

ASIDONENSE

Instituto Superior de Ciencias Religiosas Asidonense
Instituto Teológico San Juan de Ávila
Diócesis de Asidonia – Jerez

Universidad Pontificia de Salamanca
N.º 15 – Año 2021

ASIDONENSE

Revista de Teología y Ciencias Religiosas

de los centros académicos de la Diócesis de Asidonia Jerez

Consejo Redacción

Director:	Alejandro Holgado Ramírez, Pbro.
Secretaría técnica:	Sandra Garrido Martín
Vocales:	Francisco Antonio García Romero Ignacio Gaztelu Pastor, Pbro. Pablo Antonio Gómez Mateos, Pbro. Marifé de Paz Vera Eugenio J. Vega Geán

© ASIDONENSE 15 (2021)

NIHIL OBSTAT, IMPRIMATUR

Federico Mantaras Ruiz-Berdejo, Vicario General

Edita y maqueta: Instituto Superior de Ciencias Religiosas Asidonense.

Correspondencia, pedidos y servicio de canje:

ITSJA/ISCRA. Obispado de Jerez

Plaza del Arroyo, 50. 11403 Jerez de la Frontera (Cádiz)

Tfno: 956 33 88 00 - secretariatecnica@iscra.es

Imprime: Grafiman – Prado del Rey (Cádiz)

Foto de Portada: *Abrazo de San Joaquín y Santa Ana ante la Puerta Dorada*, atribuido a Alejo Fernández, ca. 1504-1510, Parroquia Santa María de Gracia, Espera (Cádiz).

Depósito Legal: CA/5607

ISSN: 2171 – 4347.

Impreso en España.

ÍNDICE

- “EL AMOR TODO LO ESPERA” (1Cor 13,7):
HACER VIDA LA ENSEÑANZA DE LA IGLESIA
Juan José Pérez-Soba Díez del Corral,
Profesor en P.I. Juan Pablo II, Roma 7
- “SI CONOCIERAS EL DON DE DIOS” (Jn 4,10):
LA EUCARISTÍA REVELA LA VERDAD DEL AMOR
Mons. José Rico Pavés,
Obispo de Asidonia-Jerez, Profesor en ISCRA 39
- “ELIGE LA VIDA” (Dt 30,19): ACOGERLA,
CUIDARLA, DEFENDERLA SIEMPRE
Manuel Martínez Sélles,
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.....73
- “SERÉIS COMO DIOS” (Gén 3,5):
DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO AL TRANSHUMANISMO
José Manuel Martínez Guisasola,
Profesor en FTSIS, Sevilla 99
- LA CONJURA CONTRA LA VIDA:
UNA RESPUESTA ESPERANZADA DESDE LA FE
María José Mansilla Arcos,
Presidenta de «Spei Mater», Madrid 129

EL MESIANISMO A TRAVÉS DE LA SAGRADA ESCRITURA
Manuel Ramón Rosa Santiago,
Colegio La Salle Buen Pastor, Jerez de la Frontera 147

ORIGEN E HISTORIA
DE LOS HERMANOS FOSSORES DE LA MISERICORDIA
Pablo Collado Ávila, ...183

NUEVAS INSCRIPCIONES LATINAS DE JEREZ DE LA FRONTERA.
EPIGRAFÍA Y CONTEXTO
Eugenio J. Vega Geán, Antonio Ruiz Castellanos, Francisco Antonio
García Romero 205

"EL AMOR TODO LO ESPERA" (1Cor 13,7) HACER VIDA LA ENSEÑANZA DE LA IGLESIA

Juan José Pérez-Soba Díez del Corral¹
Pontificio Instituto Juan Pablo II, Roma

---

¹ Nacido en Madrid, el 18 de septiembre de 1964. Fue ordenado sacerdote el 20 de abril de 1991. Licenciado en Teología, especialidad de Moral, por la U. P. de Comillas (1992). Doctor en Teología del Matrimonio y la Familia por el P. I. Juan Pablo II, en Roma (1996). En la UESD ha sido Coordinador del Bienio de Licenciatura de especialidad Moral (2001-2010), Director del Departamento de Moral (2002-2010), Bibliotecario de la Biblioteca “San Dámaso” (2002-2010) y Vicedecano de la Facultad de Teología “San Dámaso” (2003-2010). Ha desempeñado la docencia impartiendo cursos, conferencias sobre Moral Fundamental, Matrimonio y Familia, etc. en la UESD, en el IITD San Agustín, en el ISCCR San Dámaso, en el P. I. Juan Pablo II, sedes de Valencia, Madrid y, actualmente, en la de Roma, donde enseña Pastoral familiar. Miembro del *Area de Ricerca sullo Statuto della Teologia Morale Fondamentale* de la Pontificia Universidad Lateranense desde su inicio (1997); miembro del Consejo de la Subcomisión de Familia y vida de la Conferencia Episcopal Española desde 1998; miembro de AEDOS “Asociación para el estudio de la Doctrina Social de la Iglesia” desde 2009.

Además de numerosos artículos y obras en colaboración, ha publicado: *Amor es nombre de persona* (I, q.37,a.1). *Estudio de la interpersonalidad en Santo Tomás de Aquino* (Roma, 2001); *La experiencia moral* (Madrid, 2002); *La pregunta por la persona, la respuesta de la interpersonalidad* (Madrid, 2004); *El corazón de la familia* (Madrid, 2006); *La gloria de Dios y el camino del hombre. Jalones para la renovación de la moral* (Valencia, 2010); *Amor, justicia y caridad* (Madrid, 2011); *El amor: introducción a un misterio* (Madrid, 2011); *Crear en el amor* (Madrid, 2014); *La pastoral familiar. Entre programaciones pastorales y generación de una vida* (Madrid, 2014); *¿Qué acompañamiento abre una esperanza?* (Burgos, 2015); *La confesión, evento de misericordia* (Madrid, 2016); *Vivir en Cristo, la fe que actúa por amor* (Madrid, 2018); *Encuentro junto al pozo. Cómo hablar de fidelidad al emotivista postmoderno* (Madrid, 2020).

INTRODUCCIÓN²

«La verdad del amor» es lo que nos reúne en esta Semana de Teología. Generalmente, verdad y amor son palabras que no entendemos muy bien; en cambio, sí que entendemos muy bien qué es lo que todo el mundo desea: nadie deja de desear un amor, todos deseamos ser amados y todos deseamos ser amados verdaderamente.

Decía San Agustín, un gran buscador del amor: "todos quieren y desean el gozo y alegría de la verdad, pues aunque he tratado a muchos que quisieran engañar a otros, a ninguno he visto que deseara ser engañado"³. Y eso indica que todo el mundo ama la verdad para sí, porque no queremos ser engañados.

Si eso lo aplicamos al amor es aún mucho más radical: todos queremos ser amados y nadie quiere ser engañado en el amor. Por tanto, tratar cuál es el amor verdadero es algo que toca a toda persona humana. Y esto vamos a aplicarlo al tema que se me ha asignado, que me parece algo muy hermoso: "el amor todo lo espera" (1Cor 13,7). Cómo unir el amor con la esperanza es lo que voy a intentar explicar desde las claves con las que San Pablo nos enseña a amar en el himno de la caridad de 1Cor.

I. EL AMOR ES SIEMPRE UNA PROMESA

"El amor todo lo espera" (1Cor 13,7). Hay que agradecer al Papa Francisco la valentía de hacer una exégesis del himno de la caridad de San Pablo en 1Cor 13, como la de *Amoris Laetitia*⁴; que no es nada fácil, como en *Gaudete et Exsultate*, una exégesis de las Bienaventuranzas⁵. Cuando trata este punto dice algo muy claro: el amor nos permite ver el futuro. El

---

² [Conferencia pronunciada el 20 de Septiembre de 2021, dentro de la XXXII Semana de Teología, organizada por la diócesis de Asidonia Jerez, bajo el título: *La verdad del amor y la vida*. Transcripción de Alejandro Holgado]

³ *Confesiones*, 10, 23, 33. Cf. *Sermón* 306, 9: "se encuentran muchos que quieren engañar, pero nadie que quiera ser engañado".

⁴ Cf. Exhortación apostólica *Amoris Laetitia* (19/03/2016), cap. 4, nn. 90-119. En adelante, AL.

⁵ Cf. Exhortación apostólica *Gaudete et Exsultate* (19/03/2018), cap. 3, nn. 65-94. En adelante, GE.

amor no es algo instantáneo, del presente, que yo siento, sino que incluye una promesa de futuro. El amor siempre es una promesa. Una realidad que no es fácil, pero es una luz para nuestra época. El Papa lo desarrolla de un modo muy concreto, diciendo que no podemos amar a Dios sin amar al prójimo. Es una exégesis oriental: en el amor al prójimo descubrimos el amor a Dios. Todo lo que nos dice San Pablo en ese himno se refiere a acciones concretas. Entonces, él toma qué significa esperar en otro si no que puedo esperar en otro porque el otro es una promesa de Dios.

Esto nos abre a un misterio, donde el amor nos revela algo muy grande y que, solo en la medida en que lo percibimos, seremos capaces de responder. Esto es esencial respecto de lo que es evangelizar. En efecto, una de las cosas que más nos gusta decir es que "Dios es amor" (1Jn 4,8). Pero es fácil percibir que cuando decimos que «Dios es amor», casi todo el mundo entiende otra cosa, entienden que «mi amor es Dios». Y, por lo tanto, se produce un cortocircuito entre lo que el Evangelio dice y lo que las personas perciben en nuestra predicación. Si fuera así, si mi amor fuera Dios, entonces, seríamos idólatras. Narcisistamente, contemplaríamos nuestro amor y nos quedaríamos prendados de nuestro amor. ¡Qué error más grande! Que Dios es amor significa que el amor me va a ayudar a conocer quién es Dios y que es más grande que mi corazón y que lo puede todo. Para aprender a amar tengo que mirar mi corazón y, al mismo tiempo, tengo que ir más allá de él.

Saber vencer eso es absolutamente necesario para entrar en el misterio del amor. De hecho, el amor de Dios me salva; mi amor, en cambio, me puede condenar. Esa diferencia es esencial. El amor que hay en mí no necesariamente es Dios. Ahora bien, que Dios es amor indica algo en mí que me habla de Dios. Solo en la medida en que lo perciba adecuadamente podré llegar a Dios. Aquí está esa esperanza: que yo pueda percibir el amor es una esperanza verdadera, para poder llegar a Dios.

II. UN CAMINO MEJOR

Efectivamente, aunque no está en AL, pero sí lo dice el versículo anterior a 1Cor 13, que pertenece al capítulo 12: "os voy a mostrar un camino mejor" (1Cor 12,31). Hay que tener en cuenta que el capítulo 13 de la

primera carta a los Corintios depende de todo lo anterior: una exposición que comienza con la Eucaristía (cf. 1Cor 11), que es donde entender necesariamente que la experiencia del amor es especial, cómo la Eucaristía genera una comunión que es la comunión eclesial y cómo esa comunión eclesial le muestra un camino mejor. Es la imagen preciosa de 1Cor 12, la del Cuerpo de Cristo, que muestra que hay una diferencia dentro de la unidad. Hay muchos miembros y un solo cuerpo, se puede tener todos los miembros y estar muerto. La vida no es ninguna función. El amor es el que da vida al cuerpo. La vida no es ver, no es oír, no es digerir, es la vida lo que da sentido a todo. Por eso, el camino mejor es el amor.

Entonces, ¿qué significa "un camino mejor"? Que no puedo nunca percibir la unidad de la diferencia como una cosa estática, ya establecida. No, porque el amor es dinámico. Eso lo sabemos al caminar: la fuerza del caminante no está en el camino, sino dentro de él. Lo que encuentra por fuera suelen ser obstáculos. «Vuélvete a ti mismo». Lo que hace caminar es algo de dentro. Y es así, porque el amor tiene una característica propia, que debemos pensar muy bien, y es que «el amor me transforma». Solo en la medida en que respondo y me transforma descubro toda su potencialidad y entiendo su carácter de promesa.

La esperanza es la virtud del caminante, éste camina porque tiene esperanza. Ella le hace salir de sí mismo y le da una lógica distinta. ¿Cuál es la lógica de la esperanza? Para entender bien el camino tenemos que entender hacia dónde vamos, cuál es mi fin. Si no sé adónde voy no habrá camino, ni esperanza. Esto es lo que se llama el síndrome de Alicia (en el país de las maravillas): ella está en ese país maravilloso, tan contenta, empieza a caminar, asombrada de todo lo que ve, pero de repente se encuentra con una bifurcación y le pregunta al conejo qué camino tiene que tomar, entonces el conejo le pregunta y ¿adónde vas? No lo sé, dice ella. Pues, cualquier camino vale. Ahora bien, jamás podemos pensar que esa sea la mejor posición posible. Cuando cualquier camino vale es que ninguno vale nada. Cuando la gente no sabe a dónde ir es que está desesperada. Por eso, es necesaria la verdad del amor para saber adónde ir. Cómo encontrarla: «vuélvete a ti mismo».

No basta, entonces, con decir que hay distintas funciones. De hecho, la Iglesia no es un sistema de funciones, aunque las haya; si la Iglesia solo

fuera un sistema de funciones tendría su estructura de cuerpo, pero perdería su alma. Recordad la famosa visión de los huesos secos de Ezequiel. No basta que uno tenga ordenado los huesos, no basta con que tenga tendones: o tiene espíritu o no vive. Por tanto, esa diferencia de funciones no es lo que manifiesta a la Iglesia, sino ese espíritu que, ciertamente, es dinámico, y para entenderlo, es un camino. Y éste es uno de los puntos fundamentales: entender el amor como un camino.

En San Pablo está muy unido «camino» y «caminar». La expresión *περιπατέω* en él es especialmente importante y se refiere al caminar. ¿Qué es el caminar? La vida cristiana. La vida cristiana es caminar. Esto aparece de forma muy bella en la primera encíclica del Papa Francisco, compartida con el Papa Benedicto XVI, *Lumen fidei*⁶, cuando se pregunta ¿qué significa creer para Abrahán? No significa profesar un Credo, Abrahán no es el profeta de un tiempo nuevo. No se quedó en Ur de los Caldeos para anunciar a todos que había un solo Dios. La fe de Abrahán era hacer un camino, ponerse a andar. Si se hubiera quedado en su lugar diciendo que hay un solo Dios, lo cual parecía mucho mejor, pues había más gente y podía parecer que habría más resultados; sin embargo, no quería Dios eso de Abrahán. Quería que caminase.

Esa idea de camino está muy presente en San Pablo. El camino es vida. Por tanto, si nuestra fe es un amor, ya desde el origen, nuestra fe es vida. Pero esto actualmente en un cristiano supone una cierta conversión intelectual. Precisamente, por el motivo de no entender ese dinamismo cristiano en la base a veces hemos fragmentado el cristianismo (una cosa es lo que creemos, otra cosa lo que esperamos y otra cosa lo que amamos). Tiene que haber una unión, pero lo percibimos como ámbitos distintos. Ciertamente, en ese camino la unión entre lo que creo, lo que espero y lo que amo es debida no a lo que yo hago, sino a lo que Dios hace en mí. Y esto es lo que podemos percibir como una riqueza enorme.

---

⁶ Carta encíclica *Lumen Fidei* (29/06/2013), 8-11. En adelante, LF.

III. MI AMOR NO ES DIOS

Entonces, ¿por qué es un camino? La misma estructura de 1Cor 13 indica ese camino. La estructura que sigue San Pablo aquí es la que seguirá también San Agustín en sus *Confesiones*. ¿Cómo comienza? Diciendo lo que no es el amor. Justo lo que he dicho antes: «mi amor no es Dios». Y, por tanto, "ya puedo yo dominar el lenguaje de los ángeles...", "ya puedo yo predicar como los ángeles...", "ya puedo yo dar todo a los pobres...", "ya puedo yo dar mi carne al fuego...". Pone los ejemplos más fuertes. Ninguna acción exterior por sí misma es amor. Por eso, imitando acciones exteriores no aprendemos a amar. Eso es una apariencia, que nos oculta la verdad. Como dice San Agustín: "No quieras derramarte fuera; entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad; y si hallares que tu naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo"⁷.

Esto es lo que va a hacer San Pablo con el himno de la caridad. Por tanto, para entender el amor de Dios no puedo simplemente contemplar algo de fuera, sino que tengo que entrar en mi interior. El cristianismo va a ser especialista en el corazón del hombre. Es allí donde va a conocer que hay un tesoro que nadie más puede ver. Y eso es el misterio del amor de Dios.

Después de ese primer paso, ¿dónde nos lleva el amor? No puedo poner el amor en ninguna cosa externa. Por eso, la Iglesia no es simplemente una ONG, porque su fundamento es la caridad. Y es diferente. Porque la caridad no es una beneficencia. La caridad es una benevolencia que me transforma.

El primero que redujo la caridad solo a beneficencia fue Lutero. Para él, la justificación no viene de la caridad, viene solo de la fe. Entonces ¿qué es la caridad de la que constantemente habla la Escritura? Claro, él, que tradujo la Biblia al alemán, tradujo *agapé* por *Lieber* (amor), no por caridad, sino por amor, dando a entender que el Señor se sirve de nuestro amor para hacerse presente; por tanto, la caridad no me salva, según Lutero. La caridad hace ver a los otros que Dios está en el mundo. Este pensamiento, un poco enrevesado, redujo la caridad a beneficencia. ¿Qué es el amor? Hacer cosas por los demás. Entonces, ¿qué espera el amor? ¿qué promesa hay en el amor?

---

⁷ *De la verdadera religión*, 39, 72.

Se produce un tremendo reduccionismo. Porque ya no experimento el amor como la gran promesa de Dios en mí, sino simplemente como hacer cosas que, en el fondo, son externas. Esto cambia radicalmente el modo de entender al mismo Dios. Y de ahí, reducir la caridad a altruismo. Ésta es la base. ¿Qué es hacer algo por los otros? El amor, primero es lo que me transforma a mí. O yo me sé amado por Dios y transformado por Dios o, realmente, no descubro quién es Dios.

IV. EL AMOR ES COMPRENSIVO

Esto es esencial para la segunda parte. Hemos comenzado con un «no». ¿Qué es el amor? El amor no está en una cosa que directamente veo, sino en un misterio, invisible, que necesariamente tengo que verlo. Pero ahora nos dice: "el amor es comprensivo, el amor es servicial" (1Cor 13,4). Esto nos ilumina enormemente. Pasa a haber un acto interior. Comprender, solo puedo yo. Nadie puede comprender por mí. O yo comprendo, o no comprendo. Y, por otra parte, comprender es no hacer nada, pero es hacer todo. Y eso es el amor. Eso es un misterio: poder comprender yo a otra persona significa algo nuevo que sucede verdaderamente y que me abre un horizonte. Aquí sí que hay una promesa, aquí sí que hay una esperanza, precisamente al comprender. Y solo cuando comprendo puedo servir. Servir sin comprensión qué mal servicio es. ¡Qué importante es para cada uno saberse comprendido!

Ésta es la segunda parte, todo está en un modo de comprender, es remontarse a una fuente. Eso es muy importante. Hay un libro precioso de Sören Kierkegaard, que se llama *Las obras del amor*, que comienza diciendo: si quieres el amor conocer hay que remontar la corriente⁸. Es lo mismo que aparece en San Juan Pablo II, en su *Tríptico Romano*⁹, las últimas poesías que escribió (2003), lo último que tenemos de su puño y letra, en Castelgandolfo, y que remiten a la primera obra que escribió, que son las

---

⁸ Cf. S. KIERKEGAARD, *Las obras del amor* (Salamanca, 2007).

