignidad de la persona humana, estrechamente relacionada con su libertad y responsabilidad como “imagen” de Dios y a partir de ella profundiza también en cuál es la tarea social e individual a la que ha sido llamada a cumplir en todo el mundo. Como parte de la dignidad de la naturaleza intelectual de la persona humana, esta se perfecciona y debe perfeccionarse por medio de la sabiduría, que atrae con suavidad la mente del individuo a la búsqueda y al amor de la verdad y el bien, e imbuido por ella, el ser humano es llevado hacia lo invisible por medio de lo visible. Pero nuestra época, más que los siglos pasados, necesita esta sabiduría para que se humanicen todos los nuevos descubrimientos realizados por el ser humano. El destino futuro del mundo está en peligro si no se forman personas mas sabias. La dignidad se construye también en lo más profundo de la conciencia de la persona humana, donde se descubre una ley que la persona no se da a si misma, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario en los oídos de su corazón. Porque el ser humano tiene una ley inscrita por Dios en su corazón llamándole siempre a hacer el bien y evitar el mal, en cuya obediencia está la dignidad humana y según la cual será juzgado. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del ser humano, en el que está solo con Dios en su corazón, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Por la conciencia se conoce de un modo admirable aquella ley cuyo cumplimiento consiste en el amor a Dios y al prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los Cristianos con las otras personas para buscar la verdad y resolver en la verdad tantos problemas morales como surgen , sea en la vida individual, sea en las relaciones sociales. Cuanto mayor sea el predominio de la conciencia recta, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las

---

¹¹⁷⁵ Constitución pastoral, *Gaudium et spes*, sobre la Iglesia en el mundo actual, No. 10
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html

normas objetivas de la moralidad. Sin embargo, muchas veces sucede que la conciencia yerra por ignorancia invencible, sin que por ella pierda su dignidad. Pero no se puede decir esto cuando el ser humano no se preocupa de buscar la verdad y el bien; y poco a poco por el hábito del pecado la conciencia se queda casi ciega¹¹⁷⁶. El Concilio, a la luz del evangelio y de la experiencia humana, llama luego la atención sobre algunas de las necesidades más urgentes que afectan el género humano, válidas en el tiempo de su escritura y en nuestro tiempo; y que podrían complementarse a la luz de hoy sobre la misma base de la dignidad del ser humano: el matrimonio y la familia, la cultura humana, la vida económico social y política, la solidaridad de la familia de los pueblos y la paz. Sobre cada una de ellas deben resplandecer los principios y las luces que emanan de Cristo para guiar a los fieles Cristianos e iluminar a la humanidad en la búsqueda de la solución de tantos problemas complejos. Otro aspecto que trata *Gaudium et spes* es el de la importancia de la “recta” promoción del progreso de la cultura, la cual se convierte en el medio para acceder a la verdadera y plena humanidad, entendiéndose como una manera de cultivar los bienes y valores de la naturaleza. Por consiguiente, siempre que se trata de la vida humana, naturaleza y cultura están en la más íntima conexión. Con la cultura, se indica en sentido general, todo aquello con lo que el ser humano perfecciona y desarrolla sus múltiples cualidades espirituales y corporales; pretendiendo someter a su dominio, por el conocimiento y el trabajo, el orbe mismo de la tierra. Nuevos estilos de vida y el ser humano como autor de la cultura vista también como aspecto social e histórico, implica diferentes condiciones de convivencia y formas de conjugar los bienes que plantean dificultades y tareas en aspectos a superar como: el intercambio y diálogo entre culturas; las maneras de fomentar el dinamismo y expansión de la nueva cultura sin que perezca la fidelidad viva a la herencia de las tradiciones; la armonía entre la veloz y progresiva dispersión de las disciplinas particulares y la conservación de las facultades que conducen a la sabiduría; la participación de la humanidad en todas las culturas del mundo, cuando la cultura de los especialistas es cada vez más elevada y compleja; y finalmente el mantener la legitimidad de la autonomía de la cultura sin que caiga en un humanismo contrario a la religión misma¹¹⁷⁷. El estudio de la cultura como concepto y variable relativa al desarrollo económico y social está todavía por entender dependiendo de las diversas perspectivas desde y contextos que se les desea revisar¹¹⁷⁸; pero ciertamente, influye en los principios y valores de una sociedad, por ende afecta profundamente la vida de las personas. No menos importancia tiene desde la constitución *Gaudium et spes* el eje de desarrollo a partir de la

¹¹⁷⁶ Constitución pastoral, *Gaudium et spes*, sobre la Iglesia en el mundo actual, No. 12-16
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html

¹¹⁷⁷ Constitución pastoral, *Gaudium et spes*, sobre la Iglesia en el mundo actual, No. 53 al 63
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html

¹¹⁷⁸ “Culture and development”, Des Gasper.

Prefinal version of a chapter in *The Elgar Companion to Development Studies* (2006), edited by David A. Clark, Cheltenham, UK: Edward Elgar, pp. 96-101.-Erasmus University Rotterdam's institutional repository https://repub.eur.nl/pub/50681/metis_168345.pdf

vida económico social. Advierte los motivos de inquietud frente al ser humano, sobre todo en regiones desarrolladas económicamente, en donde parece como si se rigieran únicamente por la economía, de tal modo que casi toda su vida social y personal está impregnada de cierto espíritu economicista tanto en las naciones que favorecen la economía colectivista como en las otras. En un momento en que el desarrollo de la vida económica, se dirige y coordina de manera racional y humana, podría mitigar las desigualdades sociales, sin embargo con demasiada frecuencia se convierte en una exasperación de estas y también, a veces, en un retroceso de las condiciones sociales de los débiles y en un desprecio de los pobres. Mientras una multitud inmensa carece de cosas completamente necesarias, algunos, aun en regiones menos desarrolladas, viven en la opulencia o malgastan los bienes. El lujo y la miseria coexisten. Y mientras unos pocos gozan de un grandísimo poder de decisión, muchos carecen de casi toda posibilidad de actuar por iniciativa propia y con responsabilidad, viviendo frecuentemente además en condiciones de vida y de trabajo indignas de la persona humana. En otro sentido, cada día es mas grave la oposición entre las naciones económicamente más desarrolladas y las restantes, lo que puede poner en peligro la misma paz mundial. Entonces, varias líneas de acción se proponen para ser exploradas desde la misma constitución *Gaudium et spes*: El desarrollo tecnológico de la producción como alternativa para satisfacer las necesidades de una creciente población, debe ser apoyado teniendo en cuenta su finalidad, el cual no es su mero incremento, ni el beneficio o el dominio, sino el servicio del ser humano, íntegro, teniendo en cuenta sus necesidades materiales y las exigencias de su vida intelectual, moral y religiosa, de cualquier ser humano, de cualquier grupo, raza o región del mundo; el progreso económico debe permanecer bajo la prudencia del ser humano y no debe remitirse a la decisión de unas pocas personas, o de algunos grupos de interés dotados de excesivo poder económico, ni de la sola comunidad política, ni de algunas naciones mas poderosas. También los ciudadanos que tienen el derecho y deber, que también el poder civil tiene que reconocer, de contribuir, según sus posibilidades, al verdadero progreso de su propia comunidad, especialmente en las regiones económicamente menos desarrolladas; complementando y para satisfacer las exigencias de la justicia y de la equidad, hay que hacer todos los esfuerzos posibles, para que salvados los derechos de las personas y la índole propia de cada pueblo, se supriman lo más rápidamente posible las enormes desigualdades económicas que existen hoy y que frecuentemente crecen unidas a la discriminación individual y social¹¹⁷⁹. Además de los aspectos ya mencionados, hay que destacar la visión política, la que junto con el progreso cultural, económico y social, se hace más fuerte en el deseo de muchas personas de asumir un mayor papel en la ordenación de la vida de la comunidad política. Aumenta en la conciencia de muchos el afán de que se respeten los derechos de las minorías de una nación, sin olvidar los deberes de estas con respecto a la comunidad política; además crece cada día el respeto hacia las personas que profesan otra opinión u otra religión y al mismo

---

¹¹⁷⁹ Constitución pastoral, *Gaudium et spes*, sobre la Iglesia en el mundo actual, No. 63-66
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html

tiempo se establece una mayor colaboración para que todos los ciudadanos y no solo unos privilegiados, puedan realmente gozar de los derechos personales. Se reprueban en cambio todas las formas políticas, vigentes en algunas zonas, que obstaculizan la libertad civil o religiosa, multiplican las víctimas de las ambiciones y de los crímenes políticos y desvían el ejercicio de la autoridad, del bien común a las conveniencias de un grupo o de los propios gobernantes. La naturaleza y el fin de la comunidad política debe ser para el bien común del que obtiene su plena justificación y sentido y del que deriva su derecho primigenio y propio. Es de anotar, que el “bien común” entendido solo desde la razón tiende actualmente a relativizarse o a permanecer en un limbo subjetivo, enraizado en el discernimiento sobre el significado del progreso fruto del pensamiento filosófico heredado del modernismo, el cual hace mas improbable acordar las condiciones sociales requeridas para llegar a dicho bien, desde un referente moral; en gran medida y en un entorno global e interconectado durante la últimas décadas, emergen los altos grados de polarización de los grupos políticos y sus seguidores, donde la supremacía de las ideologías se hace presente de nuevo, a pesar de las enseñanzas históricas de los peligros para la paz a que esto conduce. La constitución *Gaudium et spes* nos recuerda que el bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las que las personas, familias y asociaciones pueden lograr más plena y fácilmente su perfección propia. Es requerido que en la comunidad política, para que no se desintegre al seguir la opinión de cada persona, que exista una autoridad que dirija las fuerzas de todos los ciudadanos hacia el bien común, no mecánica, ni despóticamente, si no, sobre todo como “fuerza moral” que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido. Y los ciudadanos deben recordar que tienen el derecho y deber de utilizar su sufragio libre para promover el bien común. Debe también, haber una cooperación de todas las personas en la vida pública, en las que desde un orden jurídico positivo, se reconozcan, respeten y se promuevan los derechos de todas las personas, familias y grupos así como su ejercicio, juntamente con los deberes que obligan a todos los ciudadanos. Cuando por el bien común se restrinja el ejercicio de los derechos durante un tiempo, una vez cambiadas las circunstancias hay que restablecer la libertad lo mas pronto posible. Pero es inhumano que la autoridad política caiga en formas totalitarias o en formas dictatoriales que lesionen los derechos de la persona o de los grupos humanos. Los fieles Cristianos están obligados por la conciencia de su deber y servir al cultivo del bien común, de modo que demuestren también con hechos como se armonizan la autoridad con la libertad, la iniciativa personal con la conjunción y la cohesión de todo el cuerpo social, la unidad conveniente y la diversidad fecunda. Deben además reconocer las opiniones legítimas, aunque discrepantes entre sí, sobre la ordenación de los asuntos temporales y respetar a los ciudadanos, también cuando lo hacen agrupados y las defienden honestamente. Respecto a la comunidad política y la iglesia Católica, esta, en razón de su función y de su competencia no se confunde de ningún modo con la comunidad política y no está ligada a ningún sistema político, es al mismo tiempo signo y salvaguardia de la trascendencia de la persona humana. La comunidad política y la iglesia Católica, son entre sí, independientes y autónomas en su propio campo. Sin embargo, ambas, aunque por

diverso título están al servicio de la vocación personal y social de las mismas personas. Este servicio lo realizarán tanto más eficazmente en bien de todos cuanto procuren mejor, una sana cooperación entre ambas teniendo en cuenta también las circunstancias de lugar y tiempo. Pues, el ser humano no está limitado al mero orden temporal, sino que, viviendo en la historia humana conserva íntegra su vocación eterna. La iglesia fundada en el amor del Redentor, contribuye a que estén mas ampliamente vigentes, en el seno de una nación y entre las naciones, la justicia y la caridad. Predicando la verdad evangélica e iluminando todas las áreas de la actividad humana por medio de su doctrina y del testimonio prestado por los fieles Cristianos, respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. Pero la iglesia debe poder, siempre y en todo lugar, predicar la fe con verdadera libertad, enseñar su “doctrina social”, ejercer sin impedimentos su tarea entre las personas y emitir un juicio moral también sobre cosas que afectan al orden político cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, aplicando todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y condiciones. Con su adhesión fiel al Evangelio y con el ejercicio de su misión en el mundo, la iglesia, a quien corresponde fomentar y elevar todo lo verdadero, bueno y hermoso que se encuentra en la comunidad humana, consolida la paz entre las personas para gloria de Dios¹¹⁸⁰.

La doctrina social de la Iglesia

El siglo XX se ha fortalecido con otro de los activos espirituales que nacen a partir de la tradición milenaria de la Cristiandad para el mundo, la “doctrina social de la iglesia”, contenida también en las tesis del concilio Vaticano II. Mientras las ideas viven en las mentes de las personas, son incorruptas y están en constante crecimiento hacia un desarrollo más completo, tal como lo explica John Newman en su séptima nota de vigor crónico. La doctrina social de la iglesia estuvo presente, anclada en la fe y sin ser entendida o redactada, en la vida compartida y formas de convivencia de los Cristianos en la iglesia primitiva; se expresó de alguna forma todavía sin ser escrita, a través de los siglos, pero de manera más efectiva en las acciones de los Jesuitas en las reducciones de Paraguay. Sin embargo, fue ante las injusticias sucedidas contra la clase trabajadora durante la primera revolución industrial que brotó y se consolidó en sus inicios bajo la primera encíclica social “Rerum novarum” en 1891 por el Papa León XXIII; fue esta la base para que a través de sucesivos papados se desarrollara aún mas ante la interpretación de los tiempos, a través de varias encíclicas, documentos y alocuciones; el Papa Pio XI, emitió varias encíclicas, desde el ámbito previo a la gran depresión de 1930 , advierte la falta de respeto a la libertad de asociación y confirma los principios de solidaridad y de colaboración para superar las antinomias sociales. Las relaciones entre capital y trabajo deben estar bajo el signo de la cooperación; rechaza el liberalismo entendido como la ilimitada competencia entre las fuerzas económicas, a la vez que reafirma el valor de la propiedad privada, insistiendo en su

---

¹¹⁸⁰ Constitución pastoral, *Gaudium et spes*, sobre la Iglesia en el mundo actual, No. 73-76
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html

función social; se hizo escuchar ante los regímenes totalitarios Alemanes y criticó al comunismo totalitario de manera sistemática definiéndolo como “intrínsecamente malo”. El Papa Pío XII, quien tuvo que atravesar los años de la segunda guerra mundial y el periodo de reconstrucción, continuó por la misma senda; una de las características de las intervenciones de Pío XII es el relieve dado a la relación entre moral y derecho. El Papa insiste en la noción de derecho natural, como alma del ordenamiento que debe instaurarse en el plano nacional e internacional. Otro aspecto importante de la enseñanza de Pío XII es su atención a las agrupaciones profesionales y empresariales, llamadas a participar de modo especial en la consecución del bien común, entendido desde el referente moral del Evangelio. Posteriormente el Papa Juan XXIII, en varias de sus encíclicas reconoce que las desigualdades, advertidas precedentemente al interior de las naciones, aparecen ahora en el plano internacional y manifiestan cada vez con mayor claridad la situación dramática en que se encuentra el Tercer Mundo, llama entonces a la necesidad de la cooperación económica mundial, además, surge la primera reflexión a fondo de la iglesia sobre los derechos humanos; escribe sobre la paz y la dignidad de las personas; subraya Juan XXIII la importancia de la colaboración entre todos: es la primera vez que un documento de la iglesia se dirige también « a todos los hombres de buena voluntad » llamados a una tarea inmensa: « la de establecer un nuevo sistema de relaciones en la sociedad humana, bajo el magisterio y la égida de la verdad, la justicia, la caridad y la libertad». En los años siguientes, el Papa Pablo VI , por su parte hace un aporte indicando las coordenadas de un desarrollo integral del hombre y de un desarrollo solidario de la humanidad, procurar el desarrollo de todos los seres humanos respondiendo a una exigencia de justicia a escala mundial, que pueda garantizar la paz planetaria y hacer posible la realización de un humanismo pleno, gobernado por los valores espirituales. El Papa Juan Pablo II, ya en pleno siglo XXI hizo lo propio dando especial trato al trabajo, como bien fundamental para la persona, factor primario de la actividad económica y clave de toda la cuestión social, traza una espiritualidad y una ética del trabajo, en el contexto de una profunda reflexión teológica y filosófica. El trabajo debe ser entendido no sólo en sentido objetivo y material; es necesario también tener en cuenta su dimensión subjetiva, en cuanto actividad que es siempre expresión de la persona. Juan Pablo II Introduce la distinción entre progreso y desarrollo, y afirma que « el verdadero desarrollo no puede limitarse a la multiplicación de los bienes y servicios, esto es, a lo que se posee, sino que debe contribuir a la plenitud del “ser” humano. De este modo, pretende señalar con claridad el carácter moral del verdadero desarrollo y manifiesta un aprecio por la democracia y por la economía libre, en el marco de una indispensable “solidaridad”.¹¹⁸¹ La doctrina social de la iglesia, no es una tercera vía, ni una estrategia económica o un planteamiento político, no es un sistema nuevo; critica el capitalismo y el comunismo pero no se sitúa en el medio; no es una utopía inalcanzable, ni una forma de pragmatismo que se resigna ante la realidad de las estructuras

¹¹⁸¹ Doctrina social de la Iglesia, de la Rerum Novarum hasta nuestros días No. 89-103
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#De%20la%20«%20Rerum%20novarum%20»%20hasta%20nuestros%20días

sociales existentes. Es una doctrina moral, en constante desarrollo a partir de la teología y doctrina Cristiana, que se mantiene firme en unos principios pero que cambia en cuanto a su aplicación en el devenir del tiempo; principios que definen al ser humano desde su vocación Cristiana hacia el amor y la vida eterna. Se preocupa por los resultados de una reflexión sobre las realidades complejas de la existencia del ser humano en la sociedad y en el mundo globalizado a la luz de la fe y la tradición eclesial. El principio que la gobierna, es el mismo mandamiento de la Cristiandad, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, resaltando la necesidad de mantener dicho principio en la acción de la política y la economía, rechazando la tendencia a la separación de estos campos de acción social de la moral; otros principios apoyados en las ciencias humanas y sociales la sostienen, tanto como los criterios de juicio que incluyen datos empíricos sobre instituciones, sistemas económicos y estructuras. De la doctrina social de la iglesia surge además una orientación que se genera a partir de dichos juicios, del discernimiento y experiencia pastoral de la iglesia sobre la realidad del ser humano en la sociedad, ilustración de tal orientación es la opción preferencial por los pobres, el diálogo, el respeto por la legítima autonomía de las realidades políticas, económicas y sociales¹¹⁸². Los principios permanentes de la doctrina social de la iglesia que se desprenden del doble mandamiento del amor son entonces la dignidad del ser humano, del bien común, de la subsidiaridad y de la solidaridad. Se constituyen entonces estos principios como la primera articulación de la verdad en la sociedad que interpela toda con conciencia y la invita a interactuar libremente con las demás, en plena corresponsabilidad con todas y respecto a todas las personas; estos principios recuerdan, en efecto, que la sociedad históricamente existente surge del entrelazarse de las libertades de todas las personas que en ella interactúan, contribuyendo, mediante sus opciones, a edificarla o a empobrecerla. El respeto por la dignidad humana, resaltada en el Vaticano II, establece que una sociedad justa puede ser realizada solamente en el respeto de la dignidad “trascendente” de la persona humana. Esta representa el fin último de la persona en la sociedad, que está a ella ordenada. El orden social y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse al orden personal y no al contrario. Es preciso que todos los programas sociales, científicos y culturales, estén presididos por la conciencia de la primacía de cada ser humano. En ningún caso la persona humana puede ser instrumentalizada para fines ajenos a su mismo desarrollo, que puede realizar plena y definitivamente solo en Dios y en su proyecto salvífico; por esta razón, ni su vida, ni el desarrollo de su pensamiento, ni sus bienes, ni cuantos comparten sus vicisitudes personales y familiares pueden ser sometidos a “injustas restricciones” en el ejercicio de sus derechos y de su libertad. Por lo tanto, la persona humana no puede estar finalizada a proyectos de carácter, económico, social o político, impuestos por autoridad alguna, ni siquiera en nombre del presunto progreso de la comunidad civil en su conjunto o de otras personas en

---

¹¹⁸² Fundamentos de la doctrina social de la Iglesia.

https://ec.aciprensa.com/wiki/Fundamentos_de_la_Doctrina_social_de_la_Iglesia

el presente o en el futuro¹¹⁸³. En cuanto a la dignidad del ser humano, la doctrina social de la iglesia choca a cualquier forma o ideología totalitaria y por ello sigue siendo la iglesia perseguida en muchos rincones del planeta; el rompimiento de este principio lleva a la persecución también de las minorías por sexo, raza y religión. Fue como consecuencia del rechazo de la dignidad del ser humano que un totalitarismo llevó al mundo a la segunda guerra mundial. El principio del bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno es y permanece común, porque es indivisible y porque sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo, también en vistas al futuro. Como el actuar moral del individuo se realiza en el cumplimiento del bien, así el actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común. El bien común se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral. No se refiere esta definición a una ideología de sentido colectivista, socialista o comunista, como algunos críticos lo formulan; sino que se desprende de una verdad en la que la persona no puede encontrar realización solo en “si misma”, es decir prescindir de su ser “con” y “para” los demás. Esta verdad le impone no una simple convivencia en los diversos niveles de la vida social y relacional, sino también la búsqueda incesante, de manera práctica y no sólo ideal, del bien, es decir, del sentido y de la verdad que se encuentran en las formas de vida social existentes. Ninguna forma expresiva de la sociabilidad —desde la familia, pasando por el grupo social intermedio, la asociación, la empresa de carácter económico, la ciudad, la región, el Estado, hasta la misma comunidad de los pueblos y de las Naciones— puede eludir la cuestión acerca del propio bien común, que es constitutivo de su significado y auténtica razón de ser de su misma subsistencia. El destino universal de los bienes como principio es una implicación del bien común; Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. El ser humano es administrador de dichos bienes, no propietario absoluto y por tanto debe asumir responsabilidad en su uso, de aquello que le fue dado. Toda persona debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo: el principio del uso común de los bienes, es el « primer principio de todo el ordenamiento ético-social » y « principio peculiar de la doctrina social Cristiana ». Destino y uso universal no significan que todo esté a disposición de cada uno o de todos, ni tampoco que la misma cosa sirva o pertenezca a cada uno o a todos. Si bien es verdad que todo ser humano nace con el derecho al uso de los bienes, no lo es menos que, para asegurar un ejercicio justo y ordenado, son necesarias intervenciones normativas, fruto de acuerdos nacionales e internacionales, y un ordenamiento jurídico que determine y especifique tal ejercicio. El principio del destino universal de los bienes invita a cultivar una visión de la economía inspirada en valores morales que permitan tener siempre presente el origen y la finalidad de tales bienes, para así realizar un mundo justo y solidario, en el que la creación de la riqueza pueda asumir una función positiva. Implica ello, que una

¹¹⁸³ Doctrina social de la Iglesia, de la Rerum Novarum hasta nuestros días No. 132-134
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#De%20la%20«%20Rerum%20novarum%20»%20hasta%20nuestros%20días

excesiva concentración de la riqueza sustentada en valores morales distorsionados se convierta en una función negativa como la injusticia social. Respecto al destino universal de los bienes y su relación con la propiedad privada, este es un elemento esencial de una política económica auténticamente social y democrática y es garantía de un recto orden social; sin embargo, la tradición Cristiana, nunca ha aceptado la propiedad privada como un absoluto e intocable, lo ha entendido en un contexto más amplio del derecho común de todas las personas a usar los bienes de la creación entera: el derecho a la propiedad privada como subordinada al derecho al uso común, al destino universal de los bienes, visto como la exigencia de que los bienes de la creación permanezcan finalizados y destinados al desarrollo de todo ser humano y de la humanidad entera. Este principio no se opone al derecho de propiedad, sino que indica la necesidad de reglamentarlo. La propiedad privada, en efecto, cualquiera que sean las formas concretas de los regímenes y de las normas jurídicas a ella relativas, es, en su esencia, sólo un instrumento para el respeto del principio del destino universal de los bienes, y por tanto, en último análisis, un medio y no un fin. El individuo no puede obrar prescindiendo de los efectos del uso de los propios recursos, sino que debe actuar en modo que persiga, además de las ventajas personales y familiares, también del bien común. No se pretende así, que se deba despojar del bien al propietario, sino, por el contrario afianzar la propiedad de sus bienes desde el entorno jurídico, pero admitiendo un desarrollo dirigido hacia el bien común, no exclusivo de un individualismo egoísta y que además sea obstáculo de la caridad, teniendo en cuenta a los necesitados y a los pobres como opción preferencial¹¹⁸⁴. Otro principio de la doctrina social de la iglesia es el de la subsidiaridad, conforme a este principio, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda (« subsidium ») —por tanto de apoyo, promoción, desarrollo— respecto a las menores. De este modo, los cuerpos sociales intermedios pueden desarrollar adecuadamente las funciones que les competen, sin deber cederlas injustamente a otras agregaciones sociales de nivel superior, de las que terminarían por ser absorbidos y sustituidos y por ver negada, en definitiva, su dignidad propia y su espacio vital. A la subsidiaridad entendida en sentido positivo, como ayuda económica, institucional, legislativa, ofrecida a las entidades sociales más pequeñas, corresponde una serie de implicaciones en negativo, que imponen al Estado abstenerse de cuanto restringiría, de hecho, el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad. Su iniciativa, libertad y responsabilidad, no deben ser suplantadas. Conforme a este principio, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda (« subsidium ») —por tanto de apoyo, promoción, desarrollo— respecto a las menores. De este modo, los cuerpos sociales intermedios pueden desarrollar adecuadamente las funciones que les competen, sin deber cederlas injustamente a otras agregaciones sociales de nivel superior, de las que terminarían por ser absorbidos y sustituidos y por ver negada, en definitiva, su dignidad propia y su espacio vital. El principio de subsidiaridad protege a las personas de los abusos

¹¹⁸⁴ Doctrina social de la Iglesia, de la Rerum Novarum hasta nuestros días No. 171-184
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#El%20respeto%20de%20la%20dignidad%20humana

de las instancias sociales superiores e insta a estas últimas a ayudar a los particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. Este principio se impone porque toda persona, familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad. Es una invitación a la diversidad y la pluralidad en su unidad para el bien de la sociedad. Por ello es requerido el respeto y la promoción efectiva de la persona y de la familia, la valoración de las asociaciones y de las organizaciones intermedias, en sus opciones fundamentales y en todas aquellas que no pueden ser delegadas o asumidas por otros; el impulso ofrecido a la iniciativa privada, a fin que cada organismo social permanezca, con las propias peculiaridades, al servicio del bien común; la articulación pluralista de la sociedad y la representación de sus fuerzas vitales; la salvaguardia de los derechos de los hombres y de las minorías; la descentralización burocrática y administrativa; el equilibrio entre la esfera pública y privada, con el consecuente reconocimiento de la función social del sector privado; una adecuada responsabilidad del ciudadano para « ser parte » activa de la realidad política y social del país¹¹⁸⁵. Un siguiente principio complementario es el de la solidaridad, el cual confiere particular relieve a la intrínseca sociabilidad de la persona humana, a la igualdad de todos en dignidad y derechos, al camino común de los hombres y de los pueblos hacia una unidad cada vez más convencida. La unidad de los pueblos es posible desde su articulación de principios morales; no basta con la sola legislación científica y racional, puesto que quienes legislan son seres humanos cuyos principios y valores surgen también en su formación filosófica y/o espiritual. La solidaridad aporta a través de las nuevas relaciones de interdependencia entre hombres y pueblos. La tecnología y medios de comunicación son nuevas formas de relaciones interdependientes entre naciones e individuos como nunca antes existieron en la historia de la humanidad, de hecho, permiten formas de solidaridad, que deben transformarse en relaciones que tiendan hacia una verdadera y propia solidaridad ético-social, que es la exigencia moral inducida en todas las relaciones humanas. Sin embargo, dichas nuevas formas de relaciones de interdependencia permiten y estimulan también la discordia y la ofensa entre personas cuando se dejan a la intemperie de ambientes cargados de odios y resentimientos sociales. La solidaridad se presenta de manera más amplia, por tanto, bajo dos aspectos complementarios: como principio social y como virtud moral.

La doctrina social de la iglesia, además de los principios que deben presidir la edificación de una sociedad digna del ser humano, indica también valores fundamentales. La relación entre principios y valores es indudablemente de reciprocidad, en cuanto que los valores sociales expresan el aprecio que se debe atribuir a aquellos determinados aspectos del bien moral que los principios se proponen conseguir, ofreciéndose como puntos de referencia para la estructuración oportuna y la conducción ordenada de la vida social. Los valores requieren, por consiguiente, tanto la práctica de los principios fundamentales de la vida

¹¹⁸⁵ Doctrina social de la Iglesia, de la Rerum Novarum hasta nuestros días No. 185-191
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#IV.%20EL%20PRINCIPIO%20DE%20SUBSIDIARIDAD

social, como el ejercicio personal de las virtudes y, por ende, las actitudes morales correspondientes a los valores mismos. Todos los valores sociales son inherentes a la dignidad de la persona humana, cuyo auténtico desarrollo favorecen; son esencialmente: la verdad, la libertad, la justicia, el amor. Las personas tienen una especial obligación de tender continuamente hacia la verdad, respetarla y atestiguarla responsablemente. Vivir en la verdad tiene un importante significado en las relaciones sociales: la convivencia de los seres humanos dentro de una comunidad, en efecto, es ordenada, fecunda y conforme a su dignidad de personas, cuando se funda en la verdad. Las personas y los grupos sociales cuanto más se esfuerzan por resolver los problemas sociales según la verdad, tanto más se alejan del arbitrio y se adecúan a las exigencias objetivas de la moralidad. La libertad es, en el hombre, signo eminente de la imagen divina y, como consecuencia, signo de la sublime dignidad de cada persona humana: « La libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Toda persona humana, creada a imagen de Dios, tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. Todo hombre debe prestar a cada cual el respeto al que éste tiene derecho. El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana ». No se debe restringir el significado de la libertad, considerándola desde una perspectiva puramente individualista y reduciéndola a un ejercicio arbitrario e incontrolado de la propia autonomía personal: « Lejos de perfeccionarse en una total autarquía del yo y en la ausencia de relaciones, la libertad existe verdaderamente sólo cuando los lazos recíprocos, regulados por la verdad y la justicia, unen a las personas »¹¹⁸⁶. La libertad sustentada en una ideología humana, pasajera y dependiente del grupo de interés de turno y su época, corre el riesgo de resbalar ante la injusticia; no se debe olvidar el lema “libertad, igualdad, fraternidad” que en su búsqueda y construcción pasó en la Francia revolucionaria del siglo XVIII a cientos de miles de inocentes por la guillotina. El ejercicio de la libertad debe realizarse en el marco de un « sólido contexto jurídico », dentro de los límites del bien común y del orden público y, en todos los casos, bajo el signo de la responsabilidad y debe ejercerse también como capacidad de rechazar lo que es moralmente negativo, cualquiera que sea la forma en que se presente. La libertad como valor en el ser humano está estrechamente relacionada con el principio del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como así mismo, no debe por ello el Cristiano pensar que le es posible acceder a una libertad absoluta; solo la libertad “inmersa en el amor” contiene sus límites perfectos. Una libertad sin límites apropiada por ideologías humanas puede caer en la trampa de la soberbia de personas y pueblos enteros; no hay que retroceder mucho en la historia para demostrar, el riesgo aún latente, que por una ideología de superioridad llevó a una catástrofe mundial que culminó con el uso de la bomba atómica, de nuevo sobre cientos de miles de inocentes.

El concilio Vaticano II y la doctrina social de la iglesia reflejan el desarrollo de siglos de la

¹¹⁸⁶ Doctrina social de la Iglesia, de la Rerum Novarum hasta nuestros días No. 197-203
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#Relación%20entre%20principios%20y%20valores

Doctrina de la iglesia Cristiana como espejo de la palabra de Dios al tiempo que corresponde, en este caso el post modernismo. Ninguno de los principios y valores señalados tienen sentido, si no están resguardados desde la luz de la fe en Jesucristo y su relación en el poder de la razón, no de cualquier manera, sino, bajo la gracia del Espíritu Santo y la apertura del corazón por voluntad del si “mismo”, en cada individuo y por ende en la comunidad, actuando siempre en libertad y en el continuo accionar de la caridad. El solo poder de la razón termina arrastrando dichos principios al vacío , pues, su sostén ya no parte de una verdad absoluta, sino que niega su posibilidad y se apropia de ella bajo el interés del grupo de turno, cuyo poder temporal se impone, a veces a través de la violencia y justificándose en las filosofías que separan la fe y la razón; el mismo efecto surte en sentido contrario, dejando al ser humano en el entorno del fideísmo religioso, tan especulativo y dañino como ocurrió en las cruzadas, como ocurre en el presente bajo la idea de los fundamentalismos religiosos que atañen no solo a desviaciones del Cristianismo, sino de todas las religiones. Desde la doctrina social, se destaca la definición del progreso, que como propuesta del Cristianismo, debe estar orientado a un “desarrollo” que mantenga la prosperidad económica y el bienestar atendiendo la dignidad de todo ser humano, pero incluyente en el desarrollo de la plenitud del individuo, en sus aspectos espirituales y morales. En el Vaticano II , se resaltan los elementos esenciales siempre presentes, que surgen desde los principios y valores Cristianos del Evangelio a partir de la palabra de Jesucristo.

Armonía entre fe y razón

El estudio y el entendimiento de la relación entre la razón, la ciencia y la fe se ha dejado de lado, excepto como un efímero y transitorio deber propio de algunos filósofos o teólogos interesados, pero es algo que nada atañe a la sociedad del post modernismo, en parte por el anhelo del progreso desviado de la integridad y la dignidad del ser humano en su camino espiritual, el cual queda relegado al entorno privado. En el individuo, el conflicto entre el amor y la razón, se manifiesta en el discernimiento entre la mente y la inteligencia del corazón, indicando en parte la debilidad del entendimiento humano, pero nunca separando al ser humano en ser que ama y ser que razona; la unidad del ser humano que ama y razona es la analogía al ser humano que que manifiesta su fe en el amor, unida a su razón; un misterio que magnifica la esperanza. Al ignorar este hecho, que no puede ser comprobado por la ciencia, pero si confirmado por el sentido común del ser en el “si mismo” y desde su experiencia subjetiva, se tiende al resquebrajamiento de la dignidad e identidad del ser humano y la esperanza queda rezagada a un plano pesimista, en el cual la unidad social tiende a desarticularse. Esta es la realidad en la que ha desembocado el post modernismo.

