
Hacia un Dogma de la Teología Fundamental Monoteísta: Servicio, Unicidad y Revelación:

Gabriel, Jesús Siervo y la Omniperección Divina como Auto-donación Universal

I. Introducción

En las grandes tradiciones religiosas —desde el monoteísmo abrahámico hasta las corrientes metafísicas universales— la relación entre Dios y el ser humano ha sido simbolizada mediante una multiplicidad de imágenes: soberanía, emanación, mandato, comunión, alianza, encarnación, revelación, iluminación. Sin embargo, existe un elemento estructural que aparece de manera transversal y que constituye el punto de partida de este ensayo: la **noción de servicio como forma esencial de la relación entre lo divino y lo humano**, y como modalidad formal de la auto-manifestación del Absoluto.

En el Islam, la revelación del ángel Gabriel a Mahoma afirma la **unicidad absoluta** de Dios y establece la obediencia del creyente como respuesta fundamental. En la tradición cristiana, Cristo no solo comunica la verdad divina, sino que **manifiesta la forma arquetípica del ser divino en la historia: el servicio absoluto del Siervo**. Ambas tradiciones, cuando son interpretadas analógicamente, convergen en un principio metafísico decisivo: **la Omniperección Divina sólo puede manifestarse en la auto-donación infinita.**

A ello se suma la noción mística del **fanā'**, propia del sufismo, así como múltiples tradiciones filosóficas y espirituales —vedánticas, budistas, taoístas, estoicas, e incluso la mística apofática cristiana— que reconocen la tendencia del espíritu humano hacia la unificación con lo Absoluto. No obstante, la figura cristiana de **Jesús Siervo** introduce una corrección ontológica y moral de alcance universal:

la perfección no consiste en desaparecer, sino en servir; no en diluir la identidad en Dios, sino en participar activamente en su amor donante.

Este artículo desarrolla esta tesis mediante una exégesis comparada del Corán, los evangelios, la filosofía clásica, la mística islámica, el Vedānta, el Mahāyāna, el judaísmo profético y la razón práctica kantiana, para mostrar que **el servicio** constituye la estructura fundamental tanto de la revelación como de la existencia moral.

II. Gabriel y la estructura revelacional del servicio

En el Islam, Gabriel (Jibrīl) es el transmisor fiel de la Palabra divina:

- “Lo ha revelado el Espíritu fiel sobre tu corazón” (Corán 26:193–194).
- “Quien sea enemigo de Gabriel... Dios es enemigo de los incrédulos” (2:97).

Los ángeles, afirma el Corán,

“no desobedecen a Dios en lo que Él les ordena y hacen lo que se les manda.” (66:6)

La función angélica es radicalmente **servicial**: no domina, no posee, no absorbe. Sirve. De esta dinámica emerge una estructura teológica fundamental:

1. Dios comunica.
2. El ángel sirve.
3. El profeta escucha.
4. La comunidad responde.

La revelación no es fusión, sino relación.

Ni Gabriel ni Mahoma se “disuelven” en Dios; ambos viven en la obediencia activa, que no es anulación, sino participación.

Aquí se prefigura la clave central del artículo: **el modo propio en que Dios se manifiesta es el servicio**, no la absorción indiferenciada del otro en el Uno.

III. Jesús Siervo: la forma visible del ser divino

En la tradición cristiana, Cristo encarna el paradigma del servicio absoluto. El Himno Cristológico sintetiza esta teología en una fórmula magistral:

“Se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo.” (Flp 2,7)

Jesús afirma:

- “Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió.” (Jn 4,34)
- “El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir.” (Mc 10,45)

Aquí el servicio no es solo praxis moral: es **revelación ontológica**.

El ser de Dios —según el evangelio— no consiste en absorber, sino en darse:

“Dios es amor” (1 Jn 4,8).

Y el amor, metafísicamente, es **don**, no disolución.

Incluso Plotino, desde la metafísica neoplatónica, afirma:

“Lo Uno se difunde sin perderse, y todo proviene de Él por desbordamiento.” *Enéadas* V.2.1

La revelación cristiana transforma esta intuición metafísica en un principio histórico-salvífico: lo divino se conoce **en la auto-donación del Siervo**.

IV. Tawḥīd y fanā': grandeza y límite de la mística de la disolución

1. Tawḥīd: la unicidad absoluta

El Corán proclama:

“Él es Dios, Uno; Dios, el Eterno. No engendra ni es engendrado, y nada es comparable a Él.” (112:1–4)

La unicidad divina es absoluta.

Pero esta unicidad no implica la aniquilación del mundo, sino su **dependencia ordenada**.

2. Fanā': disolución mística del yo

En la tradición sufi:

- Hallāj proclama: “**Yo soy la Verdad**” (Ana al-Ḥaqq)
- Rūmī exhorta: “**Muere antes de morir.**”
- Ibn 'Arabī describe: “**El amante se aniquila en el Amado.**”

El fanā' expresa la verdad metafísica de que Dios es la única realidad absoluta y que todo lo demás participa de Él.

3. Ecos universales del fanā'

En otras tradiciones encontramos intuiciones similares:

- **Vedānta:** “Tú eres Eso” (tat tvam asi).
- **Upanishads:** “Brahman es el Atman.”
- **Budismo Mahāyāna:** la *śūnyatā* como des-apropiación del yo.
- **Mística cristiana:** Maestro Eckhart: “El ojo con que veo a Dios es el mismo ojo con que Dios me ve.”