⁹ JUAN PABLO II, *Tríptico romano. Poemas* (Murcia, 2009).

Catequesis de la Teología del Cuerpo y del Amor Humano¹⁰, se trata de un tríptico: la primera parte es el asombro, la segunda, la fuente, porque recoge precisamente esta estructura de 1Cor 13. El asombro lo presenta como un torrente. ¿Por qué nos asombra un torrente? Podríamos estar horas viendo una cascada. Porque siempre es la misma y siempre es diferente. Está hablando de nosotros mismos. La cascada es algo que sucede en mí. Hay algo que fluye en mí, soy siempre el mismo y siempre diferente. Ése es el asombro inicial. Indica que hay algo así en mi interior, que me hace salir de mí mismo para poder encontrar una verdad que permanece. Y la segunda parte, es la fuente. Dice que, para eso, hay que remontar la corriente. Que para encontrar el amor no hay que dejarse llevar, sino volver al origen, al principio. Y éste es un punto fundamental para entender el amor de Dios y cómo está siempre un punto contracorriente. Entrar en el amor de Dios supone aceptar en gran medida que hay que ir contracorriente. Que si nos dejamos llevar por lo que todo sucede no encontramos el amor.

V. AMOR «ROMÁNTICO» Y AMOR «CRISTIANO»

Entonces, ¿cómo es este subir la corriente? Esto es importante, porque dentro de 1Cor 13 es el punto esencial. La palabra amor es probablemente la más utilizada en el mundo. Se nos transmite culturalmente, cómo nos sentimos amados, cómo interpretamos esa experiencia que llamamos amor. Pero esto indica mucho. En primer lugar, al hablar de amor todo el mundo siente algo suyo. Antes de ir a Roma estuve 17 años en la parroquia de la Concepción, en Madrid. En aquella época teníamos 150 bodas al año. Yo me encargaba de los cursillos prematrimoniales. Han pasado por mí miles de novios, creo que un año llegué a celebrar 80 bodas. ¿Cuál era el problema? Se casan muy probablemente con un amor «romántico» y con una mentalidad adolescente. El amor «cristiano» tiene mucho que decir a esto. Ése es el problema: ¿dónde está la fractura del matrimonio? Pues si te

---

¹⁰ JUAN PABLO II, *Hombre y Mujer los creó. Catequesis sobre el amor humano* (Madrid, 2010).

casas así ya tienes todas las papeletas para el divorcio. No por un problema sobre todo exterior, sino precisamente porque no saben lo que es el amor.

Esto ocurre con el amor «romántico». Ortega y Gasset en su libro sobre el amor decía que desde hace tres siglos hemos hablado mucho de amores y poco de amor¹¹. No sabemos lo que es el amor. Justo porque entonces comenzó un fenómeno cultural llamado romanticismo. Es un tipo de amor que surge en el siglo XVIII; el amor cortés del siglo XII-XIII es totalmente distinto al amor romántico. El amor romántico consiste en confundir la verdad del amor con su intensidad. Hay pocas mentiras tan grandes como ésta. Eso negaría el amor a nuestros padres, que es un amor muy fuerte, pero muy poco intenso. Uno ve a su madre y no le palpita el corazón. Es un amor muy fuerte, pero no supone ningún cambio emotivo. Más bien, es un amor que me soporta, que me sostiene, que me llama. Por tanto, la verdad del amor es mucho más grande que una emoción. Y solo si lo sé ver soy capaz de responder. Si no lo sé ver, aparece entonces un enemigo implacable del amor que es el tiempo. Un amor así, el tiempo lo desgasta, hace que tenga dudas.

Entonces, ¿cómo voy a prometer una cosa que no sé si voy a cumplir? "El amor todo lo espera" es una promesa. ¿Qué suelen prometer los novios? —porque nos empeñamos— creen que prometen lo que sienten. ¡Eso es absurdo! ¿Cómo voy a prometer algo que estoy sintiendo cuando mañana o en el futuro puedo dejar de sentirlo? ¿Qué es lo que prometen dos personas cuando se casan? No prometen lo que sienten, no prometen un sentimiento. Prometen un vínculo. Prometen un plan de Dios para el otro. Y eso sí que es una promesa. Eso sí que es un futuro. A eso sí que Dios se compromete con nosotros.

VI. EL GOZO DEL AMOR ES LA VERDAD

Entonces, ¿qué ocurre con el amor romántico cuyo enemigo es el tiempo? Si el tiempo fuera enemigo del amor, éste no engendraría esperanza. Y, en vez de volver a la fuente, simplemente se dejaría llevar. Y cuando parece que no le lleva a ninguna parte, te dicen: «el amor ha muerto». El

---

¹¹ Cf. *Estudios sobre el amor* (Buenos Aires, 1939).

amor romántico te dice «no pienses, déjate llevar». ¿Qué significa que no siento nada? ¿Se ha ido el amor? ¿Ya no está? Es el momento de volver a la fuente. Hay que enseñar a volver a la fuente. ¿Cómo? Ir a contracorriente, remontar a corriente. ¿Qué significa eso? Lo que dice 1Cor 13: "El amor no tiene envidia, no busca lo suyo, no lleva cuentas del mal, no se alegra con la injusticia, se complace en la verdad" (1Cor 13,4-6). Eso es ir contracorriente. Eso no es espontáneo, pero es el amor de verdad.

Solo quien es capaz de vencer la corriente, vence la envidia, el centrarse en sí mismo, el afán de injusticia,..., complacerse en la verdad. Entonces, según AL, ¿cuál es la alegría del amor? La verdad. El gozo del amor es la verdad. Eso es ir contracorriente, pero eso es llegar a la fuente. Vuélvete a ti mismo, eso es lo más contrario a nuestra espontaneidad. Oirás su rumor (dice Kierkegaard), aunque es una fuente escondida (San Juan de la Cruz), está "en lo escondido" (Mt 6,6). Solo quien sabe acercarse a lo escondido puede encontrar esa fuente del amor verdadero. El amor sabe reconocer la voz que le llama y sabe responde a ese amor que le llama para amar verdaderamente.

¿Qué significa llegar a la fuente? Necesariamente significa una purificación interior. Aquí podríamos introducir todas las Bienaventuranzas que, en el fondo, son esa purificación necesaria. Las Bienaventuranzas también son un camino, no son simplemente unos valores del reino, porque no tienen ninguna estructura de valores, eso es un anacronismo gigantesco respecto de lo que es la literatura neotestamentaria. Más bien, son las promesas de Dios en la Nueva Alianza. Tienen estructura de promesa. Por eso, dentro del amor, entran dentro de ese proceso de purificación de los deseos humanos, para que sean realmente promesas de Dios.

Una cosa muy interesante es analizar aquellas frases que usamos con frecuencia, que forman parte de nuestro bagaje cultural, pero que son meras contradicciones. La primera, es la de San Agustín: «ama y haz lo que quieras». ¡Mentira! Eso no lo ha dicho San Agustín. Él ha dicho: "Ama y haz lo que quieres"¹². ¿Cuál es la diferencia? Pues que el amor no justifica nada. Porque, de hecho, puedo hacer cosas por amor y hacerlas mal. Hay

---

¹² *Homilías sobre la Primera Carta de San Juan a los partos*, 7, 8.

amores falsos y eso Agustín lo sabe muy bien. Lo que dice es que si amas, haz lo amas, no que justifiques nada.

Otra frase es la de San Juan de la Cruz, que le hacen decir «al atardecer de la vida te examinarán del amor»; pero no dijo eso. Lo que dice propiamente en sus *Dichos de luz y amor* es: «a la tarde». ¿Por qué suelen añadir «de la vida»? ¿Por qué no te examinas cada tarde del amor? Eso es muy distinto. Por eso, la frase continua: "A la tarde te examinarán en el amor; aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición"¹³. La gente suele entender que «al atardecer de la vida te examinarán del amor» y concluye «pues yo apruebo»; si es al final de la vida, apruebo. Eso es necedad. Más bien, lo que dice es examínate cada tarde y cambia de condición cada tarde. No podemos modificar las frases de los santos.

VII. EL AMOR NO PASA NUNCA

Solo cuando he pasado esa purificación del ir contracorriente, no dejarme llevar, entonces ¿qué pasa? Que "el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta". Eso es la fuente, hemos remontado la corriente. Ahora bien, nuestro amor, de hecho, no es así; necesita beber de esa fuente para ser transformado así. Y, entonces, "el amor no pasa nunca". Esto es posible porque el amor es respuesta, yo no soy el protagonista del amor, puedo aprender a amar porque alguien me ha amado primero (cf. 1Jn 4,10). No podemos amar, si no hemos experimentado el ser amados; por eso yo no soy el centro del amor. Yo respondo a un amor más grande que yo mismo y que he recibido inmerecidamente.

Entonces, experimento un amor incondicional. Sin esto, no sé amar. Vemos a muchas personas que no lo han experimentado, que viven un amor condicional: te quiero, si... Lo usamos incluso pedagógicamente: si haces esto, te voy a querer,... ¡Eso no se debe hacer! Más bien: yo te quiere porque tú eres y por lo que estás llamado a ser. Experimentar ese amor incondicional es lo primero que tocamos en la fuente. Es incondicional, porque el cristiano ha descubierto algo maravilloso: el amor es creativo. La creación es el acto primero de amor. Decía, Josef Pieper (un autor que ha influido en Benedicto

---

¹³ *Dichos de luz y amor*, 59.

XVI, en *Deus caritas est*): «¿qué significa amar? Decir ¡qué bueno que tú existas!». No es lo que tú me das o lo que obtengo de ti, sino que tú existas. Me haces un bien con existir. ¡Qué bueno que existas! Porque me reafirmas en que mi existencia es buena. Por eso, ¡qué terrible es sentirse agradecido y no saber a quién! Lo más importante de mi vida es lo que alguien me ha dado, no lo que he conseguido con mis manos. El sentido fundamental de la vida me lo han enseñado. Solo puedo estar agradecido.

Entonces, es esencial en la evangelización que las personas puedan experimentar un amor incondicional. Nuestra tarea como cristianos es procurar que lo experimenten. Le decía un preso al capellán que lo que más odiaba era la Navidad, porque era hijo de una prostituta y no podía conocer a su padre, ¿por qué la injusticia de que los demás puedan conocer a su padre y yo no? Y aquí entra en juego la otra característica del amor: es transformativo. Puedes conocer el amor incondicional de Dios Padre (cf. 1Jn 4,16). Eso dice el Papa Francisco, ¿por qué el amor todo lo espera? Porque puede transformar a cualquier persona. Decir "Dios es amor" es decir Dios te transforma. No digas que amas, dime qué amas, decía San Agustín, porque todo el mundo ama. El avaro ama el dinero, el lujurioso el placer, etc. Porque el amor nos transforma en lo que amamos. ¿Amas el dinero? Te transformas en dinero, en algo que se compra.

¿Cómo es posible que el *hit-parade* de las bodas sea 1Cor 13 donde se dice que "el amor no pasa nunca" y luego todo el mundo dice que sí «pasa»? ¿Es verdad la Palabra de Dios o es mentira? ¿Podemos borrar esto del Nuevo Testamento ya que el amor «pasa»? ¿O lo decimos muchas veces porque suena bonito? Pero un amor que no pasa nunca es algo impresionante, pero no es la experiencia que solemos tener. No es lo que la gente experimenta normalmente. O les introducimos en ese misterio o no lo perciben. Por eso, "todo lo espera". Aquí la palabra fundamental es "todo": el amor nos enseña el "todo". Podemos hablar de un todo en la vida porque amamos.

La Escritura nos presenta el tema de la imagen de Dios. ¿Por qué somos hechos a imagen de Dios, "varón y mujer los creó" (Gén 1,26)? La imagen de Dios no es el varón solo o la mujer sola, sino que la unión de ambos es la imagen de Dios, que es amor. Por eso, el amor es el camino que se puede convertir en el «todo» de nuestra vida, aquello por lo que damos la vida. Me llama a ir transformándome y dar la vida.

Esa imagen se representa a continuación en 1Cor 13,11s, como un "espejo". En vez de "el amor no pasa nunca", dice: "Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente [en enigma]; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora limitado; entonces conoceré como he sido conocido por Dios" (1Cor 13,11-12). ¿Por qué esa frase tan rara? Primero, porque no somos protagonistas en el amor. Segundo, ¿por qué los espejos son importantes? Yo estoy viendo todas las caras menos la mía. Y uno puede tener monos en la cara y no enterarse. Para poder vernos a nosotros mismos necesitamos vernos reflejados. Si pones un niño ante un espejo sonrío, pones un animal y no sabe qué hacer; porque el niño se reconoce en el espejo y el animal no. La persona que amo actúa de espejo para que yo me reconozca. Me puedo reconocer en la persona que amo. Me permite conocer quién soy yo.

Y ¿qué ha pasado? Pues, que ese espejo se ha roto por el pecado. ¿Qué ocurre con un espejo roto? Ves algo que es real, pero lo ves fragmentado en mil pedazos. Y terminas por no verlo bien. Y, entonces, el amor, que podía ser el verdadero espejo de mi vida, por el pecado solo veo pequeños fragmentos y no sé interpretarlo bien. Quiero amar y no sé cómo. Me gustaría amar verdaderamente, pero se me escapa de las manos. ¿Qué podemos hacer para no perder ese "todo" del amor (todo le espera)? Como dice P. Evdokimov: ¿puedes coger el agua? ¿No se nos va entre los dedos? Lo único que podemos hacer es poner las manos como un cuenco; es decir, si intentas coger el amor y dominarlo, se te va a escapar. Hay que recibir el amor, aprende que es un don, hay que aprender a amar y así empezarás a saber que has de darte. Pues, eso es lo que engendra esperanza, es lo que hace que pueda esperar en el amor. Por eso, es una promesa.

Así nos lo muestra la Iglesia en el sacramento del Matrimonio: «te quiero a ti y prometo amarte ... todos los días de mi vida». ¡Qué difícil es prometer! Sobre todo, en una sociedad donde la palabra no vale nada. No hace mucho que una persona diera su palabra era lo más importante de todo, ahora, ¿qué queda de la promesa? La promesa queda porque nos la da Dios, toda la Biblia es una promesa de Dios. Esto es muy importante, porque

vincula el amor como esperanza con la palabra. Y ése es el paso que hay entre decir «te quiero» y decir «sí, quiero». Son dos cosas muy distintas.

¿Cómo puede decir alguien «te quiero»? Para ello, tengo que mirarme a mí mismo y ver si mi afecto es suficientemente importante en el orden de los afectos como para decirlo; tengo que asegurarme internamente para decir una frase tan importante. Por eso, la palabra tiene un papel tan importante en el amor. El amor tiene que hacerse palabra. Porque los gestos, por sí mismo, no bastan. Más bien, es que se trata de una palabra tan importante (te quiero) que tiene que estar apoyada por un gesto. Éste es el sentido sacramental del amor. Tiene que haber algo palpable que apoye la palabra. El amor necesita de la palabra, porque es una revelación. En primer lugar, respecto de mí mismo, cuando digo «te quiero» estoy diciéndome a mí mismo algo en lo que creo. Estoy pendiente de una respuesta. No le informo de una cosa que me paso, sino que digo que yo pido que me quieran (valor performativo). Si Dios nos dice «te quiero» espera también una respuesta.

Ahora bien, cuando digo «sí, quiero», no estoy mirándome a mí mismo. Estoy mirando un plan de Dios, estoy afirmando un plan de Dios en mi vida. Sí, quiero el plan de Dios para mí. Lo que se promete en el Matrimonio no es un sentimiento, porque sería ridículo pretender vivir siempre ese sentimiento. No lo puedes prometer. Lo que prometes no es sentir siempre lo mismo, sino el plan de Dios con el otro/a que os une para siempre. Eso sí, ve despacio, no hay que pasar de decir algo de los afectos a casar a la gente. Acompaña para que pierdan el miedo (lo hemos visto en la pandemia). Si se quedan solos sentirán miedo y ya no se atreven ni a llamarse novios. Ahora solos niños se llaman novios jugando. No es bueno que los novios estén solos, parafraseando Gén 2,18.

Hay otra obra muy bonita de Karol Wojtyła, *El taller del orfebre*, en la primera escena se ven a unos novios que van a comprar los anillos, allí empiezan a recordar sus vidas, pero al mirar el escaparate éste se convierte en un espejo y se ven a ellos mismos con los anillos puestos. Eso es el matrimonio, no es mirarse el uno al otro, sino verse en un espejo, en un destino. Es decir «sí, quiero» a este destino común. Ese amor incondicional todos lo desean. A nadie le es indiferente el amor.

Sin embargo, hoy el amor está fragmentado. No hay que pensar más que en cualquier chico de la parroquia. Generalmente, es de una manera en

la parroquia, pero de otro modo en su casa, de otro modo en el Instituto, de otro modo con los amigos, de otro modo cuando se divierte. Y no percibe ninguna conexión entre todas esas cosas. Y ésta es la dificultad pastoral más grande que tenemos en nuestra Iglesia, porque esa persona no ha percibido de verdad la fuente del amor. ¿Cómo se llama eso? Cuando el Papa Francisco habló de la Iglesia como de un "hospital de campaña"¹⁴, dijo algo muy fuerte, que ahora en plena pandemia lo podemos entender mucho mejor: ¿qué es lo más importante cuando hay una epidemia? Lo primero de todo es encontrar el foco, el virus. Si no encuentras el virus estás dando palos de ciego. Puedes ocuparte con mucha generosidad de los enfermos, pero se te mueren todos. O encuentras el virus y sabes lo que pasa o ese hospital es una funeraria.

VIII. EL EMOTIVISMO SEPARA AMOR Y TIEMPO

¿Cuál es el virus que tenemos que aislar y tratar? En AL está la mejor expresión: el «emotivismo». En AL hay frases estupendas que nadie cita. Pasa igual con la exégesis de 1Cor 13, donde hay frases que casi nadie se fija en ellas. Está en el cap. 4 de AL, pero pasa sin pena ni gloria, aunque el Papa ha repetido que el es el más importante. La frase es: "Creer que somos buenos solo porque «sentimos cosas» es un tremendo engaño"¹⁵ —una de las frases más importantes pero que no da titulares—; es la mejor definición de emotivismo, el virus que nos destroza. El emotivismo es, por ejemplo, imaginaos que el público de hoy fuera un grupo de adolescentes que vienen de un botellón y yo les he venido a hablar del aborto. Estos chicos pensarían que soy tonto, porque les digo que el aborto «es» malo, cuando ellos «sienten» que es bueno en ese instante. Ya no piensan más, ni razonan más. Lo sienten bueno, ésa es la única razón. Eso es el emotivismo.

Otro ejemplo: ¿por qué la gente no va a la Iglesia? Porque no lo siente. ¿Por qué mucha gente no reza? Porque no siente la oración. Suelen hacer lo que sienten, no saben adónde les lleva el sentimiento y, entonces, dejan la religión como algo para personas extrañas, muy raras, que tienen otros

---

¹⁴ *Discurso a los participantes en un encuentro organizado por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización (19/09/2014).*

¹⁵ AL 145.

sentimientos, los religiosos, sentimientos raros. Éste es el problema más grave que tenemos en nuestra misión pastoral. Personas que viven simplemente de lo que sienten. Es terrible, porque vives de lo sientes y como a cada rato sientes una cosa distinta llegas a una gran confusión. En vez de amar, hoy se quiere sentir; y para ello hacen lo inconcebible. Y si encima les decimos que "Dios es amor", les justificamos que al sentir ellos amor eso sea Dios; y, por lo tanto, Dios está con ellos, digan los curas lo que digan, porque el sentimiento es incontestable. Por eso, siguen su camino, porque les hemos confirmado que Dios está con ellos. Éste es el problema, éste es el virus: seguir mis sentimientos a cada momento.