Regresando a los primeros capítulos, el lector recordará la cita en la que se define el color del balón como imagen impresa en el cerebro, después de un proceso de interacción y reflejo de los fotones, entre la retina y la composición química del balón, todo esto como parte de la experiencia subjetiva. La neurología como parte de la ciencia se escudará afirmando que dicho conocimiento, expresado en una verdad subjetiva ocurre como una

función del cerebro; el ser humano, con la fe puesta en la razón y el intelecto humano confía en que, el entendimiento de las cualías, o de alguna nueva teoría, llevará al conocimiento absoluto del ser humano, por ende, la interpretación verdadera del sí mismo desde la función del cerebro; entonces, el ser humano queda reducido al cerebro y sus funciones, tal como un órgano más de su cuerpo, con una función que inició con la habilidad de moverse para sobrevivir. El ser humano se reduce a un cerebro con cuerpo. No habría mucha diferencia entre un ser robotizado y un ser humano, en ambos casos se podrían hacer ajustes de acuerdo a las capacidades funcionales de sus cerebros tecnológicos o biológicos; en dicha propuesta surge entonces la posibilidad de un ser humano sin libertad y con su voluntad truncada, auto contenido por la decisión de otro ser humano, o un grupo de interés dominante que le pudiese suministrar y administrar a conveniencia el alivio contra toda circunstancia adversa o positiva como el dolor, el sufrimiento, la maldad; además de la felicidad, el amor o la virtud y decidiendo a su antojo, sobre cualquier verdad moral. El sentido ético de una legislación y definición de justicia humana al respecto estaría atado a la definición de verdad que pudiera emerger en tal circunstancia; dicha posibilidad no es lejana, que como ciencia ficción, aún cuando la mente sigue entendiendo la mente, ciertas tecnologías como la CRISP ya permiten hacer modificaciones morfológicas, para bien o para mal en el ser humano, en su desarrollo pre natal. Ahora bien, en el aspecto humano del ser “pensante”, que lo distingue del resto de seres vivos, busca respuestas que la ciencia no puede dar; por su naturaleza libre, trasciende a su propia posibilidad, desea ir más allá, entender otros caminos en la definición y búsqueda de la verdad. La ciencia con todo su desarrollo que podría dejar perplejos a los más incrédulos, vive sumida en el misterio, en su desarrollo abre puertas a nuevos misterios, tan solo conoce el cinco % del universo; y aún cuando desarrolle todo su potencial en el mundo físico, tendría que demostrar o negar por su propia vía, el misterio de la espiritualidad humana, el cual, le queda imposible negar al menos como concepto emitido desde la razón y su visión como posibilidad de la trascendencia. El misterio aborda constantemente al ser humano, es entonces el punto de unión entre la ciencia y la razón, pero también de la teología en la explicación de la fe a partir de la interpretación de las escrituras y la filosofía como parte de la razón, la cual, desde la lógica de sus propio esfuerzo atiende a dicha aspiración humana de la búsqueda de la verdad. La filosofía entonces como expresión de la razón pasa a ser un complemento de la verdad y la ciencia, que aunque rechazada por muchos científicos, también se vale de ella. La paradoja como rama de la filosofía da muestras de ello; el gato de Schrödinger, el hombre en caída libre en el ascensor y la paradoja de los gemelos de Einstein siguen vigentes, como muchas otras analogías presentes en el discurso científico. El razonamiento filosófico es posterior a las ideas religiosas, nace de ellas luego de que el ser humano comenzara a enterrar sus seres queridos justificando su trascendencia a partir de mitos y leyendas; el razonamiento lógico llevó a otro nivel la búsqueda del entendimiento de Dios desde la teología o filosofía primera, que hoy abarca todas las religiones; pero que en el Cristianismo, como hemos visto, surge dando respuesta en la iglesia primitiva a los ataques que se le daba, y que se siguen dando, a la palabra de Jesucristo. En dicho sentido,

la relación entre fe y razón, permanece como bastión para la comprensión de la teología Cristiana desde aquellos días, siendo la fe vista desde el Cristianismo, un don de Dios, algo que se le ha dado, un misterio, no una simple emoción. Así, la historia de la iglesia Cristiana y de la humanidad han surgido de la mano; no sin las simbiosis de poder político, ni sin el sostén y apoyo que la Cristiandad ha significado para el desarrollo de la civilización; pero también a través de las discrepancias, a veces graves y violentas, que han ocurrido y se siguen presentando. Es un hecho que desde el discurso filosófico se ha intentado suprimir la fe Cristiana y la Cristiandad ha intentado suprimir otras religiones y formas de pensamiento, pero hay que tener claro, que toda condición de violencia, incluso desde la palabra y el pensamiento, nace de la débil naturaleza ser humano y no es parte de la doctrina del amor enseñada por Jesucristo. Dicha oposición entre el mundo y la Cristiandad claro está, es evidente con mucha más fuerza a partir de movimientos culturales y filosóficos humanistas hijos de la ilustración y del modernismo, que separaron la fe de la razón en el ámbito social, en su relación con el estado y por ende en la aspiración del progreso; como resultado palpable, hablar de fe o religión en la gran mayoría de instituciones del progreso humano, es un desacierto, no existe la capacidad, ni la formación, por ello se traduce mas bien en frustración y negación, a veces en violencia. Así, la herencia del pensamiento filosófico del modernismo parte de una gran corriente de pensadores y filósofos, que de una u otra manera alimentaron sus tesis centradas en la razón, tesis que han llegado a partir de un camino diferente al científico; manifestadas de desde su experiencia subjetiva, escudriñada y poco entendida por la neurociencia en su conocimiento a partir de las cualías. Los principios filosóficos que se aferran a la razón separada de la fe, nacen de la verdad interpretada de sus autores; o buscan la verdad objetiva desde el empirismo, la filosofía naturalista, el positivismo o corrientes de pensamiento que respaldan solo la ciencia, como el realismo científico; todas tienen algo en común, corresponden a la mente entendiendo la mente del ser humano con el fin de dar con una verdad absoluta o de admitir que, esta no existe. La posibilidad de la existencia y búsqueda de la verdad absoluta está por fuera del alcance del ser humano en su dimensión espiritual, queda simplemente abolida en el contexto social y político. Pero, el Cristianismo ha seguido trabajado silenciosamente en propuestas de caminos de la fe y la razón que son desconocidas por muchos Cristianos y más por los no Cristianos; siendo dichas propuestas importantes, no porque deban imponerse al resto del mundo, ni mucho menos como el medio exclusivo para conocer a Jesucristo, sino porque contribuyen de manera efectiva a que el individuo tenga una mayor capacidad, claridad y formación para discernir sobre la abundancia de religiones, ideologías y filosofías que moldean el progreso y el post modernismo sometidos a veces a un estado de ignorancia espiritual, que se manifiesta en la ética y la moral, de sus principios y valores aplicados al desarrollo científico y a lo que se entiende por progreso de la civilización. Hemos visto como John Henry Newman, con su secuencia lógica, reflejo del pensamiento conjunto de la fe y la razón a partir de sus siete notas, rescata y defiende la veracidad de la doctrina Católica a partir de los padres de la iglesia primitiva. Han sido muchas las personas en la Cristiandad, quienes han estado

activas durante sus vidas frente a tan monumental tarea, contribuyendo al desarrollo del pensamiento desde la fe y la razón, pasando por San Agustín y Santo Tomás de Aquino y muchas otras personas, algunas ya mencionadas. Desde sus orígenes hasta el post modernismo, ninguno de ellos se ha desviado del mismo mensaje de camino, verdad y vida, el cual ha permanecido incólume, sólido, coherente, consistente, verdadero y siempre ha salido fortalecido. No importa en que momento de la historia nos queramos ubicar, en la línea del tiempo la exposición del filósofo o teólogo Cristiano permanece en la misma verdad, no se desvía de su centro, Jesucristo.

Edith Stein

Para dar una pequeña ilustración de un aporte precioso obsequiado por la Cristiandad a la humanidad, en relación a la necesidad de atender los valores humanos desde la fe y la razón, en la rama filosófica de la fenomenología¹¹⁸⁷ y desde la perspectiva de la empatía que tanto hace falta en esta época actual para la convivencia de la civilización, nace en Alemania Edith Stein (Breslau, 1891 - 1942, Auschwitz)¹¹⁸⁸, hoy una de las mujeres Santas de la Cristiandad quien con su brillante inteligencia y su luz espiritual ha dejado un legado todavía por descubrir por el mundo en el post modernismo. Fue de familia Judía, la mayor de once hermanos, desde joven aquella necesidad de la búsqueda de la verdad le invade y será su guía por el resto de su vida. Su familia hebrea fue practicante y así se educó Edith, desde su religión y cultura, pero durante su adolescencia, en 1906 decide abandonar la religión y su escuela durante un año, perdió su fe entrando en una etapa de ateísmo en su vida. En 1911 inicia sus estudios universitarios de germanística, historia, propedéutica filosófica y psicología¹¹⁸⁹, entra a formar parte de diversos grupos de carácter reformista: grupo pedagógico y asociación universitaria femenina de su pueblo natal. Se desplaza posteriormente a la Universidad de Gotinga atraída por la escuela fenomenológica de Edmund Husserl (Prossnitz, 1859 - 1938, Friburgo)¹¹⁹⁰, se encuentra con Max Scheler (Munich, 1874 - 1928, Frankfurt)¹¹⁹¹ quien la introduce en el mundo de la fe. En 1915, había estallado la primera guerra mundial un año antes y decide alistarse voluntariamente como asistente de enfermera de la cruz roja en un hospital Austriaco; este contacto con los heridos le permite vivir experiencias significativas para la elaboración de su tesis sobre la empatía. A partir de otoño estudia griego, requisito para acceder al título de Doctor. En 1916, ya es maestra en latín, alemán, historia y geografía en la escuela Viktoria. Defiende

---

¹¹⁸⁷ Le fenomenología de manera introductoria podría definirse como un estilo radical, anti tradicional de filosofar que enfatiza el intento de llegar a la verdad de las cuestiones, de describir fenómenos, en el más amplio sentido como todo lo que aparece en la manera en que aparece a quien lo experimenta. <https://centrodeestudiosfilosoficos.com.mx/blog/que-es-la-fenomenologia/>

¹¹⁸⁸ Biografía de Edith Stein, <https://www.carmelitaniscalzi.com/es/quienes-somos/nuestros-santos/santa-teresa-benedicta-de-la-cruz/>

¹¹⁸⁹ Curso de introducción a la filosofía y psicología.

¹¹⁹⁰ Biografía de Edmund Husserl <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/husserl.htm>

¹¹⁹¹ Biografía de Max Scheller <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/scheler.htm>

su tesis doctoral con el tema de la empatía, obteniendo la calificación máxima “summa cum laude”; permanece en la misma ciudad como asistente de Husserl, encargándose de introducir a los estudiantes en la fenomenología y de transcribir sus manuscritos. En enero de 1918 asiste al funeral de su gran amigo Adolf Reinach (Maguncia, 1883 – 1917, Diskmuide)¹¹⁹², la viuda de Reinach, Católica, quien le encarga la preparación para la publicación de sus escritos establece gran amistad con ella, ella influye positivamente en su acercamiento al catolicismo, pues su actitud de serenidad frente a la muerte de Reinach, caído en combate, la conmueve profundamente; interiormente vive la experiencia del encuentro con Jesucristo, pero no se decide a dar el paso externo. Durante ese mismo año deja por voluntad propia de ser discípula de Husserl, pues desea trabajar como independiente, en Junio tiene un encuentro y discusión filosófica con Husserl y Heidegger. A finales de año entra a formar parte del partido democrático Alemán habiendo regresado a su pueblo natal Breslau, desea prepararse para dar una cátedra, ya Husserl había firmado el certificado de idoneidad para que Edith Stein accediera a dar una cátedra universitaria de Gotinga, Friburgo y Kiel; pero no lo consigue por su condición de mujer, una situación que no le favorecerá a lo largo de su carrera filosófica; la mentalidad reinante en las universidades no aceptan todavía a las mujeres a pesar de que la mujer había recientemente conquistado el derecho al voto y a la igualdad. Se dedica a elaborar trabajos de su propia reflexión sobre la política y el estado, más tarde en 1920 y 1921 dicta clases prácticas de introducción a la filosofía en su casa, imparte un curso sobre ética en la escuela de adultos de Breslau; fueron años para ella de profunda crisis y en búsqueda interior de la verdad, no sabía si hacerse Católica o protestante y le seguían negando la posibilidad de una cátedra. En mayo de 1921, estando en casa de sus amigos los Conrad-Martius en Bad-Bergzabern, lee el “libro de la vida” de Santa Teresa de Jesús y es cuando la gracia de Dios le guía para ella decidir con determinación hacerse Católica. Comunica a su familia su decisión y esto implica una dolorosa relación con su madre, quien no acepta su conversión. En 1922 se bautiza y luego recibe el sacramento de la confirmación, aparece publicado en el Anuario de filosofía y de investigación fenomenológica su estudio titulado “Aportación para una fundamentación filosófica de la psicología y de las ciencias del espíritu”, que incluye dos estudios: Causalidad Psíquica e Individuo y Comunidad; mas tarde aparece publicado su estudio “Una investigación sobre el estado”, publica en 1924 un artículo llamado “Que es la fenomenología ?” y en 1925 traduce al Alemán el diario y las cartas de John Henry Newman. Dicta conferencias en 1926 en Espira y en Kaiserslautern sobre la “verdad y claridad en la enseñanza y en la educación”; entre 1928 y 1933 comienza a impartir conferencias sobre la cuestión femenina¹¹⁹³ y sobre la educación Católica que la llevarán por diversas ciudades de Alemania y por los países limítrofes. Los temas que impartía en sus conferencias eran diversos como: “El Ethos de la profesión femenina”, “Diferentes vocaciones de hombres y mujeres de acuerdo con Dios y la Naturaleza”, “Los principios

¹¹⁹² Biografía de Adolf Reinach https://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Reinach

¹¹⁹³ La vocación de la mujer según el pensamiento de Edith Stein <https://es.catholic.net/op/articulos/41613/cat/878/la-vocacion-de-la-mujer-segun-el-pensamiento-de-edith-stein.html#modal>

fundamentales de la educación de la mujer”, “Problemas en la educación de la mujer”, “La iglesia, la mujer y la juventud” y “El significado intrínseco del valor de la mujer en la vida nacional”. Defendió la causa de las mujeres sin ser feminista en el sentido del post modernismo. Trabaja en la traducción de “De veritate” de Santo Tomás de Aquino y luego se publica en 1929 en el Anuario de Filosofía y de investigación fenomenológica, un estudio comparativo entre Tomás de Aquino y Husserl. En febrero de 1932 inicia su actividad como profesora de en el instituto de pedagogía científica de Münster. Entre agosto y octubre de 1933 regresa a Breslau a comunicarle a su familia su Ingreso a la comunidad de las “Carmelitas descalzos”, lo hace en Octubre del mismo año; el intenso antisemitismo que reinaba en la época, le forzará al abandono de la enseñanza. En Abril de 1934 toma el habito con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, en el convento inicia una de sus obras más importantes “Ser finito y ser eterno”, obra que culminará al cabo de dos años. En Septiembre de 1935, dictaminan las leyes racistas de Nuremberg: los Judíos son privados de sus derechos de ciudadanía. En mayo de 1938 se presentan los Nazis en el convento para recoger los votos de las monjas, Edith no puede votar por ser Judía y el mismo mes muere su gran amigo y profesor Edmund Husserl en Friburgo. En la “noche de los cristales rotos”, del 9 al 10 de noviembre estalla abiertamente el odio anti Judío, se decide el traslado de Edith a otro Carmelo fuera de Alemania, el 31 de Diciembre viaja al Carmelo de Echt en Holanda, posteriormente llega su Hermana Rosa quien profesaría como terciaria Carmelita y desempeñará la labor de mandadera y portera del convento. En Septiembre primero estalla la segunda guerra mundial, Alemania invade a Polonia, algunos de sus familiares consiguen emigrar a Estados Unidos, Colombia y Noruega. En Mayo de 1940 Holanda es ocupada por las tropas de Hitler; en Enero de 1941 los obispos de Holanda publican unas cartas en contra de pertenecer al partido Nazi y hacia finales del mismo año , Edith Stein , bajo gran presión y con ardua dedicación inicia otra de sus grandiosas obras “La Ciencia de la Cruz” obra que culmina poco tiempo antes de su muerte. Se intentaba trasladar a las hermanas Stein a Suiza. En 1942 Edith y su hermana Rosa son reconocidas por la Gestapo como Judías y en Julio 24 , en todas las iglesias católicas Holandesas se hace lectura de una carta pastoral de los obispos en los que condenan la persecución y deportación de Judíos; como represalia tres días después el comisario del reich ordena la deportación de todos los Católicos Judíos. En Agosto 2 de 1942, Edith y su hermana Rosa son capturadas en el convento por la SS y llevadas al campo de concentración de Amesfoort en Holanda, en Agosto 4, las trasladan al campo de Westerbork, tambien en Holanda. Hay muchos testigos que cuentan del comportamiento de Edith durante esos días de prisión en Amersfoort y Westerbork, el campamento central de detención en el norte de Holanda; cuentan de su silencio, su calma, su compostura, su autocontrol, su consuelo para otras mujeres, su cuidado para con los más pequeños, lavándolos y cepillando sus cabellos y cuidando de que estén alimentados. En Agosto 9 llegan al campo de Auschwitz y en el mismo día son asesinadas en la cámara de gas. Fue beatificada en 1987, en el estadio de futbol de Colonia por San Juan Pablo II, en 1997 se dio aprobación del milagro de canonización y en 1998 es canonizada por San Juan Pablo II en la plaza de San Pedro en Roma, en Octubre 1 de 1999

es declarada co-patrona de Europa.¹¹⁹⁴ La vida de Edith Stein fue un testimonio de su valerosa e incansable lucha intelectual y espiritual por su encuentro con la verdad, desde la razón inicialmente y luego en la inmensidad de su fe, todo ello en medio de las más adversas circunstancias, por ser mujer no se le concedió su lugar en la historia de la filosofía moderna, por ser Católica menospreciada por su madre, por su época testigo de dos guerras mundiales y por ser Judía perseguida y asesinada. Aún así, su legado permanece vigente en el post modernismo. En este sentido, es pertinente una breve introducción a su pensamiento; su aporte al campo de la fenomenología y profundizando más, su postura frente al estudio de la empatía.

La fenomenología en Edith Stein

La fenomenología es la ciencia de la descripción de las estructuras de las vivencias que se dan en la consciencia; es una ciencia que desde la lógica permite captar la intencionalidad, sentido, subjetividad e inter subjetividad de la vida del ser humano bajo un método auténtico, riguroso y nítido. Su estudio abarca un entorno y dedicación que sobrepasa el contexto del presente documento, ni quien escribe puede adjudicarse alguna experticia, pero se hace necesario detallar a partir de quienes conocen su trabajo, cómo Edith Stein hace un aporte que para muchos supera al maestro. Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología fue un matemático inicialmente, quien posteriormente dedicó su vida a la filosofía en la búsqueda apasionada de la verdad, actitud que sedujo a Edith Stein y que finalmente la convirtió en su alumna. Husserl advertía que el idealismo filosófico entrañaba una interminable construcción de conceptos, adornados de palabras sofisticadas y a veces de literatura poética que envuelve la razón. Y frente a las ciencias naturales advertía la frustración de su época, ante el pesimismo causado por la crisis de las guerras mundiales, afirmaba “El objetivismo o positivismo asume el mundo objetivo por el universo de todo lo existente, sin considerar que la subjetividad creadora de la ciencia no puede hallar cabida en ninguna ciencia objetiva. Al que ha sido formado en la ciencia natural le parece evidente que todo lo meramente subjetivo debe ser eliminado o subordinado a los métodos hipotéticos deductivos. Es por ello que hace falta volver a realizar un trato con la verdad, la reflexión profunda y el carácter originario de la ciencia”¹¹⁹⁵. En Husserl, su decepción resaltaba un mundo dominado por el positivismo científico que no lograba resolver las crisis de fondo que aún asaltan al ser humano en el entendimiento de su vida en un contexto histórico, esto sin demeritar el resultado científico de sus éxitos teórico prácticos, ni su aporte a la prosperidad de la civilización; además su posición era reforzada por el auge ideológico del fascismo y del nazismo. Por ello, intentó hacer de la filosofía una ciencia, pretendió su renovación, al considerar la corriente filosófica racionalista y empirista, como estancada, esfuerzo que sigue vigente en sus seguidores hasta el presente. Pero a pesar de

¹¹⁹⁴ “Ciencia de la Cruz”, Edith Stein, 2006, editorial Monte Carmelo, páginas 27 a 38.

¹¹⁹⁵ “Actualidad de la crítica fenomenológica de Edmund Husserl a la crisis de las ciencias”. Juan Mansilla Sepúlveda, Daniel Quilaqueo Rapimán, Claudia Huaiquién Billeke, José Rubens Lima Jardimilo; Universidad del Zulia, Octubre 19 del 2019. <https://www.redalyc.org/journal/279/27961579011/html/>

su esfuerzo en Husserl, la filosofía se queda estancada en la consciencia, "natural", esa es la crítica de Edith Stein. Husserl no supera el idealismo trascendental y escepticismo de la filosofía de la época que el mismo critica, porque sigue siendo idealismo, infinito dadas sus posibilidades, sigue encerrado en la razón, su pensamiento consistiría en la consideración de que ser-real no significa otra cosa que ser-experimentado, que el ser del mundo no es sino su aparecer. Edith Stein habla de la consciencia trascendental y permite la posibilidad del conocimiento "finito" de la realidad natural de las ciencias y "sobre natural", realidad objetiva y espiritual : "Lo personal-espiritual, sin embargo, por ser, es consciente de sí mismo y, por crear lo que es distinto de sí mismo, sabe de aquello de lo que es distinto " y en relación al ser en el mundo que se aparece según es experimentado , afirma "Pero no es absurdo decir que el ser del mundo no es lo mismo que tal aparecer, ni que es concebible otra manera de conocer el mundo y la existencia del mundo material ante Dios antes de que hubiese criaturas vivientes bajo cuyos sentidos el mundo pudiese caer. Y ser creado significa ser puesto fuera de Dios y tener un ser distinto del ser en la mente divina"¹¹⁹⁶. Edith Stein mantuvo durante su trabajo que cada ser humano tiene un "corazón" personal e inmutable, que tiene la potencialidad de ser renovado; la persona puede "abrir" su corazón, pero nunca es completamente revelado. Este corazón es directamente conocido solo por Dios. Los seres humanos solo lo renovamos parcialmente en nuestra vida finita; esto en contraste con Heidegger, para quien nosotros de hecho, somos dicho corazón profundo. Para Edith Stein, nuestro "ser" tiene una completitud que nuestra vida finita no puede agotar. El desarrollo de la persona continua a través de su vida, pero la persona no cesa después de la muerte. La persona entra en la eternidad como en lo que "se ha convertido". En el más profundo sentimiento de tener vida, permanecemos iguales de niños a jóvenes y a la edad madura. ¹¹⁹⁷ Edmund Husserl se quedó encerrado en la inmanencia de la consciencia sin poder salir de ella; Edith Stein, quien admiraba a su maestro, con especial cariño describió en su libro ¿ Que es filosofía ? , la hipotética visita de Santo Tomás de Aquino, obra en la que hace las pertinentes aclaraciones a su profesor : "Su camino le ha conducido a poner al sujeto como origen y centro de la investigación filosófica. Todo lo demás está referido a él. El mundo que se constituye en los actos del sujeto es siempre un mundo para el sujeto. Usted no puede –como precisamente el círculo de sus discípulos le objetó una y otra vez– recuperar desde la esfera de la inmanencia aquella objetividad de la que, después de todo, había partido y que se trataba de asegurar."¹¹⁹⁸ En otras palabras, la subjetividad no puede ser fuente de la objetividad; en la mente entendiendo el cerebro desde la neurociencia del post modernismo, la experiencia subjetiva como función del cerebro lleva al si mismo a su propia verdad subjetiva, diferente a la verdad del si mismo de las otras personas, por ello debe trascender la mente y el cerebro, para encontrar la verdad objetiva y este trascender

¹¹⁹⁶ "Aspectos fundamentales del método de Edith Stein", Mariano Crespo, facultad de filosofía pontificia universidad Católica de Chile, 2010. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492010000100004

¹¹⁹⁷ Filosofía de Edith Stein <https://plato.stanford.edu/entries/stein/#NatuPers>

¹¹⁹⁸ Notas sobre filosofía desde la fenomenología de Edith Stein, Rubén Sanchez Muñoz, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. <https://elementos.buap.mx/post.php?id=531>

nace en la apertura del corazón, desde lo personal-espiritual. Edith Stein entendió eso y en su implacable búsqueda de la verdad, supo encontrarla fuera de la consciencia del si mismo, en la objetividad espiritual de Dios; en dicho sentido, el idealismo de su maestro se explica en la fenomenología como mediadora entre la experiencia religiosa personal y la “idea de Dios” o el “ideal de Dios”; la presencia de Dios en la mente está extendida y puede convertirse en foco de la experiencia religiosa.¹¹⁹⁹ El estudio de la fenomenología en Edith Stein, después de su conversión fue influenciado también por Santa Teresa de Ávila, San Agustín, San Juan de la Cruz, Jhon Henry Newman y Dionisio Aeropagita, de ahí sus aportes a la teología Cristiana; el alma debe ser educada para conocer a Dios y el lado espiritual del ser humano se debe desprender de los sentidos. Rendirse a Dios en la fe nos hace espíritus puros, libres de toda imagen y de este modo en la oscuridad. “La contemplación de la oscuridad” es la escalera secreta a Dios¹²⁰⁰, es otra manera de referirse a la inmersión de la escucha en el “silencio” con Dios. En Edith Stein, cuando todavía no encontraba su fe, desde la órbita de la fe y la razón se hizo presente el tema de la empatía. El pensamiento de Edith Stein, acerca de la empatía proviene una época en la que no existía una buena aproximación en su entendimiento; y se complementa en ella por su convivir con soldados heridos a quienes atendió durante la guerra; así, que una breve introducción a su tesis sobre la “empatía” permite valorar la profundidad de pensamiento de una joven mujer que bordeaba tan solo los veintitrés años.¹²⁰¹ Para un mejor entendimiento, Edith Stein expresa el significado de la empatía de varias maneras: la empatía es la experiencia de la consciencia ajena, la experiencia de la consciencia de la otra persona; es una experiencia de lo que vive la otra persona; la empatía es aprehender¹²⁰² la vivencia de la otra persona, el poder captar dicha vivencia; la empatía nos va a manifestar el vivenciar de la otra persona. Lo que caracteriza la empatía es la “inmersión en la vivencia ajena o de la otra persona”. Con la empatía se logra la comprensión de un estado de ánimo interno de la persona con la que se empatiza y que se obtiene al “transferirse” dentro de la otra persona, desde la experiencia. Profundizando un poco más a partir de la rama filosófica de la fenomenología, que estudia las cosas como se nos aparecen a nuestra experiencia subjetiva, el “acto mental” se puede entender con el ejemplo del balón: al ver el balón, el acto mental no es el balón, como sucede desde la experiencia subjetiva cuya razón es entender que existe un balón con determinadas características, sino la experiencia visual del balón, es la experiencia sensorial del balón, se es consciente de esta experiencia y por tanto se puede reflexionar sobre ella, se puede analizar dicha experiencia: “le doy gran valor al balón, ya

¹¹⁹⁹ Husserl on religious experience , Jeffrey wattles, Kent State University, 2006.

<https://sites.google.com/a/kent.edu/jwattles/home/publications/husserl-on-religious-experience?pli=1>

¹²⁰⁰ Filosofía de Edith Stein <https://plato.stanford.edu/entries/stein/#SpirTheoWork>

¹²⁰¹ La fuente y contenido de los siguientes párrafos corresponden a puntos claves del seminario realizado en la universidad Católica de Valencia, Octubre de 2017, “La empatía y la estructura de la persona en el pensamiento de Edith Stein” impartido por la psicóloga y Doctora en filosofía Mercedes Vilà Pladevall, del Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas -IDCR. Seminario 2 y seminario 3 en <https://www.youtube.com/watch?v=-nIPeH7WAa4&t=6s>

¹²⁰² Captación de la esencia que se capta mediante la abstracción, comienza por la experiencia y se refiere a ella. Definición: <https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Aprehensión>

que se utilizó en la final del mundial”. El recuerdo del balón, tampoco es el balón, es el recuerdo de una experiencia de haber visto un balón profesional de buena calidad. Ahora bien, si reemplazamos el balón por “la otra persona”, la vivencia de la otra persona es su alegría, su tristeza, su miedo, su esperanza, su optimismo, sus sentimientos y emociones en un entorno o evento determinado. Edith Stein quiere decirnos entonces a partir de la empatía, que los seres humanos no somos islas independientes, vivimos con otras personas y las vivencias de las otras personas nos son dadas a través de la empatía, por tanto, esto es “dar”, en el sentido del hacerse presente de las otras personas en nuestra experiencia como contenido mental del acto de empatía. El programa de investigación de Edith Stein va a desarrollar el proceso, los efectos y fundamentos de el “darse” de esa “otra persona” a nosotros. Ahora bien, la empatía nos obliga a considerar la realidad humana de una manera muy determinada, que no se ha logrado comprender aún; el mundo en que vivimos no solo es un mundo de cuerpos físicos, además del “si mismo” hay en el mundo sujetos con vivencias y experiencias y esto se sabe por el sentido común del “si mismo”; el fenómeno de la vida de la otra persona está ahí, nadie lo puede dudar. De ahí, que el fenómeno completo, concreto que tenemos ante nosotros, en nuestro mundo de experiencia, es lo que Edith Stein llama fenómeno del individuo psico-físico, que se distingue de un cuerpo físico, por tanto, la persona, no se da como cuerpo físico, como el balón, sino como “cuerpo vivo”, porque tiene sensibilidad, a ese cuerpo pertenece un “si mismo” que siente, piensa, padece, ama y manifiesta su fe; y cuyo “cuerpo vivo” está incorporado a mi mundo, está frente a mí y entabla relación conmigo. El cuerpo físico se va a percibir como cualquier otro objeto; pero el “cuerpo vivo”, se percibe como un cuerpo animado, viviente donde residen nuestros pensamientos y sentimientos. La empatía como captación de la vivencia del otro, va mucho más allá del carácter de captación externa; cuando un ser querido se nos aproxima para expresar su sentimiento ante la muerte de su amigo, su expresión facial, el tono de su voz y otras características físicas marcaran el tono de la comunicación, además de sus palabras, pero desde la empatía lo que importa no es lo que sucedió a su amigo, ni su semblante, ni siquiera el contenido del doloroso mensaje; lo que importa es lo que implica en el si mismo el darse cuenta de “¿cómo está?” ese ser querido a quien se le ha fallecido su amigo. El contenido del acto mental de la vivencia de la tristeza y el dolor de aquel ser querido, “no es original” en mí, pero me viene dado por la empatía hacia mi ser querido, “es original” dicho contenido en el acto mental de mi ser querido. Lo mismo sucede con un recuerdo del si mismo, el contenido del acto mental no es original, en el si mismo, pues se tuvo en el pasado; el traer al presente dicho recuerdo crea en la consciencia la continuidad del “si mismo”, puesto que el “si mismo” de ayer no es el “si mismo” de este momento, creando entonces un encuentro del si mismo del pasado con el si mismo de este momento, esto es lo que Edith Stein denomina como la “presentificación”. En palabras de Edith Stein “Así aparece la experiencia que un si mismo, en general tiene de otro si mismo, en general; así aprehende, capta, el ser humano la vida anímica de su prójimo, pero así aprehende también quien es creyente, el amor, el mandamiento de su Dios; y no de modo diferente puede Dios aprehender, captar, la vida del ser humano. Dios en cuanto poseedor de un

conocimiento perfecto, no se engañará sobre las vivencias de los seres humanos, como los seres humanos se engañan entre sí, sobre sus vivencias”. Esta es una primera reflexión sobre Dios de Edith Stein, que hace cuando todavía no era creyente entre 1913 y 1916, pero muestra no solo que estaba en la búsqueda de su fe, sino su respeto por quienes la poseían, pues venía de una familia que practicaba la fe Judía. Ahora bien, una vivencia empática, no originaria en el si mismo, nos causa una vivencia propia, cuyo contenido es originario en el si mismo, porque se hace propia. Si empatizo con la otra persona, me alegro, me entristezco o no; entonces, la empatía negativa ocurre cuando la situación que estoy viviendo, por ejemplo, si algo me causa tristeza, entonces me impide estar alegre. Hay una clara diferencia entre como me siento en ese momento y mi vivencia empática y esto es la empatía negativa. Es decir, se puede tener la vivencia empática, pero no se puede compartir. Un aspecto capital para entender la empatía es profundizar según Edith Stein, que es el “Yo”, pues es precisamente ahí donde se da la empatía. El si mismo, es un “cuerpo físico” en su sentido material de carácter biológico, es también “cuerpo vivo”, como realidad que siente, como ser animado capaz de vivir experiencias conscientes y capaz de tener sus propias vivencias; entonces, para entender la relación entre el alma y el cuerpo vivo, Edith Stein escribe “En nuestras vivencias se nos da algo subyacente a nuestras vivencias, que se manifiesta y manifiesta en ellas, sus propiedades constantes como su idéntico portador, esto es el alma, que no equivale a las vivencias mismas, ni a su consciencia; el alma, es la realidad última y más fundamental que sostiene estas vivencias y se manifiesta a través de ellas; por lo tanto debe existir una relación entre el alma y el cuerpo vivo”. Para Edith Stein, el alma es necesariamente siempre, “alma en un cuerpo vivo”. Edith Stein va más allá al comparar el alma y el espíritu. El mundo que nos rodea es naturaleza y solo el ser humano es también espíritu, la persona participa de los dos, alma y espíritu en su dimensión de cuerpo vivo. Para Edith Stein el alma y el espíritu son lo mismo, pero se pueden ver desde dos puntos de vista distintos. El alma está en el reconocimiento del si mismo “hacia adentro” y el espíritu hacia “afuera”. Espíritu entonces significa apertura; la persona es capaz de abrirse desde su voluntad y así es capaz de realizarse como individuo a través de las emociones y los sentimientos, porque estos tienen una misión, un “acto intencional” cuya meta es llegar a un valor. El descubrimiento de los valores, pone en marcha los sentimientos del individuo, incluyendo el sentimiento espiritual o religioso. Los sentimientos son como la maquinaria que pone en a funcionar a los valores, dando por tanto una determinada conducta, la cual depende de la decisión libre y de la propia voluntad. Por ello, cuando deseamos algo o deseamos ayudar a alguien, debemos estar motivados por el sentimiento de que podemos conseguirlo, en dicho contexto, la motivación es la “promulgación” de una experiencia “en aras de la otra persona”, es la “legitimación fundamental de la vida espiritual” y asigna a la psique del si mismo a las reglas de la razón ¹²⁰³. Entonces, afirma Edith Stein, la empatía solo es posible en el ser humano porque es un ser espiritual y porque es capaz de abrirse a otro ser humano. El cuerpo vivo está caracterizado entonces frente al cuerpo físico, por el hecho de que es