La intuición es universal: el yo finito tiende hacia el Absoluto.

Pero —y he aquí la cuestión decisiva— *no todas las tradiciones equiparan unión con disolución moral*.

V. El Siervo como crítica ontológica y moral del fanā'

La figura de Jesús introduce un giro revolucionario en la metafísica del Absoluto:

1. El Siervo no se disuelve: se dona

“Yo en ellos y Tú en mí, para que sean perfectamente uno.” (Jn 17,23)

Unidad relacional, no fusión.

Comunión, no aniquilación.

2. La moral revela la ontología

Si el yo se disuelve completamente:

- no hay amor,
- ni servicio,
- ni relación,
- ni responsabilidad moral.

Pero la revelación del Siervo enseña que **amar exige identidad**.

Dios no absorbe; ama.

Y amar es reconocer al otro.

3. La existencia tiene sentido porque sirve

El Sermón de la Montaña establece el principio:

“Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto.” (Mt 5,48)

¿Y cómo es perfecto el Padre?

Sirviendo, amando, dando, perdonando.

4. El fanā', a la luz del Siervo

Metafísicamente profundo,
poéticamente sublime,
pero moralmente insuficiente.

La perfección no está en disolverse, sino en amar activamente.

VI. Sumisión, violencia y hermenéutica metafórica del Corán

Dado que la esencia divina es el servicio, todo texto religioso que parezca contradecir este principio debe interpretarse en su contexto:

- **ta'wīl** (interpretación profunda),
- **maqāṣid** (finalidades éticas supremas),
- contexto histórico,
- lenguaje figurado.

El Corán lo confirma:

- “Dios ordena la justicia, la bondad y la generosidad” (16:90).
- “Mi misericordia lo abarca todo.” (7:156)

Por lo tanto, los pasajes que parecen promover violencia deben leerse como **metáforas**, **condiciones históricas** o **prescripciones contextuales**, nunca como expresiones del ser divino.

VII. La universalidad del servicio como fundamento ontológico

El principio del servicio aparece en todas las grandes tradiciones:

1. Judaísmo

“Practica la justicia, ama la misericordia y camina humildemente.” (Mi 6,8)

2. Hinduismo

“El sabio actúa sin apego, por el bien del mundo.” (BhG 3.25)

3. Budismo

El bodhisattva se sacrifica a sí mismo por todos los seres.

4. Taoísmo

“El mejor de los hombres es como el agua: sirve a todos.” (TTC 8)

5. Estoicismo

Marco Aurelio:

“Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja.”

6. Mística cristiana

Teresa de Ávila:

“Solo Dios basta; y basta, porque se da.”

7. Sufismo

Rūmī:

“Quien no sirve, no conoce.”

Conclusión:

el ser alcanza su verdad cuando se dona.

VIII. Revelación y antinomia: trascendencia, libertad y Misterio

Aquí se integra **íntegramente** el texto solicitado:

Asimismo, el solo hecho de la revelación, es decir, la existencia de mensajeros de Dios que hablan en nombre de la Fuente absoluta, introduce una antinomia constitutiva en la comprensión humana de lo divino: si Dios es Trascendencia pura, absolutamente formal e inaccesible, ¿cómo puede haber una mediación histórica, lingüística y concreta que traduzca lo infinito en lo finito? Esta tensión —entre la inaccesibilidad ontológica de la Divinidad y su irrupción comunicativa en la historia— está en el corazón de las grandes religiones abrahámicas. El Judaísmo, el Cristianismo y el Islam, cada uno a su modo, enseñan que Dios no puede ser reducido a ninguna forma conceptual, pero que, precisamente por esa infinitud, puede ofrecer al ser humano un horizonte radical de libertad, de responsabilidad y de sentido. En los tres casos, la fe en la Unicidad Absoluta, en el misterio irrebasable del Uno trascendente, constituye el fundamento desde el cual se comprende tanto la dignidad humana como la posibilidad de un orden moral racional. De este modo, la revelación no elimina el Misterio: lo abre, lo purifica y lo orienta hacia la eudaimonía humana y hacia la realización de la libertad como vocación esencial.

Este principio antinómico sostiene toda teología madura:

la revelación no disminuye la trascendencia, la **expone en su gratuidad.**

IX. Conclusión: El Siervo como revelación suprema

Gabriel revela la Palabra.

Jesús revela el **modo de ser** de Dios.

El tawḥīd muestra que Dios es Uno.

El Siervo muestra cómo es ese Uno:

don, servicio, amor, entrega, misericordia.

El fanā' reconoce que sólo Dios es absoluto, pero confunde perfección con aniquilación.

La revelación del Siervo muestra que la perfección consiste en **amar, no en desaparecer.**

Por ello:

- **La existencia tiene sentido porque sirve.**
- **La moral es la forma visible de la ontología.**
- **La perfección divina es auto-donación eterna.**
- **La criatura no fue creada para extinguirse, sino para amar.**

No hay revelación más grande que el Siervo, porque en Él se revela la esencia más profunda de Dios:

la libertad absoluta realizada como servicio absoluto,

la omniperfección infinita como don infinito,

y el destino humano como participación activa en ese amor que sostiene el ser.