¿Qué ocurre con la persona emotivista? ¡No espera nada! Porque se centra en lo que siente, no sabe esperar. Ha perdido la conexión entre el amor y el tiempo. Y eso es lo contrario de 1Cor 13: el amor nos hace madurar. Hay una maduración en el amor que lo hace digno de confianza. El tiempo no es enemigo del amor. ¿Cómo se nos ocurriría eso? Hace unos años se estrenó la película *Shakespeare enamorado*¹⁶. Sabemos muy poco de la vida de ese gran autor: se escribía con su mujer y solo trataban de asuntos económicos, parece que no se llevaban muy bien. Entonces, esa película quiere mostrar cómo en el fondo la vida de Shakespeare hay que interpretarla desde sus obras, pero éstas leídas en clave de amor romántico. Y esto es un error enorme. Es verdad que Shakespeare muestra en obras con gran maestría los mundo afectivos, conoce el corazón humano de una manera verdaderamente apasionante y eso le da una inmensa fuerza. Y es cierto, tiene obras románticas, pero que no se interpretan románticamente. Por excelencia, su obra romántica es *Romeo y Julieta*, cuya escena más romántica es la del balcón. Es lo primero que te enseñan en Verona. Pero ¿qué dice Julieta en ese momento (recuerda al enmascarado del baile)?

---

¹⁶ "*Shakespeare in Love* (*Shakespeare enamorado*, en España; *Shakespeare apasionado*, en Hispanoamérica) es una película estadounidense de 1998, dirigida por el británico John Madden y protagonizada por Gwyneth Paltrow y Joseph Fiennes. Narra la aventura amorosa entre Viola de Lesseps y un joven William Shakespeare durante la época en la que el dramaturgo estaba escribiendo *Romeo y Julieta*. Aunque los personajes están basados en personas reales, lo que se cuenta en la película es en su mayor parte ficticio. El largometraje obtuvo gran éxito de crítica y público, y recibió, entre otros, siete Premios Óscar, tres Globos de oro y cuatro premios BAFTA" (es.wikipedia.org/wiki/Shakespeare_in_Love).

Romeo escucha debajo del balcón. Pero, ¿qué es lo que se dice Julieta? Que lo que ha experimentado en ese momento no es lo verdadero. La interpretación es lo contrario al romanticismo. Yo puedo tener un sentimiento intenso, pero eso no quiere decir que sea amor. Hay otra cosa del otro que me interesa por encima de todo lo demás. Y eso significa que el amor me hace esperar.

IX. TODO LO ESPERA

Veo entonces que el amor puede ser un todo. Y no un fragmento que nunca sea un todo. Que "el amor todo lo espera" significa que yo me sé amado totalmente. Es necesario que vea que mi experiencia del amor es respuesta. Es un principio fundamental para atender a personas que han tenido grandes carencias afectivas. Nos hace comprenderlas mucho más. Y saberlas ayudar. Y ésta es una tarea que normalmente en la Iglesia no hacemos casi nada. Tantos hijos de personas separadas y no los atendemos adecuadamente, cuando tienen unas carencias gigantescas. No puede ser que vayan a un psicólogo y me los consuele un poco. Reparar una herida es una tarea evangelizadora fundamental. Atender a las auténticas víctimas del divorcio, que son los niños. Nos dan pena, pero no los atendemos. Entonces, ¿qué significa ese todo? Al encontrarme con Dios, encuentro un amor que me dice todo. Y puedo hablar de un todo en mi vida, que ninguna otra experiencia me da. De manera que si dijera todo respecto de otra cosa estaría mintiendo. Hay un todo en mi vida al que tengo que responder, porque he experimentado un todo que me conoce totalmente. ¿Cuál es la promesa que hay en el amor humano? La promesa de un todo, de toda una vida. O llego a esa promesa de toda una vida o no sé amar.

¿Qué significa "lo espera"? Nuestra sociedad, la europea, es una sociedad vieja. Casi incapaz de generar algo nuevo. ¿Qué le ocurre? No tiene esperanza. ¿Cuál es el problema de la natalidad? Es un problema fundamentalmente de esperanza. Si no tienes esperanza ¿qué vida transmites? No es un problema económico, sino de no ver esperanza en la vida y entonces te cuesta mucho transmitirla, porque todo son problemas. ¿Qué ocurre con los matrimonios? Vemos el matrimonio como una especie de camino para solucionar problemas. Recuerdo al profesor Stanislaw

Grygiel, del P. I. Juan Pablo II, que tenía de particular haber hecho la tesis doctoral con un tal Karol Wojtyla, siendo éste arzobispo de Cracovia, cuando preparamos un plan para matrimonios nos dijo: «esto no sirve para nada, porque nos estamos centrando en los problemas del matrimonio». Es como un caballo que ve la tierra llena de piedras. ¿Qué estamos enseñando? A esquivar las piedras. Resultado agotador. Nadie se casa para esquivar piedras. Muéstrales el horizonte. Los matrimonios se centran cada vez más en los problemas, percibidos de forma totalmente distinta entre hombre y mujer, con lo que chocan de continuo. Esto es agotador. Claro, en el nivel de las emociones nos encontramos que ha bajado a límites bajo cero. No queda esperanza.

Ya G. Marcel distinguió entre problema y misterio. El problema se resuelve, el misterio jamás. El problema se supera, pero el misterio me coge, tira de mí. Y esto es un principio pastoral esencial. Vivimos una pastoral de problemas. Dios no nos ha encargado a la Iglesia resolver los problemas del mundo entero. Jesucristo resolvió poquísimos problemas. No podemos caer en una pastoral de problemas, porque es la experiencia con familias que resolvemos un problema y aparecen tres más. Y solemos dejar las cosas importantes para cuando no haya problemas. Nunca hay tiempo, porque nunca hay época sin problemas. Pareciera que en familia hay que hablar de los temas importantes cuando no hay problemas, pero como eso no pasa nunca, no hablamos de los problemas importantes. No hay un momento en que no haya un problema. El intento de tener esperanza como una especie de técnica para resolver problemas es lo que me lleva a la más profunda de las desesperanzas. No me sirve.

San Agustín lo decía muy claro a los recién bautizados: cuando venga uno a ser cristiano no le digas que no va a tener problemas, porque inmediatamente se va a desesperar. Generalmente, al ser cristianos aumentan los problemas. En vez de quitarnos los problemas, Jesucristo nos aumenta los problemas, pero ¿qué es esto? En esta planteamiento hay algo que no funciona. No solo es que los problemas siempre aumentan y nuestra capacidad es tremendamente limitada, siempre vamos detrás, como con la lengua fuera, entonces no se genera vida. Ésa es precisamente la lógica del evangelio: generar vida. Cuando el pueblo está en el exilio, no hay ni templo, ni rey, ni nada, ¿qué es lo que promete? Promete que nace un niño. Y eso,

¿qué problema resuelve? Ninguno. ¿Qué hace generar una vida? Eso es la esperanza. Un niño pequeño, ¿qué nos dice un niño pequeño?: "¿Qué será de él, pues Dios está con él?". ¿Qué será de esa vida? Eso es lo que genera esperanza y no la resolución técnica de problemas. ¿Acaso no es verdad que a veces vivimos amargados por lo que no conseguimos y no agradecemos lo que Dios nos da? Ésa es "la hermenéutica del don" (S. Juan Pablo II).

¿Cuál es la tercera cosa que ocurre cuando hacemos una pastoral de resolución de problemas? Que otro nos marca la hoja de ruta. Hay otro que se encarga de generar problemas. Y nosotros estamos totalmente fuera de juego. Veis, por tanto, que "el amor todo lo espera" indica dónde está la vida cristiana y cómo tenemos que ser testigos de esperanza. Entonces, ¿dónde está la esperanza? Desde la *Humane Vitae* (1968) no ha habido una encíclica más breve que la *Spe salvi* (2007). Es muy importante, sobre todo, cuando trata de los lugares de esperanza. Primero, muestra la falsa esperanza, pues la esperanza no está en la técnica. La mujer dice que no tiene tiempo y la técnica le trae una Thermomix... El móvil te resuelve algunas cosas, pero te genera más problemas y no da esperanza. Ahora, las empresas hacen *coaching*, pero tampoco engendra esperanza. La política, ¿qué esperanza nos da la política? Vivimos en una época donde la formas políticas están anquilosadas. Seguimos un sistema político decimonónico en su manera de concebirse. Es algo increíble. Entre las cosas que menos ha evolucionado está el pensamiento político. Aquí no hay esperanza. ¿Vamos a conseguir que se detenga el cambio climático? ¿Esto es lo que se pretendía con un mundo mejor?

Los lugares de esperanza: primero, la oración, que es precisamente no hacer nada. Parece paralizado y, sin embargo, está tremendamente activo. Es lugar de esperanza, porque hay una comunicación que se basa en una promesa de Dios y eso genera vida.

El segundo lugar de la esperanza es el sufrimiento. Os cuento una anécdota: estaba en una comida con otros sacerdotes y me llega una señora que hacía mucho que no veía y me dice «tú me has engañado», y me explica que había estado en mis cursillos prematrimoniales, por eso me dice que siempre nos habláis de una cosa muy bonita y mira lo que ha pasado (en el parto su hijo había sufrido un problema y había quedado deficiente mental). Estaba muy afectada, yo no lo sabía; pero le dije que yo cuando hablo del

matrimonio siempre hablo de la cruz, solo que la gente no se entera. Las personas creen que en el matrimonio no hay cruz. Claro, queremos hacer un mundo mejor sin cruz. La cruz es esperanza. *O Crux, ave, spes unica!* ¿Por qué llamamos a la cruz esperanza? Porque precisamente toca lo más débil del hombre, lo toca y lo transforma.

Sabéis que vivo en Roma y una de las cosas que más me gusta es pasear por el puente hasta el Castel Sant'Angelo, cada ángel que hay a ambos lados lleva en sus manos un signo de la Pasión, y está por parejas, uno lleva la cruz, otro lo azotes, uno lleva los clavos, otro el INRI, y al final, uno lleva la esponja y otro la lanza. Y en la base tiene toda una frase. Justamente en el de la lanza, la frase está tomada del Cantar de los Cantares: "Heriste mi corazón" (Cant 4,9). ¿Qué vemos en la cruz? Vemos un corazón herido. ¿Qué significa esta herida? Que el dolor nos revela la verdad del amor. El misterio del dolor solo se ilumina con el amor. Tanto que si no quieres sentir dolor, no ames. Pero si amas, vas a sufrir. Y quienes te van a hacer sufrir son las personas que amas. Y eso es lo que Cristo nos muestra: "Heriste mi corazón". Ésa es la fuente del amor. Ese es el amor que todo lo espera. ¿Qué hizo Jesucristo? Estar acompañado, no estar solo en la cruz. En el arte tradicional no se presentaba a Jesús en la cruz solo. Está María al pie de la cruz. No podemos entender la cruz sin María. Por eso, la llamamos «vida, dulzura y esperanza nuestra».

Por eso, ¿cuál es el tercer lugar de la esperanza? La acción. El pecado contra la esperanza fundamentalmente es la acedia. Erróneamente se ha reducido en Occidente a pereza. Tiene poco que ver. La acedia no es tanto la pereza cuanto la tristeza en las cosas de Dios, pensar en Dios me da tristeza. Entonces, en vez de renovarme, pienso en Dios y parece que está tan lejos, tan inalcanzable, que no se hace cargo de mi problema, me ha abandonado, ¿para qué hago oración? De ahí que una de las manifestaciones más claras de la acedia sea el activismo. Ante un hueco tan grande lo tengo que ocupar, tengo que estar constantemente ocupado, porque no puedo estar conmigo mismo. Eso es acedia. Por tanto, vivimos ese emotivismo profundamente relacionado con la falta de esperanza que la acedia provoca. Y esto es lo que tenemos que curar, es un virus enorme. Eso es lo que hace que muchos vean el cristianismo como imposible de vivir.

A los novios siempre les decía: si en un papel os escribiera todas las exigencias que la Iglesia tiene para con la familia, si me lo firmáis os aseguro que os va a ir bien. Estoy seguro de que todos lo firmarían. Nadie me ha dicho nada, porque no lo creen verdadero. No es la belleza del amor humano, es no creerla posible para ellos. Por eso, ¿dónde está el fundamento de la esperanza? ¿Por qué el amor todo lo espera? Lo dice el Papa Francisco: porque Dios cambia las cosas, Dios sí cambia las cosas. Por eso, la frase que escoge santo Tomás de Aquino para expresar la esperanza es una que toma de la *Ética nicomaquea* de Aristóteles: lo que podemos por los amigos, de alguna manera lo podemos por nosotros mismos. Cristo es el gran amigo que me hace capaz de lo imposible. Cristo es el gran amigo que me hace posible la esperanza, que hace que el amor todo lo espere.

PREGUNTAS

1. *¿Qué nos diría sobre los cursillos prematrimoniales?*

Es una de las experiencias en la que se producen más conversiones, si lo hacemos bien, si vamos al corazón. Si en vez de hablar de amor hubiera hablado de libertad, el oyente se plantearía una idea, qué idea de libertad tiene esta persona; en cambio, cuando hablamos del amor, no se piensa en una idea, sino en una experiencia. Con ello estamos abriendo un camino enorme para que la otra persona te escuche. Yo empezaba con los novios: aquí habéis venido para aprender. La primera reacción: este cura ¿qué nos va a enseñar? ¿qué sabrá éste? Pero como en el fondo les interesa terminaban por decir: aprender a amar no estaría nada mal, el amor tiene dificultades, pero no sé aprender a amar, si alguien me enseñara. Inmediatamente veías que habían reflexionado un poco y estaban prestando una atención grande a lo que les decía: el amor no se aprende en un libro, sino eligiendo un maestro y yo os voy a dar uno que es Jesucristo.

Nadie, ni siquiera el menos religioso, se sentía ofendido. Entendían que yo mostraba lo mejor que yo tenía y que podía ofrecerles: a Cristo; y esto, porque les quería. Con esto, entendían que había un camino que aprender. Que no bastaba con que afirmasen su experiencia, sino que yo les podía iluminar su experiencia. Y esto, desde Jesucristo.

Dicho ente paréntesis: como las Catequesis sobre la Teología del cuerpo y el Amor humano de San Juan Pablo II me parecen una obra monumental, entonces, lo segundo que les explicaba era el Génesis, los primeros capítulos, de una manera que pudieran ver cómo me está enseñando a amar. Al hablar de Gén 1,27, que la «imagen de Dios» no es uno solo, sino la unión de ambos, varón y mujer, y que, al mismo tiempo, Dios es Amor y Vida (fecundidad), entonces, ¿cómo os ama Dios? Se hacía un gran silencio, dando a entender: mejor que Dios no me diga nada porque me daría un rapapolvos (tanto tiempo sin ir a la Iglesia, viviendo a mi manera, como Dios «no» me dio a entender, etc.). Sí, pero Dios os ama, os habla de vuestro amor, os está diciendo muchas cosas. Lo entendían. La reacción de muchos era: ¿por qué han tardado tanto tiempo en contarme estas cosas?

Esto significa, en primer lugar, que tenemos que formarnos bien. Porque, generalmente, en todos los estudios eclesiásticos no se habla del amor casi nada. Hay siempre una asignatura de teoría del conocimiento, pero no hay ninguna asignatura de teoría del amor. Esto hace que los sacerdotes nos veamos obligados a hablar de una realidad que no hemos estudiado. Entonces, hablamos como podemos, como puede cada uno. Necesitamos una profundización. Es algo que nos interesa. ¿Qué ocurre con el Matrimonio en los estudios eclesiásticos? Los sacramentos están siempre en el último curso. El Matrimonio, el último de los sacramentos, así que ya llegamos tarde. Y, cuando hablaba a matrimonios, me encontraba con que ellos no sabían de qué iba su sacramento, siendo éste una verdadera fuente de santificación.

Una de las asignaturas que imparto en Roma es *La preparación al matrimonio en AL*. Tres cosas: ¿cuándo se prepara uno al matrimonio? Dice AL: cuando nace. ¿Dónde aprende uno lo que es el matrimonio? No se le pone en un expositor un hombre y una mujer y se le dice míralo bien. Lo ve en casa. Y esto ya es importante, que entendamos que ya estamos comunicando algo. Entonces, la preparación al matrimonio no son solo los cursillos prematrimoniales.

El matrimonio es un sacramento distinto a los demás, porque es el sacramento de la creación. Es el sacramento que une los demás sacramentos a la creación. Eso lo hace único. No tengo que explicarles una cosa rara que

venga después, sino la creación de Dios y con Cristo entender la creación. Muchos matrimonios dicen: es que para el sacerdocio seis años, para el matrimonio un fin de semana. Estoy de acuerdo en la desproporción. Pero uno tiene que prepararse al matrimonio desde que nace, porque la familia es la mejor preparación para el matrimonio. Pensar que para prepararlos al matrimonio los tengo que sacar de la familia es no entender el papel de la familia.

En el Sínodo de 2015, al final ocurrió un milagro, uno de muchos. En el *Instrumentum laboris* no aparecía adecuadamente la preparación al matrimonio. Estaba en tres partes distintas y de maneras distintas. Al final, el último día se introdujo *Familiaris Consortio* 66: preparación remota, próxima e inmediata. ¿Qué significa esto? Si solo hacemos preparación inmediata al matrimonio les preparamos mal. Va a salir mal.

La preparación próxima, por ejemplo, los materiales de la Conferencia episcopal, que se pueden dar hasta en tres años de manera muy flexible. Pero, ¿por qué dejamos abandonados a los novios hasta que tengan la fecha de boda? Hacemos del noviazgo una cosa privada que a la Iglesia no le interesa nada. Lo único que queremos es que no hagan cosas feas. Entonces, el noviazgo, ¿no es un tiempo de gracia? ¿No les acompañamos en ese tiempo de gracia? ¿es algo privado de dos? Eso sería amor «romántico». Es la mejor manera de que no se preparen bien al matrimonio, pensar que su amor es una cosa privada, que se acaba en dos.

En la preparación inmediata podemos hacer dos cosas que ayudan mucho a la conversión. Primera, cambiarles la imagen que tienen: la Iglesia es una Madre y no una madrastra. Eso es fundamental en los cursillos. Me interesa que tu matrimonio esté bien, que lo que más deseas sea pleno. Segunda, aprender a construir sobre roca (cf. Mt 7). Todo hombre anhela construir una casa, pero nadie enseña los cimientos cuando enseña su casa. Más bien muestra la decoración, pero eso no es la casa. La casa es lo que no se ve. El necio no lo es porque piense que la arena es fuerte, sino porque piensa que no va a tener problemas que le superen. Es una necesidad: nos amamos tanto que nada nos lo derrumbará. ¡Necio! Déjate ayudar. La Iglesia puede admitir a una persona no suficientemente bien preparada al sacramento, pero solo si se compromete luego a seguirlo.

¿Cuáles son las dos grandes novedades de AL de las que nadie habla? Primera, la educación afectivo-sexual. Es el documento magisterial que más habla de esa necesidad. Dice el Papa que cómo es posible que a los jóvenes no les demos esto. Hoy, un joven oye hablar de sexo en todas partes, menos en la Iglesia. ¿Dónde estamos? ¿Es un tabú? Terminarán pensando lo que todo el mundo, que Cristo parece que no tiene nada que decir sobre la sexualidad. ¿Qué unión de fe y vida hay ahí?