---

¹²⁰³ Filosofía de Edith Stein <https://plato.stanford.edu/entries/stein/#EarlPhen>

portador de campos de sensación, de movimiento libre, de la libre expresión acerca de sus propias vivencias y del “si mismo” que le pertenece y es instrumento de su voluntad. Si el ser humano se considera solo como cuerpo físico, que ocupa un espacio, como si se observara en la foto de un tumulto o multitud de personas que parecen iguales, suele suceder, que se aprende a ver el “cuerpo vivo” como un “cuerpo físico”; mientras que si el ser humano puede tener la experiencia de “cuerpo vivo”, aún cuando en la percepción sea de un “cuerpo físico”, pero diferente a todos los demás “cuerpos físicos”, entonces solo ahí, cuando nos consideramos por analogía con “la otra persona”, en ese instante, nos consideramos como “individuos”, como unión entre muchos. De ahí la importancia de la empatía, que nos permite llegar a la constitución del individuo a través de la posibilidad de tener la experiencia de las vivencias ajenas. Por eso es tan importante poder entender o vivenciar a la otra persona en su interioridad. Edith Stein define la diferencia entre un cuerpo físico y un cuerpo vivo así: “Un miembro atrofiado, un miembro sin sensaciones, no es parte alguna de mi cuerpo vivo; el pie dormido me cuelga como un cuerpo físico extraño, que no soy capaz de desprender y descansa fuera de la zona espacial de mi cuerpo vivo, en el que es incluido de nuevo al despertar. Cada movimiento que ejecuto con él en aquel estado, tiene el carácter de – yo muevo un objeto – es decir, mediante mi movimiento vivo, provocho un movimiento mecánico y este mismo no está dado como movimiento corporal vivo; el cuerpo vivo está por naturaleza constituido por sensaciones, las cuales son componentes reales de la consciencia y por lo tanto pertenecientes al yo”. El si mismo también posee una continuidad; partimos del “si mismo” como sujeto de una vivencia actual, yo imagino, yo deseo, etc, pero se reflexiona sobre ella, no como una vivencia aislada, sino como el trasfondo de una corriente de vivencias similares de mayor o menor claridad y distinción en el darse, entonces, el “si mismo” de esa vivencia no ha estado siempre en ella, sino que ha pasado y ha sido atraído a ella desde otra y así sucesivamente en el tiempo, luego, no se puede dudar nunca de esa continuidad del “si mismo”, no se dice yo imagino, otro yo mio piensa, otro yo mio recuerda, etc; sino hubiera esta cadena de continuidades de la consciencia de nuestras experiencias, tendríamos un grave problema a la hora de entendernos a nosotros mismos como la misma persona a través del tiempo a pesar de las vivencias tan distintas que experimentamos en cada momento. Si no existiera esta continuidad del “si mismo”, no podríamos unir nuestro “yo” pasado con nuestro “yo” presente y proyectarlo al futuro por medio de la fe, la esperanza o el deseo. Afirma Edith Stein, “Precisamente este enlace de todas las vivencias de la continuidad al -yo- puro que vive en el presente, distingue a -la unidad- de esta corriente de vivencias que no se rompe por ninguna parte y frente a la misma corriente de consciencia comparece, el -tú-; no solo son otras corrientes de consciencia, sino que son diferentes porque cada una tiene su propio contenido vivencial y peculiar, el de cada persona, con diferentes percepciones y recuerdos; y diferentes actos de empatía”. Así, en Edith Stein, a partir de la empatía se expresan los aspectos de continuidad e individualidad del “si mismo” o del “Yo” en sus palabras. Hoy se habla mucho de diversidad y respeto, pero poco desde el enfoque empático de Edith Stein, que implica, “la unión” entre “individuos” que tienen un cuerpo vivo y no solo un cuerpo

físico. Es mucho lo que todavía se puede investigar acerca de la empatía. El único momento en la vida de un ser humano que ha estado “transferido” literalmente en otra persona es cuando ha estado en el vientre de la madre; tal vez desde ese momento se desarrolla la empatía y por tanto la complejidad de su entendimiento. El aporte de la filosofía de Edith Stein, es un ejemplo directo e invaluable. Si la sociedad del progreso del post modernismo estudiara lo suficiente la empatía, para aplicarla como herramienta de convivencia, sus efectos serían fuente de transformación y comprensión para un desarrollo armonioso de la civilización. No es suficiente, a través de complejas e interminables legislaciones, que intentan combatir la injusticia social y tantos otros males que aquejan la humanidad; tampoco lo es el desarrollo científico, ni la educación técnica en función de la productividad; ni es suficiente con el liderazgo que surge de entornos políticos sujetos a grupos de interés justificados en ideologías humanas exclusivas de la razón; todos estos son elementos incompletos para lograr mejores estados de convivencia, del individuo y su comunidad en la hiper conectada sociedad global del post modernismo. La empatía no parte del si mismo, parte de la otra persona, de su interioridad, parte de la mediación de un “tú”, que también realiza al “si mismo”; no solo como forma de comprender a la otra persona, sino como forma de comprenderse en el si mismo; vivenciar al otro desde la propia experiencia, pero partiendo del otro, podría construir un mundo de relaciones inter subjetivas, verdaderas y profundas de inimaginables consecuencias enriquecedoras para la convivencia de la humanidad y su diversa y muy extensa realidad cultural que se descubre e interactúa, día a día, entre las naciones y al interior de ellas. La humildad, que se manifiesta cuando el individuo reconoce sus limitaciones a través de la empatía; y el sentido de “unidad compartida”, se cultivan en una sociedad que permita resaltar la empatía como su promesa de identidad y de visión cultural para la convivencia humana; una sociedad que invierta su capital y recursos en la construcción de la empatía como complemento al desafío del progreso moderno, sería una sociedad ligada inevitablemente a la vivencia de la paz y el bienestar desde una perspectiva que comprende al individuo de manera integral, como “cuerpo vivo” que incluye su dimensión espiritual, superando la visión que lo valora solo como recurso útil a la sociedad, que le retribuye primordialmente a través de la prosperidad económica. La construcción de una sociedad empática es una aparente utopía a la que se puede llegar si se re establece la relación entre fe y razón, fuente de mayor riqueza espiritual, de donde se consolidan muchos otros principios y valores complementarios a la empatía; y que daría sus frutos entendida dicha relación al interior del contexto del progreso del post modernismo, no separada, como si la continuidad del “ser social” no partiera del individuo y su desarrollo empático. La empatía como se ha entendido desde la obra de Edith Stein, es uno de muchos caminos, que puede aportar la Cristiandad al mundo desde sus principios y valores; y que no se afirma como única posibilidad, sino que por su propia definición, está abierta al entendimiento, consideración, desarrollo y aplicación desde otras religiones y perspectivas filosóficas que tengan en común la búsqueda de la verdad y la aceptación del amor desde sus propias doctrinas; por ello la importancia del dialogo ecuménico e inter religioso ya impulsado desde el Vaticano II.

Diferencias al interior de la Iglesia

Durante la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de la doctrina Católica a través del pensamiento teológico y filosófico de sus exponentes sigue su rumbo bajo la efervescencia de las diferentes posiciones teológicas y filosóficas y sus interpretaciones, frente a la complejidad de un mundo exigente y secularizado que busca impaciente la verdad solo en la razón humana. Así que, la iglesia, inmersa en la realidad que le acontece, sigue al cuidado del misterio de la fe y de su entendimiento desde la relación entre la fe y la razón, en cuyo caminos, es el Espíritu Santo que le sigue guiando. A pesar de las críticas que recibe, e incluso los ataques violentos, durante el último siglo se ha divisado una estabilidad y continuidad en su misión, tanto en el liderazgo eclesial y de los diferentes papados, como nunca antes en su historia le habría sucedido. El devenir de su espiritualidad y como transmitirla al mundo post modernista ha sido uno de sus anhelos recientes ante la sed de amor y verdad que se manifiesta en la humanidad. En dicha perspectiva, una muestra de como la iglesia en sus entrañas sigue activa y laboriosa como en sus primeros días, se puede reflexionar en el intento que uno de sus teólogos recientes ha hecho en su afán de elevar la espiritualidad al contexto modernista, en la relación entre fe y razón. Karl Rahner (Friburgo, 1904 – 1984, Innsbruck)¹²⁰⁴, influyente filósofo estudiante de Heidegger y teólogo, sacerdote Jesuita, participó en el Vaticano II, tiene seguidores y detractores dados sus planteamientos sobre la doctrina Católica. En Karl Rahner, al centro más íntimo de la inteligencia Cristiana de la existencia se llega cuando decimos: el ser humano es el evento de una libre, gratuita e indulgente autocomunicación absoluta de Dios, entendiendo por autocomunicación, o comunicación de Dios mismo, la llamada “gracia santificante”, el significado de que realmente Dios en su realidad más auténtica se hace el constitutivo más íntimo del ser humano, lo comunicado es realmente Dios en su propio ser y precisamente así es la comunicación para aprehender y tener a Dios en una visión y un amor inmediatos. Karl Rahner redefine entonces el sentido de la gracia de Dios en el ser humano. El punto de partida es el mensaje Cristiano, el cual es el resultado de una larga evolución de la historia, de la humanidad y del espíritu. El Cristiano la interpreta con razón como una historia de la salvación y de la progresiva revelación de Dios, llegada en Cristo a su punto cumbre. Según la convicción Cristiana esa historia ha alcanzado una situación irreversible y nos sale al encuentro el mensaje y nadie podrá negar que nuestra propia situación histórica es tal que tenemos el deber, puesto que exigimos históricamente, de oír este mensaje, de ponernos en conformidad con él o de negarlo explícita y responsablemente. La aceptación de la comunicación de Dios mismo, o sea, la aceptación de la gracia es a su vez un evento de la gracia misma, es algo que resulta de la relación última entre la trascendencia humana como conocimiento y libertad y el “hacia donde” y “de donde” de esa trascendencia que la abre y la sustenta, que es Dios. Dios se da como Él hacia dónde de una trascendencia en el que Él no pasa a ser una posición categorial, pero no obstante, se hace presente como el que se comunica a si mismo y no sólo como el lejano hacia dónde, de nuestra trascendencia, nunca alcanzable y siempre asintótico; es decir acercándose a nuestra finitud indefinidamente sin

---

¹²⁰⁴ Biografía de Karl Rahner <https://biblioguias.unav.edu/rahner/biografia>

llegar a entenderle en el infinito de su misterio. Autocomunicación divina significa, por tanto, que Dios puede comunicarse a si mismo como si mismo a lo no divino, sin dejar de ser la realidad infinita y el misterio absoluto y sin que el ser humano deje de ser el ente finito, distinto de Dios; Dios permanece el absolutamente innominado e inefable, el cual nunca puede comprenderse ni siquiera por su propia comunicación en la gracia y en la visión inmediata. Esta inmediatez de Dios en su propia comunicación es precisamente el desocultamiento de Dios como el permanente misterio absoluto. Reitera Karl Rahner que la autocomunicación de Dios no ha de pensarse en forma Panteísta o gnóstica como proceso natural de difusión de Dios, sino como el amor más libre que existe, pues este amor podría permanecer en si mismo y ser feliz en si solo. En Karl Rahner, la autocomunicación es la afirmación Cristiana de que en la gracia, es decir, en la comunicación del Espíritu Santo de Dios, el evento de la inmediatez con Dios en la consumación del ser humano está preparado de tal manera que “ya ahora debe decirse que la criatura humana participa de la esencia divina, que se la ha dado el Pneuma¹²⁰⁵ divino, el cual escruta las profundidades de Dios, que ya ahora el ser humano es hijo de Dios y solo queda que se manifieste lo que Él es ya ahora...(…). En lo que llamamos gracia y visión inmediata de Dios, Dios es realmente un principio interno constitutivo del ser humano como el que se halla en la salvación y en la consumación”¹²⁰⁶; entendiendo que, la salvación y consumación , se hacen realidad en Jesucristo como el culmen de la Cristiandad que confirma por siempre la realidad de su resurrección. Tal afirmación de la elevación del ser humano, siendo Dios aún misterio, al ser constitutivo de la divinidad de Dios propone un sentido y dirección de el obsequio gratuito de la gracia del Espíritu Santo, el cual es causa de discernimiento de la doctrina Católica frente a la posición Rahneriana; en la tradición de la doctrina desde los padres de la iglesia, se afirma, la individualidad del ser humano en cuerpo, alma y espíritu que participa de la dignidad de la “imagen” de Dios: es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el Templo del Espíritu¹²⁰⁷. El punto neurálgico de la argumentación puede darse en lo que se refiere a “participar en la divinidad” del ser supremo frente a “participar en la imagen” del ser supremo, tanto en contexto temporal como en significado ontológico¹²⁰⁸ de su esencia; por tanto en la tradición la gracia es enviada por Dios, en la propuesta de Rahner , se descubre en el si mismo, para acercarse a Dios; en Edith Stein por ejemplo, conforme a la tradición Católica, el alma y espíritu del ser humano es un “arquetipo” o imagen del Espíritu de Dios, no participa de su esencia divina de manera constitutiva. Karl Rahner, eleva espiritualmente al ser humano, dotado de una trascendencia ilimitada, al hacerlo partícipe de la “esencia divina” desde su creación a través de la gracia

¹²⁰⁵ En Latín , se refiere en este caso al Espíritu de Dios, El Espíritu Santo

<https://ec.aciprensa.com/wiki/Espíritu>

¹²⁰⁶ Curso fundamental sobre la fe, introducción al concepto del Cristianismo, Karl Rahner, pág .147 - 156

¹²⁰⁷ Catecismo de la Iglesia Católica No. 364

[https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c1p6_sp.html#:~:text=364%20El%20cuerpo%20del%20hombre,el%20templo%20del%20Espíritu%20\(cf.](https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c1p6_sp.html#:~:text=364%20El%20cuerpo%20del%20hombre,el%20templo%20del%20Espíritu%20(cf.)

¹²⁰⁸ Significado trascendental del “ente” en la esencia de Dios en cuanto a su ser y su existencia.

inmediata, en la autocomunicación divina, mientras en la doctrina tradicional del dogma Católico, la gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida “infundida” por el Espíritu Santo en nuestra alma¹²⁰⁹; la gracia en Karl Rahner está puesta de antemano, la gracia en la tradición Católica es externa al ser humano y se hace presente tanto por la apertura espiritual del individuo, su libertad y voluntad, como por la libre y omnipotente voluntad y amor infinito de Dios. Karl Rahner es un exponente contemporáneo de la constante búsqueda del desarrollo de la espiritualidad del ser humano; quienes son críticos de su pensamiento manifiestan la tergiversación del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, interpretado entre la filosofía escolástica de Francisco Suarez (Granada, 1548 – 1564, Salamanca)¹²¹⁰, la filosofía idealista y categórica de Kant y la aproximación del ser existencial de Heidegger; por otro lado quienes le siguen aducen una nueva manera de enfrentar el modernismo en su desarrollo espiritual, este último con un claro sentido antropológico en el que el ser humano vuelve a ser centro de su propia trascendencia; Karl Rahner evita la dualidad entre lo teocéntrico y lo antropocéntrico, dando un giro a dicha concepción a través de su método antropológico trascendental¹²¹¹, deseando así la conformación de una nueva teología separada del contexto histórico sin requerir necesariamente de los padres de la iglesia. Los aportes de Karl Rahner al Cristianismo son mucho más amplios¹²¹² y siguen enriqueciendo la iglesia, son una clara evidencia de la aceptación de la pluralidad y divergencia en la búsqueda de la verdad y un reflejo de los pesos y contrapesos que se construyen en la unidad de la iglesia bajo la guía del Espíritu Santo; aquellas discrepancias deben ser vistas como caminos de construcción y no de enemistad. Quien lo expresa con mayor claridad es el Papa Ratzinger quien describe su diferencia de pensamiento con Karl Rhaner en su trabajo conjunto en el Vaticano II en su autobiografía: “Cuando trabajamos juntos, fue obvio para mi, que a pesar de nuestros acuerdos en muchos deseos y conclusiones, Rahner y yo vivimos en dos planetas teológicos diferentes. En cuestiones como la reforma litúrgica, el nuevo lugar para la exégesis de la iglesia, en la teología y en muchas otras áreas, él estuvo firme por las mismas cosas que yo, pero por razones enteramente diferentes. A pesar de su lectura temprana de los Padres su teología estaba totalmente condicionada por la tradición de la escolástica Suareziana y su nueva recepción a la luz del idealismo Alemán y de Heidegger. La suya era una teología filosófica especulativa en la cual la escritura y los Padres, al final no juegan un rol importante y en la cual la dimensión histórica fue de pequeña significancia. De mi parte, toda mi formación intelectual ha sido moldeada por la escritura y los Padres y un profundo pensamiento histórico. La gran diferencia entre la escuela de Munich, en la cual me formé y la de Rahner se hizo clara en mi durante esos días, sin embargo tomó un tiempo para

---

¹²⁰⁹ Catecismo de la Iglesia Católica No. 1999

https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c3a2_sp.html

¹²¹⁰ Biografía de Francisco Suarez https://ec.aciprensa.com/wiki/Francisco_Suárez

¹²¹¹ El método antropológico trascendental de Karl Rahner como hermenéutica del mundo y de la praxis.

¹²¹² Karl Rhaner , recursos bibliográficos, Universidad de Navarra

<https://biblioguias.unav.edu/rahner/recursosbibliograficos>

nuestra departida en formas superficialmente visibles”.¹²¹³

Otra perspectiva de lo que acontece en la actualidad al interior de la iglesia Católica se refleja al dar una mirada a lo que comenzó desarrollándose hacia mediados del siglo XX, se manifestó en el Vaticano II y continúa con su tesis; es la propuesta de la “Teología de la liberación”. Es posiblemente la única rama de la teología de origen Latino Americano, cuyos hilos se entrelazan desde las diversas ópticas de los obispos y sacerdotes Latino Americanos, quienes en la primera mitad del siglo XX deben enfrentar y sentir la realidad de la pobreza en su labor pastoral y sus efectos inhumanos en la región; inmersos además en totalitarismos activos en casi toda la región, el espectro de la guerra fría con sus marcadas tendencias ideológicas y la huella de la clase trabajadora que, como en el resto del mundo, era sometida a una explotación desmedida que tan solo comenzaba a ser reconocida en Latino América. Puede ser aún mas complejo el contexto de su origen, si se incluye la historia y su inercia en las estructuras de las élites sociales que partieron del colonialismo Europeo, que como resultado propio de su búsqueda e interpretación, la reflexión histórica depende de quien la escriba. A pesar de que han sido muchos sus exponentes, así fue como formalmente adquiere su nombre, a partir de la publicación de Gustavo Gutierrez (Lima, 1928 – 2024, Lima)¹²¹⁴, de su libro, “Teología de la Liberación”. En ella propone centrarse en “los pobres” con el propósito de su liberación de aquellas condiciones y circunstancias que atentan contra la dignidad del ser humano, resaltada también en el Vaticano II; acude al principio de la Cristiandad en el mensaje de Jesús y su preferencia por los pobres¹²¹⁵. La teología de la liberación invita a la acción inmediata, su modelo ver-juzgar-actuar¹²¹⁶, exige desde práctica una lucha contra las diversas formas de opresión que ahogan y limitan al pobre a permanecer en su condición, creando un abono permanente a la injusticia social. Sin embargo, desde su justificación filosófica de la teología de la liberación, intenta unir dos frentes antagónicos por naturaleza, lo que la hace difusa en sus inicios y expuesta a diversas formas de interpretación. Presta del marxismo, las ideas de explotación e invitación a la lucha de clases, entendiendo la condición de la pobreza como resultado inducido por el capitalismo de manera estructural sin reconocerle beneficio alguno por un lado y en otro sentido se aparta de la propuesta ideológica Marxista en la que la religión es “el opio de pueblo”. En dicho contexto, la teología de la liberación tiende a ser relegada por varias décadas por muchos de sus críticos a una condición afín al comunismo, pues inevitablemente tiende a asociarse a la lucha política ideológica derivada de la guerra fría, que en no pocos casos alimentó ciclos de violencia guerrillera, como el caso del ex sacerdote Camilo Torres (Bogotá, 1929 – 1966, San Vicente de Cucurí)¹²¹⁷. Pero, la teología de la liberación dejaba huellas también en obispos y sacerdotes que no

¹²¹³ Milestones, Memorias 1917-1977, Autobiografía de Joseph Ratzinger, páginas 128-129

¹²¹⁴ Biografía de Gustavo Gutierrez <https://pastoralsj.org/creer/1298-gustavo-gutierrez>

¹²¹⁵ El amor de los pobres <https://es.catholic.net/op/articulos/42953/vi-el-amor-de-los-pobres.html#modal>

¹²¹⁶ La Teología de la liberación, facultad de teología, Universidad Católica de Chile, Sergio Silva, 2009
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492009000100008

¹²¹⁷ Biografía de Camilo Torres https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/torres_camilo_2.htm

ejercieron la violencia como método de lucha, sino que fueron ampliando su espectro a diversas realidades de América Latina y el mundo; es el caso del teólogo Leonardo Boff (Concordia 1938, actualmente)¹²¹⁸, ex sacerdote¹²¹⁹, quien obtuvo su doctorado bajo dirección de Karl Rahner, quien además de ser uno de los exponentes de la teología de la liberación, le ha dado impulso desde hace varias décadas a lo que considera una ecología, en la que los seres vivos y los ecosistemas participan en común de un “grito por la agresión” de un crecimiento material ilimitado que no respeta los recursos limitados de la tierra. La teología de la liberación fue reconocida en la II Conferencia General del Episcopado (CELAM) realizada en Medellín, en 1968 convocada por el Papa Juan Pablo VI con el fin de aplicar el concilio Vaticano II; esto sucedía en unas condiciones históricas de gran convulsión en la región “Con la llegada del Papa Pablo VI el 22 de agosto de 1968, se celebraba por primera vez la visita de un Papa a la conflictiva región de América Latina. Era una época convulsionada, hacía poco habían muerto el Padre Camilo Torres en la guerrilla colombiana y el Che Guevara (Rosario, 1928 – 1967, Higuera)¹²²⁰ en las montañas de Bolivia, a manos de los militares. Era una época agitada por las manifestaciones juveniles y por las presiones de grupos y movimientos sociales que pedían igualdad de oportunidades y un cambio radical en sus condiciones de vida. La revolución cubana que se había declarado marxista – leninista, ejercía una gran influencia sobre sectores obreros y universitarios, y amenazaba con extenderse a los países de la región. En países como Brasil, Paraguay y Nicaragua, las dictaduras mantenían un régimen de terror, de los pocos países estables políticamente eran Chile y Uruguay que años después sufrieron el flagelo de las dictaduras. En México el 2 de octubre de 1968, sucede la llamada masacre de Tlatelolco, que marcó la vida del pueblo mexicano y latinoamericano”.¹²²¹ En dicho contexto, la Teología de la liberación fue criticada entre las décadas de 1980 y 1990 por parte de la iglesia Católica y por actores políticos que temían un auge comunista en la región; el Papa de entonces Juan Pablo II quien experimentó el comunismo en su natal Polonia, la entendió como una adversidad que seguramente sentía como creciente posibilidad para América Latina; el Vaticano, emitió entonces dos documentos llamados instrucciones, la de 1984 y la de 1986 complemento de la anterior. En la instrucción de 1984 se daban detalladamente las razones por las que el manifiesto Marxista no podía ser aceptado como principio de ninguna teología Cristiana, encontrando confusión de principios entre las varias teologías de la liberación, que de hecho ya venían emergiendo. La iglesia de los pobres se convierte en una iglesia de clase, que intenta incluso modificar el

¹²¹⁸ Biografía de Leonardo Boff <https://ignaciano.cl/biografia-leonardo-boff/>

¹²¹⁹ Algunos pensamientos de Leonardo Boff fueron rechazados por la Iglesia Católica, por lo que finalmente renunció al sacerdocio en 1992, pero sigue siendo parte de la Iglesia y sigue luchando por sus ideas. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19850311_notif-boff_en.html

¹²²⁰ Biografía de Ernesto Che Guevara <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/guevara.htm>

¹²²¹ II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Medellín, 50 años) - Congreso Eclesial - 23 al 26 de agosto de 2018. https://www.celam.org/observatoriosociopastoral/detalle_noticias.php?id=MTc5#:~:text=La%20II%20Conferencia%20General%20del,a%20la%20luz%20del%20Concilio

sentido de la liturgia transformándola en una liturgia de clase; distorsionando en consecuencia el significado de la preferencia, no exclusiva, de Jesucristo por los pobres; pero también en la limitación a la amplitud de la expresión de la pobreza que no corresponde solo a la miseria material sino también a la pobreza moral, por ausencia de la palabra y del evangelio: “En consecuencia, se presenta la entrada en la lucha de clases como una exigencia de la caridad como tal; se denuncia como una actitud estática y contraria al amor a los pobres la voluntad de amar desde ahora a todo hombre, cualquiera que sea su pertenencia de clase, y de ir a su encuentro por los caminos no violentos del diálogo y de la persuasión. Si se afirma que el hombre no debe ser objeto de odio, se afirma igualmente que en virtud de su pertenencia objetiva al mundo de los ricos, él es ante todo un enemigo de clase que hay que combatir. Consecuentemente la universalidad del amor al prójimo y la fraternidad llegan a ser un principio escatológico, válido sólo para el « hombre nuevo » que surgirá de la revolución victoriosa”. También deja claro dicha instrucción, que no por aquella crítica, se pretende aceptar como una aprobación de cualquier tipo de quienes mantienen la miseria de los pueblos y se provechan de ella; de quienes se resignan o se hacen indiferentes a esta realidad, que va en contra del reconocimiento de la dignidad del ser humano. Por eso hace también un llamado a la iglesia misma a responder a dicho llamado en el combate de toda forma de miseria, pero con las armas del amor y la misericordia “La iglesia, que quiere ser en el mundo entero la iglesia de los pobres, intenta servir a la noble lucha por la verdad y por la justicia, a la luz de las bienaventuranzas, y ante todo de la bienaventuranza de los pobres de corazón. La iglesia habla a cada hombre y, por lo tanto, a todos los hombres. Es « la iglesia universal. La iglesia del misterio de la encarnación. No es la iglesia de una clase o de una sola casta. Ella habla en nombre de la verdad misma. Esta verdad es realista ». ¹²²² En la instrucción de 1986, el magisterio de la iglesia hace una profunda aclaración válida, incluso para diversas posiciones ideológicas del post modernismo que re definen el concepto de libertad y liberación dejándolo a merced y consideración del ser humano y su pretendida capacidad de someterlo todo a una libertad edificada solo desde la razón inmersa en una pluralidad de pensamientos filosóficos ajenos a cualquier posibilidad de la fe, muchas veces divergentes entre sí: “Pero es sobre todo en el siglo de las Luces y con la Revolución francesa cuando resuena con toda su fuerza la llamada a la libertad. Desde entonces muchos miran la historia futura como un irresistible proceso de liberación que debe conducir a una era en la que el hombre, totalmente libre al fin, goce de la felicidad ya en esta tierra”. Dicha perspectiva confusa de libertad, se compromete en una ideología del progreso y ha pretendido también poner bajo sus pies la servidumbre de la naturaleza desde la tecnología, poniendo en peligro su propia existencia y confrontándose con generaciones futuras; la instrucción de 1986 desde entonces alertaba a la humanidad, pero su infructuoso eco , como

---

¹²²² Sagrada congregación para la doctrina de la fe, Introducción sobre algunos aspectos de la “Teología de la Liberación”, 1984. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_sp.html

en la época de los grandes profetas del Antiguo testamento no ha querido ser escuchado: “El hombre, arrebatando a la naturaleza sus secretos, la sometía a su servicio. La conquista de la libertad constituía así el objetivo perseguido a través del desarrollo de la ciencia y de la técnica. Los esfuerzos desplegados han llevado a notables resultados. Aunque el hombre no está cubierto de catástrofes naturales, sin embargo han sido descartadas muchas de las amenazas de la naturaleza. La alimentación está garantizada a un número de personas cada vez mayor(...). El hombre, a medida que se liberaba de las amenazas de la naturaleza, se encontraba ante un miedo creciente. La técnica, sometiendo cada vez más la naturaleza, corre el riesgo de destruir los fundamentos de nuestro propio futuro, de manera que la humanidad actual se convierte en enemiga de las generaciones futuras. Al someter con un poder ciego las fuerzas de la naturaleza, ¿no se está a un paso de destruir la libertad de los hombres del mañana? ¿Qué fuerzas pueden proteger al hombre de la esclavitud de su propio dominio? Se hace necesaria una capacidad totalmente nueva de libertad y liberación, que exige un proceso de liberación enteramente renovado”. Diversos factores de gran complejidad entran a considerarse en la nueva visión de la libertad, como la opresión al trabajador, el dominio de unos países sobre otros, el armamentismo y la amenaza de la destrucción total sobre el derecho internacional bajo el imperativo de la seguridad nacional, nuevas relaciones de desigualdad en función del interés propio, el uso de la droga como evasión de problemas sociales, naciones jóvenes atrapadas en totalitarismos ideológicos; la lista sigue y cada escenario implica un riesgo para la libertad del ser humano. Pero el gran obstáculo que impide superar todas estas tragedias del modernismo y del post modernismo está en relación al ser humano y su movimiento de liberación interior, incluso considerando a la moral como un capricho irracional del pensamiento humano: “(...) hay que constatar que el esfuerzo con miras a liberar el pensamiento y la voluntad de sus límites ha llegado hasta considerar que la moralidad como tal constituía un límite irracional que el ser humano, decidido a ser dueño de si mismo, tenía que superar. Es más, para muchos Dios mismo sería la alienación específica del hombre. Entre la afirmación de Dios y la libertad humana habría una incompatibilidad radical. El hombre, rechazando la fe en Dios, llegaría a ser verdaderamente libre ”. Bajo la influencia de aquellos pensamientos, la misma concepción humana de libertad comienza por cercenar la libertad religiosa y es cuando el proceso de búsqueda de libertad tiende a ser profundamente ambiguo; cuando el ser humano busca independizarse de la ley moral y hacerse independiente de Dios, así lejos de conquistar su libertad la destruye. Este nuevo concepto de libertad tiene graves errores, pues el ser humano: “Al escapar del alcance de la verdad, viene a ser presa de la arbitrariedad; entre los hombres, las relaciones fraternas se han abolido para dar paso al terror, al odio y al miedo”. En la nueva definición, es libre quien puede hacer únicamente lo que quiere sin ser impedido por ninguna coacción exterior y que goza por tanto de una plena independencia. Lo contrario de la libertad sería así la dependencia de nuestra voluntad ante una voluntad ajena. Pero , el ser humano no siempre sabe lo que quiere, ni puede todo lo que quiere; limitarse a la voluntad del si mismo y prescindir de la voluntad del otro no es algo conforme a la naturaleza del ser humano. En el mismo ser humano

pueden existir decisiones contradictorias, pero el obstáculo mayor es cuando se enfrenta a los límites de su propia naturaleza, quiere más de lo que puede: “así el obstáculo que se opone a su voluntad no siempre viene de afuera, sino de los límites de su propio ser.” Por ello existe el riesgo de destruirse, el ser humano debe entender que su voluntad concuerde con su naturaleza. Cada persona está orientada hacia las demás y necesita de su compañía, solo si logra concertar su voluntad con la de las demás aprenderá el recto uso de su decisión en dirección a la de un verdadero bien: “Es pues la armonía con las exigencias de la naturaleza humana lo que hace que la voluntad sea auténticamente humana. En efecto, esto exige el criterio de la verdad y una justa relación con la voluntad ajena. Verdad y justicia constituyen así la medida de la verdadera libertad. Apartándose de este fundamento, el hombre, pretendiendo ser como Dios, cae en la mentira y, en lugar de realizarse, se destruye”. Cuando el ser humano se dispone y abre su corazón mediante la fe, esta se armoniza con la razón, la relación fe y razón se desarrolla en un camino de discernimiento que adquiere todo su sentido en Jesucristo : “Las palabras de Jesús: «La verdad os hará libres» (Jn 8, 32) deben iluminar y guiar en este aspecto toda reflexión teológica y toda decisión pastoral.” Así desde la fe , descubrimos en el amor infinito del Padre, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida; y por Él , la iglesia recibe lo que se ofrece a la humanidad, de Jesucristo la iglesia saca la verdad del Padre y su amor sobrenatural por todos nosotros. El sentido más amplio de la liberación nace entonces de Jesucristo encarnado, quien libera a la humanidad de todo pecado al ofrecer su vida humildemente en el misterio de su pasión, muerte y resurrección; así, cada ser humano desde su libre albedrío tiene por voluntad propia acceso en su corazón a la gracia del Espíritu Santo, guía suprema por el principio del amor y la misericordia a una verdadera liberación en cuyo contexto encontrará la verdadera libertad: “Cristo, por medio de su cruz y resurrección, a realizado nuestra redención que es la liberación en su sentido más profundo, ya que ésta nos ha liberado del mal más radical, es decir, del pecado y del poder de la muerte. Cuando la iglesia, instruida por el Señor, dirige su oración al Padre: «líbranos del mal», pide que el misterio de salvación actúe con fuerza en nuestra existencia de cada día. Ella sabe que la cruz redentora es en verdad el origen de la luz y de la vida, y el centro de la historia. La caridad que arde en ella la impulsa a proclamar la buena nueva y a distribuir mediante los sacramentos sus frutos vivificadores. De Cristo redentor arrancan su pensamiento y su acción cuando, ante los dramas que desgarran al mundo, la iglesia reflexiona sobre el significado y los caminos de la liberación y de la verdadera libertad.”¹²²³ A partir de este punto se expande la iglesia en su respuesta a la Teología de la Liberación en las dos instrucciones de 1984 y 1986. No se puede afirmar que la Teología de la liberación fue en todo negativa, ya en el presente se ha distanciado de sus tesis Marxistas como lo ha señalado el Papa Francisco en el 2017: "La teología de la liberación fue una cosa positiva en América Latina. Fue condenada por el Vaticano la parte que optó por el análisis marxista

---

¹²²³ Resumen de la Instrucción “Libertatis Conscientia”, sobre la libertad Cristiana y liberación, 1986
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19860322_freedom-liberation_sp.html

de la realidad. El cardenal Ratzinger hizo dos instrucciones cuando era prefecto de la Doctrina de la Fe. Una muy clara sobre el análisis marxista de la realidad. Y la segunda retomando aspectos positivos. La Teología de la liberación tuvo aspectos positivos y también tuvo desviaciones, sobre todo en la parte del análisis marxista de la realidad"¹²²⁴. Como en la iglesia primitiva en cuanto al cuidado del tesoro de la fe, la doctrina de la iglesia se alimenta de lo que encuentra de verdadero y filtra lo que considera corrupto; en palabras de San John Henry Newman, a partir de su primera nota; como las ramas del árbol se desprenden de su tronco, así se ha desarrollado la doctrina por siglos, desde sus orígenes. La Teología de la Liberación que por más de medio siglo intentó surgir, ha venido a ser reemplazada por una de sus versiones, que nada tuvo que ver con la ideología Marxista y que tuvo sus raíces, menos difundidas en sus inicios en la Argentina del Papa Francisco; es la llamada “Teología del pueblo” y la cual se ha visto explícita en muchos de los aspectos del pontificado del Papa Jorge Mario Bergoglio, quien entre otras es el primero en escoger el nombre de un Santo que prefirió cambiar su herencia de bienes materiales , por bienes espirituales: San Francisco de Asís. Para el Papa Francisco, en el pueblo caben los pobres, pero también todos los demás y no se trata de una simple definición lógica derivada del significado de población muchas veces con fines funcionales de la estructura de los gobiernos y las naciones. El término Pueblo, va más allá del sentido del ser ciudadano y sus implicaciones en el sentido del orden; la persona social adquiere su identidad cabal como ciudadano en su pertenencia a un pueblo. Convertirse en pueblo es más que una obligación moral de participar en política y requiere de un proceso constante en el cual cada generación se ve involucrada. La realidad de un pueblo, se madura en la conciencia de sus orígenes y sus vicisitudes históricas, en el patrimonio de su tradición, su contexto social y religioso, en las costumbres, carácter y personalidad societaria que se deriva y alimenta , en su capacidad de integrar diversos componentes en un mestizaje étnico y cultural, en el tejido de una convivencia familiar, laboral y social, en un destino solidario compartido en una vida digna y buena para todas las personas. En América Latina, la mayor parte de los bautizados Católicos son pobres, viven en circunstancias de indiscriminaciones e injusticias, pero están arraigados en la fe recibida como conciencia de la propia dignidad, la experiencia de la solidaridad, la alegría aun en medio del sufrimiento y la esperanza viva. Los pobres son quienes mejor custodian y expresan la cultura del pueblo en pos de su realización de fraternidad y a su vez, son los creyentes Católicos quienes más custodian y expresan la piedad popular. En el documento de Aparecida (V conferencia general del Episcopado Latinoamericano)¹²²⁵, se afirma que esta piedad popular es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la iglesia y una forma de ser misioneros, por lo que no se puede devaluar la espiritualidad popular o considerarlo un modo secundario de la vida Cristiana, esto sería olvidar la primordial acción del Espíritu Santo y la iniciativa del

¹²²⁴ Respuesta del Papa sobre la Teología de la liberación, El País, 2017
<https://www.aciprensa.com/noticias/63141/esta-fue-la-respuesta-del-Papa-al-diario-el-pais-sobre-la-teologia-de-la-liberacion>

¹²²⁵ Aparecida, Brasil, 2007 <https://celam.org/conferencias-generales/#:~:text=Con%20la%20presencia%20e%20iluminaci%20n,la%20verdad%20y%20la%20vida>".

amor de Dios. La piedad popular “Es también una expresión de sabiduría sobrenatural, porque la sabiduría del amor no depende directamente de la ilustración de la mente sino de la acción interna de la gracia”. Sin embargo, en tiempos de una hiper-polarización ideológica y política, se corrió el riesgo de instrumentalizar a los pobres bajo una dialéctica clasista, esta fue una de las críticas más importantes que se hizo a la Teología de la Liberación desde la Teología del Pueblo y que el mismo Jorge Mario Bergoglio, planteó antes de ser Papa¹²²⁶. Por ello, el enfoque del magisterio del Papa Francisco mantiene en su visión una preferencia por los pobres en una manifestación de mayor alcance, pues abarca a los pobres del mundo bajo una integridad de mayor envergadura acorde a las diferentes culturas y definiciones propias del pueblo de Dios en su desarrollo de la sabiduría de la piedad.

La iglesia primitiva gozaba del legado de una fe diáfana que ha tenido que desarrollarse, también desde la razón, en un mundo que se lo exige permanentemente. Las diferentes tendencias teológicas y filosóficas al interior del Cristianismo, no han cesado desde que se sentaron sus bases alimentadas en una conversación y discernimiento de su doctrina que inicia con los padres de la iglesia; y que se extiende a través de la historia de la iglesia con la guía del Espíritu Santo. Todas ellas aportan lo necesario para que el desarrollo de la doctrina sea convergente en la unidad de la comunión con Jesucristo, cabeza de la iglesia, en la relación de cada individuo del corazón encontrando el corazón, donde la fe y la razón permanecen unidas en un misterio de salvación. Esto no sería posible, sino tuviera su raíz en la palabra de Dios encarnada y anunciada por Dios al pueblo de Israel inicialmente desde el Antiguo Testamento y luego extendido a la humanidad desde el Nuevo Testamento. Es entonces la Biblia, la fuente de la doctrina y dogmas del Cristianismo, que constituye las sagradas escrituras, en cuanto a que fueron escritas bajo inspiración del Espíritu Santo y que a pesar de sostener un único mensaje de divina revelación, brota y sirve con amor a cada persona bajo las circunstancias únicas que le envuelven como ser humano débil, dando sentido a su vida temporal y eterna, en esa conversación directa en el silencio de la oración, del corazón hablando al corazón; proveyendo la abundante riqueza Espiritual para una incesante conversión que marca el camino de fe de cada persona con rumbo fijo hacia Jesucristo, siempre presente y amándole, también esperando ser correspondido; como lo decía recientemente el niño Carlo Acutis (Londres, 1991 - Monza, 2006)¹²²⁷, «La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, la felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos».¹²²⁸

---

¹²²⁶ La teología del Pueblo en el Magisterio pastoral del Papa Francisco

<http://www.americalatina.va/content/americalatina/es/articulos/la-teologia-del-pueblo-en-el-magisterio-pastoral-del-Papa-franci.html>

¹²²⁷ Biografía de Carlo Acutis <https://www.es.catholic.net/op/articulos/70184/cat/1258/carlo-acutis-venerable.html#modal>

¹²²⁸ Carlo Acutis, “Basta con levantar la mirada” <https://www.clonline.org/es/actualidad/articulos/2018-07-06-carlo-acutis-basta-con-levantar-la-mirada>

Corolario VI

La iglesia Católica ha estado presente en todo momento del desarrollo de la civilización en la historia del mundo, especialmente en occidente. La iglesia primitiva fue perseguida de manera implacable y gracias a su fe y la guía del Espíritu Santo, logró expandir su mensaje vinculante a quienes le aceptan por el mundo, inicialmente desde una Europa en formación, en una edad Media hasta el siglo X, en que la Iglesia y el poder político estuvieron fuertemente relacionados, a veces en favor de la iglesia, otras en favor de los reyes y monarcas, lo que impulsó a un primer cisma político que dividió el Cristianismo entre el Católico y el ortodoxo. Vínculo a través del cual, las fuerzas dominantes de las diferentes culturas a través de invasiones y guerras, en un contexto de enfermedades y defensa de la fe, en concordancia con la debilidad de la naturaleza humana, sirvió como apoyo para la ruta de la consolidación de la Europa, que después de las guerras de las cruzadas, tomó un rumbo fijo, para posteriormente consolidar las naciones que hoy se conocen y que se expandieron a través de sus colonias al resto del mundo. En dicho proceso, la iglesia ha cometido errores, propios de la naturaleza humana y del mundo al que pertenece, los cuales son visibles hasta hoy; pero mucho más fuerte ha sido su capacidad de resiliencia, tanto de las permanentes agresiones de la que ha sido sometida, como del surgimiento de sus propias entrañas de hombres y mujeres humildes, santos conocidos y desconocidos que desde las bases del pueblo de la iglesia, la renuevan espiritualmente de manera permanente, corrigen su doctrina a partir de los numerosos concilios y descubren nuevos caminos apoyados en el cimiento único de la gracia del Espíritu Santo. A lo largo de la historia de la iglesia, se pueden aplicar las siete notas de Newman de diferentes maneras, para demostrar la coherencia del desarrollo de su doctrina, en medio de la turbulencia del mundo al que pertenece. Es en dicha infatigable labor de la iglesia como un solo cuerpo, en el cual no se ha profundizado en el presente texto dada la extensión de sus posibilidades, en la que la iglesia va en permanente peregrinación en búsqueda del corazón de Jesús, cabeza de la iglesia. Otro giro importante ocurrió hacia el siglo XVI, fue otro cisma, en el cual la iglesia sufre otra separación, esta vez de carácter doctrinal, pero con componentes políticos y del cual los hermanos separados, llamados también protestantes liderados por Lutero, frente a los errores de la iglesia Católica, se apartaron dando lugar a otra rama del Cristianismo; tanto el Cristianismo Católico, como el ortodoxo y el protestante están unidos por Jesús y su palabra en la Biblia, por la fe y la tradición, la cual no es reconocida por los hermanos separados; hoy se trabaja desde el ecumenismo en el diálogo entre las diferentes corrientes cristianas y en el diálogo inter religioso con otras religiones para evitar las confrontaciones del pasado y buscar objetivos y acciones comunes en beneficio de la humanidad. El modernismo, cuyos pilares filosóficos venían formándose desde el siglo XIII, con el apoyo de la iglesia al desarrollo de la ciencia y la educación en las universidades, inicialmente bajo la influencia de los pensadores griegos, se consolida con más fuerza a partir de la ilustración, movimiento cultural del siglo XVIII en el que la razón desplaza a la fe y tiene como uno de sus símbolos la revolución Francesa con toda su violencia, nuevamente fruto de la debilidad humana y su deseo de dominación, pero que también sirvió de plataforma

para el desarrollo de las constituciones de las naciones y la separación del estado y la iglesia. Ya la iglesia había hecho el aporte necesario en el desarrollo de Europa y del nuevo mundo colonizado, América que había adoptado la Cristiandad a través las colonias Españolas y Portuguesas en el Sur e Inglaterra y Francia en el Norte. El modernismo dio aire a un nuevo modelo de progreso, en un esquema de naciones que ya se regían con más fuerza por la ley, pero que dividió al mundo entre naciones desarrolladas y sub desarrolladas, dado su enfoque basado en la productividad y la utilidad; un mundo alimentado por una generación de filosofías e ideologías que se apoyan en la razón, la ciencia y la tecnología; pero descartan la fe distorsionando su papel en el pensamiento armonioso entre fe y razón, sin el cual el mundo queda a merced de las ideologías de turno y su imposición desde la misma faceta de dominación experimentada a través de la historia de la civilización; ahora por unos pocos grupos de interés de naciones e instituciones, globales y locales y que aún no logran derramar el esplendor de la justicia en los más débiles. La iglesia Católica asumió el modernismo como una nueva etapa del desarrollo de la civilización, apartándose de la injerencia política directa y consolidando su doctrina, que había madurado a través de los numerosos concilios y cuyo camino quedó trazado por los concilios Vaticano I en el siglo XIX y Vaticano II en el siglo XX. La iglesia sigue su caminar enfrentándose a las circunstancias adversas que emergen tanto de su interior como del mundo externo en una batalla diaria de carácter espiritual, acompañada de Jesucristo siempre presente y fortaleciéndose en la fe; de manera silenciosa sigue apoyándose en la palabra de Dios, con la misma coherencia heredada de los padres de la iglesia, corrigiendo sus errores humanos y conservando el mismo dogma del amor como lo hizo Jesús en el misterio de su encarnación y resurrección.

CAPÍTULO VII

Las sagradas escrituras

En el post modernismo, inundado de libros con infinidad de temas y autores que desean manifestarse de alguna manera en el mundo, es natural tener la inquietud de saber quien escribió la Biblia y de porqué sus autores no habrían de estar equivocados, aún en las traducciones e interpretaciones que han producido a lo largo de la historia y que se siguen generando en cientos de idiomas alrededor del mundo. Pero la Biblia, siendo el libro más leído en la historia de la humanidad, es en primer lugar una colección de libros, con más de cuarenta autores de diversas condiciones, muchos de ellos desconocidos, de diversas procedencias y roles sociales; y que lo hicieron a lo largo de varios siglos. Pero no sucedió como se supone lo hace un escritor moderno, pues antes de la era Cristiana , ni el desarrollo de la escritura, ni los instrumentos utilizados eran similares a los que se conocen hoy. He anotado que el ser humano, al enterrar a sus muertos cientos de miles de años antes de

Cristo, en busca del más allá, con ritos claramente establecidos en el Neolítico, es de naturaleza espiritual y por consiguiente religiosa. El homo sapiens, tuvo su origen en Africa y semillas de futuras civilizaciones aparecieron en Asia posiblemente 40 ó 50 siglos AC, en lo que es hoy la China y la India. Ocurrieron migraciones también a través del estrecho de Bering hacia América y desde Africa al hoy continente Europeo; aquellas incipientes culturas tribales se enfrentaron en sus culturas en el pensamiento referente al vacío de la existencia humana y buscaron la trascendencia espiritual dando origen a mitos cosmológicos, leyendas y ritos que terminan formando las religiones y filosofías de mayor antigüedad que siguen vigentes hasta hoy. Pero, algo particular sucedió al homo sapiens establecido en aquellas migraciones en un rincón del mundo hacia el siglo 10 AC, entre la región de Caldea¹²²⁹, el Oriente Medio y Egipto; en estas regiones se origina la lengua semita, en zonas herederas de migraciones de la antigua Mesopotamia cuyas tribus mantenían contacto a veces agresivos y que tarde o temprano les obligarían a compartir los límites de su cultura; era el punto de encuentro de tres continentes y de una zona geográfica que era el camino entre muchas culturas, llamada Canaan¹²³⁰ y conformada por los pueblos que hoy conocemos como Líbano, Siria, Jordania e Israel y que posteriormente recibirían el nombre de Palestina¹²³¹. Los primeros vestigios de la escritura provenían de la antigua Mesopotamia, que hacia el siglo IV AC desarrollaron la escritura cuneiforme¹²³² en tablillas de barro, para dejar registros de intercambios comerciales; lo propio sucedía con un estilo de escritura pictográfica llamada jeroglíficos en Egipto entre el siglo III y IV AC, cuyos primeros registros se refieren a eventos que podrían suceder una y otra vez mediante la magia, si se ponían por escrito¹²³³. Mientras tanto otro tipo de escritura se desarrollaba simultáneamente en la China, bajo la dinastía Shan¹²³⁴, hacia el siglo II AC, sistema de escritura de caracteres conocidos como sinogramas, una unidad mínima que por si sola significa una palabra o tiene un significado escrito, sobre huesos de animales para dejar huella de eventos memorables y contactar a los Dioses, describir sus mitos y leyendas. Pero mucho antes de la aparición de la escritura, posiblemente hace 100 a 70 mil años, ya el ser humano tenía la capacidad de comunicarse mediante un lenguaje vocal; es decir el lenguaje hablado surgió antes que las escrituras¹²³⁵. Así, que el gran suceso particular que sacudió al pueblo de Israel en aquel rincón del mundo conocido, ocurre cuando va descubriendo que, un único Dios a diferencia de todas las otras religiones, se va revelando poco a poco al

¹²²⁹ Era la media Mesopotamia y comprende lo que era el sur de Babilonia o, parte del sur de Irak de hoy.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Caldea>

¹²³⁰ Zona geográfica conocida también como Fenicia, se encontraba en la región del Levante

<https://www.worldhistory.org/trans/es/1-162/canaan/>

¹²³¹ Palestina <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-192/palestina/>

¹²³² Origen de la escritura https://historia.nationalgeographic.com.es/a/asi-se-origino-escritura-antigua-mesopotamia_20605

¹²³³ La escritura del Antiguo Egipto <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-15434/la-escritura-del-antiguo-egipto/>

¹²³⁴ Historia de la escritura en China <https://ceao.es/historia-de-la-escritura-china/>

¹²³⁵ El origen del lenguaje Humano, ¿ Cómo y cuando empezamos a hablar ?

<https://www.inesem.es/revistadigital/idiomas/el-origen-del-lenguaje/>

pueblo de Israel y el mismo Dios le daba su luz espiritual, para entenderlo siempre de manera oral¹²³⁶; dicho descubrimiento es la estrecha relación entre Dios y su pueblo, un pueblo sencillo, que a partir de la tradición hablada y cultural, transmitió dicha revelación durante cientos de años de generación en generación inicialmente refiriéndose al Génesis, según la tradición de Israel, la Torá oral precedió a la Biblia de Israel¹²³⁷, cuando el pueblo Judío estaba en el monte Sinaí, Dios le comunicó¹²³⁸, los 613 mandamientos junto con una detallada explicación de cómo cumplirlos, en cuanto a su significado y ritual detallado, las enseñanzas eran en ese entonces, enteramente orales; cuarenta años después, antes de su muerte y de la entrada del pueblo Judío a Israel, la tradición Judía afirma que Moisés escribió los rollos de la Torá escrita, conocida como los cinco libros de Moisés o Pentateuco, ya que Dios los dictó a Moisés, son de origen o inspiración Divina y posteriormente serían parte del antiguo testamento de la Biblia Cristiana; La Torá escrita en su sentido más básico, la comprenden entonces los libros del Génesis, Exodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tiene sentido que de la tradición oral haya iniciado el mensaje revelado de Dios, entre otros debido a que la escritura se desarrollaba e inventaba paulatinamente y no fue de acceso a toda la población, no existían los signos de puntuación, acentos, ni las vocales; la interpretación oral era necesaria para que el mensaje no perdiera su esencia, ni sentido. La escritura en su rama semítica occidental y oriental era consonántica, lo que lo hacía más difícil; como ilustración, el bisabuelo de los alfabetos, el proto-sinaítico, tuvo influencia de Egipto, pues hacia el siglo XVIII antes de Cristo la península del Sinaí estaba bajo dominio egipcio y sus pobladores semitas tomaron un cierto número de signos jeroglíficos para escribir su lengua¹²³⁹. El desarrollo de las ramas del lenguaje semita de nuestro interés comprenden el fenicio, el hebreo, el samaritano (semíticos occidentales) y el arameo (semíticos orientales)¹²⁴⁰, fueron las lenguas originarias de la escritura bíblica. Hacia los siglos XII y IX AC, los hebreos adoptaron los valores culturales de Canaán¹²⁴¹ y las primeras características distintivas de la escritura hebrea se aprecian en las inscripciones moabitas¹²⁴² del siglo IX antes de Cristo, en una

¹²³⁶ Génesis 1,28 La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego. “Dios los bendijo, diciéndoles – sean fecundos y multiplíquense...”

¹²³⁷ ¿ Que es la Torá Oral ? <https://aishlatino.com/que-es-la-tora-oral>

¹²³⁸ Existen ramas del Judaísmo, que afirman que la Tora Oral fue entregada también a Moisés [https://torah-org.translate.google.com/learning/basics-primer-torah-oral/torah/?](https://torah-org.translate.google.com/learning/basics-primer-torah-oral/torah/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc)

[_x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc](https://www.enlacejudio.com/2017/06/01/la-tora-la-ley-oral-escrita-al-mismo-tiempo/), otros afirman, que la Tora Oral se transmitió durante miles o cientos de años como historias que fueron transmitidas oralmente en el antiguo Israel. Moisés sólo las puso por escrito. Afirman, que la Torá Escrita apenas apareció 3 mil años después de que Dios le diera la primera Mitzvá (ordenanza) a Adán. Por lo tanto, todo el contenido de la Torá anterior a Moisés (esto es, básicamente, el libro del Génesis) fue originalmente Torá Oral.

<https://www.enlacejudio.com/2017/06/01/la-tora-la-ley-oral-escrita-al-mismo-tiempo/>

¹²³⁹ Escritura protosinaítica <http://www.proel.org/index.php?pagina=alfabetos/protosin>

¹²⁴⁰ Familia de las escrituras semíticas con su origen en el cananeo y sus zonas geográficas de dispersión <http://www.proel.org/index.php?pagina=alfabetos/fenicio>

¹²⁴¹ En la actualidad se corresponde con Israel, Palestina (la Franja de Gaza y Cisjordania), la zona occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y Líbano. <https://es.wikipedia.org/wiki/Canaán>

¹²⁴² fueron una civilización semita que vivía al este del mar Muerto, en la actual Jordania.

piedra de basalto negro que muestra una inscripción del rey Moabita “Mesa” , que constituye la llamada “Estela de Mesa” y es un referente histórico al libro de la Biblia 2 Reyes capítulo 3. Se trata de una gran estela que Mesa plantó en su capital, Dibón (actual Dibán en Siria); está inscrita en dialecto moabita-cananeo, similar al hebreo bíblico¹²⁴³. Esta es una de las más importantes y antiguas evidencias de la relación entre la fe y la razón humanas, pues es científicamente debatible los libros de Moises fueron escritos por Moises¹²⁴⁴; pero la inspiración divina que por siglos fue desarrollada y comunicada a través de la tradición oral, lo afirma desde una fe que implica la acción de Dios y por otro lado la evidencia de un trozo tallado en la roca con inscripciones simbólicas en referencia a dicha tradición de lo que siglos después sería parte de la Biblia Cristiana, indican el uso de la razón de tal manera lógica implícita en el lenguaje, que exaltan la importancia de la fe y la razón desde sus inicios. Dicha relación entre fe y razón, siguió madurando para escribir la Biblia Cristiana de manera armoniosa, desde una razón que no puede ser superada por la razón misma, pero que ha sido superada por la fe con el entendimiento del saber humano como su límite y la gracia de Dios como su guía; como una gran composición musical cuyo autor es Dios mismo y sus estudiantes aprenden a escucharle en el silencio espiritual para luego transmitir en un pentagrama los estribillos y las notas que dan sentido de vida a su obra magnánima; como construyendo un castillo durante siglos, cuyas piezas y materiales son traídas de diferentes lugares, en diferentes tiempos y por diferentes personas. El desarrollo de la escritura continuó y la tradición oral pasó a ser paulatinamente, parte de las tablillas y papiros. Las tablillas, de arcilla o madera eran utilizadas con una serie de marcas con un estilo puntiagudo que representaban las ideas o palabras; el papiro, originario de Egipto a partir de una especie de junco procesado, servía de hospedaje para la escritura en base a tintas vegetales, era el “escriba” quien se especializaba en dicho trabajo. El papiro se enrollaba y podía extenderse por varios metros, así los primeros libros eran rollos de papiro almacenados en jarras, cajas o en bolsas de piel; sin embargo, el papiro podía deteriorarse fácilmente. Recientemente en el 2013 se descubrió el papiro mas antiguo del mundo, en el puerto de Wadi el-Jarf¹²⁴⁵, a orillas del mar Rojo, data del 2500 AC y describe la forma como fue construida la gran pirámide de gizeh. El paso de la tradición oral a la escritura como forma literaria llevó varios siglos con lo afirma Irene Vallejo: “En torno al siglo VI AC, nació la prosa y con ella los escritores propiamente dichos, ya que no construían sus obras en los misteriosos pasadizos de la memoria , sino que se sentaban a trazar letras en tablillas o papiros. Los autores mismos empezaron a escribir sus textos , o a dictarlos a un secretario. Las pocas copias que se hacían, si es que se hacía alguna, apenas circulaban. Por

---

<https://es.wikipedia.org/wiki/Moabitas>

¹²⁴³ Es un alfabeto paleo-hebreo , consonántico cercano y relacionado al fenicio

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_paleohebreo

¹²⁴⁴ ¿Who wrote the Torah?, Konrad Schmid, 2018 <https://www.ias.edu/ideas/2018/schmid-torah>

¹²⁴⁵ El papiro que desvela el misterio de la construcción de la gran pirámide

https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/papiro-que-desvela-misterio-construccion-gran-piramide_10552

eso, no hay huellas de industria ni de comercio de libros en la época arcaica”¹²⁴⁶. El hebreo antiguo, se desarrolló en varias etapas, llamado también el hebreo bíblico fue el lenguaje original en el que se redactó la Tora escrita. Sin embargo, la exégesis como disciplina de interpretación de los textos bíblicos, no ha encontrado una Torá escrita, sino hasta varios siglos después de Cristo; pero ello no implica que haya sido concebida y escrita mucho antes. No existe consenso entre los expertos de las ciencias bíblicas sobre fechas exactas de la escritura y compilación original de la Tora escrita para el pueblo Judío, o pentateuco en términos Cristianos. Algunos afirman que fue durante el cautiverio en Babilonia¹²⁴⁷, una de las más dolorosas etapas de sufrimiento del pueblo de Israel¹²⁴⁸ que duraría setenta años y en la que el primer templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón, fue completamente destruido debido a que Sedecías, rey de Jerusalén y vasallo de Babilonia decide no pagar impuestos a Nabucodonosor, este decide atacar y después del asedio del ejército de Nabucodonosor durante año y medio, cae Jerusalén en el siglo IV AC¹²⁴⁹, fue incendiada y destruida. Si se acude a las mismas fuentes bíblicas¹²⁵⁰, existen ya las intenciones de la escritura de los acontecimientos durante el cautiverio, que culmina con el retorno del pueblo de Israel a Jerusalén, posiblemente entre el 537 AC y el 539 AC, cuando Ciro el grande, rey de Persia, el imperio que en su tiempo se impuso a Babilonia¹²⁵¹, decreta un permiso para que los judíos puedan regresar a su tierra, unos regresan, otros se quedan y otros se van para otras regiones del mediterráneo, es el inicio de la diáspora del pueblo Judío. Según la tradición Judía, entre los que regresaron a Israel, 120 sabios rabinos gobernaron después de la época de los profetas hasta el año 70 D.C, un periodo que abarca aproximadamente dos siglos, entonces se redactaron los libros de Ezequiel, Daniel y Ester y de los doce profetas menores, promulgaron una democratización de la educación Judía, haciendo que la Torá fuera posesión de todos, en lugar de solo de la clase sacerdotal y

¹²⁴⁶ “El infinito en un Junco”, 2021, Irene Vallejo, pág, 123

¹²⁴⁷ Historia de Babilonia. Existen más de 300 mil tablillas de material de inscripciones Babilónicas de variado contenido <https://ec.aciprensa.com/wiki/Babilonia>

¹²⁴⁸ Exilio y profetas en el exilio https://mercaba.org/Libros/Emiliano/exilio_y_profetas_del_exilio.htm

¹²⁴⁹ No hay un común acuerdo acerca de los eventos que demarcan exactamente los 70 años del exilio. Algunos eruditos los cuentan desde que Judá estuvo por primera vez bajo control extranjero, con la muerte de Josías en el 610 a. C., hasta la caída de Babilonia en el 538 a. C. Pero James Ussher, en la obra *The Annals of the World* (Los anales del mundo), ofrece un dato más asertivo. Él cuenta los 70 años desde el apresamiento de Joacim alrededor del 607 Ac.C. hasta la muerte del padre de Ciro el Grande, en el 537 a. C., cuando Ciro decreta un permiso para que los judíos residentes en su imperio puedan regresar a su tierra. En cualquier caso, los profetas afirmaron que estos 70 años de cautiverio se cumplieron según la profecía (Is. 44:28; 45:13; Hag. 2:3; 2 Cr. 36:22-23; Ez. 1:1,2,7; 5:13-14; 6:2-5). <https://www.coalicionporelevangelio.org/articulo/cuanto-duro-la-cautividad-babilonia-importa-pregunta-biblica/>

¹²⁵⁰ Jeremías 30,1-3 La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego. “Palabra de Yavé a Jeremías. Estas son las palabras de Yavé, Dios de Israel: Escribe todo lo que te he comunicado en un libro, pues se acerca el tiempo, dice Yavé, en que cambiaré la suerte de mi pueblo Israel y Judá haciéndoles retornar a la tierra que di a sus padres en propiedad.”

¹²⁵¹ Guerras de conquistas Persas https://www-heritage--history-com.translate.googleusercontent.com/translate?hl=es&tr_pto=tc&resourcel=s=war-dir&f=wars_persianconquest&x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc

definieron los libros de lo que sería la Tanaj, la Biblia Judía de nuestro días¹²⁵²; Otra teoría surge con fuerza durante gran parte del siglo XX, llamada la “hipótesis documental”¹²⁵³, que explicaba el origen del pentateuco por la fusión de cuatro documentos que tuvieron un origen independiente: Yhavista (“J”), del siglo X AC, originario del reino de Judá o reino del sur; Elhoista (“E”) del siglo XIII AC originario del reino de Israel o reino del norte; Deuteronomista (“D”) del siglo VII AC, originaria del reino del sur y la Sacerdotal, desarrollada en el 450 (“P”), iniciado con el exilio a Babilonia y terminado en Jerusalén. Dicho modelo JEDP se debilitó a partir de 1970 por inconsistencias encontradas por sus detractores, derivando en otras hipótesis, la llamada fragmentaria, que parte de dos composiciones, una Sacerdotal (“KP”) y otra Deuteronomista (“KD”). La dificultad en las investigaciones produce otro modelo, el modelo de los complementos, donde se formula una comprensión del proceso de formación del pentateuco, desde el siglo VII AC en el periodo previo al exilio a Babilonia, que fue ampliada por laicos durante el exilio en Babilonia y reinterpretada por manos sacerdotales inmediatamente después del exilio en el 520 AC para la restauración del templo de Jerusalén. Estas dos obras, se fusionaron durante el siglo V AC, lo que resultó en una amplia obra (Eneateuco), que va desde el Génesis hasta Reyes; por último, el escriba y sacerdote Esdras, separó los primeros cinco libros y promulgó la Torá, probablemente la reescribió del arameo al hebreo¹²⁵⁴ marcando el surgimiento del Judaísmo en el momento en que se creó la provincia persa de Judá; con la separación surgió un nuevo bloque de libros Josué – Reyes, que recibieron el nombre de profetas anteriores. No existe aún un acuerdo ni un consenso entre los estudiosos, tampoco ha surgido desde entonces un nuevo modelo como el de la hipótesis documental; el Yahvista y el Elohistas, que se consideraban fuentes, se consideran tradiciones¹²⁵⁵. Algunos expertos bíblicos afirman que fueron los soferim o escribas del pueblo Judío, quienes después de Esdras, continuaron su trabajo en diferentes épocas, se encargaron de establecer las leyes y reglas de la transmisión oral y enseñanzas e interpretación del texto escrito; los soferim¹²⁵⁶ fueron muy exigentes en la conservación de la torá oral y escrita, sujeta siempre a examen cuidadoso y meticuloso para su transmisión durante el dominio Persa, contaban las letras de la torá cada vez que hacían una copia y contaban las reglas religiosas para evitar textos erróneos. Los restos literarios más antiguos del pentateuco son las colecciones de cantos que datan de la época heroica de la nación, por ejemplo, el Libro de las Guerras del Señor (Números 21:14), el Libro de los Justos (Josué 10:12 ss.), el Libro de los Cantares (1 Reyes 8:53 ; cf. Budde, "Geschichte der althebr. Literature", Leipzig, 1906,

¹²⁵² Historia Judía Antigua, la Gran Asamblea. https://www.jewishvirtuallibrary-org.translate.goog/the-great-assembly?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

¹²⁵³ Desarrollada principalmente el teólogo Cristiano Alemán Julius Wellhausen (Hamelin - 1844, 1918 - Gotinga) https://es.wikipedia.org/wiki/Julius_Wellhausen

¹²⁵⁴ Orígenes del alfabeto hebreo: cómo empezó https://www.ulpanor-com.translate.goog/2021/09/23/hebrew-alphabet-origins-how-they-began/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wa

¹²⁵⁵ Pentateuco <https://teologialatinoamericana.com/?p=1430>

¹²⁵⁶ Soferim [https://www.jewishvirtuallibrary.org/soferim#:~:text=SOFERIM%20\(Heb.,a%20specific%20class%20of%20scholars.](https://www.jewishvirtuallibrary.org/soferim#:~:text=SOFERIM%20(Heb.,a%20specific%20class%20of%20scholars.)

17). El Libro de la Alianza (Éxodo 20:24 - 23:19) también debe haber existido antes de las otras fuentes del Pentateuco. La obra histórica más antigua es probablemente el libro del Yahvista, designado por J, y atribuido al sacerdocio de Judá, perteneciente muy probablemente al siglo IX a.C. Similar a éste es el documento Elohim , designado por E, y escrito probablemente en el reino del norte (Efraín) alrededor de un siglo después de la producción del documento de Yahvé¹²⁵⁷.