Segundo, primeros años de matrimonio. Es donde ejercer la esperanza. En esto, la vida misma nos habla de una manera arrolladora. En nuestra Iglesia es aún un problema grave los cinco primeros años de sacerdocio, donde casi universalmente hay un gran número de deserciones sacerdotales. Después de seis o siete años de preparación. ¿Cuál es el motivo? Por eso sacaron la *Ratio* nueva, porque se ve una carencia en la formación sacerdotal que no se ha sabido responder. De nuevo, es el emotivismo. Está clarísimo. En una diócesis, uno es seminarista y se considera un personaje: ¡qué especial soy que he respondido a Dios! ¡Miradme todos! Vivimos en una sociedad tremendamente narcisista y eso es una tentación muy grande para un seminarista: ¡qué bueno soy que soy seminarista! Luego, va a una parroquia de sacerdote y, como a todos, no le hacen ni caso. Entonces, la reacción: ¡qué duro es esto y no me lo habían explicado! Y ahora, ¿qué voy a hacer? Claro, con un lenguaje eclesial que no integra este nivel afectivo, después de años de seminario se sale así. Ahí está el problema. Y eso que pasa con seminaristas, pasa con matrimonios. Incluso con matrimonios muy religiosos y unos problemas terribles. Porque se creen que con hacer un plan juntos ya saben. ¡No! Es otra cosa, no es un plan que hemos hecho.

Los novios de Caná lo habían preparado todo estupendamente. ¿Qué ocurre? No tenían vino. No es algo que se les hubiera escapado. Según mi exegesis: había una Boda en Caná, la Madre de Jesús estaba invitada, Jesús y sus discípulos fueron también. Está claro: invitaron a María, luego se presentó también Jesús con sus discípulos, y claro, faltó vino. Es evidente: Jesús te complica la vida siempre. Por eso, María tuvo que intervenir. Habéis preparado todo: el viaje de novios, la casa,... Por favor, olvidadlo. Vuestro matrimonio no se cimenta ahí. Vuestro matrimonio no es un plan

maravilloso que luego la vida irá destrozando paso a paso. Es que Cristo está con vosotros. Que hay una fuente de vida.

Ahora bien, para eso se necesita ayuda. ¿Cómo es que los primeros años de matrimonio los dejamos absolutamente solos? Es de las cosas que me duelen más. ¿Cómo es posible que un pobre en cualquier parte del mundo sepa a dónde acudir y un matrimonio con problemas no vea en la Iglesia una ayuda? Es una imagen eclesial terrible. No piensan que les vamos a ayudar. Cuando vienen es porque ya está todo destrozado. Ésta es una falta pastoral gravísima: queremos preparar el matrimonio como otro sacramento. ¿Ya lo han recibido? Pues a otra cosa. Hay que acompañar.

2. *En los casos de violencia doméstica, ¿cómo acompañar al agresor?*

Es muy interesante acudir a la cárcel, porque tenemos una idea de la agresión muy naïf, pensamos que hay gente violenta que se dedica a hacer esas cosas. Generalmente, se demuestra que el agresor ha sido agredido. Y, sobre todo, es una persona que hay que recuperar. No es un monstruo, sino una persona profundamente herida, que tenemos que atender. Si no, se produce lo que dice René Girard sobre el chivo expiatorio como elemento social. La sociedad tiene siempre una carga de pesimismo muy grande y necesita alguien en quien descargarla. Entonces, es fácil señalar: ¡ése el culpable! Es una reacción farisea. Porque todos somos capaces de grandes atrocidades. Tengo que curar a esa persona que ante una violencia recibida ha generado otra violencia interior que ha pagado con quien más quería. Normalmente, la violencia doméstica existe porque hay un ambiente de violencia. Hay que saber atenderlos. ¿Qué pasa? Se casaron románticamente y del amor al odio no hay nada. Tenemos que afrontar el problema globalmente y dejar atrás estereotipos.

Un libro que quiero escribir es *El elogio de la ira*. Porque la ira es una pasión humana en principio buena. Hay que tener bastante ira para levantarse por las mañanas. La ira es necesaria para superar los obstáculos. Sin apetito irascible cualquier cosa nos vence. La ira tiene un elemento muy bueno, pero para nuestro emotivismo la ira aparece como mala: «no hay que sentir cosas negativas como la ira». Esto es no tener ni idea de la dinámica afectiva. Hay que saber ordenar la ira para superar las dificultades. De lo

contrario, la violencia salta de manera terrible. En la violencia doméstica hay una herida, hay una violencia ambiental, y hace falta el perdón. Entre las dificultades mayores en los matrimonios está que las cosas parecen insuperables porque no se saben interpretar. Eso supone para nosotros que no sabemos transmitir el perdón.

En el año de la misericordia publiqué *La confesión, evento de misericordia*, porque en el sacramento del perdón la temporalidad es esencial. Nos hemos centrado demasiado en la mera confesión, pero están los tres momentos: contrición, confesión y penitencia. Indica toda una temporalidad. Empieza Dios atrayendo al pecador, Él hace que la persona se reconozca pecadora. En toda persona hay una última bondad. He sido confesor en la Concepción (cuatro horas diarias, unas 600 personas al mes) y casi todas las semanas venía alguien de muchos años sin confesar. Y siempre era lo mismo: pasaba a la iglesia porque era bonita, de repente veía una lucecita y ¡a confesar! ¿Qué había hecho yo? Nada. La había traído Dios. Sociológicamente, era una persona alejada. Pero Dios está detrás de cada corazón. Y eso se experimenta en el perdón de una manera clarísima.

Normalmente, por el contrario, hablamos de un perdón mecánico: «¡tienes que perdonar! Aunque te cueste muchísimo». ¡No es así! El perdón no significa que no hay ofensa, supone el reconocimiento de la ofensa. Se puede restaurar. Hay algo más grande que la ofensa, que es el perdón. Uno se fue a por tabaco y no volvió, pero un día aparece y qué hace ella ¿lo acoge? No es eso. El otro tiene que reconocer su culpa. Por ejemplo, en el tema del terrorismo, el perdón era un tema esencial. En España, la cantidad de víctimas que han sabido perdonar es un testimonio realmente muy grande. Es muy importante en la sociedad que el terrorista cumpla sus penas para que vea que es una cosa muy grave, que no se puede transigir con ella porque deforma a la sociedad. La pena tiene un carácter educativo esencial y es muy importante. ¿Y el perdón? Son cosas distintas. No es una cosa mecánica, sino que, habiendo arrepentimiento sincero, es un dinamismo que tiende a la reconciliación. ¡Acompañad! ¡Acompañad!

En el Sínodo de 2015, en donde vivo en Roma, residieron como unos 40 padres sinodales. De ellos, 25, concelebrábamos por la mañana. La frase más comentada era que hay que acompañar. Me reía por dentro, porque nuestra pastoral aún no nos ayuda a acompañar a nadie. Poder acompañar

supone un cambio muy radical en nuestra pastoral. Nos encargan tantas cosas que no tenemos tiempo para acompañar a nadie. Una pastoral de servicios y de reuniones es una pastoral donde el acompañamiento no existe. Habría que hacer un plan de al menos 5 años para empezar a acompañar. Dar consejitos no es acompañar. ¿Dar consejitos y que ellos se apañen? No, ¡acompaña! Esto supone, como dice el Papa Francisco, una conversión pastoral. Creo que la violencia doméstica es un signo muy claro de que es necesario acompañar a las personas.

3. *Toda esta doctrina de la Iglesia no llega a las personas. La vida de la gente va por otro lado. ¿Cuál es el lugar de la Iglesia en esta época de cambio? ¿Qué es lo más importante que la Iglesia puede dar?*

Lo que nos ha dicho el Papa Francisco. La Iglesia no se basa en cambios, la Iglesia no puede mirarse a sí misma (autorreferencialidad), la Iglesia tiene que mirarse en Jesucristo. Por eso, hay que mirar lo que hace Jesucristo para que la Iglesia actúe. Jesucristo está presente en el mundo. Pero ¿cómo está presente? Tenemos que orar. Está presente en las personas. Recojo lo dicho antes del lenguaje para entenderlo adecuadamente. A esos novios que desde la primera comunión no han vuelto a la Iglesia y vienen al cursillo prematrimonial, ¿cómo les puedo llegar? Hablándoles de lo que viven y no de otra cosa. Quieren vivir un amor y quieren vivirlo de verdad. Háblales de eso. Porque nunca han hablado ni les han hablado de eso. No han hablado de la verdad de su amor. En el fondo, es que no han hablado entre ellos de nada. Entre sí, en general, no se dicen casi nada. Es una pobreza enorme.

Es lo que llama, Zygmunt Bauman (filósofo polaco, de origen judío, premio Príncipe de Asturias de comunicación y humanidades en 2010), «analfabetismo afectivo». Hace un estudio en 100 Institutos de Inglaterra y ve que los jóvenes ingleses solo tienen 10 palabras para hablar de sus afectos. ¡No saben lo que les pasa! Bueno, algunos jóvenes solo tiene dos expresiones: buen rollo y mal rollo. Y ya no más. Fuera de eso, no saben decir otra cosa. O: ¡qué fuerte! Cuando el Sínodo de los jóvenes, en el dicasterio todo era «hay que escuchar a los jóvenes». Y cuando ya no podía

más dije: lo que les pasa es que suelen ser analfabetos afectivos, o les enseñamos el lenguaje afectivo o no sabrán decir lo que les pasa. Entonces, podremos atender los problemas reales, no ideales. Por tanto, hablar de afectos tiene un efecto inmenso. Todo el mundo te presta atención. Se producen unos silencios enormes. Porque es algo que les interesa. Pero no sabemos decirlo. No estamos suficientemente formados. Por eso, hay que formarse bien. No basta decir de los afectos cualquier cosa. Hay que conocerlos.

En la Iglesia tenemos una tradición afectiva inmensa. Solo el racionalismo teológico del s. XVII lo corta. A partir del s. XVII la caridad dejó de ser un elemento de enseñanza dentro de la Iglesia y solo estudiaba la caridad como cuántos actos de caridad había que cumplir para practicar el primer mandamiento. La caridad había dejado de ser un elemento de estudio. En los siglos XII y XIII los afectos están inmensamente presentes. San Bernardo recupera el afecto en un momento que había una revolución sexual, con los cátaros y albigenses porque había aparecido antes el amor cortés, que es el renacimiento de un amor gnóstico. ¿Qué hizo la Iglesia en aquel momento? Hablar de los afectos. ¿Qué ocurrió entre el s. XII y XIII? Es el cambio del románico al gótico. Una virgen románica es un trono, una madre que envuelve, es un icono de cómo Dios ha entrado en el mundo. Una virgen gótica está de pie, tiene al niño en los brazos y le hace un gesto de cariño. Está expresando el afecto. Es la aparición de los afectos. Hay todo un lenguaje sobre los afectos con Ricardo de San Víctor, Hugo de San Víctor, Guillermo de Saint-Thierry,... Ahora, casi nada sabe nada. O sabemos decir las cosas de verdad o la buena voluntad no nos basta. Llegar al corazón implica entender el corazón como el lugar de los afectos. Y entonces, cómo formar el corazón. Por ejemplo, el mismo libro de von Hildebrand (padre de familia) sobre el corazón, que lo hizo justo después del Concilio.

¿Por qué surge la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Porque en el s. XVII aparece un racionalismo teológico en el que no queda espacio para los afectos y el Espíritu Santo despierta una devoción que ayuda a la Iglesia a pensar en el corazón y en los afectos. Suplió lo que la teología no supo hacer. Ayudaba a las personas, de manera devota y sencilla, a entender que

sus afectos estaban en el corazón de Cristo. Con lo que recibían una formación afectiva necesaria.

Otro ejemplo, del amor se habla en todas partes, pero hay ámbitos en los que nunca se habla. En política, en economía, ¿quién habla de amor? ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas serias. El amor es para cositas de casa, pero no para lo serio de la vida. Dice Aristóteles que lo primero que tiene que buscar el gobernante es que los ciudadanos sean amigos, antes que la justicia, porque solo así responderán adecuadamente. Pone en paralelo entre los afectos y las formas políticas. Para él, la política era eminentemente afectiva. Cicerón tiene una expresión enorme: caridad política. ¿Por qué existe la sociedad? Porque existe una caridad social. Traducir *agapé* como *caritas*, fue en parte debido a Cicerón. La primera traducción que se hace al latín de *agapé* es dilección, no *caritas*. Se traduce por *caritas* porque San Ambrosio, que era un gran ciceroniano, lo traduce como caridad social. Un afecto social es el motivo de que haya surgido la palabra caridad. Caritas viene del latín *caris*, como un diminutivo de *carus*, y por tanto, en el latín clásico significa cariño. Pero traducir *agapé* por cariño parecía impropio. Fue Cicerón quien opera el cambio. ¿Dónde lo hemos visto? En el nacionalismo, que es un problema afectivo. Ha surgido en ámbitos románticos. O sabes leer el romanticismo o no sabrás leer la política nacionalista. Oponerse al nacionalismo hace que el otro se afirme mucho más: ¡qué importante es mi causa que se me oponen! ¿Qué hace el terrorismo? Jugar con los afectos, destacando el odio y el miedo. ¿Cómo entendemos la pandemia ahora? Lo que se ha hecho es un afecto social enorme que es el miedo, se ha transmitido un miedo terrorífico. O entiendes cómo funcionan los afectos sociales, o no entiendes da la sociedad casi nada. La Iglesia tiene mucho que decir, porque tiene una experiencia enorme del mundo afectivo. Tiene que iluminar todo eso y será escuchada.

Llevo 15 años colaborando con AEDOS en un programa de amor cristiano y economía. La economía fundamentalmente tiende a ser afectiva. Se basa en un afecto que es el interés. "El amor no busca lo suyo", porque busca al amado. El amor desaparece para hacer aparecer al amado. Y eso es lo que dice 1Cor 13. El amor es interesado, claro que sí: me interesa muchísimo todo lo del amado. Hace surgir muchísimos intereses. El amor es tremendamente interesado. Y eso es fundamento de economía. Si unimos

amor y desinterés de una manera radical la economía nunca será cristiana. Es un error que procede de entender mal el amor. Esto significa que hay mucho lenguaje afectivo que tiene un impacto enorme en la sociedad, en las personas,... y es algo totalmente cristiano, que las personas no entienden, pero tenemos que aprender. Entonces entendemos que la novedad viene del cristianismo, está en él.

En Julio tuve una experiencia muy bonita, predicando ejercicios espirituales en Subiaco (Italia). Fue en la primera fundación benedictina, donde San Benito estuvo 3 años en una cueva, en un momento en el que toda una época acababa, él había nacido 6 años antes de la caída del último emperador y toda la sociedad se destruía y todas las estructuras sociales dejaban de funcionar, la inseguridad era enorme, el derecho romano por los suelos... ¿Qué tenemos que hacer? Realmente, descubrir cómo hay un lenguaje que llega a los corazones, que hay algo que mueve de verdad a las personas: el amor, que todo lo espera, que es una promesa de Dios. Tenemos que ayudar a las personas a que sepan ver toda su vida en esta clave. La pregunta de los novios: ¿es ésta persona o no? No se resuelve pidiendo una luz extraordinaria. Dios ya nos ha dado un lenguaje afectivo en el que nos habla. ¿Qué me promete esa persona, no con palabras, sino en el camino afectivo? ¿Te hace crecer? ¿Te hace ser un amigo más grande o te recluye en un vida pequeña?

Esto es un conversión pastoral, no tanto cambios externos, sino realmente emprender un camino en la Iglesia, donde podemos saber que está Dios y podemos entrar en él. Con mucha esperanza. Estamos en un cambio de época, dice el Papa; ya lo dijo R. Guardini en *El fin de la época moderna* (escrito antes de la II Guerra mundial); por eso, después se habla de postmodernidad. La Iglesia en el Concilio habló de modernidad cuando ya el mundo estaba en la postmodernidad. Con lo cual se produjo un desfase, se pretendía un diálogo con la modernidad, cuando ésta estaba ya en uno de sus últimos momentos. Pero los cambios de época suelen durar al menos 100 ó 150 años. Y lo tenemos que hacer, desde el Evangelio, con la esperanza puesta en lo que realmente merece la pena. Tenemos un lenguaje nuevo, pero tenemos que formarnos para poderlo transmitir. Entonces, se genera esperanza.

Para mí, los matrimonios auténticamente cristianos representan la esperanza. La crisis del matrimonio es la crisis del matrimonio burgués, no del matrimonio cristiano. El matrimonio burgués surge con la revolución industrial, que fue el primer ataque social al matrimonio. Es lo que hizo que toda la familia trabajara y deshizo las familias proletarias, porque impedía cualquier acompañamiento familiar. Y surgió la familia burguesa, como un refugio afectivo que me defiende del resto. Una familia centrada en sí misma no es una familia cristiana. Ésta tiene una misión y, por lo tanto, tiene un testimonio. Ahora, una familia cristiana es un testimonio de que es una verdad muy buena. Y eso, creo que los sacerdotes tenemos que aprenderlo. Tenemos que servir a las familias. No pensar qué hacemos con ellas. Eso ya es ver a las familias como un problema. Sino ayudar a las familias a que sean lo que Dios quiere que sean. Entonces, veremos maravillas de cómo dan testimonio en el mundo de que está presente el amor de Dios.

"SI CONOCIERAS EL DON DE DIOS" (Jn 4,10): LA EUCARISTÍA REVELA LA VERDAD DEL AMOR

Mons. José Rico Pavés¹
Obispo de Asidonia-Jerez

---

¹ Nació el 9 de octubre de 1966 en Granada. Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo entre 1985 y 1992, residiendo en el Seminario para vocaciones adultas Santa Leocadia de Toledo. Es licenciado en Teología Dogmática (1994) y doctor en Teología Patrística (1998), por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Fue profesor ordinario del Instituto de Teología Espiritual de Barcelona desde 1996 a 2011. De 1996 a 1998 ejerció como profesor auxiliar de la Facultad de Teología, de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Desde 1998 hasta 2012 fue profesor de Teología dogmática en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, del que fue director de 2008 a 2012. Desde 1999 a 2013 fue profesor invitado en la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, en Madrid, impartiendo cursos de temática patrística. De 2001 a 2013 ha sido director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, de la Conferencia Episcopal Española. De 2001 a 2012 perteneció a la Asociación de Patrólogos de Oriente y Occidente, de la Fundación Pro Oriente (sede en Viena). Actualmente pertenece al Comité Científico de la Colección "Fuentes patrísticas" de la Editorial Ciudad Nueva. Es autor y profesor del Plan de Formación para la Vida monástica contemplativa *Sapientia Amoris*, de la Conferencia Episcopal Española. Es el responsable del Área de Catecumenado de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, desde marzo de 2020. Ha sido obispo auxiliar de Getafe desde el 21 de septiembre de 2012. Es obispo de Asidonia Jerez desde el 31 de julio de 2021. Es profesor en el IS CRA.

INTRODUCCIÓN²

Entiendo esta presentación como una mirada al depósito rico de la tradición de la Iglesia en el que tenemos tesoros que siguen hoy alimentando nuestra vida de fe, a pesar de que algunos de ellos son ya pluriseculares. Cuando me propusieron una ponencia o una intervención en el marco de esta semana de teología, inicialmente el planteamiento iba más en la perspectiva de la teología moral, como vemos en la mayoría de las ponencias, pero al ver el título que daba unidad a estas cuatro días, en seguida me vino a la mente el texto del magisterio monográfico sobre la Eucaristía, publicado por Benedicto XVI al año de ser elegido Papa: la exhortación apostólica postsinodal *Sacramentum Caritatis*, comienza precisamente con la afirmación que da título a esta ponencia:

“Sacramento de la caridad, la Santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. En este admirable Sacramento se manifiesta el amor «más grande», aquel que impulsa a «dar la vida por los propios amigos» (cf. Jn 15,13). (...) Jesús nos enseña en el sacramento de la Eucaristía la *verdad del amor*, que es la esencia misma de Dios. Ésta es la verdad evangélica que interesa a cada hombre y a todo el hombre”³.

Sabemos el contexto en el que surge esta exhortación: San Juan Pablo II convoca el año de la Eucaristía, dentro del cual pasa de este mundo al Padre (2/04/2005). En ese año, estaba ya programada la celebración del

---

Entre sus publicaciones destacan: *Semejanza a Dios y divinización en el «Corpus Dionysiacum»: Platonismo y cristianismo en Dionisio el Areopagita* (Toledo 2001), *Escatología Cristiana: Para comprender qué hay tras la muerte. Introducción teológica* (Murcia 2002), *Los sacramentos de la iniciación cristiana: introducción teológica a los sacramentos del Bautismo, Confirmación y Eucaristía* (Toledo 2006), *Cristología y soteriología. Introducción teológica al misterio de Jesucristo* (Madrid 2016), *Origen y desarrollo del Catecumenado en la antigüedad cristiana: buscando las fuentes patristicas del RICA* (Madrid 2019); y en colaboración: *Terrorismo y nacionalismo* (Madrid 2005), *La fe de los sencillos* (Madrid 2012).

² [Conferencia pronunciada el 21 de Septiembre de 2021, dentro de la XXXII Semana de Teología, organizada por la diócesis de Asidonia Jerez, bajo el título: *La verdad del amor y la vida*. Transcripción de Daniel Cárdenas]

³ Exhortación apostólica postsinodal *Sacramentum Caritatis* (22/02/2007) 1.2. En adelante, SC.

sínodo dedicado a la Eucaristía. El fruto de ese sínodo, es el que recoge Benedicto XVI, con la publicación de la exhortación, pero realmente nos aparece el esquema utilizado por San Juan Pablo II. Cuando habla de la Eucaristía —y lo hace desde su primera encíclica hasta la última— vemos cómo Benedicto XVI adopta un esquema distinto, perfectamente complementario y, entiendo, muy enriquecedor, pues recupera una expresión que Santo Tomás de Aquino utiliza para referirse a la Eucaristía como "sacramento de caridad"⁴. Presenta la Eucaristía como un círculo de vida, cuyo principio sale del retorno y vuelve a su origen. Y, como también veremos en seguida, recuperando el esquema propio que da unidad a toda la síntesis teológica de Santo Tomás de Aquino en el que al principio salía del retorno, en el que todo vuelve a su origen, presenta la Eucaristía en este círculo de vida que llega hasta nosotros.

Pretendo desarrollar este tema con los documentos del Papa San Juan Pablo II y del Papa Benedicto XVI, que son los últimos Papas que nos han dejado documentos monográficos sobre la Eucaristía. Desde la verdad de la Eucaristía a la verdad del amor: primero, la Eucaristía, *mysterium fidei*: Sacrificio, Comunión y Presencia; segundo, la Eucaristía, *sacramentum caritatis*: misterio a creer, a celebrar y a vivir.

Si repasamos rápidamente el magisterio del Papa Francisco, también veremos cómo la Eucaristía va a estar siempre presente en grandes documentos. En la última parte de *Evangelii Gaudium*, cuando habla de discípulos misioneros con espíritu, el Papa recuerda la centralidad de la vida eucarística para el discípulo misionero. En *Laudato sii*, cuando nos habla del cuidado de la casa común encontramos también una referencia muy sugerente a la Eucaristía como principio que nos lleva a comprometernos en la transformación del mundo custodiándolo como casa que el Creador nos ha dado. Y así podríamos repasar también otros textos del Papa Francisco.

¿Por qué este tema dentro del marco de la semana de teología? Aunque la orientación principal de las jornadas de estos días se apoya sobre todo en la perspectiva de la teología moral, considero que asomarnos a la Eucaristía como reveladora de la verdad del amor puede ensanchar nuestro horizonte y esto es lo propio del quehacer teológico. San Juan Pablo II explicaba en

---

⁴ Cf. *Summa Theologiae*, III, q. 73, a. 3; citado en SC 1, nota 1.

Fides et ratio, que la teología se articula en torno a dos grandes momentos, dos principios metodológicos: en primer lugar, la escucha de la fe (*auditus fidei*), que significa prestar oído a la palabra de Dios, escrita y transmitida, la acogida de la revelación y, en segundo lugar, la inteligencia de la fe (*intellectus fidei*): aquello que la palabra de Dios nos comunica, nos revela un horizonte de verdad en la que todo halla sentido. La teología, el teólogo, debe prestar oído a la palabra y debe buscar la inteligencia de esta palabra.

Esto es lo que queremos aprender en el marco de esta semana de teología: profundizar en la verdad del amor y para esto es necesario acudir a las fuentes que nos remiten a la Eucaristía, donde la verdad del amor se nos revela. La Eucaristía revela la verdad del amor. Podría el Papa haber utilizado otras palabras, pero sabemos la fuerza que tiene para los católicos el verbo "revelar". Se nos habla de la revelación como la comunicación que Dios hace de sí mismo al ser humano para llevarlo a la comunión con él. Revelación es darse Él a conocer para introducir en una comunión con Él. Teniendo en cuenta entonces los dos momentos de la teología, de la mano de Benedicto XVI, voy a intentar expresar la revelación a propósito de este sacramento para hallar inteligencia que nos permita profundizar en la verdad del amor. Como presupuesto, sin embargo, es importante tomar algunas consideraciones que en la tradición cristiana considero han ido apareciendo y son de especial utilidad.

En un primer momento, quisiera resaltar la importancia de pedir al Señor que nos dé a conocer el sabor del amor. Éste es el primer presupuesto: el conocimiento del amor, *per amorem agnoscimus*. ¿Qué quiero decir con esto? En el año 1976 hubo un estudioso de los escritos de San Bernardo que consultando unos manuscritos descubre que junto a los ya conocidos aparece un texto con un título que le llama la atención: *De amoris sapore* (sobre el sabor del amor). Este estudioso, conocedor de la obra de San Bernardo y de la tradición cisterciense, pasa por los catálogos anteriores y comprueba que es algo inédito. Indaga este manuscrito y descubre que en realidad es la carta que un maestro de novicios dirige a un discípulo, a un novicio que le había hecho una pregunta comprometidora: ¿a qué sabe el amor de Dios? Es una pregunta que muchas veces nos plantea la misma liturgia, el gusto por la Eucaristía: "Gustad y ved qué bueno es el Señor" (Sal 34,9). La respuesta de este maestro de novicios se convierte en un pequeño tratadito que los autores

posteriores compilaron junto con las obras de San Bernardo por tener claramente su estilo y el uso de las mismas fuentes. Esta obra pequeña, comienza con estas palabras:

“La caridad, tu caridad, me ha invitado a escribirte algo sobre el sabor del amor. Sin embargo, tú sabes muy bien que no se llega a una indagación profunda sobre el sabor del amor por medio de un escrito, sino más bien a través de la experiencia. Es muy difícil, más aún, parece imposible, que uno pueda ser enseñado por otro sobre un asunto que no puede ser expresado ni con palabras ni con escritos. El sabor del amor, en efecto, se puede gustar, pero no puede ser explicado por nadie. Porque, después de haber gustado la dulzura de este sabor, que es suave y dulce, solo los que aman y son amados retienen en la memoria, en igual medida, algo sobre su propiedad. Por eso, si una curiosidad legítima mueve tu ánimo y deseas ser instruido plenamente en esto que pides, es necesario que pongas tu pensamiento en el Señor y alejes la niebla de los ojos con el colirio de las lágrimas. Entonces, con los ojos interiores, verás más claro que de costumbre la salvación de Dios y gustarás en el paladar del corazón que «el Señor es suave» (Sal 34,9), mientras gustas espiritualmente el dulce Jesús, a quien pertenece propiamente la enseñanza de este arte”⁵.

Para poder indagar en este tema, la verdad del amor, hay, junto con este primer presupuesto, que pedir al Señor algo fundamental en la vida cristiana y, cuando se plantea, quizás pueda parecernos que es algo neutro: las lágrimas. Hasta tal punto es importante este tema que, como sabemos, la primera declarada doctora de la Iglesia Santa Catalina de Siena, en su *Diálogo* dedica un capítulo a lo que llaman "la doctrina de las lágrimas" donde, como otros autores espirituales habían hecho antes, establece los diferentes estadios de vida espiritual a partir de los diferentes tipos de lágrimas. Desde aquellas que son reprochables y que hemos de pedir al Señor que aleje de nosotros con palabras del salmista, hasta aquellas que en la situación más elevada, que son expresión de un gozo que nos supera. Primera respuesta: la importancia de las lágrimas, para poder gustar el sabor del amor.

---

⁵ ANÓNIMO, *De amoris sapore*, 1 (Glossa 17-19).

Un segundo presupuesto lo encontramos en otra obra un poco posterior a este primer texto, de otro autor medieval: Inocencio III, que escribe *De Sacro Altaris Mysterio* (sobre el santo sacramento del altar). Si decimos el nombre quizás no lo sepamos situar, pero es el Papa que recibe a Francisco de Asís con los primeros compañeros suyos y bendice su forma de vida. Es el Papa que convoca y preside el Concilio IV de Letrán, en el año 1215, que es uno de los concilios en materia litúrgica, específicamente eucarístico, más práctico que llega hasta nuestros días. Por ejemplo, el trasladar el sagrario a un lugar visible dentro de la asamblea litúrgica, el que el sagrario sea custodiado con llave bajo obligación o mandato, que después recogerá unas compilaciones canónicas por parte del párroco y la comunión al menos una vez al año por pascua. Todas estas son disposiciones del Concilio IV de Letrán, convocado y presidido por Inocencio III.

Antes de ser nombrado Papa con el nombre que él poseía, el nombre del mundo, el nombre que recibimos en el Bautismo, Lotario de Segni, comienza a componer un tratado sobre la Eucaristía en el que todavía se percibe el sabor de la antigüedad cristiana de los santos padres a la hora de acercarse a los misterios divinos y en la conclusión de la introducción nos ofrece el siguiente texto:

“Todas estas cosas están llenas de divinos misterios y en cada una de ellas sobreabunda la dulzura del cielo. Necesario es, sin embargo, que haya un observador diligente que se atreva «a gustar miel de la peña, y aceite de la dura roca» (Dt 32,13) ¿Quién hay -sin embargo- que conozca las leyes del Cielo y aplique su fuero en la tierra? (cf. Job 38,33). El pozo es profundo y no tengo con qué sacar el agua (cf. Jn 4,11), a no ser que lo ofrezca aquel «que da a todos generosamente y sin echarlo en cara» (Sant 1,5) y así pueda yo beber el agua que «se desliza entre los montes» (Sal 104,10), sacándola «de las fuentes de la salvación» (Is 12,3). Llamaré pues con insistencia a ver si la llave de David se digna abrirme (cf Ap 3,7) a fin de que me introduzca «el Rey en sus mansiones» (Cant 1,4) y ahí me muestre el supremo modelo que le fue mostrado a Moisés sobre el monte (cf. Éx 25,40) de modo que, con tal revelación, sea yo capaz de exponer *el Sagrado Misterio del Altar*. Misterio que hace «hablar a las lenguas de los niños» (Sab 10,21) y «cuyo Espíritu sopla donde quiere distribuyendo a cada

uno como quiere» (Jn 3,8; cf. 1Cor 12,18) para alabanza y gloria de la Trinidad, para provecho y utilidad de los lectores, para remisión y perdón de mis pecados"⁶.

El segundo presupuesto para avanzar en el conocimiento de la verdad del amor se basa en la Sagrada Escritura: “Llévame en pos de ti: ¡Corramos! El Rey me ha introducido en sus mansiones; por ti exultaremos y nos alegraremos. Evocaremos tus amores más que el vino; ¡con qué razón eres amado!” (Cant 1,4). Estas palabras que toma del Cantar de los cantares nos recuerdan que solo atraídos por el Señor podremos entrar en el misterio de su amor, ser introducidos por el Rey en sus mansiones.

El tercer presupuesto, formulado en el guión de manera más breve, tiene detrás una sugerente tradición teológica que, en cierto modo, toca a la realidad jerezana y es que tiene que ver con Dionisio Areopagita, contenida en el *Corpus Dionysiacum*, es decir, el conjunto de escritos atribuidos al discípulo convertido por San Pablo en el Areópago. En este conjunto de escritos, una de las obras más comentadas en toda la edad media, *De divinis nominibus*, el autor comenta que su maestro, al que le da un nombre entendemos simbólico, decía que de todas las formas de conocimiento de Dios que podemos desarrollar mientras estamos en este mundo hay una que las supera a todas. Pues hay tres formas de conocimiento. Habla, en concreto, del conocimiento de Dios a través de sus palabras, la forma inferior del conocimiento de Dios es el estudio de la Sagrada Escritura. Esto es propiamente lo que hacemos cuando estudiamos teología, acogemos la Palabra de Dios y profundizamos en su sentido. Hay una forma superior del conocimiento de Dios que se nos regala en la liturgia: mediante signos y símbolos sagrados no solo conocemos, sino que somos introducidos en el misterio. Esto es lo propio de lo que llamamos teología simbólica. Hay una tercera forma, superior, que es lo que se llama teología mística y por teología mística entiende el conocimiento que nace una vez que el Señor nos regala la unión a él. La teología mística es la que pone al principio la teología apofática, la teología negativa, es decir, la constatación de que la palabra es insuficiente para expresar la grandeza del misterio divino y que, por tanto, para hablar de Dios es más correcto afirmar lo que no es que lo que es. No

---

⁶ INOCENCIO III, *De Sacro Altaris Mysterior*, prolog (PL 217,774; Fioramonti, 32-33).

es el arbitrario ejercicio de decir Dios no es esto, sino el quedarnos cortos de palabra. De hecho, la obra *Theologia Mystica* es la obra que más ha influido en toda la historia de la teología de la Iglesia, porque éste es un autor conocido tanto en oriente como en occidente. En occidente podemos pensar tal vez en San Agustín, conocido solo en el mundo latino, pero ignorado en oriente; que fue invitado a participar en el Concilio de Éfeso, pero le llegó la invitación cuando ya llevaba un año muerto. ¿Qué hubiera pasado si un gigante como San Agustín de Hipona hubiera participado en el tercer concilio ecuménico en el 431? Pues no sabemos.

La mayoría de los autores occidentales que a nosotros nos parecen grandes y que lo son por su influencia posterior son casi totalmente ignorados por oriente; sin embargo, los escritos atribuidos a Dionisio Areopagita tuvieron una suerte singular y, en gran medida, se intentan traducir. Digo: se intenta, por la dificultad del lenguaje, de impronta totalmente neoplatónica, por la peculiaridad que esto implica. Pero esta obrita, *Theologia Mystica*, no habrá un autor de prestigio de la edad media que no escriba un comentario sobre la misma, ni habrá uno de entre los grandes autores espirituales, por ejemplo, del siglo de oro español, que no se refiera continuamente a esta obrita del Areopagita. Se trata de una obra que si la pusiéramos en A4 no llegaría ni a las cuatro páginas. San Juan de la Cruz habla de San Dionisio refiriéndose a los escritos del Areopagita y en concreto a la *Theologia Mystica*.

La obra comienza hablando de un camino de elevación para indicar cómo, al coronar la cima, reina completo silencio. Estamos unidos al inefable y ¿por qué es inefable? Los dos capítulos siguientes son un ejercicio de teología negativa. Pues de estas tres formas de teología, considera el autor del *Corpus Dionysiacum*, que la superior ciertamente es la teología mística, la que nace de la unión. Pero intentando explicar en qué consiste esta teología, existe una fórmula feliz que será de gran importancia también para Santo Tomás de Aquino y para su síntesis teológica. Afirma el Areopagita, en *De divinis nominibus*: “Mi maestro Doroteo decía que los misterios divinos se conocen padeciéndolos”. Ésta es la forma suprema de conocimiento divino, por eso, la expresión «pasión del amor» significa que el misterio de Dios se conoce padeciéndolo. Él utiliza en griego la palabra *συμπάθεια*, simpatía, diríamos en castellano, pero no evoca nada de lo que

quiere decir el Areopagita y que los latinos traducen por «connaturalidad».

Cuando Santo Tomás de Aquino habla del don de sabiduría introduce la reflexión sobre este conocimiento por connaturalidad; porque el Espíritu Santo ilumina el entendimiento y nos hace gustar el misterio mismo de Dios, por eso podemos llegar a simpatizar, es decir, a tener un conocimiento de Dios que él nos regala, que es superior a cualquier otra forma de conocimiento.

Éste es el tercer presupuesto. Avanzamos más en el conocimiento de la verdad del amor si, en docilidad a la acción del Espíritu Santo, conocemos padeciendo por connaturalidad. San Gregorio Magno, uno de los grandes de la antigüedad cristiana, en uno de sus comentarios a la Escritura utiliza una fórmula que, entiendo yo, resume estos tres presupuestos. Dice que, en realidad, avanzamos en el conocimiento del amor, en el conocimiento de Dios por medio del amor. Por el amor llegamos a reconocer, llegamos a conocer verdaderamente.

Teniendo en cuenta estos presupuestos, el planteamiento que seguiremos será repasar la verdad de la Eucaristía, para de ahí pasar a la verdad del amor; teniendo de fondo la afirmación de Benedicto XVI. Son dos momentos: el primer momento recoge la síntesis que encontramos en el magisterio de San Juan Pablo II, la síntesis que se refiere al lenguaje que la tradición cristiana ha ido acuñando en torno al misterio eucarístico, pues para hablar de la verdad de la Eucaristía la tradición cristiana ha custodiado principalmente tres palabras que debemos articular en unidad reconociendo cuál es el valor de cada una de ellas: sacrificio, comunión y presencia. El segundo, recoge la síntesis de Benedicto XVI que, en línea con lo anterior, se centra en las dimensiones de la vida cristiana como aparecen en el Catecismo de la Iglesia Católica: la Eucaristía es misterio a creer, a celebrar y a vivir.

I. LA EUCARISTÍA, *MYSTERIUM FIDEI*: SACRIFICIO, COMUNIÓN Y PRESENCIA

En la primera encíclica que San Juan Pablo II publica, *Redemptor hominis*, encíclica que decimos programática, porque trazaba ya el horizonte del jubileo del año 2000, la preocupación por seguir en línea con el Concilio

Vaticano II, el hombre como camino de la Iglesia, etc. Ya en esta primera encíclica, el Papa en el número 20 afirmaba:

“[La Eucaristía] es el Sacramento inefable. El empeño esencial y, sobre todo, la gracia visible y fuente de la fuerza sobrenatural de la Iglesia como Pueblo de Dios, es el perseverar y el avanzar constantemente en la vida eucarística, en la piedad eucarística, el desarrollo espiritual en el clima de la Eucaristía. Con mayor razón, pues, no es lícito ni en el pensamiento ni en la vida ni en la acción, quitar a este Sacramento, verdaderamente santísimo, su dimensión plena y su significado esencial. Es al mismo tiempo Sacramento-Sacrificio, Sacramento-Comunión, Sacramento-Presencia. Y aunque es verdad que la Eucaristía fue siempre y debe ser ahora la más profunda revelación y celebración de la fraternidad humana de los discípulos y confesores de Cristo, no puede ser tratada sólo como una «ocasión» para manifestar esta fraternidad”⁷.

Nos perdemos la comunión con el misterio mismo de Dios, si la Eucaristía la reducimos simplemente a la celebración de la fraternidad humana, o a la «ocasión» en la que nos encontramos. Siendo "sacramento inefable", afirmaba San Juan Pablo II, "es necesario mantener y no quitar nada a este sacramento", que es sacrificio, comunión y presencia.