Luego del imperio Persa, el mundo occidental se transforma de nuevo ante la expansión del imperio griego con Alejandro Magno a la cabeza; su cultura y Dioses diferían completamente de la cultura del pueblo de Israel y entre los años 323 al 64 AC, durante el periodo Helenístico el reino de judá se lo disputaron varias veces los herederos de Alejandro Magno entre el estado ptolemaico que reinaba en egipto y el estado seleúcida que reinaba en oriente medio y mesopotamia; sin embargo el imperio griego admitió la cultura y el Dios de israel, por largos periodos de tiempo sin combatirlo, excepto hacia el 168 AC cuando se irrespetó el templo de israel y se inició la revuelta de los Macabeos¹²⁵⁸, en la que el pueblo Judío derrotó al ejército griego. Fue en aquel contexto¹²⁵⁹, en el que la diáspora Judía que ya era numerosa, especialmente en Alejandría; se había esparcido por el mediterráneo y había adoptado el griego como lenguaje nativo, también muchos aprendieron a convivir con la cultura griega, respetando y transmitiendo sus raíces y cultura Judía; esta nunca fue abandonada y por tanto el llamado de Dios y la Divina Revelación seguía latente. El pueblo Judío comenzaba a diferenciarse en diferentes escuelas que se estaban formando y que posteriormente, en tiempos de Jesús llegaron a distinguirse entre ellos. Los saduceos, eran la clase sacerdotal pudiente y sostenían que la única ley que debía seguirse era la torá escrita; los fariseos, se fijaban también en la ley de la torá oral y en sus minucias, parecidos a los judíos ultra ortodoxos de hoy, se consideraban contrarios a todo lo que no fuera, puramente Judío, es decir, ellos mismos; los escribas o soferim, seguían siendo los doctores de la ley quienes codificaban todo lo que podían legislar; los zelotes hacen referencia al celo con el que seguían la doctrina Judía, también desde el espectro político. Los Romanos los llamaron “sicarii”, origen del actual “sicario”, por los puñales que escondían (sicae) y con el que mataban a quienes transgredían la ley Judía. Los esenios, eran fanáticos de la pureza ritual y de la estricta separación del resto del mundo al que consideraban impuro; tenían una aversión hacia las mujeres y practicaban el celibato, con algunas excepciones. En tiempos de Herodes, existieron los herodianos, quienes pretendían vivir de los privilegios del statu quo derivado de su lealtad al rey Herodes. De todos estos

---

¹²⁵⁷ Pentateuco [https://www-newadvent-org.translate.goog/cathen/11646c.htm?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc](https://www-newadvent-org.translate.goog/cathen/11646c.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc)

¹²⁵⁸ Historia Judía Antigüa (332 - 62 AC): Los griegos y los judíos [https://www-jewishvirtuallibrary-
org.translate.goog/the-ancient-greeks-and-the-jews-jewish-virtual-library?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc](https://www-jewishvirtuallibrary-org.translate.goog/the-ancient-greeks-and-the-jews-jewish-virtual-library?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc)

¹²⁵⁹ El encuentro de Israel con el Helenismo [https://www.iscreb.org/es/comunicacio/el-encuentro-de-israel-
con-el-helenismo-0](https://www.iscreb.org/es/comunicacio/el-encuentro-de-israel-con-el-helenismo-0)

grupos, los únicos que sobrevivieron desde el punto de vista doctrinal, fueron los fariseos¹²⁶⁰ de los que descende el Judaísmo rabínico y posteriormente el Judaísmo moderno. Aquellos siglos previos al nacimiento de Jesucristo, marcados por persecuciones al pueblo de Israel, la diáspora, consolidación de la torá oral y escrita y diversas escuelas religiosas fue el entorno en que se originó la septuaginta. La septuaginta fue una traducción de la torá escrita, del pentateuco, de la lengua sagrada del hebreo al griego. Alejandría (Egipto) se había convertido en el centro cultural más importante del mundo, rivalizando con Atenas; el legado de conquistas del imperio de Alejandro Magno, había sido continuado por la dinastía Ptolemaica (330 AC – 30 AC) en la que Ptolomeo I y Ptolomeo II, fueron artífices de la construcción de la Biblioteca de Alejandría; pero en aquel legado seguía vivo el principio de apertura cultural al conocimiento heredado de Alejandro, educado por Aristóteles, así que de cierta forma, ciertos rasgos del mundo globalizado, de nuestra época podrían identificarse en aquel entonces. La Biblioteca se abrió a la amplitud del mundo exterior. Incluyó las obras más importantes de otras lenguas traducidas al griego, la lengua por excelencia: “De cada pueblo se reclutaron sabios, los cuales además de dominar la propia lengua, conocían a la maravilla el griego; a cada grupo le fueron confinados los textos respectivos y así se preparó de todos una traducción.”¹²⁶¹ Además de la torá, se tradujeron los textos iraníes de zoroastro, de más de dos millones de versos; se compuso una lista de las dinastías faraónicas y sus hazañas desde tiempos míticos; las tradiciones Babilonias fueron traducidas al griego; no faltó un tratado sobre la india. Se estiman que pudieron ser 500 mil rollos¹²⁶², lo cierto es que en Alejandría convivieron textos de los griegos, los judíos, los indios y los iraníes. La carta de Aristeo de Marmara, un cortesano de Ptolomeo II, dirigida a su hermano Filócrates, es considerado el texto más antiguo de la biblioteca de Alejandría, fue escrita entre el siglo III A.C y el siglo II A.C, y considerada por algunos críticos como pseudoepigráfica, es decir, un texto cuyo verdadero autor no es el verdadero autor; o una obra en la que el autor real la atribuye a una figura del pasado. Dicha carta explica las razones y la forma como se escribió la septuaginta: “(...) El rey Ptolomeo envía saludos y saludos al sumo sacerdote Eleazar. Como hay muchos judíos asentados en nuestro reino que fueron llevados de Jerusalén por los persas en la época de su poder y muchos más que vinieron con mi padre a Egipto como cautivos, colocó a un gran número de ellos en el ejército y les pagó salarios más altos de lo habitual, y cuando hubo demostrado la lealtad de sus líderes construyó fortalezas y las puso a su cargo para que los egipcios nativos pudieran ser intimidados por ellas. Y yo, cuando ascendí al trono, adopté una actitud amable hacia todos mis súbditos, y más particularmente hacia aquellos que eran ciudadanos vuestros: he puesto en libertad a más de cien mil cautivos, pagando a sus dueños el precio de mercado apropiado por ellos, y si alguna vez se ha hecho mal a tu pueblo a través de las pasiones de la multitud, les he hecho reparación. El motivo que me

¹²⁶⁰ Los Fariseos <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-20491/los-fariseos/#:~:text=Conceptos%20fariseos&text=Los%20fariseos%20promovían%20la%20idea,Templo%20en%20sus%20vidas%20cotidianas.>

¹²⁶¹ “El infinito en un Junco”, 2021, Irene Vallejo, pág. 41

¹²⁶² Alejandría <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-245/alejandria-egipto/>

ha impulsado a actuar ha sido el deseo de actuar piadosamente y rendir al Dios supremo una ofrenda de agradecimiento por mantener mi reino en paz y gran gloria en todo el mundo. Además, he reclutado a aquellos de vuestro pueblo que estaban en la flor de la vida en mi ejército, y a aquellos que eran dignos de estar unidos a mi persona y dignos de la confianza de la corte, los he establecido en puestos oficiales. Ahora bien, como estoy ansioso por mostrar mi gratitud a estos hombres y a los judíos en todo el mundo y a las generaciones venideras, he determinado que vuestra ley sea traducida de la lengua hebrea que se usa entre vosotros a la lengua griega, para que estos libros puedan agregarse a los otros libros reales en mi biblioteca. Será una bondad de vuestra parte y un respeto a mi celo si elegís a seis ancianos de cada una de vuestras tribus, hombres de vida noble y expertos en vuestra ley y capaces de interpretarla, para que en las cuestiones de disputa podamos descubrir el veredicto en el que esté de acuerdo la mayoría, porque la investigación es de la mayor importancia posible. Espero ganar gran renombre con la realización de esta obra. He enviado a Andreas, el jefe de mi guardia personal, y a Aristeas -hombres a quienes tengo en alta estima- para exponer el asunto ante ti y ofrecerte cien talentos de plata, las primicias de mi ofrenda para el templo y los sacrificios y otros ritos religiosos. Si me escribes con tus deseos en estos asuntos, me conferirás un gran favor y me darás una nueva garantía de amistad, porque todos tus deseos se cumplirán lo más rápidamente posible. Adiós.” Aquella solicitud fue correspondida y según cuenta la leyenda, la Biblia hebrea fue traducida en setenta y dos días, por setenta y dos sabios y las copias quedaron iguales. Al redondear el número a setenta surge el nombre de la septuaginta. “ (...) Como ya he dicho, se reunían todos los días en aquel lugar, que era agradable por su tranquilidad y su luminosidad, y se dedicaban a su tarea. Y sucedió que la obra de la traslación se completó en setenta y dos días, tal como si hubiera sido un plan preestablecido. Cuando se terminó la obra, Demetrio reunió a la población Judía en el lugar donde se había hecho la traducción y la leyó en presencia de los traductores, quienes también fueron muy bien recibidos por el pueblo, debido a los grandes beneficios que les habían conferido. También elogiaron calurosamente a Demetrio y lo instaron a que hiciera transcribir toda la ley y entregara una copia a sus líderes. Después de leer los libros, los sacerdotes y los ancianos de los traductores y la comunidad Judía y los líderes del pueblo se pusieron de pie y dijeron que, dado que se había hecho una traducción tan excelente, sagrada y precisa, era justo que permaneciera como estaba y no se le hiciera ninguna alteración. Y cuando toda la compañía expresó su aprobación, les ordenaron que pronunciaran una maldición de acuerdo con su costumbre sobre cualquiera que hiciera alguna alteración, ya sea agregando algo o cambiando de cualquier manera cualquiera de las palabras que se habían escrito o haciendo alguna omisión. Esta fue una precaución muy sabia para asegurar que el libro pudiera conservarse sin modificaciones en el futuro.”¹²⁶³ Flavio Josefo (Jerusalén, 37 -100, Roma)¹²⁶⁴, un historiador del siglo I, cita la carta de Aristeas¹²⁶⁵ entre sus obras de literatura helenística, lo

¹²⁶³ La carta de Aristeas a Filócrates https://www-attalus-org.translate.goog/translate/aristeas1.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

¹²⁶⁴ Biografía de Flavio Josefo <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/josefo.htm>

¹²⁶⁵ Las historias de Flavio Josefo <https://www-biblicalarchaeology-org.translate.goog/daily/people-cultures-405>

mismo que el filósofo Judío Aristóbulo (Alejandría siglo II o III AC)¹²⁶⁶ quien afirma la existencia de la versión de los setenta antes de la carta a Aristeas. Como suele suceder en asuntos históricos bíblicos, no existe acuerdo entre los críticos frente a los hechos y como sucedieron de manera precisa, pero de nuevo la existencia de la septuaginta marca un hito en la armonía entre la fe y la razón, pues sin que aún existiera el primer Cristiano, ya la divina revelación preparaba el camino para la venida de Jesucristo. Sin la existencia de la septuaginta, la evangelización y la interpretación de la doctrina Cristiana no habría podido extenderse hacia los confines del mundo dominado por el griego; fue el punto de referencia para la escritura del Evangelio, que fue escrito en griego; los apóstoles y los padres de la iglesia primitiva, se valieron de la septuaginta para dar sentido, interpretar y dar a conocer el mensaje de Jesucristo a las siguientes generaciones. Completada la transposición del pentateuco al griego, se continuó con la traducción del resto de los libros sagrados. El proceso concluyó alrededor del año 150 A. de C. El texto griego de los "setenta" fue adoptado por una significativa porción de judíos, tanto en Palestina como en la Diáspora. Los judíos "dispersos" se contaban en cientos de miles, exilados entre las naciones mediterráneas y del Lejano Oriente, especialmente Mesopotamia y Alejandría. Esta porción del pueblo hebreo hablaba griego y participaba de la cultura Helénica, extendida en Oriente desde Egipto, Etiopía, Palestina, Arabia, Siria, Asia Menor, Babilonia, Persia, adentrándose incluso hasta la frontera con la India. El Pueblo Judío estimó la septuaginta, desde sus orígenes, como "inspirada", digna de ser leída y estudiada en las sinagogas. Tal opinión fue compartida por la naciente Iglesia Cristiana, que asumió la septuaginta como expresión auténtica de la Revelación divina. Los Evangelistas y los Apóstoles acudieron a los "LXX" cuando escrutaron las antiguas escrituras en busca de los anuncios proféticos revelados por el Padre sobre la venida redentora del Hijo¹²⁶⁷. Al pasar de los siglos, la eterna encrucijada de la dominación entre culturas y grupos de interés humano, llevo a un nuevo contexto dominado por los Romanos; estos habiendo sometido militarmente a la grecia antigua en tiempos de Cristo, habían asimilado parte de su cultura y escuela filosófica en vez optar por su destrucción, así que, el pueblo griego y esclavo, por varios siglos transmitió su conocimiento a una nueva generación de pueblos latinos dominados por Roma. La iglesia primitiva, que se desarrolló después de la venida de Jesucristo, vivió bajo la confusión del momento con una fe inquebrantable que fue transmitida y que ha sostenido la iglesia hasta nuestros días. Sin embargo, ya la historia de la iglesia ha mostrado el derrotero de las herejías dispuestas a derrumbar el mensaje de salvación en sus inicios y la forma como las superó. Parte de dichos sucesos se dieron en paralelo, en el desarrollo de una Biblia que contenía el nuevo testamento. Pero, un complejo escenario desde el punto de vista bíblico

---

[in-the-bible/people-in-the-bible/the-histories-of-flavius-josephus/?](http://in-the-bible/people-in-the-bible/the-histories-of-flavius-josephus/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc)

[x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc](http://in-the-bible/people-in-the-bible/the-histories-of-flavius-josephus/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc)

¹²⁶⁶ Biografía de Aristóbulo de Alejandría

[https://en-m-wikipedia-org.translate.google/wiki/Aristobulus_of_Alexandria?](https://en-m-wikipedia-org.translate.google/wiki/Aristobulus_of_Alexandria?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc)

[x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc](https://en-m-wikipedia-org.translate.google/wiki/Aristobulus_of_Alexandria?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc)

¹²⁶⁷ Origen de la septuaginta, un texto inspirado para Judíos y Cristianos

<https://www.aciprensa.com/recurso/1993/1-origen-de-la-septuaginta>

acontecía, pues los padres de la iglesia, bajo la presión de las circunstancias heréticas y políticas, debían decidir a que rollos o textos acudir, si a los de origen hebreo o griego, o ambos, sin contar los numerosos escritos que comenzaron a circular en nombre de la divina revelación, a veces para justificar y en ocasiones para atacar, todo esto mientras la iglesia misma era salvajemente perseguida. La misma confusión vivieron los judíos, pues su religión se encontraba amenazada por los nuevos Cristianos y el mismo escenario político de persecución Romana, que destruyó el templo por segunda vez en el año 70 D.C. y aplastó de manera sanguinaria al pueblo Judío; los nuevos judíos Cristianos asistían a las sinagogas anunciando la venida del Mesías, especialmente se conoce la trayectoria y el legado de San Pablo, creando fuertes asperezas con los Judíos que rechazaban su mensaje. Entonces, los nuevos fieles seguidores de Cristo y los Judíos, se vieron obligados, cada vez con más rigor a decidir cuales eran las fuentes verdaderas de sus respectivas doctrinas religiosas, no solo para responder a las diferencias doctrinales, sino para conservar su legado a las siguientes generaciones; cada una de sus doctrinas guiadas a través de sus representantes; sacerdotes y obispos, los llamados padres de la iglesia, en el caso del Cristianismo y Rabinos o Maestros para los judíos. Así fue necesario en ambos casos la definición del canon de cada una de sus biblias, el cual, como se ha revisado, ya venía desarrollándose desde tiempos de Moisés. La palabra “canon”, palabra que proviene del griego kanōn (κᾰνὼν), significa regla, vara para medir, precepto o estándar, norma o ley. Fue inventado por Policeto (s V AC)¹²⁶⁸, famoso escultor griego quien definió en el cuerpo humano la proporción de que la altura de una persona es siete veces la altura de su cabeza. Fue el canon utilizado como estándar de medida para una obra de la complejidad del Partenon. Así, el canon entró a formar parte del discurso doctrinal religioso, en la definición de la Biblia como obra del mensaje de Dios e inspirado por Dios, el canon debía ser definido y cerrado por siempre en cuanto a su contenido en los libros que le componen. En el caso de la Biblia Judía, no hay consenso entre los expertos de si hubo una definición en una discusión rabínica, en un día determinado del cual procede la definición del canon, sin embargo, si está establecido que en el siglo I DC, en el concejo de Jamnia, un pueblo que se había convertido en centro espiritual después de la destrucción del templo, ya existía una lista generalmente aceptada de libros sagrados que venían desde el tiempo de Esdras¹²⁶⁹. La importancia de Jamnia, no fue tanto si el canon fue aprobado o no, sino en asegurar que la cultura y religión del pueblo Judía debía sobrevivir¹²⁷⁰. Se tiene claro entonces que para el siglo II DC, se tenía definida la Biblia Judía llamada Tanaj, escrita en hebreo antiguo y con pasajes también del arameo antiguo. El Tanaj, lo constituyen entonces la Torá escrita que constituye los cinco libros de Moisés, diferente a la Torá oral que finalmente se convertirá en el Talmud¹²⁷¹; lo constituye además los Nevi'im o Profetas constituido por los profetas

¹²⁶⁸ Biografía de Policeto <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/policeto.htm>

¹²⁶⁹ ¿Que es el Tanaj ? <https://www.morasha.com.br/es/leyes-costumbres-y-tradiciones/que-es-tanaj.html>

¹²⁷⁰ Council Of Jamnia And Old Testament Canon (by Peter Shirokov And Dr. Eli Lizorkin-eyzenberg), 2014 <https://blog.israelbiblicalstudies.com/jewish-studies/jamnia/>

¹²⁷¹ Judaism: The Oral Law -Talmud & Mishna <https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-oral-law-talmud-and-mishna>

mayores Josué, Jueces, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías; y finalmente el Tanaj incluye los Ketuvim escritos sagrados constituidos por los libros de los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés, Ester, Daniel (aunque no todo está incluido en el canon Cristiano), Esdras y Nehemías, 1 Crónicas y 2 Crónicas. El Tanaj¹²⁷² lo constituyen entonces 24 libros de inspiración divina. La diáspora Judía en territorios Romanos podría estar en aquel tiempo en cuatro millones de habitantes, por lo tanto, el Judaísmo rabínico se mantuvo la preocupación de mantener la pureza textual, particularmente conservando el llamado texto proto-masorético y la lista de los libros pertenecientes al Tanaj, difundida especialmente por los círculos de fariseos y descartando especialmente los libros de la septuaginta. La tendencia de clarificar la Ley y el predominio exclusivo del texto proto-masorético hizo que se dictaran leyes muy estrictas para su copiado, teniendo en cuenta hasta los más mínimos detalles y se destruyeron de manera minuciosa los demás escritos, ajenos a la tradición rabínica seleccionada; no cabía la posibilidad de tolerar la existencia de manuscritos bíblicos de otras ramas del Judaísmo, con diferentes interpretaciones o textos divergentes. Sin embargo, sobrevivieron algunas variantes de texto proto-masorético, de otras corrientes del Judaísmo como el del pentateuco samaritano y la peshitta siríaca. Los masoretas, fueron escribas y estudiosos, sucesores de los soferim, escogidos para mantener la consistencia de la fe por fuera de la tierra de Israel; su nombre se deriva de la palabra “masorah”, que significa tradición. Los masoretas estuvieron activos en dicha función entre los siglos VII DC y X DC, vivieron en Jerusalén y Tiberiades. Como el texto proto-masorético carecía de vocales, los masoretas incluyeron un conjunto de acentos e introdujeron vocales con el fin de que las generaciones futuras pudieran entender la correcta pronunciación, también introdujeron espacios en blanco para separar las palabras, e hicieron anotaciones en el margen, para explicar cualquier cambio, sin alterar el texto original. Dos escuelas de pensamiento y tradición de los masoretas predominaron, la de Babilonia y la de Palestina; la de Babilonia a su vez tuvo tres escuelas, la de Nahardea, la de Sura y la de Pumbedita. La escuela de Palestina, tuvo dos corrientes de familias, la de Ben Asher y la de Ben Naphtali en Tiberiades. En el año 930 D. C., Aarón Ben Moisés Ben Aser (? - 960)¹²⁷³, vivió en Tiberiades y produjo la primera Tanaj completa, llamada el código de Alepo, utilizando símbolos y ordenamientos masoréticos. Durante varios siglos, diversos masoretas siguieron influyendo en la pronunciación y la escritura del texto. Con el tiempo, el primer texto bíblico que todavía se utiliza hoy en día fue la Gran Biblia Rabínica, publicada en 1524-1525 por Daniel Bomberg (Amberes, 1483 - 1543 ,?)¹²⁷⁴, un Cristiano editor de libros hebreos en Venecia¹²⁷⁵. Varias

¹²⁷² El Tanaj https://www.jewishvirtuallibrary-org.translate.goog/the-tanakh?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc

¹²⁷³ Biografía de <https://www.jewishvirtuallibrary.org/aaron-ben-moses-ben-asher>

¹²⁷⁴ Biografía de Daniel Bomberg https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bomberg

¹²⁷⁵ Jewish Concepts: Masoretic Text <https://www.jewishvirtuallibrary.org/masoretic-text>

otras ediciones se han sucedido desde entonces¹²⁷⁶. Dado el carácter sagrado del libro, su texto debiera ser aceptado incondicionalmente, sin que hubiera discrepancias entre las versiones, pero no es éste el caso. Lo cierto es que no hay discrepancias que alteren el significado básico del texto en realidad, hay unas pocas excepciones; una de las más famosas se encuentra en una versión inglesa del siglo XVI, vulgarmente llamada la «Biblia malvada», en la que el impresor omitió por descuido el «No» en el mandamiento «No fornicarás». Los eruditos concuerdan hoy en día en afirmar que la versión más exacta de la Masorá y de la Biblia Judía es la que preservó una familia de gramáticos de Tiberíades, los Ben-Asher. Sin embargo, aun entre los textos copiados por miembros de esta familia se encuentran variantes en los signos de vocalización y de entonación, si bien en general las diferencias son leves; una de las últimas versiones de la Biblia hebrea es la Kéter Yerushalayim (la corona de Jerusalén) presentada en el 2001 en Jerusalén y se atiene al códice de Alepo¹²⁷⁷.

El punto de inflexión entre el Judaísmo y el Cristianismo, sucede después de la encarnación de Jesucristo, mientras se define el canon bíblico Cristiano; en una circunstancia que, en términos bíblicos sucede entre el siglo II y IV D.C, pues mientras el Judaísmo se aferraba al Tanaj, sus fieles seguidores más ortodoxos no podían aceptar una escritura que no tuviera la lengua sagrada original, el hebreo, que en ocasiones presentara lecturas diferentes y menos de una Biblia que estaba siendo utilizada por los seguidores de Jesús; incluso antes de la llegada del Cristianismo, la septuaginta tenía enemigos que intentaron corregirla como se atestigua en el descubrimiento de los rollos del mar muerto, un texto de los doce profetas menores datado entre el 50 AC y e 50 DC, en el cual los expertos bíblicos están de acuerdo en que esta es una revisión temprana de la septuaginta hacia una alineación al texto hebreo¹²⁷⁸; en el siglo I, la comunidad Judía de Antioquía hizo lo propio con el texto Antioqueno, con el fin de hacer más legible el griego y la traducción de un Judío, llamado Áquila (Ponto, S II D.C)¹²⁷⁹, quien había pasado por el Cristianismo, hizo una traducción al griego desde el texto hebreo, que fue utilizada por la comunidad Judía durante varios siglos, hasta los días de la invasión árabe.¹²⁸⁰ A pesar de que las diferencias entre el texto proto-masorético y la septuaginta no es de carácter opuesto, existen casos como el que desde el hebreo proto-masorético se hace del texto en Isaías 7,14 “Pues el Señor mismo les va a dar una señal: La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre

---

¹²⁷⁶ Los textos Masoréticos <https://www.aciprensa.com/recurso/2004/12-los-textos-masoreticos>

¹²⁷⁷ La Corona de Jersualém (Tanaj reeditado) <https://sefarad-asturias.org/blog/la-corona-de-Jerusalén-tanaj-reeditado/>

¹²⁷⁸ Rollo griego de los profetas menores de Nahal Hever https://www.wikiwand.com/es/articles/Rollo_griego_de_los_Profetas_Menores_de_Nahal_Hever

¹²⁷⁹ Aquila <https://www.jewishencyclopedia.com.translate.goog/articles/1674-aquila-akvlac-foreignchars-v02p034001-jpg-foreignchars? x tr sl=en& x tr tl=es& x tr hl=es& x tr pto=tc>

¹²⁸⁰ Índice griego-hebreo del texto Antioqueno en los libros históricos https://www.todostuslibros.com/libros/indice-griego-hebreo-del-texto-antioqueno-en-los-libros-historicos_978-84-00-08383-0

Emanuel¹²⁸¹”, en cuyo caso el término hebreo “almah” , que traduce “joven”, aparece en griego como “parthenos”, que traduce “virgen” en la septuaginta y se lee “La virgen está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emanuel”. Esta diferencia puede incorporar una diferente interpretación teológica, que llega hasta nuestros días, pues se trata de una profecía sobre el nacimiento de Jesús , de una virgen. Dicha interpretación se da también en los evangelios, los cuales fueron todos escritos en griego, en Mateo 1,23 se hace referencia en este caso a la septuaginta por lo que había dicho el profeta (Isaias) y dice “La virgen concebirá y dará a luz un hijo y le podrán por nombre Emmanuel, que significa: Dios con nosotros”. Actualmente sobre dicho pasaje se encuentran traducciones con ambas versiones, ya el sentido teológico lo asume la corriente Cristiana que los interpreta¹²⁸². Los padres de la iglesia entendían perfectamente aquella situación, entonces , en el complejo contexto histórico de persecución y herejías, debía la iglesia primitiva definir la procedencia del canon Cristiano, si del texto hebreo o de la septuaginta. Fueron varios siglos de decantación del texto, entre argumentaciones e interpretaciones entre los padres de la iglesia y de nuevo a través de otro gran hito del Espíritu Santo, se llega a un canon aceptado por la nascente iglesia a finales del siglo IV D.C.; fue un largo trecho de maduración de las escrituras desde la fe inquebrantable de aquellos que vivieron en tiempos recientes y posteriores a Jesucristo, circunstancia que fue de nuevo evocada por Lutero en el siglo VI. A mediados del siglo II San Justino , filósofo Cristiano describió como se reverenciaban las copias de la septuaginta en algunas sinagogas judías; San Irineo afirmaba “Las Escrituras fueron interpretadas con tal fidelidad y por la gracia de Dios, y de la misma forma en que Dios preparó y formó nuestra fe hacia su Hijo, ha preservado inadulteradas las Escrituras en Egipto”; en el siglo IV D.C, Eusebio , obispo de Cesarea e historiador de la iglesia desarrolló en detalle la manera como se desarrolló la septuaginta y su carácter inspirado. En otra perspectiva se hallaba San Jerónimo, quien decidió estudiar hebreo de su época para llegar a una conclusión y se encontró con la dificultad de que una traducción solo podría hacerse dando el “sentido por sentido” en vez de “palabra por palabra” como lo había hecho Aquila. San Jerónimo afirmó que la septuaginta había hecho grandes adiciones y omisiones, pero, a pesar de su incomodidad, San Jerónimo admitió el valor de la septuaginta empleada por la Iglesia. Se trataba de un texto antiguo, anterior a la venida del Señor, utilizado por los apóstoles y los Cristianos primitivos. San Agustín , por otro lado ofreció una opinión y meditación teológica, en la que tanto el texto hebreo como el griego , del antiguo testamento eran ambos verdaderos e inspirados; afirmaba que el tiempo y el lenguaje en que se escribieron, fueron dos etapas del desarrollo de la divina revelación deseados por Dios en el pueblo hebreo¹²⁸³. Otro gran contribuyente al debate fue Orígenes de Alejandría, quien deja un testimonio indudable de la elevada calidad de la polémica y su contribución a las discusiones que se deban en busca de la versión más fidedigna, con dicho

---

¹²⁸¹ En hebreo “Dios con nosotros”

¹²⁸² Diversas traducciones según la versión de la Biblia Cristiana
<https://www.biblegateway.com/verse/es/Isaías%207%3A14>

¹²⁸³ Lectura de la septuaginta por los Cristianos <https://www.aciprensa.com/recurso/1997/5-lectura-de-la-septuaginta-por-los-Cristianos>

propósito escribió la Hexapla, hacia el 212 D.C., la cual sirvió de base y como herramienta de entendimiento para la iglesia primitiva en la numerosa comunidad de Alejandría tanto de fieles judíos como de los nacientes fieles Cristianos. El legado de Orígenes contribuyó a un cambio irreversible en la historia de la teología y el pensamiento Cristiano, en palabras del Papa Benedicto XVI: “Hacer teología era para él esencialmente explicar, comprender la Escritura; o podríamos decir incluso que su teología es una perfecta simbiosis entre teología y exégesis¹²⁸⁴. En verdad, la característica propia de la doctrina de Orígenes se encuentra precisamente en la incesante invitación a pasar de la letra al espíritu de las Escrituras, para progresar en el conocimiento de Dios. Y, como escribió von Balthasar, este ‘alegorismo’, coincide precisamente ‘con el desarrollo del dogma Cristiano realizado por la enseñanza de los doctores de la Iglesia’, los cuales —de una u otra forma— acogieron la ‘lección’ de Orígenes.”¹²⁸⁵ La Hexapla es una edición crítica, de seis columnas, en la que se transcribió el antiguo testamento en hebreo y las versiones griegas; el propósito era indicar muy claramente la situación de la Biblia septuaginta, la hebrea y las incidencias con las otras versiones griegas. En la quinta columna estableció la versión de los setenta o septuaginta, junto con sus signos críticos, marcaba con ÷ aquellas frases y palabras que faltaban en el texto hebreo y en las versiones griegas que lo seguían de cerca; y marcaba las frases y palabras con * que faltaban en la versión de los setenta, pero que faltaba en el resto de versiones griegas¹²⁸⁶. Con el tiempo esto fue un problema, pues otros traductores utilizaron la quinta columna para crear sus versiones, pero fueron descartando los signos críticos, lo que generó versiones confusas de la septuaginta. Dicho documento ampliamente citado y conocido por los estudiosos bíblicos de la época fue posiblemente destruido por las invasiones persas o árabes del siglo VII D.C. Solo quedaron algunos folios de salmos descubiertos entre 1896 y 1900, que dan una clara idea de la apariencia general de la obra.¹²⁸⁷ San Jerónimo, quien como Orígenes, se había acercado a la cultura Judía y entendía el hebreo, tuvo la responsabilidad de traducir la Biblia al latín, pues ya entrado el siglo IV, bajo el dominio Romano, siendo secretario del Papa San Dámaso (Egitania, 305 – 384, Roma)¹²⁸⁸, este le pidió que hiciera la traducción. San Jerónimo acudió en principio a una traducción latina, llamada la vetus latina¹²⁸⁹, sobre la que no hay indicios precisos de su origen, pero que se habría escrito por diferentes traductores, desde la septuaginta para el antiguo testamento y desde el código uncial D¹²⁹⁰ para el nuevo testamento, por la necesidad de propagar el Cristianismo por los pueblos de lengua latina. San Jerónimo hizo una

¹²⁸⁴ Interpretación crítica de un texto.