Mucho antes, nuestro San Juan de Ávila, decía, en uno de los sermones pronunciados dentro de la octava del *Corpus Christi*, utilizando una formulación muy parecida para expresar esta triple dimensión, en uno de estos sermones —cuya catalogación y publicación más reciente es la número 51— afirma San Juan de Ávila:

“La perfección de la ley consiste en amor. La cosa que a Dios más agrada es amor, y nuestra bienaventuranza está en juntarnos con Dios por amor; y este divinísimo Sacramento se llama *Sacramento de amor* y unión, porque por amor es dado, amor representa y amor obra en nuestras entrañas. De manera que, pues todo este negocio es amor, el Señor recibido es fuego, el que bien lo recibe también lleva fuego de amor”⁸.

---

⁷ RH (4/03/1979) 20.

⁸ Sermón 51,39 (BAC M 72,670).

"Por amor es dado, amor representa y amor obra en nuestras entrañas". De esta formulación, quizás el único verbo que merece una pequeña aclaración es «representar». En nuestro lenguaje habitual, utilizamos este verbo «representar» o el sustantivo correspondiente «representación», para hablar de una realidad que imita o finge otra; por ejemplo, una representación teatral. Por el contrario, tanto en el lenguaje de Santo Tomás de Aquino, en quién se apoya e insistirá San Juan de Ávila, como en el lenguaje del siglo XVI, por su importancia —como también nos va a aparecer en el debate suscitado por las enseñanzas de Lutero y de los nuevos reformadores— «representar» hay que entenderlo en el sentido fuerte que encontramos hoy en el Catecismo de la Iglesia católica. Cuando el Catecismo responde a por qué la Eucaristía es sacrificio utiliza este verbo, porque representa (pone: re-presenta) el sacrificio de la cruz. Y lo explica poniendo sinónimos: actualiza, hace de nuevo presente⁹. Representar significa hacer de nuevo presente. Por tanto, cuando la Iglesia quiere formular este misterio de la Eucaristía, desde el punto de vista de la reflexión teológica, lo expresa de esta manera: sacrificio, comunión, presencia. Repasemos qué significan estas afirmaciones dichas de la Eucaristía para que de ahí entresaquemos unas enseñanzas a propósito de la verdad del amor.

1. La Eucaristía es sacrificio

La Eucaristía es sacrificio porque re-presenta el sacrificio de la cruz. Es decir, la Eucaristía es sacrificio porque hace de nuevo presente el sacrificio realizado de una vez por todas y para siempre. Cuando participamos en la Eucaristía participamos de la victoria redentora de Cristo, no estamos repitiendo algo que sucedió en el pasado y a base de repetirlo lo mantenemos en el tiempo. Éste es el reproche de Lutero, que considera la peor de las abominaciones que la Iglesia romana ha hecho a propósito de la cena del Señor —como él la designa— es el haberla convertido en un sacrificio. Ciertamente, esto nos alejaría del tema, pero es de gran importancia para entender reacciones que desde luego no son católicas a propósito de la Eucaristía. El problema de Lutero es el modo de entender la

---

⁹ *Catecismo de la Iglesia Católica* [CEC], 1366: "La Eucaristía es, pues, un sacrificio porque *representa* (= hace presente) el sacrificio de la cruz, porque es su *memorial* y *aplica* su fruto".

«justificación», que solo se comprende a partir de su experiencia personal. Los biógrafos hablan de la experiencia de la torre y de la luz que halla en la carta a los Romanos. Y esa experiencia personal tiene que ver con un punto que, de haber conocido un poco más a los padres de la Iglesia le habría dado bastante paz, y es confundir la inclinación al pecado con el pecado mismo. Lutero experimenta lo que todos experimentamos, que después del bautismo, sin embargo, seguimos manteniendo la inclinación al pecado ¿por qué sucede esto? Porque el pecado original ha dañado de tal manera la condición humana que, ni siquiera la obra de la redención restaura la naturaleza humana. Ser redimidos significa revestirnos de los méritos de Cristo nosotros, que estamos dañados por el pecado, que llevamos la podredumbre del pecado dentro, permaneceremos para siempre con esta podredumbre. La redención consiste en que Cristo nos recubre como un disfraz, de tal manera que, al presentarnos al Padre podemos entrar en la vida bienaventurada. Pero, incluso en el Cielo, seremos al mismo tiempo justos y pecadores.

La tradición católica de la redención supera el pesimismo de Lutero y en la sesión quinta y en la sexta sobre el pecado original, en el decreto sobre la justificación, del Concilio de Trento, nos da las dos palabras católicas que no podemos olvidar para entender católicamente la redención: «justos» y «santos». Por la obra de la redención hemos sido justificados, es decir, la herida del pecado ha quedado sanada, y no solo eso, sino que además hemos sido hechos partícipes de la misma vida de Dios (cf. 2Pe 1,4). El término «justo» lo acepta perfectamente el Lutero, pero en el sentido que he explicado. A consecuencia de este modo de entender la justificación también considera que hacer de la Misa un sacrificio es una aberración, porque ¿cómo puede el ser humano que está dañado por el pecado tener la pretensión de presentar algo agradable al Señor, más aún, presentar y ofrecer al Hijo mismo? Lutero, cuando habla de sacrificio lo hace en los términos del Antiguo Testamento, incluso, más aún, en los términos del paganismo circundante a los pueblos del Antiguo Testamento. Sacrificio en la religiosidad pagana es la ofrenda de algo para ganarse el favor de los dioses. Sacrificio en el sentido bíblico es siempre el presentar a Dios lo que él primero nos ha dado. Cuando Lutero habla de sacrificio lo hace solo en el sentido vertical, el hombre ha de presentar algo agradable a Dios y de esa manera ganarse su favor. Trento despeja toda esta problemática diciéndonos que cuando la Iglesia nos dice que la Eucaristía es sacrificio lo hace porque sabe que cada vez que participamos en la Misa entramos en el misterio de la cruz de Cristo. Cruz, redención que se ha realizado de una vez por todas. En

sentido estricto no figurado: participar en la Eucaristía es subir con Cristo al calvario¹⁰.

Bastaría simplemente con recordarnos eso para ordenar un poco el corazón de los que participamos en la Eucaristía. En su última encíclica, San Juan Pablo II, utiliza un término sugerente que da a esta afirmación: "contemporaneidad"¹¹. Participar en la Eucaristía nos hace contemporáneos de lo que ha sucedido una vez en la historia, en un momento preciso. Ésta es la eficacia de la liturgia que lo que sucedió una vez en un lugar preciso pueda actualizarse y superar los límites del espacio y del tiempo.

Benedicto XVI, en *Sacramentum Caritatis*, en el número 11, utiliza otra expresión más plástica y nos dice que cada vez que participamos en la Eucaristía Jesús nos invita a entrar en su obra: "Jesús nos ha encomendado así la tarea de participar en su «hora»". Por eso decimos que la Misa es sacrificio, porque es el mismo y único sacrificio de Cristo en la cruz. El Concilio de Trento, en el último de los decretos sobre la Eucaristía, el que más trabajo llevó, habla de la identidad entre la Misa y la cruz, señalando dónde se produce esta identidad. Idéntico sacerdote que ofrece es Cristo, el que se ofrece al Padre, y el que nos une a nosotros en su entrega. Sin este unirnos Cristo, a Él mismo, carecería de sentido todo lo que nosotros pudiéramos hacer. Idéntica víctima: es Cristo el que se ofrece a sí mismo, idénticos frutos. Distinto el modo de ofrecerse, incruento en el altar, cruento en la cruz¹².

---

¹⁰ Cf. DS 1743, citado en CEC 1367.

¹¹ *Ecclesia de Eucharistia* (17/04/2003) 5: "«*Mysterium fidei!* – ¡Misterio de la fe!»». Cuando el sacerdote pronuncia o canta estas palabras, los presentes aclaman: « Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ¡ven Señor Jesús! ». (...) Su fundamento y su hontanar es todo el *Triduum paschale*, pero éste está como incluido, anticipado, y «concentrado» para siempre en el don eucarístico. En este don, Jesucristo entregaba a la Iglesia la actualización perenne del misterio pascual. Con él instituyó una misteriosa «contemporaneidad» entre aquel *Triduum* y el transcurrir de todos los siglos"; cf. *Idem*, 59.

¹² CEC 1367: "El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, *un único sacrificio*: «La víctima es una y la misma. El mismo el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el que se ofreció a sí mismo en la cruz, y solo es diferente el modo de ofrecer» (Concilio de Trento: DS 1743). «Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa, se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo que en el altar de la cruz 'se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento'; [...] este sacrificio [es] verdaderamente propiciatorio» (*Ibid*)".

Volvemos a la primera afirmación de San Juan de Ávila respecto de la Eucaristía: La Eucaristía es sacramento de amor, porque "por amor es dado". Podemos entresacar algunas afirmaciones que nos hablan de la verdad del amor. En la Eucaristía no solamente se nos comunica la gracia. Esta afirmación, que nos recuerda Santo Tomás cuando pregunta: ¿es la Eucaristía el principal de los sacramentos? y responde: ciertamente lo es, porque no es como los demás sacramentos, que nos comunican la gracia, sino que nos comunica al Autor mismo de la gracia. Podemos entonces decir, pasando de la Eucaristía a la verdad del amor: no hay amor verdadero sin entrega.

Segunda afirmación: que sea sacramento de amor porque por amor es dado, implica hacer compatible algo que, sobre todo, en la mentalidad moderna, aparece tantas veces en contradicción: Cristo se entrega en obediencia libre, ¿puede al mismo tiempo darse obediencia y libertad? Si atendemos a los datos evangélicos, cuando a los ojos del mundo Cristo aparece derrotado él manifiesta su total soberanía: "nadie me quita la vida, yo la entrego libremente" (Jn 10,18). Mas aún, camino de Jerusalén, Cristo anuncia a sus discípulos: "es necesario que el mundo sepa que amo al Padre" (Jn 14,31). Lo que a los ojos del mundo aparece como un camino ya sin salida, pues se ha visto abocado a una muerte inesperada, sin embargo, la misma revelación nos descubre que Cristo se conduce a la muerte libremente en un acto de amor al Padre, y ésa es la verdad de la obediencia. Por esto, en orden al conocimiento de la verdad del amor podríamos decir: no hay amor verdadero sin la conciencia de que el amor es una «libertad liberada», como proclama San Pablo en la carta a los Gálatas: "Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado" (Gál 5,1) y es, precisamente en este entregar la voluntad, que siempre es un ejercicio de amor que se llama obediencia, donde nuestra libertad recupera su capacidad. No hay amor verdadero sin «libertad regalada».

Dice San Juan de Ávila, en otro de los sermones sobre la Eucaristía: "Amar a uno, es darle señorío sobre sí mismo, es cautivarse y encarcelarse y pagar el señorío de él"¹³. Palabras que pueden resultarnos duras, pero que, sin embargo, reflejan la verdad de este misterio, más aún, que la Eucaristía

---

¹³ *Sermón (Jueves santo) 34, 3 (BAC III, 418).*

sea sacramento de amor, porque por amor es dado implica también advertir que la entrega de Cristo se hace incondicionalmente. No hay amor verdadero sin gratuidad, amor por ser quien es la persona amada, no por lo que puedo obtener de ella: un reconocimiento, por ser quien es.

En síntesis, lo que confesamos en el Credo: «por nosotros los hombres y por nuestra salvación». Cristo se entrega por nosotros con las dimensiones implicadas en la preposición «por»: para salvarnos, en favor nuestro, ocupando nuestro lugar. No hay amor verdadero, sin identificación con la persona amada.

2. La Eucaristía es comunión

Segunda dimensión: la Eucaristía es comunión. De nuevo partimos de una afirmación y buscamos después su profundización. La Eucaristía es comunión porque lleva a la comunión de la vida trinitaria, según lo había anunciado Cristo en el discurso de Cafarnaúm, al presentarse como pan vivo bajado del Cielo: "el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí" (Jn 6,56-57). Introduce, regala la comunión, la permanencia de la comunión de la vida trinitaria. ¿Cómo entender las expresiones que la tradición cristiana nos ha dejado? Me resulta especialmente atractiva la que utiliza San Agustín en su tratado *De Trinitate* (sobre la Trinidad), cuando nos habla de la inhabilitación del Padre y del Hijo en estos términos:

"El inefable abrazo del Padre y del Hijo no se da sin fruición, sin caridad, sin gozo. Este amor, placer, felicidad, bienaventuranza —si es que existe alguna palabra humana capaz de expresar estas cosas— que Hilario [de Poitiers] llamó «fruición», en la Trinidad es el Espíritu Santo, que no es engendrado, sino que es la suavidad del que engendra y del engendrado, e inunda con su liberalidad y sobreabundancia todas las creaturas según su capacidad, a fin de que conserven su orden y reposen en su propio lugar"¹⁴.

"Abrazo del Padre y del Hijo en el gozo del Espíritu Santo", así intenta formular lo inefable para hablar de la comunión trinitaria. La comunión

---

¹⁴ *De Trinitate*, VI, 10, 11.

siempre es regalada, no es poseída mediante un ejercicio de dominio; por eso, esta comunión sí se nos da participando en un banquete, banquete eucarístico.

Esto es lo que llamamos «celebrar», con la doble dimensión de ser hechos partícipes y por eso mismo participamos, se nos permite participar. Santo Tomás tiene una definición sobre la caridad que, entiendo, ilumina esta dimensión de la Eucaristía, pues el amor verdadero es fuerza unitiva: "La caridad es una amistad y la amistad importa unión, porque el amor es una fuerza unitiva"¹⁵.

La Eucaristía es sacramento de amor, "porque amor obra en las entrañas", afirma San Juan de Ávila, y lo explica en otro sermón con estas palabras:

"¿Quién podrá contar la grandeza de este amor con que vienes tan impaciente de sufrir dilación y ausencia, pues que no puedes dejar pasar un día sin ver a tu esposa, que es el ánima cristiana; y no solo sin verla, más aún estar muy cerca y abrazarla y juntarla contigo?"¹⁶.

En la Eucaristía, la caricia del abrazo de Cristo nos introduce en la Comunión Trinitaria.

3. La Eucaristía es presencia

Tercera dimensión: la Eucaristía es presencia. El debate sobre la verdad de la Eucaristía en la historia de la teología se ha iniciado precisamente sobre esta dimensión, a partir del error de Berengario de Tours. Mientras que en el primer milenio cristiano, en sentido estricto, no encontramos errores doctrinales sobre la Eucaristía, allá por el siglo XI surge la figura de este autor problemático que, queriendo presentar el misterio de la Eucaristía dentro de los límites de la razón, termina por negar la verdad de la presencia de Cristo. Esto provocará una reacción singular en todos los niveles de la vida de la Iglesia para clarificar la verdad de este sacramento. Y por clarificar la verdad se entiende afirmar la presencia, que va a ir siendo clarificada con términos cada vez más precisos desde el siglo XI hasta la

---

¹⁵ *Summa Theologica*, II-II, q. 25, a. 4.

¹⁶ Sermón en la Infraoctava del Corpus, 50.

formulación final del Concilio de Trento, que seguimos manteniendo, por ejemplo, en el *Credo del pueblo de Dios*, del Papa San Pablo VI.

La Eucaristía es presencia verdadera real y sustancial, ¿qué queremos decir con estos adjetivos? Verdadera: porque es el mismo Cristo nacido de María Virgen. Más de una vez lo hemos cantado, escuchado, al menos, el *Ave verum Corpus natum*, que responde muy bien a este primer adjetivo que califica la presencia de Cristo: *Salve Verdadero Cuerpo de Cristo nacido de María Virgen*.

Otra problemática, que surge en época carolingia, es la fórmula conflictiva por parte de Amalario de Metz (s. IX), que habla del triforme Cuerpo de Cristo. Se trata, en el fondo, de un deseo de profundización en la liturgia y se aplica el método alegórico, que tanto fruto había dado en el conocimiento de la Escritura. Esto llevará a las primeras controversias eucarísticas que tendrían como objetivo preguntar o clarificar si en la Eucaristía está Cristo mismo o solo una imagen de Cristo. Esto dará pie a la postura extrema negativa, la de Berengario, que niega la presencia verdadera de Cristo por considerar incompatible la presencia eucarística de Cristo con la presencia gloriosa de Cristo en el Cielo. La primera reacción a esta enseñanza será afirmar que la presencia de Cristo es verdadera. Hay identidad entre el Jesús histórico, el que padece, muere, resucita y está sentado a la derecha del Padre, glorioso en el cielo, con el que confesamos presente en la Eucaristía. Es presencia real, porque en la Eucaristía no tenemos un icono, sino que tenemos al mismo Cristo; y es presencia sustancial (adjetivo que también provoca gran discusión en el contexto de la reforma y de los protestantes), es decir, en la Eucaristía no reconocemos la manifestación visible del cuerpo glorioso de Cristo, sino que confesamos la realidad sustancial de todo su ser. Lo que aprendimos en su día en el catecismo, con una formulación que sintetiza la enseñanza del concilio de Trento y que pasó al catecismo romano: en la Eucaristía está Cristo todo e íntegro en cuerpo, alma y Divinidad.

La Eucaristía es sacramento de amor "porque amor hace presente". Descubrimos entonces cómo es posible iluminar la verdad del amor a partir de esta dimensión de la Eucaristía, tomando sin más una expresión del *Cántico espiritual* de San Juan de la Cruz, en la que declara el alma enamorada, que va presurosa en busca del amado:

“Descubre tu presencia,
y máteme tu vista y hermosura ;
mira que la dolencia
de amor, que no se cura
sino con la presencia y la figura”¹⁷.

El amor verdadero es herida que solo se cura con presencia y figura. Es interesante observar cómo queda cumplida en la Eucaristía la promesa de Cristo al realizar el mandato misionero: “no os dejo solos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). Será justamente para instituir la fiesta del *Corpus Christi*, en el año 1264 —el mismo año en que Jerez fue reconquistado— tuvimos, en la bula de Urbano IV, la siguiente afirmación:

“Siempre que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos la muerte del Señor (cf. 1Cor 11,26), porque dijo a los apóstoles durante la institución de este sacramento: «Haced esto en memoria mía» (1Cor 11,25), para que este excelso y venerable sacramento fuese para nosotros el principal y más insigne memorial del gran amor con que él nos amó. Memorial admirable y estupendo, dulce y suave, caro y precioso, en el que se renuevan los prodigios y las maravillas; en él se encuentran todos los deleites y los más delicados sabores, se gustan en él la misma dulzura del Señor y, sobre todo, se obtiene fuerza para la vida y para nuestra salvación. Es un memorial dulcísimo, sacrosanto y saludable en el cual renovamos nuestra gratitud por nuestra redención, nos alejamos del mal, nos afianzamos en el bien y progresamos en la adquisición de las virtudes y de la gracia, nos confortamos por la presencia corporal de nuestro mismo Salvador, pues hacemos también memoria de otras presencias con la mente y el espíritu, pero no obtenemos con ello su presencia real. Sin embargo, en esta conmemoración sacramental de Cristo, se hace presente Jesucristo en medio de nosotros, bajo otra forma, pero en su propia sustancia (*sub alia quidem forma, in propria vero substantia*), pues antes de subir al Cielo dijo a los apóstoles y a sus sucesores: «y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el

---

¹⁷ Cántico espiritual (B), 11.

fin de los tiempos» (Mt 28,20), y los consoló con la benigna promesa de que permanecería con ellos también con su presencia corporal”¹⁸

El amor verdadero es herida que solo se cura con presencia y figura. Y en la Eucaristía, Jesús nos regala su presencia, para curar la herida del amor, a la que se refiere el Cantar de los cantares.