¹²⁸⁵ Apologética Católica, catequesis Abril 27 2007, Benedicto XVI
<https://apologeticacatolica.org/patristica/Origenes/>

¹²⁸⁶ Curso La Biblia y sus manuscritos, universidad San Dámaso, Mayo 2022, Dr. Ignacio Carbajosa,
<https://www.youtube.com/watch?v=x5Bid9WA5RE&t=301s> min 10:41 – 15:10

¹²⁸⁷ Hexapla de Orígenes [https://www.maronitas.org/scripta/hexapla-de-origenes-\(ἐξαπλῶ\)](https://www.maronitas.org/scripta/hexapla-de-origenes-(ἐξαπλῶ))

¹²⁸⁸ Biografía de San Damaso <https://es.catholic.net/op/articulos/31796/dmaso-i-santo.html#modal>

¹²⁸⁹ Vetus Latina https://www.mercaba.org/VocTEO/V/vetus_latina.htm

¹²⁹⁰ También llamado Codex Bezae Cantabrigiensis contiene en una página el texto griego y en páginas opuestas el texto latino https://cudl-lib-cam-ac-uk.translate.goog/view/MS-NN-00002-00041/1?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true

revisión y correcciones pertinentes para la vulgata desde la vetus latina para los evangelios y el específicamente el libro de los salmos valiéndose de la hexapla de orígenes. Entonces se enteró de las diferencias en el antiguo testamento entre la septuaginta y el texto hebreo; no se tiene certeza si desde dicha fuente hizo alguna traducción del antiguo testamento. Posteriormente entre los años 390 y 405, centró su atención en la traducción del antiguo testamento desde el hebreo¹²⁹¹. A pesar de su respeto inicial por el texto de los setenta, su posición posterior respecto a aquella traducción, fue la de mantener la versión hebrea proto masorética de aquellos primeros siglos posteriores a Jesucristo como la verdadera por considerarla fuente original de las escrituras y asumiendo que de ella provenía la traducción original al griego. Ello trajo consigo un debate con San Agustín, quien defendía la traducción del texto griego como originaria de hebreos que vivieron antes de la venida de Jesucristo, un hebreo antiguo. Para San Agustín los judíos de su época tendían a traducir suprimiendo o modificando el texto de manera prevenida ante la que para ellos era la nueva secta de los Cristianos y el otro argumento de San Agustín correspondía a que fue el texto griego el utilizado por los apóstoles en su temprana evangelización: “Por lo que atañe a tu traducción, me has convencido de la utilidad que pretendes conseguir al verter las escrituras del hebreo, a saber: hacer público lo que los hebreos han suprimido o corrompido. Pero te pido que te dignes decir a qué hebreos te refieres, si a los que la tradujeron antes de la venida del Señor, y en este caso a quién o quiénes de ellos, o si te refieres a los posteriores a Cristo, que podrían haber pensado suprimir o corromper algunos pasajes de los códices griegos para no verse convencidos ante el espectáculo de la fe Cristiana por aquellos testimonios. No veo por qué podrían haberlo hecho los anteriores a Cristo. Además, te ruego que me envíes tu traducción de los setenta, que no sabía hubieses publicado. Deseo leer también ese libro tuyo sobre el mejor modo de traducir que mencionaste. Deseo conocer asimismo cómo se han de conjugar en el escritor la pericia en las lenguas con las conjeturas de los expositores que comentan las escrituras. Porque es inevitable que, aunque todos tengan la misma y recta fe, propongan varias sentencias en la oscuridad de algunos pasajes, mientras esa misma variedad esté de acuerdo con la unidad. Es más, un solo expositor y dentro de la misma fe podrá explicar, ya de un modo, ya de otro, un mismo pasaje, pues la oscuridad del pasaje lo permite. Anhelo tu traducción de los Setenta para que podamos suprimir en lo posible la turba de los traductores latinos, pues un cualquiera se ha atrevido aquí a traducir. Los que piensan que yo tengo envidia de tus provechosos trabajos, deberán comprender finalmente, si es posible, esto: no quiero que se lea tu traducción del hebreo en las iglesias para no turbar a los pueblos de Cristo con un escándalo grave contra la autoridad de los setenta al presentar una cosa nueva. Todos tienen los oídos y el corazón acostumbrados a aquella traducción, que fue, por añadidura, aprobada por los apóstoles; aunque aquel arbusto que se menciona en Jonás no sea en el hebreo ni yedra ni calabaza, sino quién sabe qué otra planta que se apoya en su propio tronco y no necesita de ayuda ajena para trepar, yo querría que en todas las iglesias latinas se leyese calabaza. No creo que los setenta pusiesen esa palabra en vano. seguramente sabían que esa planta era

---

¹²⁹¹ Características de la obra de San Jerónimo. https://ec.aciprensa.com/wiki/San_Jerónimo

muy semejante a la citada en el hebreo.”¹²⁹² Tal debate fue parte de una época en la que los padres de la iglesia primitiva, no solo eran conscientes de su responsabilidad, sino en todo momento, de una marcada fe en la que la apertura al Espíritu Santo era parte integral del desarrollo de argumentaciones y debates, pues el profundo respeto a pesar de sus diferencias y firmes convicciones quedaba plasmado en las mismas cartas y documentos, sobretudo en su afán por la búsqueda de la verdad y de mantener la unidad de la naciente iglesia: “Es justo que ayudes en estas grandes y difíciles cuestiones no sólo al que juega en el campo de las Escrituras, sino también al que suspira por las cumbres, puesto que el Espíritu Santo no sólo te regala, sino que te dicta la doctrina. Si quisiste usar esa palabra juego para indicar la alegría que debe reinar en la discusión de los íntimos amigos, ¡juguemos! Ya sea claro y fácil el problema que discutamos, ya sea arduo y difícil, te dejo la iniciativa de señalar la solución que hemos de adoptar. Así te lo ruego. Cuando yo encuentre algo que me cause reparo o que no me parezca probado (no porque sea más cauta mi atención, sino porque es más torpe mi inteligencia), me esforzaré en oponerte mi opinión contraria. Si esto lo hago con una libertad un tanto firme, no incurras en sospechas de mí, creyéndome jactancioso y pueril, como si yo buscara gloria para mi nombre acusando a los autores ilustres. Para que no se me escape alguna expresión un tanto áspera, por la necesidad de refutar, usaré de lenguaje delicado y me haré más tolerable. Así no parecerá que manejo un puñal engrasado de miel. Cuando discuto con un amigo más docto que yo, no me gusta el sistema de aprobar sistemáticamente todo lo que él dijere; espero que me sea lícito contradecirle un tanto, siquiera sea con ánimo de preguntar las causas, sin que por eso sea reo de ese doble vicio o sospecha de vicio. (...) que sepan que entre los amigos cabe una recíproca oposición en las palabras, sin que se disminuya por eso la caridad ni produzca odio la franqueza que se debe a la amistad.”¹²⁹³ Finalmente, San Agustín miró el panorama más amplio y retuvo ambas versiones, hebrea y griega, que como expresión de la divina revelación, se diferenciaban en algunos aspectos, pero que eran complementarios y queridos por el mismo espíritu que las inspiró. El principio aplicado por San Jerónimo, llamado “hebraica veritas” asume que el texto verdadero que expresa la palabra de Dios es el hebreo original; San Agustín antepone el principio “septuaginta auctoritas” o la autoridad apostólica de los setenta, es esta la que los discípulos de Jesús y Jesús mismo en el evangelio, han utilizado para citar el antiguo testamento en el nuevo testamento. En el nuevo testamento, se encuentran explícita o implícitamente alrededor de 350 menciones del antiguo testamento y 300 se refieren a la septuaginta y el resto se refiere a los textos hebreos, por ello la septuaginta es también necesaria para entender el nuevo testamento¹²⁹⁴. San Agustín atribuye a las diferencias entre el texto hebreo y el griego, que

¹²⁹² Carta 82. Agustín saluda en el Señor a Jerónimo, señor amadísimo, hermano santo digno de ser honrado en las entrañas de Cristo y copresbítero.No.34 al 36

https://www.augustinus.it/spagnolo/lettere/lettera_082_testo.htm

¹²⁹³ Carta 82. Agustín saluda en el Señor a Jerónimo, señor amadísimo, hermano santo digno de ser honrado en las entrañas de Cristo y copresbítero.No.2 -No.32

https://www.augustinus.it/spagnolo/lettere/lettera_082_testo.htm

¹²⁹⁴ Biblia y Bíblias https://ec.aciprensa.com/wiki/Biblia_y_Biblias

se ven reflejadas en el nuevo testamento, a una acción de la providencia divina que estaba preparando la llegada de Jesucristo. Finalmente, la traducción de San Jerónimo va adquiriendo su forma final con el paso de los siglos, en cuyo desarrollo influyen tanto la Biblia hebrea del texto proto-masorético de inicios de la época Cristiana, como la septuaginta traducida de un texto en hebreo antiguo, previo a la venida de Jesucristo y cuyos textos desaparecieron, es decir acoge los dos principios, el de “hebraica veritas” y el de “septuaginta auctoritas”; esto sucede paulatinamente, en un proceso de afinamiento de la crítica textual¹²⁹⁵ mucho más amplio que el presentado aquí entre San Jerónimo y San Agustín y que involucró a otros padres de la iglesia primitiva. Especialmente entre los siglos III y V surgen fuertes dudas y desacuerdos sobre la inspiración divina de los libros deuterocanónicos, aquellos que se encontraban en la septuaginta, pero eran rechazados por los judíos en su versión proto-masorética, estos siete libros que fueron por un tiempo “dudosos” son los de Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiastés, Baruc, 1 y 2 Macabeos; y algunos fragmentos de Daniel y Esther. Fueron más los padres griegos y latinos de la iglesia que aceptaron los libros deuterocanónicos que quienes los rechazaron, pero lo que finalmente cerró la definición del canon sucedió como consolidación de las diferentes posiciones, no solo por la tradición en el uso en las asambleas litúrgicas y sus citaciones como escritura sagrada, sino por las decisiones oficiales de la iglesia, que en su naciente historia, tenía ya una estructura eclesial y había iniciado los concilios como la manera aceptada para tomar decisiones relacionadas al desarrollo de la misma iglesia¹²⁹⁶. La palabra canon surge por primera vez en el concilio de Laodicea de Frigia (año 360), donde se establece que “en la asamblea no se deben recitar salmos privados o libros no canónicos, sino solamente los libros canónicos del Nuevo y del Antiguo Testamento”, luego se toman decisiones y se fueron precisando los libros del canon en otros concilios como el de hipona (año 393), el de cartago (397 y 419) , florentino (1441) y la última decisión definitiva respecto al canon se da en el concilio de trento en el año 1546. Se aceptan hoy entonces en el canon de la Biblia Católica un total de 73 libros, 46 libros del antiguo testamento, entre los que se incluye los deuterocanónicos y 27 del nuevo testamento. La diferencia entre los 24 libros de la Tanaj Judía se da por su rechazo de los siete libros deuterocanónicos y porque algunos libros de la Tanaj, aparecen separados en la Biblia Cristiana , por ejemplo los doce profetas menores aparecen agrupados en un solo libro de la Tanaj. Finalmente los libros del canon del antiguo testamento tanto en la Biblia de la Cristiandad Católica como en la rama ortodoxa son: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los dos libros de Samuel, los dos libros de los Reyes, los dos libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Judit, Ester, los dos libros de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Respecto al nuevo

¹²⁹⁵ La crítica textual pretende editar los textos de la forma más fiel posible a los originales o a la voluntad del autor https://es.wikipedia.org/wiki/Crítica_textual

¹²⁹⁶ Los libros canónicos, historia del canon de las sagradas escrituras.

https://www.mercaba.org/FICHAS/Apologetica.org/historia_canon_03.htm#_ftnref107

testamento, sus libros son aceptados también por los hermanos separados, es decir por toda la Cristiandad, pero no son aceptados por el Judaísmo, son los Evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas de Pablo a los Romanos, la primera y segunda a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, la primera y segunda a los Tesalonicenses, la primera y segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la Epístola a los Hebreos, la Epístola de Santiago, la primera y segunda de Pedro, las tres Epístolas de Juan, la Epístola de Judas y el Apocalipsis¹²⁹⁷. El concilio de Trento estableció la vulgata como la guía auténtica¹²⁹⁸ que había sido ya utilizada a través de los siglos, esto en parte a la disputa que en el momento se daba con los hermanos separados, quienes no habrían reconocido los libros deuterocanónicos. Hoy la vulgata sigue siendo la Biblia reconocida por el catolicismo y que se establece como la preferida a partir de varios códices, entre ellos, los principales son el Vaticanus del siglo IV, el Sinaíticus también del siglo IV y el códice Alexandrinus del siglo IV, V ó VI.¹²⁹⁹ Por aquellos años, se venían utilizando una gran variedad de traducciones latinas, todas con la pretensión de ser el texto original de la vulgata, así que varios papas nombraron comisiones para su revisión hasta llegar a la edición sexto clementina de 1592 de la vulgata que fue el texto oficial que promovió la iglesia Católica; sin embargo, no satisfacía plenamente el deseo del concilio de tener una Biblia totalmente correcta. Solamente en el Génesis se encontraron unas mil diferencias, relativas casi todas al vocabulario y al estilo, tan solo algunas afectaban el sentido. En 1907, el Papa San Pío X (Riese, 1835 – 1914, Vaticano)¹³⁰⁰, encomendó una crítica textual de la vulgata a los monjes Benedictinos, luego entre 1965 y 1978 una comisión pontificia realizó la revisión del texto para ponerlo de acuerdo a los sentidos bíblicos originales, donde las investigaciones críticas modernas habían demostrado su inconformidad¹³⁰¹; el fruto de ello ha sido la reciente publicación de la Neo-Vulgata, promulgada por el Papa San Juan Pablo II, en cuya elaboración se destaca la permanencia de la integridad que se ha desarrollado a través de los siglos, incorporando la crítica textual que tanto desarrollo ha tenido a través de los hexegetas y teólogos modernos y las nuevas herramientas científicas de las que antes no se disponía “Al realizar esta revisión hay que «respetar a la letra el texto de la Vulgata de San Jerónimo cuando éste reproduce fielmente el original tal como resulta de las actuales ediciones científicas, pero será prudentemente corregido cuando se aparte de él o no lo interprete correctamente, empleando al efecto la lengua de la latinitas bíblica Cristiana, de modo que se armonicen el respeto a la tradición y las sanas exigencias críticas de nuestro tiempo» (cf. Alocución de

¹²⁹⁷ Introducción a la Biblia <https://www.aciprensa.com/Biblia/Biblia.htm>

¹²⁹⁸ Trento 1564 Dz: “si de todas las ediciones latinas que corren de los sagrados libros, diera a conocer cuál haya de ser tenida por auténtica; establece y declara que esta misma antigua y vulgata edición que está aprobada por el largo uso de tantos siglos en la Iglesia misma, sea tenida por auténtica en las públicas lecciones, disputaciones, predicaciones y exposiciones, y que nadie, por cualquier pretexto, sea osado o presuma rechazarla.” <https://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/ffp.htm>

¹²⁹⁹ Manuscritos Bíblicos Griegos https://www.mercaba.org/Rialp/M/manuscritos_biblicos_griegos.htm

¹³⁰⁰ Biografía Papa Pío X <https://es.catholic.net/op/articulos/31992/cat/214/pio-x-santo.html>

¹³⁰¹ Vulgata <https://www.mercaba.org/VocTEO/V/vulgata.htm>

Pablo VI, 23 de diciembre de 1966; AAS 59. 1967. págs. 53 s.)”¹³⁰².

La declaración de la autoridad de la Vulgata, como en la mayoría de las cosas de la iglesia Católica, ha tenido fuertes críticas desde muchos ámbitos externos a la iglesia Católica, dado a que en parte a que se dio como resultado de la contra reforma en tiempos de Lutero. Varias aclaraciones al respecto hace el Papa Pío XII en su encíclica *Divino Afflante Spiritu* sobre los estudios bíblicos, en ella afirma que el considerar la Vulgata como la versión que “todos usen como auténtica”, se refiere más a las iglesias Latinas y al uso público de la escritura, sin que por ello se demerite en nada la autoridad y valor de los textos originales; así que la preferida autoridad de la Vulgata no fue dada por razones críticas, sino porque su uso a través de los siglos, lo que demuestra su inmunidad en materia de fe y costumbres. Por tanto, aquel género de autoridad no es crítica sino “jurídica” como parte del magisterio de la iglesia Católica. En dicho sentido admite y convoca a una continua búsqueda de una correcta traducción respecto a los textos originales cuando afirma “Por lo cual, esta autoridad de la Vulgata en cosas doctrinales de ninguna manera prohíbe —antes por el contrario, hoy más bien exige— que esta misma doctrina se compruebe y confirme por los textos primitivos y que también sean a cada momento, invocados como auxiliares estos mismos textos, por los cuales donde quiera cada día más se manifieste y exponga el recto sentido de las Sagradas Letras.”¹³⁰³ Por otro lado, es explícito el hecho de la complejidad de dicha tarea, pues aun cuando la búsqueda de su perfección es continua habrán siempre vacíos en términos de la crítica literaria “No es, pues, nada de admirar si de una u otra cuestión no se haya de tener jamás respuesta completamente satisfactoria, siendo así que a veces se trata de cosas oscuras y demasiado lejanamente remotas de nuestro tiempo y de nuestra experiencia, y pudiendo también la exégesis, como las demás disciplinas más graves, tener sus secretos, que, inaccesibles a nuestros entendimientos, no pueden descubrirse con ningún esfuerzo.”¹³⁰⁴ Es en todo caso imperativo destacar como en el desarrollo del canon, la armonía entre la fe guiada por el Espíritu Santo y la razón desde la crítica textual dan el sentido, a que a través de la Vulgata y durante siglos, se haya desarrollado la doctrina de la Iglesia Católica a partir de la Divina Revelación, como el mismo Dios lo ha querido; los miles de manuscritos y códices que se conservan y que se descubren e interpretan con nuevas herramientas y técnicas, han logrado versiones de la escritura muy fieles a la revelación original, con una verificación crítica textual histórica y literaria muy superior a la de cualquier obra literaria antigua; en ello el Magisterio de la

---

¹³⁰² *Scripturarum Thesaurus*, del sumo pontífice Juan Pablo II con la que se declara y promulga la edición típica, la nueva Biblia Vulgata https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19790425_scripturarum-thesaurus.html

¹³⁰³ Encíclica *Divino Afflante Spiritu* No.14

https://www.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_30091943_divino-afflante-spiritu.html

¹³⁰⁴ Encíclica *Divino Afflante Spiritu* No.28

https://www.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_30091943_divino-afflante-spiritu.html

iglesia Católica, como se ha revisado desde la iglesia primitiva y con especial cuidado ha vertido la versión oficial de la Biblia en el latín, lenguaje oficial de la iglesia, con un hecho por demás muy claro, y es que “a medida que nos alejamos del tiempo de composición de los manuscritos las diferencias entre las distintas versiones de la Escritura se hacen más y más pequeñas, en vez de hacerse más grandes. Por tanto, hoy, además de la autoridad que le da el Magisterio de la Iglesia, el texto de la Nova Vulgata es de una gran confiabilidad crítica.”¹³⁰⁵ El hecho de hacer una definición del canon bíblico, implica la definición de los escritos que son descartados para formar parte del canon, estos se denominan libros apócrifos, que en su sentido original, etimológico - del latín “apocryphus”, y este del griego ἀπόκρυφος apókryphos -, el término apócrifo significa “oculto”, “escondido”¹³⁰⁶, que en el Cristianismo adquirieron el sentido de libros no inspirados; dichos libros han sido rechazados en todas las ramas del Cristianismo como parte del canon bíblico, ya sea porque no se acepta su origen apostólico por la mayoría de las iglesias, porque contenían hechos exagerados e imaginarios y porque no concuerdan con la regla de la fe; los criterios de aceptación del canon bíblico Católico son su procedencia de alguno de los apóstoles o personas cercanas a ellos, que el tema aparezca en otros escritos, es decir su catolicidad; no debe estar en contradicción con los temas de la iglesia y no deben ser escritos recientes. Los libros apócrifos fueron escritos, entre el siglo II y IV y algunos de ellos con muchas difusión durante la edad media. Del antiguo testamento tenemos: Libros de Enoc, libro de los Jubileos o “Pequeño génesis”, 3 y 4 de los Macabeos, oración de Manasés o salmo penitencial, 3 y 4 libro de Esdras y Salmos de Salomón. Del nuevo testamento tenemos: Evangelio de Tomás, Evangelio de los Hebreos, Evangelio de Pedro, Protoevangelio de Santiago, La Asunción de María, Carta de Nuestro Señor a Abgar, cartas apostólicas y 3a carta de san Pablo a los Corintios¹³⁰⁷. Para una ilustración respecto al evangelio apócrifo de Tomás, se debe destacar como los mismos padres de la iglesia lo descartan, por tener rasgos de gnosticismo, docetismo y maniqueísmo, herejías propias de la época, en cuyo caso el nascente magisterio de la iglesia cumplía con su labor como lo hace hoy. Hay dos redacciones griegas y dos latinas que difieren mucho entre si. Hay también una traducción siríaca. Un evangelio de Tomás era conocido por muchos Padres. El primero en mencionarlo es S. Hipólito (? -Cerdeña, 235)¹³⁰⁸ que nos informa que estaba en uso entre los Naasenos, una secta gnóstica siria, y cita una frase que no aparece en nuestro texto. Orígenes lo relega a los escritos heréticos. S Cirilo de Jerusalén dice que lo empleaban los maniqueos y Eusebio lo rechaza como herético y espurio. Está claro que el Pseudo –Tomás era de origen heterodoxo, que data del siglo segundo y que las citas de Hipólito establecen

¹³⁰⁵ Preferencia dada a la Biblia Vulgata, Dr.Paulino Quevedo, Ing.Electrónico, filósofo y teólogo.
https://mercaba.org/FICHAS/BIBLIA/preferencia_dada_a_la_Biblia_vulgata.htm

¹³⁰⁶ Evangelios Apócrifos. Literatura Apócrifa del Nuevo Testamento del Cristianismo Primitivo. Apuntes sobre la conformación del Canon del Nuevo Testamento
<https://escritosdelcristianismoprimitivo.com/Evangelios-Apocrifos/>

¹³⁰⁷ El canon de la Biblia <https://www.es.catholic.net/op/articulos/59166/cat/70/3-el-canon-de-la-Biblia.html>

¹³⁰⁸ San Hipólito https://www.mercaba.org/TESORO/san_hipolito.htm

que era de un tenor palpablemente gnóstico. Pero en el Evangelio de Tomás que se ha conservado no hay manifestaciones formales gnósticas. El prototipo fue expurgado por una mano Católica, quien sin embargo no logró borrar todas las huellas de la herejía. El apócrifo en todas las formas presentes magnifica extravagantemente el aspecto divino del joven Jesús. En atrevido contraste con la narración de S. Lucas sobre la infancia, donde la divinidad está casi borrada, el autor hace del Niño un creador de milagros y un prodigio intelectual y en armonía con el Docetismo apenas deja de la humanidad de Jesús nada más que apariencia. Este pseudo evangelio es único entre los apócrifos puesto que describe una parte de la vida oculta de Jesús entre los cinco y los doce años. Pero hay mucho de fantástico y ofensivo en descripciones de las hazañas del niño Jesús. Sus milagros juveniles los hace a veces por pura fantasía infantil, como cuando formó pichones de arcilla y con una palmada de sus manos salieron volando como pájaros vivos. A veces por beneficencia, pero otras por justo y cruel castigo.¹³⁰⁹ Desde el Judaísmo y el protestantismo se consideran apócrifos los libros deuterocanónicos; y para el Judaísmo, todos los libros del nuevo testamento son apócrifos. En el caso de la Cristiandad, todas sus ramas tanto de los hermanos separados, Católica y ortodoxa aceptan los mismos libros del nuevo testamento, en el cual se encuentran los evangelios y sobre los cuales revisaremos a continuación como la armonía entre la fe y la razón, también hicieron de ellos parte integral de la Divina revelación, en el anuncio de Jesucristo de la buena nueva y la opción por la salvación de la humanidad.

El nuevo testamento

El principal componente del nuevo testamento son los cuatro libros que componen “El evangelio”, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan llamados cada uno también “evangelio”, cuyo significado se refiere a las buenas noticias de salvación anunciadas al mundo en relación con Jesucristo y en un sentido más general, la revelación completa de la redención que trajo Jesucristo¹³¹⁰. El nuevo testamento tiene unas características diferentes a los libros del antiguo testamento. Por un lado, la crítica textual se hace mas compleja en el antiguo testamento debido a la existencia de diferentes fuentes textuales a las pre masoréticas, lo que implica la dificultad de asumir una posición intermedia para llegar a un texto original. Eso no sucede en el nuevo testamento, pues en este caso se puede llegar a un texto original a partir de numerosos manuscritos que se encuentran sobre un determinado libro; y otro aspecto es el breve espacio de tiempo transcurrido entre la redacción del texto y su atestación en manuscritos, lo que hace más fácil la reconstrucción del original y hace de su literatura un caso especial entre la literatura antigua. Si se compara con las obras representativas clásicas griegas y latinas, de Platón, Aristóteles, César y Tácito, las

¹³⁰⁹ Apócrifos, Escrito por George J. Reid.

https://ec.aciprensa.com/wiki/Apócrifos#Evangelios_Ap.C3.B3crifos

¹³¹⁰ La palabra Evangelio es generalmente tratada como el equivalente exacto del griego euaggelion (eu, bien, argello, traigo un mensaje), y del latín Evangelium, el cual ha pasado al francés, al alemán, al italiano y a otras lenguas modernas. El griego euaggelion originalmente significaba la “recompensa de buenas noticias”. Evangelios: <https://ec.aciprensa.com/wiki/Evangelios>

distancias de tiempo entre la escritura original de sus obras y su atestación con manuscritos, hay entre 1400 y 1000 años de diferencia; la Iliada de Homero, escrita en el 800 AC, tiene una diferencia de más de 500 años. Pero para el nuevo testamento hay una diferencia de aproximadamente 200 años entre su obra original, que inicia con los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas entre el 60 D.C al 80 D.C y los manuscritos encontrados de finales del siglo III, con los cuales ya se puede reconstruir todo el nuevo testamento. El nuevo testamento, es la obra mejor atestiguada de toda la literatura antigua¹³¹¹; para el año 2022 se habían encontrado unos seis mil manuscritos griegos y unos diez mil documentos con referencia a testimonios sobre las traducciones del nuevo testamento, únicamente la Iliada de Homero, tiene unos 650 manuscritos que sirven para reconstruir el original, las obras de Aristóteles un poco más de cien copias; obras como “Los Diálogos de Platón” cuentan con ocho manuscritos y “La guerra de las Galias” de Julio Cesar, con diez manuscritos. Estas características del nuevo testamento, presentan también el dilema de como llegar al original ante tantas variantes de tipo ortográfico, gramatical, estilo o de armonización del texto y en otros casos de copias que difieren mucho entre ellas fruto de traducciones creativas o accidentes de traducción; pero el corto periodo de tiempo que transcurre entre su escritura y los manuscritos encontrados que les respaldan, hace que se pueda refinar el original a partir de la construcción de un árbol genealógico, que apunta hacia la obra inicial; así se logra llegar con gran precisión al original. También es destacable que el tiempo transcurrido entre los hechos narrados sobre Jesucristo y su escritura, pasan tan solo veinte años en las cartas de San Pablo y treinta años en los Evangelios; en todo el nuevo testamento, aproximadamente cuarenta años de diferencia entre las primeras cartas de San Pablo y los últimos libros escritos como el apocalipsis. Esto facilita enormemente la labor de los exégetas en relación a la crítica textual y la crítica literaria, pues la obra fue cerrada pocos años después de que sucedieran los hechos, no hubo suficiente tiempo, como en el antiguo testamento para que se desarrollaran diferentes ediciones de un original. Otra diferencia interesante, entre el desarrollo de los textos hebreos del antiguo testamento y el nuevo testamento es la tradición cabalística Judía¹³¹², en la que la revelación no solo venía del texto sino de su forma, es una “revelación escondida” que la cábala saca a la luz; por ello era fundamental que no hubiese ni una sola modificación de las consonantes que componen el texto. En la tradición Cristiana, el concepto de texto sagrado es diferente, ya que su forma no tiene una segunda revelación “oculta”, así que desde el principio, no hubo inconveniente para traducir el nuevo testamento a diferentes lenguas de la época a partir del griego, como el siríaco, el copto, el latín y el etiópico. Ante todo el texto del nuevo testamento es el testimonio del hecho de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y en función de este hecho, hubo una necesidad misionera, por cuanto las variantes obedecían

¹³¹¹ De acuerdo al “Institute For New Testament Textual Research”, Münster, Alemania. <https://www.uni-muenster.de/INTF/en/index.html>

¹³¹² La cábala Judía - La Cábala es una tradición filosófica y esotérica con origen en el Judaísmo, cuyo fin último es acceder al conocimiento del universo
https://www.o-judaisme.com/es/blogs/salle-de-lecture/la-kabbale-juive?srsltid=AfmBOorgXEoS_6wwkG0rK_ctJz8Zci0H8RUwtO2g1uEoHlvXZOxl4va

también al contexto de las comunidades de las que procedían y el énfasis en el mensaje que se deseaba transmitir según la necesidad que presentaba cada comunidad de aquella época. Otra característica de las variantes del nuevo testamento, es la aparición de las herejías, frente a las cuales algunos textos se adaptan para rechazarlas o adoptarlas, lo que puede alejarlas del texto original, sin embargo, el testimonio mediante las citas de los padres de la Iglesia permiten distinguir los principales manuscritos. De los seis mil manuscritos, unos 4,500 son posteriores al siglo X; si se juntaran los sesenta papiros anteriores al siglo V y de un poco más de diez de los grandes códices unciales¹³¹³ del siglo IV al VI, que contienen todo o parte del nuevo testamento, se podría tener una buena edición crítica del nuevo testamento. Ejemplos de algunos códices son el Papiro P52¹³¹⁴, que contiene extractos en griego del evangelio de Juan, datado en el año 125 DC; el código Vaticano y el código 33¹³¹⁵, entre otros¹³¹⁶. El canon del nuevo testamento definido de manera simultánea con el viejo testamento en la composición de la Biblia consta de los siguientes libros: Evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, otros libros son los Hechos de los Apóstoles, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas y Apocalipsis. Profundizando un poco más en los cuatro evangelios, se sabe que estos fueron escritos en cuatro lugares diferentes, por personas diferentes que no se pusieron de acuerdo en muchos detalles, ni fueron escritos al mismo tiempo; sin embargo, cuentan lo mismo, aunque no exactamente, nunca se contradicen y todo esto es lo que les da fiabilidad. Hay varias hipótesis de como fueron escritos, la más aceptada es la de las dos fuentes, en la cual los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas se llaman sinópticos debido a que si se les revisa en columnas en paralelo, se encuentra un gran parecido entre sus textos. Pero, dicha concordancia solo puede explicarse si hubo contacto literario directo o si hubo fuentes externas utilizadas por varios de ellos. Por otro lado, la discordancia puede explicarse por la presencia de otras fuentes propias de cada evangelista y además se reconoce cierta libertad de edición de cada evangelista para acomodarse al enfoque que cada uno le quiere dar. Así que para explicar tanto la concordancia como la discordancia, la hipótesis de las dos fuentes (H2F), formulada inicialmente por Ch Weisse (Leipzig, 1801 – 1866, Leipzig)¹³¹⁷ en 1838, se apoya en tres supuestos independientes, sin embargo todavía tiene vacíos y críticas de los expertos, por cuanto la extenuante labor de los exegetas, que aun continúan indagando, parece no tener fin. El primer supuesto admite que Marcos fue la primera fuente utilizada por Mateo y

¹³¹³ Una de las clasificaciones de los manuscritos griegos, en letras grandes y desconectadas, con una forma característica, palabras sin separaciones, sin acentos ni signos de puntuación, letras uniformes y artísticas https://ec.aciprensa.com/wiki/Manuscritos_de_la_Biblia

¹³¹⁴ Papiro P52 <https://escritosdelcristianismoprimitivo.com/Papiro-P52-El-fragmento-de-San-Juan/>

¹³¹⁵ Manuscrito del nuevo testamento en minúsculas, llamado minúscula 33 ó código culbertinus 2844 antes de la revolución francesa, está en pergamino y es dateado en el siglo IX https://dbpedia.org/page/Minuscula_33

¹³¹⁶ Curso La Biblia y sus manuscritos, universidad San Dámaso, Mayo 2022, Dr. Ignacio Carbajosa, https://www.youtube.com/watch?v=IERuO6_snX8&t=15s

¹³¹⁷ Biografía de Christian Hermann Weisse https://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Hermann_Weisse

Lucas y daría razón a todas las semejanzas encontradas en los tres evangelios, en el material común a todos, que corresponde a aproximadamente la mitad de los versículos encontrados en Marcos. El segundo supuesto asume que Mateo y Lucas no tuvieron ningún contacto literario, es decir ninguno de los dos leyó al otro, por lo que los contactos de ambos se dan a través de fuentes comunes utilizadas por ambos. El tercer supuesto es la existencia de una segunda fuente de dichos del Señor, utilizada por Mateo y Lucas, de manera independiente, dicha fuente no habría sido conocida por Marcos. Esta fuente, hoy llamada la fuente Q¹³¹⁸, esta fuente es la debilidad principal de la hipótesis de las dos fuentes, puesto que no se ha encontrado, ya que posiblemente después de que se hicieron las traducciones al griego no fue requerida y por lo tanto dejó de ser usada. Hay que recordar que las primeras evangelizaciones de los apóstoles respecto a Jesús, fueron discursos orales en las sinagogas y posiblemente recurrieron a ciertas anotaciones que tenían de primera mano, escritos de algunos de ellos mismos. Esta fuente, sin embargo fue mencionada, en primera instancia por San Papías(?- ?,163)¹³¹⁹ cuando afirma que "Mateo compuso la logia en hebreo y cada uno las interpretó como pudo"¹³²⁰, refiriéndose a la logia como los "dichos de Jesús" según muchos críticos, por otro lado San Irineo y Eusebio, afirmaban que Mateo escribió su evangelio para los hebreos en su lenguaje nacional que por aquella época era el arameo, una variación del hebreo, el lenguaje que hablaba Jesús. Muchos otros padres de la iglesia confirman que Mateo escribió su evangelio inicialmente en hebreo, pero afirman que luego fue traducido al "inglés de la época", el griego. En dicho aspecto no hay un acuerdo entre los críticos y expertos. El evangelio según San Mateo, fue el primero en ser terminado, algunos estudiosos afirman que fue escrito entre el año 38 y el 45, otros, más tarde, antes del año 70¹³²¹. Los evangelios no tienen un autor reconocido por su firma, ninguno de ellos se atribuye su escritura, pero la tradición afirma la autoría de cada evangelio "según" quien lo escribe, ya sea Marcos, Mateo, Lucas o Juan, quienes tuvieron la responsabilidad ante su comunidad del desarrollo y escritura de la obra, posiblemente en consulta directa con otros apóstoles o testigos directos de los acontecimientos, hechos y palabras de Jesús. En el caso del evangelio del apóstol San Mateo, recaudador de impuestos y posteriormente discípulo de Juan, fue la comunidad de los primeros Cristianos de Jerusalén la que lo respaldó, seguramente con el consentimiento de los demás apóstoles que entraban y salían de Jerusalén. Su evangelio es de un estilo claro y solemne dando gran importancia a las palabras de Jesús. Los evangelios de Marcos y Lucas fueron escritos antes de la destrucción del templo de Jerusalén por los Romanos en el año setenta¹³²², siendo el de Marcos el último en tener forma a pesar de servir como fuente para Lucas y Mateo; Marcos, el evangelio más corto y sencillo en su redacción, estuvo acompañado de la naciente comunidad de Roma, también Antioquía y Galilea, una

¹³¹⁸ La fuente Q <https://mercaba.org/JM/Cursos/Jesus/fuenteQ.htm>

¹³¹⁹ Biografía de Papías de Hierópolis <https://es.catholic.net/op/articulos/56309/papias-de-hierapolis-santo.html#modal>

¹³²⁰ Logia Jesu https://ec.aciprensa.com/wiki/Logia_Jesu

¹³²¹ Evangelio según San Mateo https://ec.aciprensa.com/wiki/Evangelio_según_San_Mateo

¹³²² Evangelio según San Lucas https://ec.aciprensa.com/wiki/Evangelio_según_San_Lucas

comunidad pagana de Cristianos convertidos¹³²³ que estuvo a la sombra de Pedro, es el evangelio más breve y se enfoca en los hechos de Jesús; mientras que Lucas, de quien se afirma fue el “médico querido”, tuvo una redacción de su evangelio en Siria, a una comunidad pudiente y con un interés especial en Antioquía donde los seguidores de Jesús fueron llamados Cristianos por primera vez, acompañado también de los numerosos testimonios que surgieron de manera natural por aquella región sobre los hechos y dichos de Jesús. San Lucas también redactó los hechos de los apóstoles¹³²⁴ como continuación de su evangelio, donde se cuenta la vida de la iglesia primitiva entre los años 30 y 63 después de la muerte de Jesús dando a conocer el papel que desempeñaron San Pedro y San Pablo; y en particular acompaña a San Pablo en sus encarcelamientos, por ello el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles tuvieron a Pablo y su comunidad como respaldo en su redacción. El evangelio de San Lucas presenta un camino profético como el camino salvador con un profundo sentido teológico en la misericordia del padre; presenta también la solución al dilema de como el rico puede también salvarse. Caso aparte entre los evangelios es el del apóstol San Juan, quien escribió el último evangelio en Éfeso, por testimonio entre otros de San Irineo quien afirmaba “Más tarde Juan, el discípulo del Señor que descansó sobre su pecho, también escribió un Evangelio, mientras residía en Éfeso en Asia”; se puede deducir también nada más y nada menos, contaba Juan con la compañía de la Virgen María por el mismo mandato de Jesús¹³²⁵; y posiblemente escrito en el año 96 o uno de los siguientes, pero después de los sinópticos; con una narración distintiva, dicción y vocabulario muy propio, se ha centrado cronológicamente en la vida de Jesús en Judea y Jerusalén. El interés de San Juan es altamente teológico, la narración se centra en la persona de Jesús, quien habla del principio de los signos (Jesús no habla de milagros), con un propósito para cada uno y del principio de la gloria, Juan intenta más bien llevarnos hacia un profundo entendimiento de la divinidad y majestad de Cristo mediante la consideración de sus palabras, discursos y enseñanzas, e imprimir así en nuestras mentes las grandes maravillas de su divino amor¹³²⁶. San Pablo, quien era del mundo de la cultura griega, pero conocía la cultura hebrea porque fue Judío y fariseo de formación antes de su conversión, junto a sus seguidores permanecían dando a conocer la buena nueva en sus cuatro viajes¹³²⁷ dando origen a las cartas o epístolas de San Pablo¹³²⁸, entre las cuales levantaba la antipatía de los fariseos porque en su mensaje, ya no era la ley de Moisés, como se atestiguaba en el Antiguo Testamento, la que llevaba a la salvación sino Jesús mismo, a quien se debía seguir para obtener la salvación. Los cuatro evangelios no son fuente de confusión, con cuatro retratos de un mismo Jesús¹³²⁹; Dios puso el punto justo para que quedara clara su redacción independiente, aunque no totalmente independiente, pues hay rasgos comunes en las

¹³²³ Se llamaba paganos a aquellas personas que practicaban religiones no cristianas.