II. LA EUCARISTÍA ES *SACRAMENTUM CARITATIS*: CREER, CELEBRAR, VIVIR

Segunda aproximación, desde el punto de vista doctrinal, las principales dimensiones en términos eucarísticos ya están anunciadas. Por esto, os decía que Benedicto XVI, en *Sacramentum Caritatis*, nos ofrece una síntesis del misterio eucarístico, pero lo hace desde una aproximación original que, teniendo en cuenta todo lo anterior, sin embargo, pone el acento en la verdad del amor que se nos revela en este sacramento y subraya cómo hemos de situarnos para abrazar en su totalidad la verdad de este sacramento y la verdad del amor. A la hora de explicar Benedicto XVI cómo la Eucaristía es sacramento del amor pone en ejercicio las dimensiones constitutivas de la vida cristiana: el cristiano lo es por lo que cree, por lo que celebra y por lo que vive. Podríamos añadir, siguiendo el esquema del Catecismo de la Iglesia Católica, la dimensión de la oración. Pero en la exposición de Benedicto XVI, la oración queda integrada en lo relativo a la liturgia.

¿Cómo comprender este esquema que nos propone Benedicto XVI? Si repasamos los relatos de la última cena nos encontramos con la aportación singularísima del cuarto Evangelio. San Juan introduce la última cena poniendo la mirada en el alcance del amor de Dios, habiendo amado: “antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” (Jn 13,1). Y, omitiendo el relato de la última cena, omitiendo la institución de la Eucaristía, nos habla del lavatorio de los pies, a partir del cual introduce el mandamiento del amor.

Santo Tomás de Aquino inspira a Benedicto XVI cuando toma el título *Sacramentum Caritatis*, pues Santo Tomás había afirmado que “así como el

---

¹⁸ Bula *Transiturus* (11/08/1264) (BullTau 3,705).

bautismo es el «sacramento de la fe», porque es el fundamento de la vida espiritual, así la Eucaristía es llamado «sacramento de la caridad», porque es «el vínculo de la perfección», como dice Col 3,14¹⁹.

2.1. La Eucaristía es misterio que se ha de creer

Pues, con estos presupuestos, Benedicto XVI presenta la Eucaristía bajo esta triple dimensión: respecto al misterio que se ha de creer, nos recuerda que después de la consagración el sacerdote dice: “éste es el misterio de la fe”. Con estas palabras, el sacerdote proclama el misterio celebrado y manifiesta su admiración ante la conversión sustancial del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Una realidad que supera toda comprensión humana. En efecto, la Eucaristía es el misterio de la fe por excelencia, “el compendio y la suma de nuestra fe”²⁰. La fe es esencialmente fe eucarística y se alimenta en modo particular en la mesa de la Eucaristía.

En el número 7, comienza afirmando: “La primera realidad de la fe eucarística es el misterio mismo de Dios, el amor trinitario”, al que ya nos hemos referido en la dimensión de comunión. Y en el número siguiente: “En la Eucaristía se revela el designio de amor que guía toda la historia de la salvación (cf. Ef 1,10; 3,8—11). En ella, el *Deus Trinitas*, que en sí mismo es amor, se une plenamente a nuestra condición humana”.

Para hablarnos de la Eucaristía, como misterio que se ha de creer, Benedicto XVI comienza por introducirnos el misterio del amor trinitario. De ahí, de manos de la Eucaristía, nos lleva a nuestra verdadera patria, la última parte de este primer gran capítulo de la Eucaristía como misterio que se ha de creer, es Eucaristía y escatología. Este esquema hemos seguido: de salida-retorno, todo procede de Dios y todo vuelve a Dios; del amor trinitario a la Eucaristía para volver a nuestra patria — dicho con una expresión hermosa de San Gregorio Nacianceno— “con mi amada Trinidad”.

Una conclusión para nuestro tema entonces: el amor verdadero es el que tiene su fuente y su meta en Dios: ésta es la orientación que hace

---

¹⁹ *Summa Theologica*, III, q.73, a. 3 (BAC N 83,594).

²⁰ CEC 1327: “En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe: «Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía, y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar» (San Ireneo de Lyon, *Adversus haereses* 4, 18, 5)”.

verdadero el amor. Por esto, en los desposorios y en el sacramento del matrimonio, no se dice «lo que vuestro gusto (emoción) unió», sino “lo que Dios ha unido”. Si no reconocemos que el amor de Dios ha estado en el corazón de los que ahora se prometen amor y fidelidad, este amor tampoco alcanzará su meta que será en Dios. Por esto toda vocación en la Iglesia es vocación de amor: respuesta al amor de Dios que nos llama. Porque hemos nacido de Él a participar en la comunión de vida y amor de las personas divinas.

2.2. La Eucaristía es misterio que se ha de celebrar

En este apartado, Benedicto XVI, nos muestra la relación que existe entre belleza y liturgia, ofreciéndonos también esta cuestión sugerente sobre la verdad del amor. Si consultamos la última edición impresa del diccionario de la RAE, encontramos una definición hermosa de la palabra «belleza»: cualidad de las cosas que nos hace amarlas, produciendo deleite espiritual. Si buscamos en la edición en curso *on line* que se está trabajando, esto ya se ha suprimido sorprendentemente y se habla de belleza como cualidad de lo lindo, de lo bello. De nuevo, Dionisio Areopagita, en su obra *De divinis nominibus*, comenta, el título «belleza» aplicado a Dios y hace un juego de palabras muy sugerentes. En griego belleza, καλός, es parecido fonéticamente al verbo llamar, καλεῖν, y concluye: Dios es belleza que llama, Dios es belleza que atrae porque es Belleza.

Hemos celebrado hace unos días en la familia franciscana la impresión de las llagas de San Francisco de Asís, que en el calendario litúrgico franciscano se celebra el día 17 de septiembre, que es una fecha a la que uno de los primeros biógrafos de San Francisco se refiere. San Francisco había pedido al Señor poderse identificar más con el misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y, retirándose en oración al monte de Alvernia, recibe la impresión de las llagas en su cuerpo. Tomás de Celano, que es de los primeros que recogen el testimonio, anota la oración de alabanza que compuso en su retiro, una vez recibidas las llagas. En esta alabanza proclama hasta tres veces, al ver impresas las señales, los estigmas de la pasión de Cristo: «Tú eres belleza», hasta en tres ocasiones. San Francisco de Asís había recibido esa gracia, que todos los Viernes Santos se nos invita a pedir

cuando la liturgia nos pone textos que, humanamente nos parecen contradictorios, porque proclamamos primero del Cántico del Siervo del Señor: "Sin belleza, sin figura, lo vimos despreciado de los hombres" (Is 53, 2). Y, a continuación, nos invita a rezar con el salmo: "tú eres el más bello de los hombres" (Sal 45,3). ¿De qué belleza se nos habla ante el misterio horroroso de la muerte del justo inocente, muerte ignominiosa? De la belleza que nos habla San Francisco de Asís, la belleza del amor más grande.

La liturgia, la Eucaristía, es misterio que se ha de celebrar, porque en el cuidado de la belleza en la celebración no se busca solamente el esteticismo, sino el escuchar la llamada del Señor que es belleza. Dios es belleza que llama, por eso, la liturgia cuidada es escuela donde se educan los afectos: no hay amor verdadero sin verdadera belleza. Celebrar bien es no retirar la mirada ante el drama de la cruz, sino que reconocer en ella la posibilidad de un amor más grande.

2.3. La Eucaristía es misterio que se ha de vivir

Nos dice, Benedicto XVI, que la Eucaristía moldea la vida, y utiliza la feliz expresión: la forma litúrgica moldea la vida cristiana. La participación en la Eucaristía, puesta en ejercicio en las virtudes teologales, moldea nuestra vida.

Es misterio que se ha de anunciar. La Eucaristía está en el principio y en la meta de la misión de la iglesia. La Eucaristía es misterio que se ha de aparecer. El compromiso por la transformación del mundo, el compromiso por salir al encuentro de Cristo que nos espera especialmente en los necesitados, nace de la Eucaristía. Y encuentra además, en este salir al encuentro en quien padece, su criterio de autenticidad. El ultimísimo documento eucarístico escrito por San Juan Pablo II, fue la carta apostólica con la que convocó el año de la Eucaristía, *Quédate con nosotros Señor*. Y ahí, el Papa habla con toda claridad, no nos engañemos, de que por nuestra capacidad para salir al encuentro de los necesitados, podremos medir la autenticidad de nuestra vida eucarística: "San Pablo reitera con vigor que no es lícita una celebración eucarística en la cual no brille la caridad,

corroborada al compartir efectivamente los bienes con los más pobres (cf. 1Cor 11,17-22.27-34)"²¹.

CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, toda la intención al proponer estos textos era introducimos en la verdad del amor a partir del misterio eucarístico. Pero ahí nos encontramos con una paradoja, porque en la Eucaristía se nos regala Cristo velado, oculto a los ojos de la carne. La verdad del amor está velada, como velada está la presencia del Señor en el sacramento. Necesario es esconderse con Jesús escondido para descubrir el tesoro de su amor.

Pongo un texto que puede parecernos quizás de menor altura teológica, más ingenuo y, sin embargo, entiendo, toca más el misterio precisamente por su sencillez. Se trata de una poesía escrita por Santa Teresa de Lisieux, donde manifiesta, con un lenguaje que puede parecernos más infantil, "una santa envidia" por los elementos que se encuentran más cerca de la santa Eucaristía. Dice así la poesía y con esto concluyo:

“Pequeña y hábil, (se refiere a la llave del sagrario)
 yo te tengo envidia,
 porque puedes abrir en cada jornada,
 la prisión de la santa Eucaristía
 que, del amor de Dios, eterna morada.
 Mas yo puedo, ¡qué dulce maravilla!,
 por un simple conato de mi fe,
 adentrarme también en el sagrario
 y esconderme muy cerca del gran rey. [...]
 Cambia mi corazón Virgen María,
 haz de él un corporal, muy puro y bello
 que reciba la hostia consagrada,
 en que se esconda a gusto tu Cordero”²².

---

²¹ JUAN PABLO II, Carta apostólica *Mane nobiscum Domine* (7/10/2004), 28.

²² PN 25,1.4, en: *Obras completas* (Monte Carmelo, 42015, 839-840).

PREGUNTAS

1. *¿Cómo hacemos para que los niños y jóvenes que participan de nuestras catequesis de Primera Comunión y/o Confirmación, no abandonen la Iglesia después de recibir los sacramentos?*

La catequesis que hoy recibimos de preparación a los sacramentos es una realidad que dentro de la historia de la Iglesia es bastante tardía. Tenemos que plantearnos el hecho de que, una vez hayamos recibido la gracia de los sacramentos, profundizar en lo vivido. Hoy padecemos algo que, sin duda no imaginábamos cuando se proyectó nuestro modo de impartir catequesis, y es que —sin querer— hemos transmitido la idea de que los sacramentos, sobre todo, los sacramentos de iniciación, pero por contagio va pasando con los demás sacramentos, son celebraciones de despedida o premios a la perseverancia. Me piden dos años de catequesis para la primera comunión, pues aguanto los dos años y como premio la primera comunión y me despido.

En una visita pastoral a una parroquia de Fuenlabrada, en una reunión con padres y catequistas, lancé a los niños la siguiente pregunta: ¿Por qué se llama primera comunión? ¿Es que hay una segunda? Se quedaron en silencio y de repente una niña levanta la mano y dice: Sí, hay una segunda: la boda. Luego le pregunté al párroco: ¿Cuánto lleva en catequesis? Y dice: Ha empezado este año. Esa visita era en diciembre, es decir llevaba tres meses de catequesis, pero ya tenía el esquema asumido. Cuando reciba la primera comunión me despido hasta la boda. Bueno y menos mal, que todavía pensaba en la boda.

Sin querer, hemos transmitido que los sacramentos aparecen como un premio a la perseverancia y a veces hemos introducido elementos ajenos a la liturgia que han ayudado a esta deformación. Por ejemplo, aunque es bonito introducir una oración de acción de gracias o tal, pero siempre que no se convierta en eso, como un discurso final al terminar la carrera. Cuando es al revés, los sacramentos nos introducen más plenamente en la vida cristiana. Entonces, ya como una tarea desde la delegación de catequesis, con catequistas, seguro que se va trabajando. Hoy es urgente comenzar a cambiar de lenguaje. La mentalidad pasa muchas veces por cambiar el lenguaje: dejar de hablar de catequesis por relación al sacramento inmediato. No vamos a

catequesis de primera comunión o catequesis de confirmación o catequesis de postcomunión. Vamos a catequesis de Iniciación Cristiana. Porque el objetivo de la catequesis es llegar a ser cristianos, no es acumular sacramentos y vivir como no cristiano.

Y esto, para que nos dejemos moldear por la liturgia y por la Eucaristía, pues hemos de dejar a la liturgia lo que está llamada a ser y la liturgia es, en expresión de los padres de la Iglesia, la vida del Cielo en la tierra. Esta experiencia la hemos tenido todos, cuando hemos entrado en una celebración litúrgica cuidada. Y cuidada desde los gestos, solemnidad no es pomposidad. Cuidado no es exagerar los gestos, sino dar a cada gesto el significado que tiene. Todo en la liturgia está al servicio de una comunión, por eso en oriente la liturgia se entiende como la vida del Cielo en la tierra, porque nuestra sagrada liturgia, nuestra sagrada jerarquía, ha sido constituida a imagen de la liturgia del Cielo. Pues dejar a la liturgia que sea lo que tiene que ser con el cuidado de los gestos, de los signos.

Gran parte de la iconografía que acompaña nuestros templos o nuestros espacios relacionados con el lugar de la celebración son también catequesis que hemos venido ignorando o perdiendo. Por ejemplo, de manera muy solemne uno visita la catedral de Toledo y uno visita la sacristía, la enorme pinacoteca de cuadros del Greco, y el cuadro principal es el *Expolio* del Greco: representa el momento en que Jesús se despoja de las vestiduras. Éste es el primer encargo que el cabildo de la catedral encarga a este pintor que acaba de llegar a la ciudad. El encargo fue que reprodujera esa escena y, de esa manera, ayudar al sacerdote en la manera de revestirse antes de salir a la Eucaristía. Si uno no tiene en mente cómo es el *Expolio*, pues, la única figura completa que se ve es la de Cristo, que camina con la mirada puesta en el Padre. La luz en el cuadro sale de la mirada de Cristo al resto y, luego, alrededor hay rostros deformes que es pues toda la maldad; y Cristo, sin embargo, pisando, se ven los pies en firme, va camino de la cruz. Bueno, en el momento que el sacerdote se reviste está dejando de ser fulanito o menganito, está dejando de tener sus gustos, sus originalidades. Por eso se reviste, porque está dispuesto a dejar sus palabras, sus manos a Cristo. Y así lo tienen que ver los fieles, y no lo hacemos muy bien cuando los fieles espontáneamente dicen yo a la misa de fulanito no voy, o a la de menganito no voy. Porque nos ven como fulanito o como menganito en los momentos

en los que tienen que encontrarse con Cristo. Pues, como esa iconografía tenía como objetivo recordarle al sacerdote lo que tiene que hacer, igual los fieles, en el modo de disponerse y de situarse para participar en la celebración. Lo que más atrae es que les expliquen la liturgia, el significado de los signos, de los gestos. Pues aquí no vamos a inventarnos otras cosas: tenemos aquí una escuela de formación que nos moldea la vida, la configuración eucarística de la vida cristiana.

2. *¿Qué pasaría si utilizáramos la Eucaristía simplemente como algo devocional o, al contrario de los discípulos de Emaús, en que no arde el corazón o simplemente nos quedamos en el sitio sin salir, sin vivir?*

Si repasáramos las afirmaciones del Concilio, por dar un referente cercano magisterial y completo en cuanto a pretensión sobre la Eucaristía, nos encontramos con frases, expresiones, que hemos repetido muchas veces, pero que quizás no hemos sido capaces de explotar. La Eucaristía es «la fuente y el culmen de la vida cristiana», no dice de la piedad litúrgica o del culto, sino de toda la vida cristiana. Por eso, si la Eucaristía está en el centro, pues, configura también nuestra tarea de compromiso por la transformación del mundo. Configura también nuestro testimonio misionero, configura también nuestra vivencia de la propia vocación. Si la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana hemos de conseguir requerir todo lo que en cuanto cristianos somos como punto de partida y como punto de llegada.

3. *¿Hay otra forma de dar catequesis?*

Mantenemos la misma catequesis de hace cincuenta años y ¿en qué consiste esta catequesis? Pues es una enseñanza extraescolar. Esto, tal vez sirvió en su día, en un tiempo en que pensábamos que iban de la mano enseñanza escolar y vida parroquial, despertaron a la fe las familias y permitía que la catequesis se centrara en la asimilación normalmente y aprendizaje de unos contenidos. Pero esto, quizás ni entonces servía del todo, porque se ha producido una fractura terrible en la transmisión de la fe. Pero seguimos manteniendo la misma forma de catequesis, y los niños tienen la impresión de estar viendo algo parecido a lo que se hace en el colegio. Por eso espontáneamente a la catequista la llaman Señora o Maestra, claro, porque

el niño ve que hace lo mismo: está sentada en un pupitre, tiene un libro por delante, tiene que hacer unas fichas, tiene que aprender unas cosas. Mientras que la catequesis es la puesta en juego de todas las dimensiones de la vida cristiana.

Crear: ahí tenemos necesariamente que profundizar en los contenidos de la fe. Celebrar: ahí necesariamente tenemos que ser introducidos en lo que significa ser hechos partícipes para participar. Vivir: la catequesis la introducimos en el compromiso de caridad de la Iglesia. Orar: la catequesis ha de introducirnos e iniciarnos a la vida de oración. Entonces, claro, tenemos que cambiar las formas. No nos vale todo lo que estamos haciendo. No porque sea malo, sino porque ya no responde a la situación en la que en su día se fue configurando la catequesis como ahora se imparte.

4. *¿No cree usted que, al comienzo del tercer milenio, hay una crisis de reconocimiento de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y debido a eso se está produciendo últimamente dificultades a la hora de dar la comunión, las dificultades con Alemania y con Suiza, etc.?*

La respuesta ya la dieron el 3 de septiembre de 1965. Me acuerdo de la fecha, porque es el día de San Gregorio Magno a quién tengo mucha devoción, y el año 65, por ser unos meses antes de la clausura del Concilio Vaticano II, que concluye el 8 de diciembre de ese año. Ese día, el Papa San Pablo VI, publica la encíclica *Mysterium Fidei*, que aparece citada en los últimos documentos conciliares que fueron aprobados el 7 y 8 de diciembre. Con una intención, pues, siguiendo la orientación de San Juan XXIII, se quería que el Concilio tuviera una visión más pastoral. Por tanto, los problemas que podían ser más doctrinales, o problemáticos desde el punto de vista de aclaración necesaria por parte del Magisterio, el Papa los fue sacando y los fue tratando en documentos propios. Entre otros, a propósito de la Eucaristía, el Papa publica la encíclica para responder a tres motivos de preocupación.