¹³²⁴ Hechos de los Apóstoles <https://www.aciprensa.com/recurso/1963/los-hechos-de-los-apostoles>

¹³²⁵ Mujer, he aquí a tu hijo <https://es.catholic.net/op/articulos/3656/cat/301/mujer-he-ahi-a-tu-hijo.html>

¹³²⁶ Evangelio de Juan https://ec.aciprensa.com/wiki/Evangelio_de_Juan

¹³²⁷ Los viajes de San Pablo https://mercaba.org/FICHAS/BIBLIA/Pablo/los_viajes_de_pablo.htm

¹³²⁸ Epístolas de San Pablo <https://www.aciprensa.com/Biblia/sanpablo.htm>

¹³²⁹ ¿ Porqué hay cuatro evangelios ? Padre Fortea <https://www.youtube.com/watch?v=dJsbSiPRkwQ>

fuentes como una colección de dichos de Jesús y otros rasgos que los estudiosos han analizado; también Dios ha dejado las pistas para suponer como pudo ser el nacimiento de los evangelios, en cuyo caso la tradición sostenida por los padres de la iglesia ha de ser tomada en cuenta. Se piensa en la Biblia como un libro complejo y de difícil interpretación pero en su sabiduría, Dios ha dejado los evangelios como escritos sencillos, incluso uno muy breve como el de Marcos que consta solo de 16 capítulos. Todos los evangelios son de fácil entendimiento, son la cereza en la cresta del pastel, cuya meditación basta para alimentar el alma con la gracia del Espíritu Santo, en quien abre su corazón a Jesús. La iglesia afirma la importancia de los evangelios cuando dice “Nadie ignora que entre todas las Escrituras, incluso del Nuevo Testamento, los Evangelios ocupan, con razón, el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo Encarnado, nuestro Salvador”¹³³⁰ añadiendo la defensa de su origen apostólico, pues ellos, predicaron bajo mandato de Cristo y luego bajo inspiración del Espíritu Santo, hicieron su transmisión por escrito como fundamento de la fe. Adicionalmente reconoce la iglesia el carácter histórico de los evangelios desde una posición de fe, cuando afirma “La Santa Madre Iglesia firme y constantemente ha creído y cree que los cuatro referidos Evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día que fue levantado al cielo. Los Apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que El había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Los autores sagrados escribieron los cuatro Evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras, o explicándolas atendiendo a la condición de las Iglesias, reteniendo por fin la forma de proclamación de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Escribieron, pues, sacándolo ya de su memoria o recuerdos, ya del testimonio de quienes - desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra -, para que conociéramos - la verdad - de las palabras que nos enseñan”¹³³¹.

Los rollos mar muerto

Durante mucho tiempo los llamados papiros de Nash¹³³² fueron la evidencia más directa y antigua de un fragmento del texto bíblico, el cual preservaba porciones del pentateuco en hebreo, probablemente fue escrito entre el 100 AC y el 150 AC.; los papiros de origen egipcio, contienen los diez mandamientos en hebreo, el escrito en 24 líneas con algunas

---

¹³³⁰ Constitución dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación No.18
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html

¹³³¹ Constitución dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación No.19
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html

¹³³² The Nash Fragment of the Ten Commandments: The Oldest Hebrew Manuscript Fragment before the Dead Sea Scrolls <https://www.historyofinformation.com/detail.php?id=2412>

letras perdidas en los bordes, corresponden a partes del éxodo 20, 2-17 y deuteronomio 5,6-21. Ahora bien, los llamados códices, fueron una evolución de los rollos de papiro, tenían páginas y también se hicieron de pergamino, lo que los hacía más durables; a ellos se hace generalmente referencia antes de la invención de la imprenta de Gutenberg. Nuevos y recientes descubrimientos en los llamados manuscritos del mar muerto¹³³³, permanecieron enterrados en el desierto de Judea durante miles de años con códices y rollos que hacen unos aportes extraordinarios a lo que durante siglos significó el desarrollo de la escritura de la Biblia Hebrea y la Cristiana. Su importancia salta a la vista, cuando se comprende que los manuscritos más antiguos de la Biblia hebrea entera corresponde al códice leningradense del 1008 D.C.¹³³⁴, unos mil años de diferencia. Como película de ficción, pero siendo una realidad la historia del descubrimiento de los rollos del mar muerto y los intereses de quienes participaron y participan en este evento histórico, han convertido los rollos del mar muerto objeto de manipulación de todo tipo, por cuanto se requiere de un criterio verdaderamente científico para lograr enfocarse en los resultados que se han encontrado. A unos 20 kms al sur de Jericó, en el extremo sur occidental del mar muerto y 35 kms, al este de Jerusalén, se encuentra el yacimiento arqueológico de Khirbet Qumrán, donde vivió una comunidad, probablemente constituida por una secta Hebrea de los esenios hacia el 166 A.C., hasta la destrucción del templo de Jerusalén en el 70 D.C. Dicha secta denominada Adat ha-Yahad o “el Consejo de la Comunidad”, según los manuscritos, mantuvo serias controversias respecto al culto en el templo, razón por la que abandonaron el templo separándose del resto de Israel y estableciéndose en las inmediaciones del mar muerto, en la zona de Qumrán. Los esenios afirmaban que eran el pueblo elegido por Dios, no creían en la resurrección y afirmaban la Torá, la ley de Moisés como su única guía, todo lo demás era para ellos temas de paganos, con quienes no se debía negociar nada. Eran de los Judíos más ortodoxos, se dedicaron a leer la Biblia, a rezar, a escribir, a comentarla y a vivir según sus preceptos. Flavio Josefo, Plinio el Viejo (Como, 23 – 79, Castellammare di Stabia)¹³³⁵ y Filón de Alejandría (Alejandría entre 13 y 20 AC – 50 D.C.)¹³³⁶, hablaron sobre ellos en algunas de sus obras como una secta separada de los esenios. Otro grupo de Judíos radicales y revoltosos contra los Romanos, los sicarios, también fervientes seguidores de la ley de Moisés, se habían atrincherado en Masada¹³³⁷ y posteriormente habían acogido a grupos de esenios y samaritanos. Masada era una fortaleza en la que se enfrentaron al ejército del imperio en la primera guerra Judeo – Romana en la que fueron derrotados hacia el año 73 – 74 D.C.; Al parecer, 950 Judíos de Masada cometieron un suicidio colectivo antes de ser atrapados, según los escritos de Josefo. Este hecho que sucedió en las cercanías de Khirbet Qumrán y la misma compleja situación que vivía Jerusalén frente a los

¹³³³ Contenido de los pergaminos https://es.wikipedia.org/wiki/Manuscritos_del_Mar_Muerto

¹³³⁴ El códice de Leningrado https://archive-org.translate.google/details/Leningrad_Codex/Leningrad/page/n151/mode/2up?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc&x_tr_hist=true

¹³³⁵ Biografía de Plinio el Viejo https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/plinio_elviejo.htm

¹³³⁶ Biografía de Filón de Alejandría https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/filon_de_alejandria.htm

¹³³⁷ La caída de Masada, el último baluarte Judío contra Roma https://historia.nationalgeographic.com.es/a/caida-masada-ultimo-baluarte-judio-contra-roma_22285

Romanos, llevó a su comunidad, como lo cuentan en uno de sus textos, a esconder algunas obras que hoy tienen alto valor arqueológico y todos sus escritos en vasijas selladas en cuevas cercanas. Efectivamente, entre el año 69 y primera mitad del año 70 D.C, coincidiendo con la destrucción del templo, los Romanos los asesinaron a todos. Pasaron los rollos escondidos en sus vasijas 1947 años, conservados por el ambiente salino del Mar Muerto y un día una cabra los descubrió, o más bien, sus pastores, un par de niños beduinos adolescentes¹³³⁸, que pastoreaban la cabra que se les perdió en una cueva y asustados por el castigo que les esperaba, comenzaron a arrojar piedras a las cuevas para hacer salir a la cabra extraviada, pero al no conseguirlo uno de ellos se metió a la cueva y encontró la cabra, junto a ella, unos trozos de cuero y la vasija que habría sido impactada por una de las piedras. Al regreso contaron los pastores su historia al patriarca, el jefe de su tribu. Todo quedó así, al parecer por varios meses, con los cueros colgadas en la carpa del Beduino, quien un día que salía para Belén, llevó los cueros a un amigo zapatero llamado Kando, a quien ya le había vendido cueros de cabra para hacer sus remiendos. El amigo zapatero compró los cueros al Beduino, a sabiendas de que no eran normales, pues tenían algunas inscripciones. El amigo zapatero, invitó a su amigo el Patriarca y arzobispo de la iglesia ortodoxa siríaca del convento de San Marcos de Jerusalén, llamado Atanasio Jose Samuel (Siria, 1909 – 1995, Nueva York)¹³³⁹. El Patriarca de inmediato se dio cuenta de una secuencia de signos pertenecientes al alfabeto hebreo, posiblemente arameo. Llamó entonces al padre Católico y biblista Frances Roland de Vaux (París, 1903 – 1971, Jerusalén)¹³⁴⁰, quien inmediatamente se dio cuenta de su importancia, pues supo que era hebreo del siglo I; así que fueron a buscar a los pastores para visitar la cueva de procedencia de los cueros. Una semana después Roland de Vaux, quien era arqueólogo comenzó con un equipo de arqueólogos la primera excavación en la cueva señalada. Inicia entonces una etapa en la que los Beduinos de la región comienzan a buscar más manuscritos y una época de compraventa de manuscritos durante varios años, más de una década; incluso, el patriarca Samuel entonces, dejó la iglesia ortodoxa y se dedicó a comprar manuscritos baratos y venderlos a cincuenta veces su precio; viajó a New York y puso un aviso de venta de algunos manuscritos en el Wall Street Journal, pero no logró vender nada¹³⁴¹. La historia es más larga respecto a las manos que se toparon con los diferentes manuscritos, pero finalmente la mayoría de ellos son propiedad de la autoridad de antigüedades de Israel, otros pergamentos y manuscritos se encuentran en diversas universidades o museos, como el museo arqueológico jordano en Ammán, la Colección Schøyen en Noruega, La biblioteca de nacional de Francia en París o en manos privadas¹³⁴². El proceso de búsqueda de cuevas siguió y se encontraron once cuevas con manuscritos, la

¹³³⁸ No se tiene mucha información de Muhammed edh dib y su primo Jum'a Muhammed Khalil <http://bedouinshepherd.com>

¹³³⁹ Biografía de Mar Samuel https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Samuel

¹³⁴⁰ Biografía de Roland de Vaux <https://redhistoria.com/biografia-roland-de-vaux/>e Vaux

¹³⁴¹ Conferencia Los Manuscritos del Mar Muerto, Jaime Vasquez Allegue, Enero 2021. <https://youtu.be/fg8nICdePX8?si=LfPCZUPWz0kRgKFo>

¹³⁴² Los Manuscritos del Mar Muerto, el proyecto digital <http://dss.collections.imj.org.il/es/discovery>

mayoría de ellos en pergamino o piel de cabra, otros pocos son papiros y un rollo esculpido en cobre, es el rollo misterioso que da para especulaciones, pues menciona un gran tesoro que nadie ha encontrado; Diez años después del descubrimiento de la primera cueva, seguían apareciendo nuevos manuscritos. El dominico de Vaux, llegó a la conclusión de que fueron escritos un 15% en arameo , algo de griego y principalmente el hebreo; es un hebreo proto-masorético, de origen asirio o escritura cuadrada, cuyo uso se extendió a partir del siglo VI A.C , utilizado también durante el reinado de Herodes¹³⁴³. Alrededor de 14 rollos utilizan un hebreo más antiguo o paleohebreo, este fue el hebreo en que se escribió originalmente el Tanaj. No se encontraron rollos correspondientes al nuevo testamento¹³⁴⁴. Se encontraron platos, muchas vasijas lamparillas herodianas, sandalias, monedas romanas, un calendario con los 364 días del año como lo establece la ley de Moisés, peines y cerámica fragmentada que se ha ido reconstruyendo. Todo el material encontrado es de suma importancia porque permite confirmar la época de la que se trata a través del estudio del carbono 14, prueba que se aplica sobre materiales orgánicos. Dicha prueba y el estudio de los signos y escrituras antiguas, permiten datar los manuscritos entre el siglo II A.C y el siglo II D.C, la mayoría corresponden al período llamado Helenístico (332 A.C al 141 A.C.) Se han encontrado, de un total de aproximadamente 900 manuscritos, seis pergaminos prácticamente completos y 80 mil fragmentos agrupados en 20 mil segmentos¹³⁴⁵; entre ellos 230 copias de la Biblia hebrea excepto el libro de Ester¹³⁴⁶. Los paleógrafos, entran entonces en un proceso de reconstrucción y organización de un aparente e interminable rompecabezas, que aún continúa por parte de un numeroso y diverso equipo de variadas disciplinas como estudiosos de la biblia y teólogos, científicos y expertos en inteligencia artificial, arqueólogos, paleógrafos, lingüistas e historiadores, siendo esta una muestra más, de cómo la armonía entre la fe y la ciencia actúan en beneficio de la humanidad, pues mas que rivalidad hay colaboración constante, argumentaciones encontradas e interpretaciones desde las respectivas escuelas religiosas y teológicas siempre en la búsqueda de la verdad. De los libros deuterocanónicos, que no son aceptados por los hermanos separados, ni por los Judíos, se encontraron los libros de Tobías en arameo y hebreo, el libro de Sirácida o Eclesiástico en hebreo y la carta de Jeremías en griego. Durante mucho tiempo los libros de Tobías y Sirácida fueron conservados únicamente en griego, siríaco o latín; la aparición de estos libros en su lengua original, no está claro si fue en hebreo o arameo, ha suscitado un gran avance en el estudio y comprensión de estos libros. La teoría de que estos libros no entraron en el canon hebreo por su lengua, queda así

¹³⁴³ Pergamino de Cobre https://dornsife-usc.edu.translate.goog/wsrp/copper-scroll/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wa

¹³⁴⁴ Hay una propuesta todavía no aceptada por la mayoría de los críticos sobre algunos posibles fragmentos del nuevo testamento https://www.ministrymagazine-org.translate.goog/archive/1973/01/are-there-new-testament-documents-among-the-dead-sea-scrolls?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

¹³⁴⁵ Los rollos del Mar Muerto <https://www.morasha.com.br/es/Historia-Judía-en-la-antigüedad./los-rollos-del-mar-muerto.html>

¹³⁴⁶ Algunas fuentes excluyen el libro de Nehemías otras lo incluyen en el libro de Esdras, Dead sea scrolls, the Leon Levy digital library <https://www.deadseascrolls.org.il/learn-about-the-scrolls/introduction>

en entredicho; se fortalece además la posición de la iglesia Católica y ortodoxa de incluir dichos libros en el canon , bajo el supuesto de que fueron parte de la tradición Judía, antes de la venida de Jesucristo; se fortalece dicho sentido de la tradición haciendo referencia a la septuaginta en griego, con descubrimientos en la cueva 4 de rollos del levítico¹³⁴⁷ y números¹³⁴⁸. Los rollos del Mar Muerto se clasifican la mayoría de las veces en textos bíblicos y textos no bíblicos. Entre los textos no bíblicos, se encuentran los apócrifos, textos sobre calendarios, pesher o comentarios bíblicos interpretativos, textos exegéticos que analizan e interpretan la Biblia con referencias explícitas, textos históricos, legales y parabíblicos o textos que se extienden sobre textos bíblicos ya sea embelleciéndolos o contándolos de nuevo; hay también textos sapienciales que continúan la tradición de los libros bíblicos sapienciales, hay textos sectarios, que se refieren a una comunidad que se llamaba a si misma “Yahad”, sus leyes y regulaciones y referencias a la proximidad del fin de los tiempos, se encuentran además otra serie de documentos y cartas.¹³⁴⁹ Entre los textos bíblicos se encontraron traducciones al arameo y al griego; y los tefilín¹³⁵⁰ que contienen pasajes de la torá. Otra clasificación basada en el desarrollo de los textos según su antigüedad, es la del profesor Emanuel Tov (Países bajos, 1941 - actualmente)¹³⁵¹ quien hace una clasificación en textos pre masoréticos que constiyuyen un 35% de los manuscritos previos al siglo I D.C como el segundo rollo de Isaías (1QIs^b)¹³⁵² y el de Jeremías (4Qjer^c); en segundo lugar están los textos pre samaritanos con un 5% de los manuscritos del pentateuco en Qumrám con los libros del éxodo, números y deuteronomio¹³⁵³; en tercer lugar están los libros considerados más cercanos a la Vorlage, o texto hebreo original, que se cree, sirvió de traducción para el texto de la septuaginta. Antes de 1947, los textos masoréticos que atestiguaban la Biblia de los setenta o septuaginta, presentaban diferencias en muchos puntos, a veces incluyendo secciones enteras que difieren en contenido incluso en el orden de los textos. Es el caso del libro de Jeremías, que se presenta en la septuaginta en Qumram, es un 15% más breve que el texto masorético. Es difícil atribuir dichas diferencias a la traducción, en parte porque una traducción es mas larga que el texto original y además, no implica cambios de orden en el material traducido. La hipótesis más plausible, en el caso de Jeremías, es la que han corroborado los descubrimientos de Qumram, implica que la versión griega de los setenta debió basarse en una primera edición del texto hebreo (h1) más corta que la encontrada en el texto

¹³⁴⁷ The Leon Levy , Dead Sea Scrolls digital library, 4Q119 - 4Q LXXLev a -

<https://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q119-1>

¹³⁴⁸ The Leon Levy , Dead Sea Scrolls digital library, 4Q121 - 4Q LXXNum

<https://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q121-1>

¹³⁴⁹ Dead sea scroll contents <https://www.deadseascrolls.org.il/learn-about-the-scrolls/scrolls-content>

¹³⁵⁰ ¿Que son los tefilín? <https://aishlatino.com/las-leyes-de-los-tefilin/>

¹³⁵¹ Profesor emérito del departamento de Biblia de la universidad Hebrea, Jerusalén, Israel

<http://www.emanuel tov.info>

¹³⁵² Ver la nomenclatura de los rollos del mar muerto

https://guides-library-yale-edu.translate.goog/Dead_Sea_Scrolls/nomenclature?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr hl=es&_x_tr_pto=tc

¹³⁵³ Nomenclatura: 4QPaleoExod^m, 4QRP^a, 4QNum^b y 4QDeutⁿ

masorético; a partir de dicha edición (h1), se hizo una traducción del libro de Jeremías al griego que comenzó a difundirse; mientras tanto la primera edición (h1) permaneció intacta, pero sufrió cambios y añadidos en lo que fue una nueva edición (h2), en lo que sería una edición del texto hebreo más larga y es la que comprende el texto masorético. Lo interesante de Qumram, es que esta primera edición (h1), o Vorlage, está parcialmente testimoniada en los textos hebreos de la cueva 4, 4QJer^b y 4QJer^d ¹³⁵⁴, estos fragmentos en hebreo, guardan grandes semejanzas con la septuaginta, tanto en longitud como en la disposición del texto griego. Ello indica que este primer texto en hebreo, tuvo vida propia respecto a la segunda edición. Existen otros casos, además de Jeremías en los libros del éxodo, deuteronomios y samuel¹³⁵⁵, que también presentan un texto hebreo original o Vorlage, común con la traducción griega de la septuaginta; en total representan un 5% de los textos bíblicos de Qumram. En cuarto lugar, se encuentran textos escritos que siguen las prácticas de Qumram los cuales constituyen un 20% de todos los manuscritos bíblicos de Qumram y presentan características comunes desde el punto de vista ortográfico y morfológico; los copistas en este caso, no copiaban el texto tal y como lo encontraban, sino que lo corregían y adaptaban al contexto añadiendo vocablos y añadiendo texto según su criterio para facilitar la lectura, pero a su vez introduciendo numerosos errores. En quinto lugar, se encuentran los textos no alineados que comprenden un 35% de los manuscritos de Qumram, son aquellos que no concuerdan con ninguna de las anteriores categorías; se caracterizan por ejemplo, en que estando de acuerdo con el texto masorético y el pentateuco samaritano coinciden en algunos puntos, en otros puntos coinciden con la septuaginta, en contra del texto masorético y el pentateuco samaritano. El gran rollo de Isaías 1QIs^a es un buen representante de ello, con acuerdos puntuales con el texto masorético y con la septuaginta¹³⁵⁶; ejemplo de ello lo encontramos en el capítulo 2, en el que el gran rollo de Isaías presenta una lectura diferente a la del texto masorético: en 1QIs^a la segunda mitad del verso 9 y todo el verso 10 están ausentes. Esos versos, sin embargo, están presentes en otros manuscritos de Isaías encontrados en Qumrán al igual que en la Septuaginta. Este rollo, con una longitud de 7,34 m, es el más completo y mejor conservado de todos, datado de aproximadamente el 125 A.C, mil años más antiguo que los primeros manuscritos de la Biblia hebrea conocidos antes de Qumram. Coincide en general con el texto masorético tradicional consolidado en la edad media, aunque presenta numerosas variantes textuales, diferencias ortográficas, errores de copias y correcciones de escribas. Las investigaciones, en este caso coinciden en que este libro está conformado por distintas composiciones, siendo las principales el primer Isaías, que contiene el mensaje del propio profeta y data de la época del primer templo en el 700 A.C; y el deuterio-Isaías o Isaías II, que conserva las palabras de un profeta cuya identidad es desconocida y vivió unos 150

¹³⁵⁴ The Leon Levy, Dead Sea Scrolls digital library, 4Q71 - 4Q Jer^b y 4Q72 - 4Q Jer^d, https://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/search#q='Jer'+AND+site_en:'Qumran.%20Cave%204'

¹³⁵⁵ Nomenclatura: 4QExod^b, 4QDeut^a, 4Qsam^a

¹³⁵⁶ Los manuscritos del Mar muerto, Universidad San Dámaso, Dr. Ignacio Carbajosa, Abril 2022 <https://youtu.be/Il65FFPTvrw?si=t38G7blztXw-Sla>

años después, durante el exilio babilónico y el regreso en la época del dominio Persa. Cuando el manuscrito fue copiado en el siglo II A.C, ya se consideraba una única composición¹³⁵⁷. No cabe duda de que el trabajo realizado en Qumram hasta ahora ha traído numerosos aprendizajes, la ratificación de la pluralidad de textos bíblicos que convivieron con la Biblia hebrea entre el siglo II A.C y el I D.C, y que logró unificarse por la comunidad Judía hacia el siglo II D.C con el texto proto masorético es uno de ellos. La Biblia hebrea y Cristiana en el Antiguo Testamento encuentra en Qumram una verificación y mejor entendimiento de su conformación acorde al trabajo realizado por los padres de la Iglesia en el caso del Cristianismo, con fuentes más antiguas, contrario a muchas teorías de conspiración y desinformación, que de cuando en cuando surgen sin profundizar en la complejidad de las investigaciones; tan solo del rollo de Isaías, sigue siendo objeto de investigación y quedan todavía miles de fragmentos por entender. Si Dios ha permitido el descubrimiento de Qumram, ha sido para el entendimiento del desarrollo de las religiones que la abarcan, el Judaísmo y el Cristianismo con una evidente armonía con la ciencia bíblica; quedará para el futuro el poder encontrar fuentes originales del Antiguo Testamento anteriores al siglo II A.C; pero en el caso del Cristianismo, no cabe duda de la continuidad de la divina revelación entre el Antiguo y Nuevo Testamento.

Corolario VII

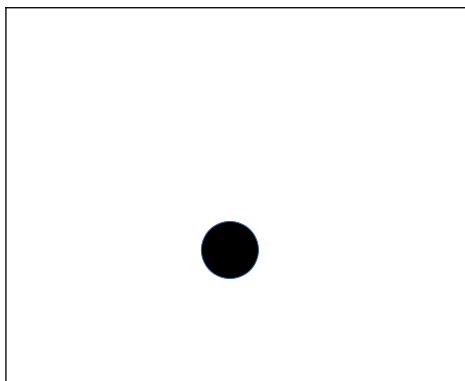
Las sagradas escrituras fueron surgiendo de manera simultánea con la divina revelación y la invención de la escritura; fueron siglos de construcción por inspiración divina en los que la tradición oral jugó un papel importante en la historia del pueblo de Israel, el pueblo escogido y utilizado por Dios como el medio de transmisión de su palabra para el resto del mundo. La armonía entre la fe y la razón son evidentes en este largo tiempo, en el que la divina providencia, anunció la venida de Jesucristo a través de los profetas y consolidó después la buena nueva en la Biblia mediante la escritura del Evangelio, complementándose así el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo esto sucedió en un contexto histórico en el que diversas culturas y lenguas fueron dominantes en épocas diferentes, hasta llegar al latín y de ahí a su dispersión en las numerosas lenguas del mundo. Si bien, los críticos de la iglesia pueden controvertir esta afirmación por no dar claridad específica a que se refiere con su “historia” y extenderla al resto de la Biblia, por cuanto buscan una perfección histórica científica, es necesario encontrar su sentido, no solo desde la razón, sino en la armonía con la fe, pues son muchas las evidencias constatadas, algunas de ellas mencionadas brevemente; ya el lector puede profundizar cuanto requiera en este aspecto y encontrarse así con un gran tesoro escondido que es revelado con el paso de los siglos, también en un sentido del entendimiento por la razón y la ciencia; y que señala hacia una misma verdad; de esta manera, si se desea una gran evidencia sobre el sentido y veracidad de la Cristiandad, esta son las sagradas escrituras, sin que por ello sean la razón de la fe, pues el camino de la fe solo se va labrando, paso a paso, a través de la gracia, en la relación directa con Dios, en el silencio de la oración y en la meditación de las escrituras.

¹³⁵⁷ Los Manuscritos del Mar Muerto, el proyecto digital, el gran rollo de Isaías,
<http://dss.collections.imj.org.il/es/isaiah>

Esta nos lleva a la aprehensión de uno de los principales fines de los designios sobrenaturales de la religión Cristiana, el cual es darnos un objeto de nuestra fe claro y suficiente, un fin frente al misterio. Jhon Henry Neman lo describe así: “Este fin está logrado en la palabra santa con una eficacia que solo la inspiración divina podía conseguir; primero por las historias que forman una parte tan importante del Antiguo Testamento y de manera no menos impresionante por el sistema profético que se va desplegando y perfeccionando gradualmente en los escritos de lo que son sus ministros y portavoces. El ejercicio de los afectos robustece la aprehensión del objeto hacia el cual van dirigidos; y así es imposible exagerar la influencia ejercida sobre la imaginación religiosa por un libro de piedad tan sublime, tan penetrante , tan lleno de profundas enseñanzas como el Salterio, para no hablar de otros fragmentos de los escritos sagrados. Y si consideramos el nuevo testamento, los Evangelios contienen, en virtud de la materia de que tratan, una manifestación de la naturaleza divina tan particular, que nos parece que no sabríamos nada de Dios si nos fueran desconocidos. Finalmente las cartas apostólicas, la larga historia de la Iglesia, con sus muestras siempre nuevas de la intervención de Dios en el mundo, las vidas de los Santos y sus pensamientos, las colisiones internas y las decisiones de las escuelas teológicas forman un extenso comentario a las palabras y obras de nuestro Señor”¹³⁵⁸. Pero la ciencia también aporta al mismo fin religioso; señalando hacia una misma verdad afirmando la validez de la Biblia, en especial del Antiguo Testamento a través del reciente descubrimiento de los rollos del mar muerto.

Epílogo

La búsqueda de la verdad, no es un camino fácil. ¿ Que ve usted al interior del rectángulo?.

La respuesta de la mayoría es un “punto negro”; sin embargo la respuesta es “un punto negro y un espacio en blanco”. Algo similar ocurre cuando se desea entender y conocer la iglesia; cuando no se tiene fe, o la fe es débil, se tiende a ver solo los errores de la iglesia, representados en el punto. Cuando se tiene fe, se puede ver el panorama completo. Es en este caso en el que el cristiano puede alimentarse de la gracia del Espíritu Santo para amar y construir la unidad de la iglesia, de la comunidad y de la sociedad; el sentido de la existencia del individuo tendrá la respuesta adecuada que Dios le tiene para la búsqueda de su felicidad

¹³⁵⁸ Ensayo para contribuir a una Gramática del Asentimiento, Jhon henry Newman, 2010, ediciones Encuentro, página 108.

Que la iglesia es incorregible, que sea superstición cruda; que está acusada de los peores crímenes; que sea aborrecida por el intelecto del día y que sea aterradora a la imaginación de las mayorías, es una visión limitada a los errores humanos en la iglesia, consecuencia del pecado original y de la concupiscencia que la misma iglesia ha combatido durante su existencia, tanto en su interior cómo en su trajar en un mundo, en el cual está entretejida como en una gran colcha de la cual sus hilos forman parte. La mirada teológica desde el Cristianismo confirma que esta es la batalla espiritual de la Cristiandad contra el espíritu de la maldad, siempre presente e intentando hacerle caer. El caso de la pederastia¹³⁵⁹ es una muestra actual, en la que millones de niñas y niños en el mundo son violentados, aterrador escenario en el cual la iglesia ha sido de uno u otro modo partícipe¹³⁶⁰; implica no solo una batalla hacia su interior, pero una batalla que se debe dar en todo escenario humano. Uno de los autores de “una investigación de pedofilia en la iglesia”¹³⁶¹, concuerda en que el centro del problema surge en la cultura sexual, que hacia 1968 promovió una revolución amparada en la “eliminación de todo tabú”, la propagación de la pornografía, que de cierta manera es una bandera de dicha revolución a la que cualquiera puede tener acceso. La mentalidad dominante hoy es la que justifica uniones sexuales de cualquier índole y tiene sus raíces en los pensamientos y la literatura del Marqués De Sade (Paris, 1740 – 1814, Charenton)¹³⁶², Freud, Erich Fromm (Frankfurt, 1900 - Muralto, 1980)¹³⁶³, Wilhelm Reich (Dubrozcynica, 1897 - Lewisburg, 1957)¹³⁶⁴, Herbert Marcuse (Berlín, 1898 - Starnberg, 1979)¹³⁶⁵, entre otros, aquellos que se pueden definir como profetas de la exaltación del orgasmo. Se debe resaltar cómo dichas justificaciones filosóficas separadas de la fe, terminan por desarrollar actitudes sociales que se asimilan en la cultura en largos periodos de tiempo sin que ninguno de sus pensamientos aporte con soluciones a las situaciones que generan; es un ejemplo de la sola justificación por la razón en la verdad de unos pocos que promueven comportamientos que terminan siendo adoptados por muchas personas, que no profundizan en la raíz de sus decisiones. Una de las explicaciones de los autores para que esta tragedia sacudiera también en la iglesia, proviene de acuerdo a Benedicto II a una equivocada

---

¹³⁵⁹ Entre 2010 y 2022 en 120 países, la UNICEF estima en 370 millones, la violencia sexual contra niños y niñas en el mundo <https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/mas-370-millones-ninas-mujeres-mundo-sometidas-violaciones-abusos-sexuales-infancia>

¹³⁶⁰ Catholic church sex abuse by country
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_sexual_abuse_cases_by_country#

¹³⁶¹ Ensayo publicado por Francesco Agnoli, Massimo Introvigne, Giuliano Guzzo, Luca Volonté y Lorenzo Bertocchi, 2010, <https://es.zenit.org/2010/05/20/investigacion-sobre-la-pedofilia-en-la-iglesia/>

¹³⁶² Biografía del Marqués De Sade <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sade.htm>

¹³⁶³ Biografía de Erich Fromm <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fromm.htm>

¹³⁶⁴ Biohgrafía de Wilhelm Reich <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/reich.htm>

¹³⁶⁵ Biografía de Herbert Marcuse <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marcuse.htm>

interpretación del concilio Vaticano II, que durante la década de los 60s y los 70s, en la llamada apertura al mundo, condujo a la iglesia a un debilitamiento de la fe y una progresiva secularización. El ataque social hecho al principio de autoridad, el slogan “prohibido prohibir”, se insinuó en la iglesia y se acabó por confundir la disciplina con el diálogo; el resultado fue una apertura a la selección de candidatos al sacerdocio. El caso injustificado de la pederastia, desde todo punto de vista que se ha dado al interior de la iglesia, podría tener explicación en otras variables y connotaciones de acuerdo a quien le investigue; sin embargo, desde la fe y sin importar las explicaciones o justificaciones, la doctrina Cristiana es contundente, sencilla de entender y objetiva cuando Jesús confirma el castigo espiritual para quienes hagan daño a un niño “ (...) mejor sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar”¹³⁶⁶. Viniendo esta y otras referencias directas de Dios hacia los niños, la iglesia ha mantenido en su doctrina desde sus inicios¹³⁶⁷, una posición defensora de todo tipo de abusos hacia los más inocentes, aún cuando en culturas como la griega, con gran influencia en el tiempo de Jesús, era algo aceptado¹³⁶⁸. El reto para la Cristiandad es enderezar el camino torcido; y en ello debe aportar para que también el mundo corrija ese mismo mal, como muchos otros embates de los que se ha logrado enderezar y que seguirá enfrentando en una declarada lucha permanente contra el mal, siempre al asecho. Los errores de la iglesia son muchos, la mayoría y más graves resaltados en la breve historia aquí presentada; pero, la labor de la iglesia en su vista del panorama completo, sería imposible de presentar. Tan solo la referencia a pocos aspectos de la vida de algunas personas santas ha sido referenciada, místicos como San Juan de La cruz o Santa Teresa de Jesús, todavía no terminan de ser estudiados; el bien silencioso generado por uno solo de ellos es de incalculables aportes positivos para la humanidad. La influencia de la iglesia medieval en la construcción de las naciones de Europa y su entorno jurídico extendido al mundo, no puede pasar desapercibido; la iglesia fue semilla en la fundación y creación de las universidades y centros de pensamiento filosófico inicialmente, y hoy persiste, con grandes contribuciones directas a la investigación científica; el combate directo contra la esclavitud como esquema de desarrollo de la civilización, raíz de todo tipo de discriminación que aún perdura, nació de la iglesia y todavía continúa; la voz de los más humildes y humillados, de millones de seres humanos en la historia del mundo ha sido la de la iglesia que por sus incansables gritos y denuncias ha sido y es despreciada, rechazada o atacada no solo por algunas naciones, sino por numerosos grupos de interés; el apoyo y compromiso de la iglesia en la responsabilidad del ser humano como administrador en el cuidado de la hermana

¹³⁶⁶ “Al que haga caer a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar”. Mateo 18,6 La Biblia – Latinoamérica, Edición revisada 2005. Texto íntegro traducido del hebreo y del griego.

¹³⁶⁷ La cuestión de los abusos sexuales a menores en el seno de la iglesia Católica, conferencia episcopal Español, a <https://www.paradarluz.com/capitulo-2-la-cuestion-de-los-abusos-sexuales-a-menores-en-el-seno-de-la-iglesia-catolica/#respuesta>

¹³⁶⁸ La pedofilia en la antigua Grecia y Roma https://www.thecollector-com.translate.google.com/pedophilia-ancient-greece-rome/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc&x_tr_hist=true

naturaleza, la casa común, en respuesta al progreso indiscriminado del modernismo es una firme posición de la iglesia resaltada por el Papa Francisco; la contribución en el arte, la música, la literatura en general con incontables obras que aún contribuyen al desarrollo cultural del mundo; la búsqueda de la justicia y la paz , con acciones concretas en todo el mundo desde la doctrina social de la iglesia está en permanente construcción; también y de manera silenciosa, están las innumerables obras de caridad que a través de los siglos se han hecho y se hacen a través de cientos de miles de instituciones que han acogido a innumerables cantidades de personas en todas las regiones del mundo ¹³⁶⁹, independientemente de sus creencias, razas o identificaciones sexuales, tanto en educación cómo en salud, entre otros muchos aspectos. No es posible abarcar todas las acciones de misericordia que los fieles Cristianos, tanto de los hermanos separados como de la iglesia ortodoxa hacen en el mundo en sus miles de iglesias locales¹³⁷⁰. En un sentido más amplio, es necesario aclarar el distorsionado mensaje que se hace sobre la riqueza del Vaticano¹³⁷¹, que con aproximadamente cinco mil personas, administra una iglesia con más de un billón de fieles con obras de caridad que van más allá de la iglesia y sus fieles, con un patrimonio y nivel de ingresos muy inferior al de la mayoría de las 500 empresas Fortune¹³⁷² y al de las personas más ricas del mundo¹³⁷³. Pero , toda la riqueza que pueda tener la iglesia o sus acciones, algunas mencionadas, dejan de tener sentido numérico y medible, cuando se intenta ver el panorama completo desde la fe, puesto que toda acción de la iglesia, sin la caridad, cae en el vacío o queda comparada a la filantropía de una ONG. Siendo la fe un misterio, sus señales y alcance, que permiten entenderle hasta los límites de la razón, van más lejos que cualquier posibilidad de medición; así, mientras usted lee estas líneas, alguna persona creyente del pueblo de Dios, ya sea desde su estructura eclesiástica o desde sus bases menos comprendidas, está inmersa en una íntima conversación espiritual con Dios

¹³⁶⁹ Vaticano – estadísticas de la iglesia Católica – 2024 <https://www.fides.org/es/stats#:~:text=Los%20institutos%20sanitarios%20de%20beneficencia,10.589%20escuelas%20infantiles;%2010.500%20consultorios>

¹³⁷⁰ The world's biggest charity <https://thecatholicherald.com/a-worldwide-force-for-good/>

¹³⁷¹ Algunas cifras: El presupuesto de funcionamiento del Vaticano de 1.4 Bill usd para 2023 , es menor que el del funcionamiento de la universidad de Harvard (6.4 Bill usd) o Notre Dame (1.8 Bill); el patrimonio del banco del Vaticano de \$5.4 usd billones, no es mucho comparado con el estandar de bancos privados como el JPMorgan Chase, de \$3.5 Trill usd; los activos en propiedades del vaticano estimadas en 2.9 Bill usd, es cinco veces menor que el de la misma universidad de Notre Dame(16 Bill usd). La basílica de San Pedro, estimada hoy entre 5 y 8 Bill usd, de hoy, es menor que el hotel Abraj Al Bait de la Meca, estimado en 15.5 Bill usd; un cardenal recibe un salario de 6 mil usd por mes (sin bonos de ninguna naturaleza) vs los 17 mil usd/mes de un ejecutivo del Bank of América (mas bonos y opciones de acciones) - Debunking the Myth of Vast Vatican Wealth <https://www.wordonfire.org/articles/debunking-the-myth-of-vast-vatican-wealth/>

¹³⁷² En 2024, Walmart, la primera de la lista de las Fortune500 tuvo ingresos por 648 Bill en 2025, <https://www.50pros.com/fortune500> , vs 1.25 Bill usd del Vaticano <https://www.investopedia.com/articles/investing/030613/secret-finances-vatican-economy.asp>

¹³⁷³ Elon Musk tiene un patrimonio para el 2025 estimado en 340 Bill usd, muy superior a cualquier estimado del patrimonio del Vaticano <https://es.statista.com/grafico/29662/patrimonio-neto-de-las-personas-mas-ricas-del-mundo/>

pidiendo por la paz del mundo, de su país, de su región o de su ciudad; algún familiar o amigo, recientemente ha estado o está orando en plegaria por sus necesidades más sentidas; algún clérigo o religiosa actúa con la gracia del Espíritu Santo dando sabios consejos a alguien conocido que sufre por el deterioro de sus relaciones familiares o laborales; otros, con la gracia de Dios, están resolviendo conflictos generadores de violencia entre individuos o grupos e interés, en su barrio y entre las naciones. En la celebración de la navidad, se intercambian más abrazos en el mundo que en cualquier otro momento, cuyos frutos de bondad no se alcanzan a percibir con los sentidos humanos; así podría hacerse una lista interminable de hechos que parten de la fe, que cada día se magnifican y que a través de los siglos han dejado huella espiritual en la civilización en muchos ámbitos que atañen a la sociedad como la misericordia, la justicia, la paz, la naturaleza, el sufrimiento y la sabiduría. El bien Espiritual, es el más abundante en la iglesia y el que está continuamente derramándose sobre ella misma, el que la ha sostenido durante siglos, pero también es un bien silencioso que llega y hace su obra con humildad sobre el resto de la humanidad, por ello, también cada día, especialmente los domingos, se celebran miles de Eucaristías en el mundo, en muchas, variadas y diversas culturas, todas bajo un rito común, todas meditando el mismo pasaje de la Biblia en la comunidad a la que pertenecen y todas, clamando en una sola voz y cobijadas por un principio que las une en una sola oración a Dios, un principio que trasciende la naturaleza humana, el principio del amor que Dios quiso compartir desde la infinitud de su incomprensible ser, única fuente de Santidad y de la misericordia que nos permite llevar ese amor, al mundo en todas sus formas, a la casa común, a quienes se presentan como personas desconocidas, o incluso a quienes no han sido capaces de desechar el odio que les asedia desde el sí mismo. El doble mandamiento del amor, se convierte entonces en el camino hacia la verdad absoluta, es el principio o dogma de la fe Cristiana, sin el cual no se puede llegar a Dios y al que de alguna manera las principales religiones del mundo también apuntan; y por ello la armonía entre fe y razón, al ser quebrantada en cualquiera de ellas, deja al ser humano en el limbo de su limitada razón, abandonando la posibilidad de encontrar la verdad en el amor Espiritual que sostiene el Cristianismo y que el ser humano no comprende del todo. El conocimiento que surge de la mente entendiendo el cerebro o el universo, no es infinito y se topa siempre con el misterio; más limitado puede ser el conocimiento del ser espiritual del sí mismo, fruto de la obnubilación de la fe como expectativa a una respuesta puramente racional, o de una verdad subjetiva que surge en cada persona como abono a una verdad individual, propia de la naturaleza humana. Como resultado, el ser humano, intenta imponer bajo alguna forma de dominio su propia verdad o la de su grupo de interés de entre las posibles verdades que reconoce, negando así la única verdad de Dios; muchas veces promoviendo la no existencia de una verdad absoluta. No sabemos lo suficiente acerca de lo desconocido para saber que no se puede conocer, ni el desconocimiento de la verdad implica que no exista, pero para conocer la verdad hay que tener el deseo de esa verdad, deseo impreso en la mente y corazón de todo ser humano, siendo conscientes, de que en ese viaje de conocimiento, es

posible no conocer toda la verdad, solo aspectos de ella¹³⁷⁴. El extremismo de la razón, siempre combatido por la iglesia ha estado presente desde los albores del Cristianismo en forma de un gnosticismo, que se mimetiza, se transforma, se reinventa una y otra vez sin encontrar la salida de su laberinto en la construcción de los principios y valores sobre los que se edifica la civilización. También durante el oscurantismo, la época del medievo en que resurge el gnosticismo en sus variadas formas, fue una época que la iglesia tuvo que superar, así como más adelante la ilustración, tampoco pudo borrar el impulso de la fe Cristiana. Y la iglesia siempre atenta, previene y se manifiesta bajo el desarrollo de una misma y coherente doctrina; San Jhon Henry Newman se afirmó en ella no porque los padres de la iglesia la siguieran y la defendieran, sino porque es una doctrina desarrollada, en todos los tiempos, por toda la iglesia, con Jesús a la cabeza. Se critica además por ser doctrina, sin que, quien en la ignorancia de su conocimiento se despierte la sensación de que obedece a alguna doctrina ideológica, a veces, distanciada del amor y sustentada solo en la razón; tan antigua como el pago de impuestos, tan compleja como la constitución de su país, tan cuestionada como la doctrina militar; tan cambiante como la ley que subsiste bajo la guía de los liderazgos políticos de turno, no pocas veces en sentidos opuestos y a veces violentos. Consciente o no, el ciudadano de a pié, lo que lee o le llega desde la literatura, las películas y obras musicales, el arte o la crítica, las redes sociales, en toda relación social respira algún dogma. Así lo expresaba un filósofo “Por un lado nadaban dos pecesillos en el fondo del mar y de frente llegaba un gran viejo pez, que les dice – está caliente el agua, ¿ no les parece ?- ante lo cual responden: y ¿ que es el agua ?”¹³⁷⁵. No hay duda de que la razón a través de muchos filósofos han aportado de manera grandiosa al desarrollo y bienestar de la humanidad, pero la opacidad de algunos de sus legados han herido el sentido del amor en la fe Cristiana, especialmente desde el modernismo; en algunos casos sus pensamientos han sido complementados desde el Cristianismo, en otros el amor es algo puramente mental, en otros casos atacan la iglesia. Platón y Aristóteles siguen vigentes, pero al ser complementados en la fe por San Agustín y Santo Tomás han adquirido su verdadera dimensión. El “pienso luego existo” de Descartes, encerró la existencia del ser humano en la cavidad del cerebro; el Panteísmo de Spinoza elevó al ser humano al mismo nivel de Dios; la lucha de Voltaire por la supremacía de la razón le llevó a calificar la fe de la iglesia como superstición, enalteciendo el Deísmo con un Dios despreocupado y que desconoce el Cristianismo; Kant, atrapó a Dios en el nóúmeno, es Dios una idea que nace por necesidad moral, sin dar cabida a un ser supremo y real. Nietzsche, en “así habló Zaratrustra”, se presenta como una parodia de la Biblia, reemplazando a Dios por el superhombre. El camino filosófico del modernismo es muy rico en pensamiento con una gran cantidad de representantes. Pero, ilusionó al ser humano con la razón y la ciencia a su servicio para dominar la naturaleza en la creación de bienestar a través de un humanismo amante del progreso material que llevaría a la felicidad y la

---

¹³⁷⁴ The complete Thinker, Dale Ahlquist, pág. 34-35.

¹³⁷⁵ Esta metáfora se atribuye a David Foster Wallace (Ithaca, 1962-2008, Claremont)

<https://mundoobrero.es/2014/10/28/los-peces-que-no-sabian-que-era-el-agua/>

convivencia social; sin embargo, desde el siglo XIX, después de que la humanidad creó pensamientos totalitarios como el Marxismo, el Facismo o el Nacismo, las posturas políticas, con un aire casi religioso chocaron entre sí, con un Capitalismo a veces llevado a extremos, llamando mito a la fe Cristiana y convirtiéndose ellos en las nuevas creencias; y reflejaron el trauma derivado de una catarsis del gnosticismo moderno e ideológico, que desembocó en las terribles guerras mundiales del siglo pasado, la consecuente pobreza, la carrera armamentista y el dominio a través del poder geo político y económico de las hoy conocidas como super potencias. Todo esto sucedía en la primera mitad del siglo pasado, cuando una rama de la filosofía, la llamada escuela de Frankfurt¹³⁷⁶, cuestionó el legado del modernismo y la ilustración que con la bandera de la razón, mostraba un mundo pesimista, al borde del colapso; pero su solución, una crítica a la razón, nunca se buscó en la armonía entre la fe y la razón, se distrajo reinterpretando los mismos pensamientos de la razón desde el Marxismo; todo al tiempo en que desde la fe de la Cristiandad Católica, la Virgen María hacía un llamado urgente a la humanidad en Fátima para regresar al amor misericordioso de su hijo Jesús. A pesar de la riqueza y bienestar creados, como nunca antes en la historia de la civilización; la desilusión, el pesimismo y el escepticismo son ingredientes del post-modernismo, tanto en su relación con la técnica y la ciencia¹³⁷⁷, como con los otros espacios de la razón; aún persiste un débil ciclo de búsqueda filosófica de la verdad, siendo continuidad de los autores del modernismo en el sentido de que la verdad solo puede surgir del interior del ser humano, o simplemente no puede existir. Autores como Lyotard, Michel Foucault, Deleuze, Jacques Derrida, Jean Baudrillard, Gianni Vattimo, Habermas y Yuval Noah Harari en la actualidad, entre muchos más, contribuyen con una gran dispersión de términos lingüísticos y filosóficos, de pensamientos que sin duda abren caminos de reconocimiento en el sentir del individuo e intentan satisfacer el vacío social del sentido de la vida del ser humano y la manera como enfrenta su existencia; pero siguen distorsionando la dimensión espiritual de las personas con una diversidad de posiciones que sustraen la fe y terminan desorientando la propia identidad del individuo al retroalimentarse continuamente en variadas formas de subjetivismo y relativismo que se difunde en el actuar

¹³⁷⁶ De la escuela de Frankfurt se desprende la "teoría crítica", una corriente filosófica que parte del Marxismo, tuvo auge el siglo pasado, promueve la emancipación a través de la investigación filosófica y las ciencias sociales. Hay muchas líneas diferentes de la teoría crítica que han surgido como formas de compromiso reflexivo con los objetivos emancipadores de varios movimientos sociales y políticos, como la teoría feminista, la teoría racial crítica, la teoría queer y la teoría postcolonial/decolonial. En otro, tercer sentido, "teoría crítica" se utiliza para referirse al trabajo de teóricos asociados con el psicoanálisis y el postestructuralismo <https://plato.stanford.edu/entries/critical-theory/>

¹³⁷⁷ El Papa Juan XXIII lo señalaba en su carta encíclica MATER ET MAGISTRA en 1961 de esta manera: No.210 "Los hombres de hoy, que ven aterrados con sus propios ojos cómo las gigantescas energías de que disponen la técnica y la industria pueden emplearse tanto para provecho de los pueblos como para su propia destrucción, deben comprender que el espíritu y la moral han de ser antepuestos a todo si se quiere que el progreso científico y técnico no sirva para la aniquilación del género humano sino para coadyuvar a la obra de la civilización."
https://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html

de la vida cotidiana de muchas personas y al mismo tiempo suprime la posibilidad de la búsqueda de una verdad absoluta a la que se puede llegar desde la fe; la verdad tiende a ser relativa, pero, ¿relativa a que?. Como consecuencia, el sentido religioso del ser humano y su formación espiritual pasan a un plano inadvertido, personal e individual en nuestro tiempo, desligado de la realidad social y pública en la que el ser humano es a su vez parte de un solo y gran tejido social, una misma gran familia fruto del amor divino. Señala San Juan Pablo II que los concilios vaticano I y Vaticano II recuerdan un verdadero horizonte de novedad para el saber filosófico; la iglesia desde el siglo pasado había advertido esta situación y como reacción, surge el concilio Vaticano II, como ha sucedido a lo largo de su historia con otros concilios, con miles de representantes de los diversos rincones del mundo, marcando el camino hasta nuestros días y dando continuidad al desarrollo de la doctrina de la iglesia, confirmando su separación del estado y en la armonía de la fe con la razón, no sin que se presentara a su interior una diversidad de posiciones unidas en su variedad de pensamientos también influenciados por la modernidad, pues la iglesia forma parte del mundo. Hoy, como lo denotaban los científicos de Solvay, el mundo se mueve entre una crisis de principios y valores que se desprenden del legado del pensamiento finito del ser humano en su definición de progreso y del sentido de su existencia; y en consecuencia surgen las propuestas de las religiones, entre las cuales el diálogo interreligioso y el ecumenismo al interior del Cristianismo, buscan acciones comunes, entre otros, para mantener viva la esperanza a la luz de los valores que tienen en común¹³⁷⁸. El Papa San Juan Pablo II, en su encíclica *Fides et Ratio* ha recordado de nuevo la importancia de rescatar el pensamiento filosófico que se mueve en la armonía entre fe y razón; y cito a continuación algunos de sus pasajes, pues la claridad de su llamado no debería ser ajena a ninguna persona interesada en el dilema de su existencia. La filosofía del modernismo y del post modernismo se enfoca en la propia búsqueda del conocimiento humano y en lugar de aprovechar sus capacidades para encontrar la verdad absoluta, prefiere destacar sus límites y condicionamientos. Y es bajo aquellas premisas limitadas que surgen nuevas formas de pensamiento, a veces los mismos pensamientos de siglos anteriores; todos bajo la legítima pluralidad de posiciones han dado paso a un pluralismo indiferenciado, basado en el convencimiento de que todas las posiciones son igualmente válidas¹³⁷⁹; paradójicamente, aceptamos en nuestro tiempo el mandato de la técnica en la vida cotidiana y se halagan los deslumbrantes descubrimientos de las ciencias, la misma que termina identificando de entre la pluralidad de hipótesis, una de las posiciones como científicamente válida, la misma que apunta hacia una verdad objetiva, la inteligencia de Dios¹³⁸⁰. La revelación introduce en la

¹³⁷⁸ Un ejemplo de como Budistas, Cristianos, hindúes, jainistas y sijs, se reúnen en búsqueda de espacios para promover la esperanza entre las masas

<https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2025-06/conferencia-en-la-gregoriana-dialogo-interreligioso-para-esperan.html>

¹³⁷⁹ *Fides et ratio*, Introducción No.5

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html

¹³⁸⁰ La argumentación de la verdad indeterminista de la física cuántica como rechazo a la posibilidad de una

historia un punto de referencia del cual el ser humano no puede prescindir, si quiere llegar a comprender el misterio de su existencia; pero, por otra parte, este conocimiento remite constantemente al misterio de Dios que la mente humana no puede agotar, sino sólo recibir y acoger en la fe. En estos dos pasos, la razón posee su propio espacio característico que le permite indagar y comprender, sin ser limitada por otra cosa que su finitud ante el misterio infinito de Dios.¹³⁸¹ Las sagradas escrituras también pueden ser la voz de Dios, solo en la medida de la unidad de la fe y la razón; su relación con la historia del mundo y del presente son realidades que se han de ver, analizar, entender y juzgar con los propios medios de la razón, pero sin que la fe sea extraña a ellos, con la razón contenida en la fe y viceversa, aún incomprendidas en su totalidad, señalan el camino a seguir. La fe no interviene para menospreciar la autonomía de la razón, ni para limitar su espacio de acción, sino que en armonía con ella, le hace comprender que Dios se hace visible y actúa en todo acontecimiento humano¹³⁸². Aquella relación entre fe y razón, simplemente permite llegar más lejos al ser humano, pero también en la dirección correcta, estableciendo los principios y valores correspondientes a una verdad a la que se quiere llegar. Se debe insistir en el inmenso deseo del ser humano por conocer, el cual supone un gran dinamismo en su sentido espiritual y apertura de su corazón, que incluso desde la experiencia de sus límites, anhela y suspira por la infinita riqueza que está más allá, en su deseo de trascendencia, e intuye que en ella está guardada la respuesta satisfactoria para cada pregunta aún no resuelta¹³⁸³. Y es la dirección correcta la señalada por los principios y valores que el si mismo debe descubrir y seguir para dar sentido al progreso; y deben ser verdaderos, pues solo así se puede perfeccionar la persona al realizarse en su naturaleza humana; pero, dicha verdad de los valores no se encuentran encerrándose en si mismo, sino abriéndose para acogerla, incluso en las dimensiones que le trascienden¹³⁸⁴. He ahí también la inteligencia del corazón que inspira al individuo desde el amor para reconocer una verdad, que no puede entenderse como una serie de verdades que señalan caminos con destinos diferentes, a veces antagónicos; lo que es verdad, debe ser verdad para todos y siempre, pues el ser humano busca una explicación definitiva, un valor supremo, más allá del cual no haya ni pueda haber interrogantes o instancias posteriores. Las hipótesis pueden ser fascinantes,

---

verdad absoluta confunde la probabilidad con la realidad; pues, en todo caso, se dirige hacia una verdad mayor que aún se está investigando. Los hechos probables no impiden que al hacerse realidad, forman parte de una misma verdad.

¹³⁸¹ Fides et ratio, La razón ante el misterio No.14

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html

¹³⁸² Fides et ratio, "La sabiduría todo lo sabe y entiende"(Sb 9,11). No.16

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html

¹³⁸³ Fides et ratio, "La sabiduría todo lo sabe y entiende"(Sb 9,11). No.17

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html

¹³⁸⁴ Fides et ratio, Caminando en búsqueda de la verdad. No.25 https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html

pero no satisfacen. Para todos llega el momento en el que, se quiera o no, es necesario enraizar la propia existencia en una verdad reconocida como definitiva, que dé una certeza no sometida ya a la duda¹³⁸⁵. Este aspecto es relevante, no solo para el individuo, sino para el mundo y la sociedad, que como familia y comunidad debe caminar con un mismo rumbo, pues de nada le sirve navegar sin destino, que en términos prácticos, se manifiesta también al intentar buscar la justicia y al mismo tiempo se le entierra, para volver a descubrirla una y otra vez, cuando una y otra vez se cierran las puertas de la convivencia, cada vez con una nueva justificación. ¿Que mundo queremos?, es una pregunta con respuesta en construcción, pero que a la luz de la elección de un camino, no se puede responder con verdades relativas. Gilbert Keith Chesterton (Londres, 1874- 1936, Beaconsfield)¹³⁸⁶ lo explicaba mejor en una de sus obras “Ortodoxia”¹³⁸⁷. El mismo se definía como periodista, pero es además considerado filósofo, poeta y teólogo a través de sus numerosos escritos. Agnóstico en su juventud, Anglicano gran parte de su vida, llegó a ser Católico a mediados de su vida, partiendo de la razón¹³⁸⁸, manejando la paradoja invita a la batalla de argumentos, de manera jocosa y a veces burlándose de él mismo, es un ferviente e incansable buscador de la resbalosa verdad; sus contrincantes, eran sus enemigos en la confrontación del discurso, pero con quienes disfrutaba un puro y una cerveza en la taberna cercana; después de cada combate intelectual, eran sus amigos en la búsqueda de la verdad¹³⁸⁹. Una de sus frases premonitorias sobre el sistema de valores actual, es señalado por Chesterton hace aproximadamente cien años cuando afirmaba: “Se encenderán fuegos para testificar que dos y dos son cuatro. Se desenvainarán espadas para demostrar que las hojas son verdes en verano.”¹³⁹⁰ Es su manera de expresar que se crearán dogmas en todas partes y nos regiremos por ellos, sin saber que es un dogma; o sin pensar porqué le seguimos. Pero también para darle valor al sentido común, porque la sociedad contemporánea cae muchas veces en el sinsentido común, el cual descalifica la verdad y lo contrario, no hay que rechazarlo, pues es dogma. Es una invitación a entrar en diálogo profundo y delicado en referencia a las realidades que parecen callejones sin salida cuando se les menciona y nadie quiere saber de ellas; quedan convertidas en universales y generalizaciones en las que las excepciones se convierten en normas de acuerdo al sentir de las mayorías, o peor aún de algún sistema totalitario. Es una invitación a identificar la coherencia de la realidad, como la del científico que sigue su intuición y no se detiene ante los fracasos, pero encuentra la verdad no por el sentir de la mayoría de sus colegas, sino porque existe una verdad¹³⁹¹; dicha búsqueda debería suceder, en los escenarios apropiados

¹³⁸⁵ Fides et ratio, Caminando en búsqueda de la verdad. No.27 https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html

¹³⁸⁶ ¿Who is G.K Chesterton? <https://www.chesterton.org/discover/>

¹³⁸⁷ Comentario por Juan Luis Lorda sobre “Ortodoxia”, de G.K. Chesterton, https://www.academia.edu/41194792/Ortodoxia_de_G_K_Chesterton

¹³⁸⁸ G.K Chesterton: ¿ porqué me convertí al catolicismo? <https://www.aciprensa.com/vejemplares/chesterton.htm>

¹³⁸⁹ Chesterton Friendship <https://www.chesterton.org/quotations/friendship/>

¹³⁹⁰ Frase incluida en el último párrafo de su libro - Heretics (1905)

¹³⁹¹ El indeterminismo de la física cuántica se basa en probabilidades, que se hacen realidad y apuntan a una

para tan alto y saludable discernimiento; cuando hoy se menciona el aborto, la eutanasia, el sexo, la disolución de la familia, la drogadicción, la soledad y otras cuestiones tan sensibles, que por no caber en el limitado lenguaje del progreso, o por atención al respeto y la tolerancia¹³⁹², se prefiere no abordarlos en profundidad y dejarlos a la intemperie de las ideologías de turno, de las corrientes políticas insaciables de poder, o muchas veces de la indiferencia. Pero dichas cuestiones son la punta del iceberg, pues otros escenarios de mayor complejidad ya se asoman, como el desarrollo de las bombas genéticas¹³⁹³, las modificaciones del genoma humano, incluso para la guerra, o para mejorar la raza, la inteligencia artificial aplicada con perversidad, entre otros. El problema del abandono del pensamiento que armoniza la fe y la razón, atañe a toda religión, filosofía o sistema político y a todo ser humano que se enfrenta a su propia realidad, la cual requiere de formación en la técnica y en la espiritualidad, como afirma San Juan Pablo II al iniciar su encíclica *Fides et ratio*, “La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad.”; y en un mundo hiper conectado, así como afecta al individuo lo hace a la sociedad como un tejido global. Ya desde el Cristianismo se ha construido un camino sólido que surge desde los padres de la iglesia, pasando por teólogos y filósofos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y más recientemente, John Henry Newman y Edith Stein; son muchos otros¹³⁹⁴ los que también desean apuntar hacia una filosofía que permitiera la posibilidad de un sentido último y global; pues, una filosofía contraria sería no sólo inadecuada, sino errónea como lo afirma el Papa San Juan Pablo II¹³⁹⁵. Chesterton, lo expresa con colores, como con su hábil creatividad lo suele hacer, así: “Supongamos que alguien quisiera un mundo particular, pongamos uno azul. No tendría motivos para quejarse de la levedad o sencillez de su tarea; debería esforzarse mucho para conseguir la transformación, tendría que matarse para trabajar (en todos los sentidos) para conseguir que todo fuese azul. Podría vivir heroicas aventuras al darle las últimas pinceladas a un tigre azul y tener sueños deliciosos como la salida de una luna azul. Pero si trabajase de firme, el elevado reformador sin duda dejaría el mundo mejor (desde su punto de vista) y más azul de lo que lo había encontrado. Si pintara de su color favorito una hoja de hierba al día avanzaría despacio. Pero si cambiara a diario de color favorito, no avanzaría lo más mínimo. Si después de leer a un nuevo filósofo empezara a pintarlo todo de rojo o amarillo, se habría esforzado en balde: no tendría más

---

verdad científica. Algunos utilizan dicha incertidumbre para negar la existencia de una sola verdad.

¹³⁹² El respeto y la tolerancia son valores creadores de convivencia; el respeto tiene sus límites en la ley y los valores morales. La tolerancia implica la aceptación de una verdad con la que no se está de acuerdo; pero ninguno de los casos se refieren a la negación de la búsqueda de la verdad.

¹³⁹³ Detengamos la bomba genética <https://www.etcgroup.org/es/content/detengamos-la-bomba-genetica>

¹³⁹⁴ Por ejemplo: Antonio Rosmini (Rovereto, 1797 – 1855, Stresa), Jacques Maritain (París, 1882 – Toulouse, 1973), Étienne Gilson (París, 1884 – 1978, Auxerre), Vladimir S. Soloviev (Moscú, 1853 – 1900, Moscú), Pavel A. Florenskij (Yevlax, 1882 – 1937, San Petersburgo), Petr J. Caadaev (Moscú, 1794 – 1856, Moscú) y Vladimir N. Losskij (Gotinga, 1903 – 1958, París).

¹³⁹⁵ *Fides et ratio*, Caminando en búsqueda de la verdad. No.81 https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html

que unos cuantos especímenes de tigre azul pululando por ahí, simples muestras de su estilo anterior”¹³⁹⁶. Podrá parecer una fábula, pero es lo que viene sucediendo desde el modernismo. Los grandes y solemnes cambios de nuestra civilización sucedieron en el siglo XIX, afirma Chesterton; hoy encontramos su inercia en una civilización, que comenzando por el individuo, su comunidad, la sociedad y el mundo en general, no encuentran rumbo certero. El Cristiano del post modernismo tiene el deber de continuar pintando el mundo de azul, de dar a conocer el camino correcto con firmeza y sin violencia, con caridad, amor y misericordia; el mismo camino señalado por la doctrina Cristiana desarrollada por la iglesia a través de los siglos, el mismo camino que siguieron los Cristianos y los mártires de la iglesia primitiva, es el camino señalado por Jesucristo; si no existiese la fe del Cristiano presentada en la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo¹³⁹⁷, toda la historia del Cristianismo sería frívola, vacía e insostenible; la iglesia y el mundo habrían claudicado en la batalla espiritual; pero la esperanza como elemento básico de la consciencia sigue representada y fortalecida en el camino de fe, especialmente en los mártires que siguen entregando su vida por Jesús¹³⁹⁸ y entre quienes están en la búsqueda del camino de la verdad y la vida. Así lo afirma San Juan Pablo II “Las vías para alcanzar la verdad siguen siendo muchas; sin embargo, como la verdad Cristiana tiene un valor salvífico, cualquiera de estas vías puede seguirse con tal de que conduzca a la meta final, es decir, a la revelación de Jesucristo”¹³⁹⁹; en esta búsqueda, muchos caminos pueden perderse, difuminarse o ir en sentido opuesto a la verdad y la vida en el amor eterno, en Jesucristo, amor que supera cualquier inteligencia.

“La razón humana avanza tímidamente, nuestras reflexiones no son seguras, porque un cuerpo perecible pesa enormemente sobre el alma, y nuestra cáscara de arcilla paraliza al espíritu que está siempre en vela. Si nos cuesta conocer las cosas terrestres, y descubrir lo que está al alcance de la mano, ¿quién podrá comprender lo que está en los cielos? ¿Y quién podrá conocer tus intenciones, si tu no le has dado primero la Sabiduría, o no le has enviado de lo alto tu Espíritu Santo?. Así fue como los habitantes de la tierra pudieron corregir su conducta; al saber lo que te agrada, fueron salvados por la Sabiduría”

Sabiduría, 9, 14-18

FIN.

¹³⁹⁶ Ortodoxia, G.K Chesterton, traducción de Miguel Temprano García, Barcelona, 2013, páginas 140-141.

¹³⁹⁷ No hay que olvidar que Dios hizo parte al ser humano del paraíso y fue la familia humana que le rechazó adjudicándose el poder de decidir sobre el bien y el mal (y lo sigue haciendo), por ello, caímos en el mundo, pero la salvación fue obsequiada por un Dios que ama de manera infinita; el regreso al paraíso se hace realidad por medio de su hijo Jesucristo. Y por ello el anuncio de la buena nueva, el hecho actual de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo hoy presente, el kerigma, sin el cual no tendría sentido el Cristianismo. <https://www.mercaba.org/Pastoral/K/kerigma.htm>

¹³⁹⁸ 380 millones de Cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe en el mundo (2025) <https://www.puertasabiertas.org/es-ES/>

¹³⁹⁹ Fides et ratio, Caminando en búsqueda de la verdad. No.38 https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html