Habla primero del valor de las llamadas Misas privadas. La fórmula Misa privada hay que entenderla también en el contexto que significa con precisión del concilio de Trento. El Papa San Pablo VI quiere salir al paso de una recuperación desviada de una dimensión verdadera de la Eucaristía. La recuperación de una dimensión correcta era la comunitaria. La Eucaristía

hace la Iglesia, por tanto, es la comunidad eclesial la que se reconoce como tal cuando participa de la Eucaristía y se fortalece la vida de la Iglesia en tanto participa como su centro fundamental. Pero la desviación a propósito de esta dimensión es considerar que la llamada Misa privada, aquella que celebra el sacerdote solo, carece de valor. O que debe, por tanto, ser suprimida porque carece de sentido. El por qué entra en debate la Misa privada tiene su reflexión más amplia en el debate ecuménico, al que la Iglesia católica había estado más ajena o un poco distante. Y en el inmediato postconcilio, la participación como observadores en el Consejo mundial de las Iglesias, la comisión hace que una problemática en una de las comunidades surgidas de la reforma acabe también planteándose a nivel de la Iglesia católica. En todo caso, simplificando, algunos por querer subrayar tanto el valor comunitario de la Misa y que la Eucaristía hace comunidad, niegan el valor de la Misa privada. Y ahí el Papa San Pablo VI afirma algo fundamental que, en plena pandemia fue útil recordar, y es que cuando el sacerdote celebra solo nunca lo hace aisladamente o en soledad. No es una ficción lo que la liturgia pone en nuestros labios cuando nos ayuda o nos pide invocar la asamblea de los santos, sino que si, efectivamente creo que la liturgia es la vida del Cielo en la tierra, el sacerdote es consciente que está moviéndose en un misterio que va más allá de los que puedan estar presentes en la celebración. Pero añadía algo importantísimo para los sacerdotes. Decía que cuando el sacerdote deja de celebrar como sacerdote en la Eucaristía o de participar en la Eucaristía según su condición de sacerdote está dejando de alcanzar gracias para toda la Iglesia, que no se recibirán por otro medio.

Yo, en clase de Eucaristía en el seminario, ponía el siguiente ejemplo: pensemos que, dentro de dos años muchos de vosotros vais a estar ordenados sacerdotes, algunos iréis a pueblos pequeñitos. Y ocurrirá que, en invierno, pues llegue la hora de la Misa, deis el primer toque de campana y veis que no viene nadie, dais el segundo toque y no viene nadie, dais el tercer toque y pasó un perro. Suele ocurrir, siempre pasa un perro; pero no llega nadie. Entonces concluye el sacerdote: pues ya está, cierro la Iglesia y me voy. Recordemos lo de San Pablo VI: si el sacerdote deja de celebrar la Eucaristía deja de alcanzar bienes para toda la Iglesia, que no vendrán por otro medio.

Aunque no tenga fieles, el sacerdote participa en la comunión de los santos, en la asamblea de los santos.

El segundo motivo o preocupación, decía entonces el Papa San Pablo VI, la introducción de un lenguaje que recorta la verdad de la Eucaristía en su integridad. El Papa sabía de nuevas formulaciones que querían reemplazar el lenguaje de la transubstanciación por considerarlo incomprensible en el lenguaje más reciente que algunos habían venido proponiendo. En el contexto de la preparación del que se llamó el catecismo holandés y que luego se publicó con formulaciones como transignificación o transfinalización. Es decir, en la Eucaristía no se produce un cambio de sustancia, no es que el pan deje de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo, sino que hay un cambio de significado o de finalidad. Lo que tomamos con la finalidad de ser alimento para el cuerpo, ahora le damos la finalidad de reunirnos y congregarnos en la Iglesia. O de significado: lo que tomamos como alimento corporal, lo tomamos ahora con significado de alimento espiritual. Y el Papa advierte, siendo efectivamente verdad, que si se produce un cambio de finalidad y de significado, lo es porque hay un cambio real. El pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo.

Esto tiene que ver con algo que, en la Iglesia Católica deberíamos agradecer siempre, y es que en la Iglesia Católica vivimos en el surco vivo de la tradición. Y que es este surco vivo el que nos permite recibir los bienes de la salvación que Cristo ha confiado a su Iglesia. Que la enseñanza de los teólogos ha de ayudar a profundizar en aquello que nos ha sido transmitido para que, custodiándolo, lo sepamos también transmitir mejor a las generaciones futuras. Pero que la enseñanza de los teólogos no está para despistar a los fieles de su vida de fe, sino todo lo contrario. Ha ocurrido, quizás en el pre- y postconcilio, pues que muchas veces en los centros de estudios teológicos, antes de enseñar cuál era el Magisterio o los fundamentos de fe que la Iglesia ha custodiado, pues se han presentado las últimas opiniones teológicas, legítimas y necesarias para avanzar en la profundización de la fe, pero no como manuales. Así se han presentado muchas veces y se han utilizado en algunos centros de teología y esto ha generado una confusión enorme. Porque no hemos llegado a transmitir los fundamentos de la fe que nos ha sido dada por nuestros mayores.

El tercer motivo de preocupación que, visto con la distancia de más de cincuenta años, creo que es providencial lo que hoy estamos viviendo: el Papa advierte del peligro real de que muchos, ya dentro de la Iglesia católica, están negando la presencia permanente de Cristo en la Eucaristía; se trata de nuevo, de influencia de enseñanza luterana. Lutero afirma la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero cuando ya se termina la celebración, considera que se acaba esa presencia. Los demás reformistas no plantean ni siquiera eso, pues algunos transmiten incluso dentro de la Iglesia Católica, que terminada la celebración se acaba la presencia de Cristo. ¿Para qué reservar la Eucaristía en el sagrario? ¿Para qué llevar la comunión a los enfermos? ¿Para qué la adoración eucarística? El Papa advierte del peligro que esto supone. Cuando esto se ha transmitido, se ha vaciado la vida de fe de parroquias y comunidades. Había una parroquia al sur de Madrid cuyo párroco llegó a la conclusión de que, como lo importante de la Eucaristía es la dimensión convivencial, el banquete, el juntarnos (como Jesús había prometido: "donde dos o tres están reunidos, allí estoy yo en medio de ellos"), pues que termina cuando termina la celebración. Entonces, ¿para qué vamos a tener sagrario en el templo? Y fue una parroquia que, durante años, hasta que el obispo se enteró, estuvo sin sagrario. ¿Qué disparate es éste? Si uno ve la enseñanza de la Iglesia, desde las cartas de San Cipriano, indicando el modo de llevar la Eucaristía a los ausentes, y por qué se lleva a los enfermos y a los ausentes, se custodia con especial veneración y esto lleva a la adoración eucarística; ha sido algo que se ha transmitido desde antiguo. Esto que ya se estaba dando a mitad de los años 60 del siglo pasado, había quitado la vida de fe a muchas comunidades.

¿Qué ha ocurrido? Que ahora nos encontramos con nuevos movimientos eclesiales que tienen la adoración eucarística como un punto central, y no es que haya salido por una reflexión, sino que espontáneamente, el sentido de la fe ha hecho a muchos descubrir que sin este encuentro con el Señor, sin la adoración que prolonga lo vivido en la celebración eucarística, la vida cristiana se desmorona. Recuerdo que recién ordenado, tuve la suerte en Roma de acudir a una celebración en la que participaba la Madre (Santa) Teresa de Calcuta, pues teníamos un sacerdote, quizás conocido por muchos, el Padre Christopher Hartley, que estaba muy vinculado a la Madre Teresa de Calcuta. Coincidimos y nos dijo a los

toledanos que venía la Madre Teresa a los votos temporales de las Misioneras de la Caridad. De ahí que nos avisó y fuimos todos a una de las parroquias del cinturón de Roma. Y al final de la celebración, como todos lo esperábamos, le dieron la palabra a la Madre Teresa, que dijera algo a todos los que estábamos allí. Quizás, esperábamos escuchar algo sobre los problemas de la India, de Calcuta, pero no; dedicó el tiempo que le dieron a pedir suplicando que en las parroquias hubiera adoración eucarística, por lo menos la tarde del domingo o el jueves en la tarde o en otro momento. La Madre Teresa de Calcuta, como tantos otros santos entienden que una fe que no es despierta para confesar a Cristo en la Eucaristía, difícilmente reconocerá a Cristo en los más pobres. Y por eso en su carisma, incluso en el tiempo, se dedica abundante tiempo a la oración o a la adoración, como prolongación de lo vivido en la Eucaristía y a socorrer a Cristo en los necesitados. Pues esto es una reacción a este motivo tercero de preocupación que señalaba San Pablo VI. Ciertamente, cuando construimos o hacemos de la Eucaristía, como de tantas otras realidades que la Iglesia nos confía, cosas ajustadas a nuestra medida o a nuestras estrecheces, pues quien sale perdiendo es el pueblo fiel.

5. *Con la importancia que usted ha dado a la Eucaristía, basándose en los Santos Padres, resulta extraño que Pío V, en 1570, establezca los misterios del Rosario y tienen que pasar 500 años para que nos demos cuenta de que existe también el misterio de la Eucaristía a la hora de rezar el Rosario. S. Juan Pablo II plantea los veinte misterios del Rosario. Lo cual quiere decir que la Iglesia, necesita una actualización constante, ¿no es el momento ya de poner los 25 misterios?*

Si uno repasa las palabras de Cristo a propósito del Espíritu Santo, entiende que esta extrañeza no debería ser tal, en el sentido siguiente: “Cuando venga el Espíritu Santo, él os llevará a la verdad plena”. Que hoy tengamos mayor conocimiento, mayor comprensión de una realidad de fe que en el siglo II, se debe a que a pesar de cada generación y las dificultades de cada tiempo, el Espíritu Santo no permanece inactivo. Y dentro de cinco siglos, si los hay, la Iglesia estará en mejores condiciones de entender lo que hoy nosotros celebramos, explicamos, porque el Espíritu Santo no habrá

permanecido inactivo. Por eso, también volviendo a San Juan Pablo II, volviendo a la Eucaristía y a la Virgen María, acuña un título que hasta entonces ningún Papa había dado, y habla de María como «mujer eucarística». Que conozcamos una presente profundización en las verdades de la fe, matices que ahora se nos escapan, pues como se nos escaparon en siglos anteriores; esto implica que el Espíritu Santo está actuando.

A la hora de mirar la historia, yo creo que sí es importante subrayar, esta acción del Espíritu Santo que nos conduce a la verdad plena. Y, por tanto, entendemos la historia como una creciente toma de conciencia por parte de la Iglesia de lo que pertenece al depósito de la fe. Esto no es una violencia que después de diecinueve siglos la Iglesia proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María o el dogma de la Asunción. Porque la Iglesia ha tomado conciencia con el paso del tiempo de algo que le pertenecía. No es que haya inventado algo que no estuviera, pues, si tenemos en cuenta esto y es importante que cuidemos ese modo de ver la historia: el Espíritu Santo conduce de manera progresiva, hacia la verdad plena.

Para superar otro deber de la historia que sí que nos puede hacer daño y que de hecho está detrás de no pocas originalidades que hemos visto y es: entender la historia en clave de involución. Dicho de una manera un poco brusca, que puede resultar poco ecuménico, éste es el gran problema, que tuvo que superar la siguiente generación a la de Lutero, para explicar cómo después de quince siglos, la Iglesia no había comprendido bien lo que Cristo había querido decir hasta que llegó Lutero. Y ¿qué hicieron? Pusieron en marcha un proyecto que encontró respuesta de manos de autores católicos de prestigio. Me refiero en concreto al proyecto de los historiadores de Magdeburgo, que tienen como tesis de fondo la simplicidad original evangélica, por el contacto de la primera Iglesia y los primeros evangelizadores con el mundo greco-romano se fue helenizando y lo que era sencillo, se fue complicando y estropeando. Menos mal que ha llegado Lutero y los reformadores que nos han hecho volver a la simplicidad y originalidad inicial. Ése proyecto entonces fue confrontado gracias entre otros por oradores como San Roberto Belarmino, y de grandes historiadores conocedores de la tradición, que supieron desenmascarar esa lectura manipulada de la historia.

Pero es que ese proyecto triunfó a final del siglo XIX, donde había quizás más debilidad intelectual en el seno de la Iglesia Católica y había prestigiosos eruditos en el campo protestante. Y la historia de los dogmas de Harnack, es decisiva para entender cómo muchos hoy siguen pensando de esa manera también dentro de la Iglesia. Seguro, al principio, la comunidad cristiana era mucho más simple en su liturgia, en su enseñanza. Con el paso del tiempo, lo que hemos hecho ¿es estropear las cosas? Y, entonces, lo que tenemos que hacer ¿es quitarnos todo este peso, que durante los siglos se ha ido cargando para volver a esa originalidad sencilla? ¡Fuera de la liturgia ropajes, signos, símbolos que no están en los evangelios y que vemos no simplemente con los gestos, las palabras mínimas! Esto, que tiene siempre un tono romántico, atractivo, contradice siempre esa afirmación de Cristo a propósito del Espíritu Santo. "El Espíritu Santo os llevará a la verdad plena". Tenemos que decir, no con orgullo, pero sí con agradecimiento, que hoy estamos nosotros en mejores condiciones como Iglesia de entender todo lo que Cristo le ha confiado que estuvieron los primeros cristianos de entenderlo. Como lo estarán dentro de cinco siglos los que nos sucedan, porque el Espíritu Santo no permanece inactivo. Hemos de superar la tentación de mirar al pasado de esa manera nostálgica, como si la historia se explicara sólo como una creciente involución y reconocer cómo el Espíritu Santo conduce, sin embargo, a la Iglesia hacia la verdad plena.

**“ELIGE LA VIDA” (Dt 30,19):
ACOGERLA, CUIDARLA, DEFENDERLA SIEMPRE**

**Manuel Martínez Sélles¹
Presidente ICOMEM, Madrid**

---

¹ Nació en Lisboa (1971). Casado y padre de 8 hijos. Licenciado (1995) y Doctor (2001) en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, Diplomatura y máster en “Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud” (2000) en la Universidad Autónoma de Barcelona, Máster en Dirección de Unidades Clínicas en la Universidad de Murcia (2017), Jefe de Sección de Cuidados Cardiológicos Agudos del Hospital Universitario Gregorio Marañón, Catedrático de Medicina en la Universidad Europea de Madrid. Profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, acreditado como catedrático de Universidad por ANECA. Profesor titular en la Universidad Autónoma del Estado de México, Profesor de másteres oficiales en el ámbito de la ética y la cardiología en las Universidades: Complutense de Madrid, Europea de Madrid, Católica San Antonio de Murcia, CEU San Pablo, Internacional de La Rioja e Internacional de Valencia. Miembro del Comité Científico de la Agencia de Investigación de la Sociedad Española de Cardiología. Presidente de la Sociedad Española de Infecciones Cardiovasculares. Ha sido Presidente de la Sección de Cardiología Geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología y Vicepresidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Ha recibido quince premios nacionales e internacionales en el ámbito de la ética y la cardiología. Es Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), desde septiembre de 2020.

Cuenta con más de 350 artículos científicos y ha publicado: *Una mirada sobre la Encarnación y el origen de la vida a la luz de la ciencia y de la fe* (Madrid, 2015); *Eutanasia. Un análisis a la luz de la ciencia y la antropología* (Madrid, 2019).

Ofrezco una visión de conjunto de la situación en que nos encontramos²:

- Etarismo
- Calidad de vida y dignidad
- Eutanasia y suicidio asistido
- Cuidados paliativos

I. ETARISMO O AGEISMO

Discriminar por la edad, no tratar bien a las personas en función de su edad:

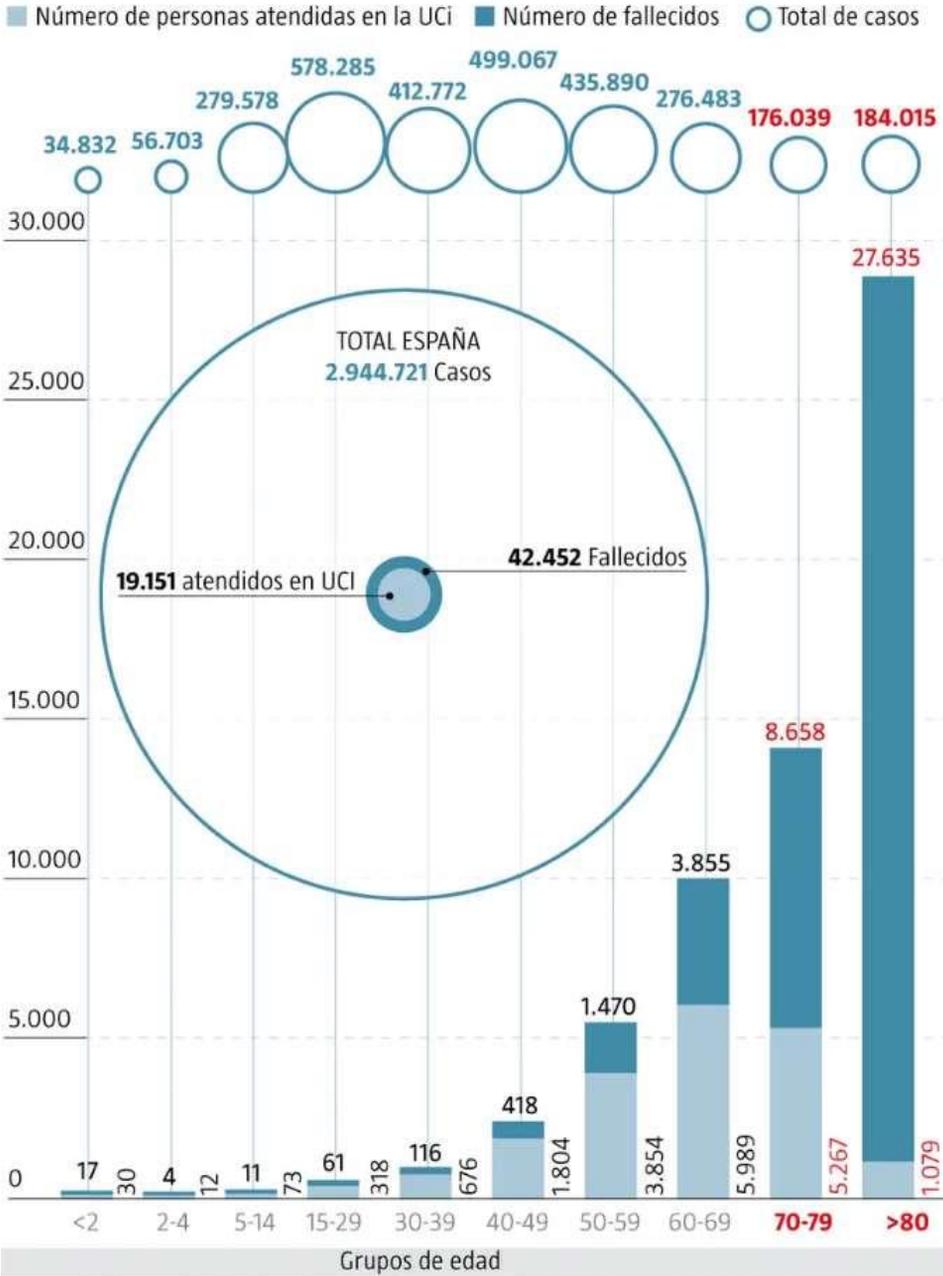
ESPERANZA DE VIDA • De acuerdo con un estudio aparecido en 'The Lancet'

España será el país más longevo del mundo en 2040

² Conferencia pronunciada el 22 de Septiembre de 2021, dentro de la XXXII Semana de Teología, organizada por la diócesis de Asidonia Jerez, bajo el título: *La verdad del amor y la vida*.

EL IMPACTO DE LA COVID EN LOS MAYORES INFECTADOS

Fuente: ISC, CNE y Red de Vigilancia Epidemiológica

LA RAZÓN

16-03-2021

El médico que receta no ir al médico: "Un paciente de 85 años no debe ir a la UCI"

Un cirujano de prestigio alerta en un libro provocador contra la medicalización imparable de nuestra sociedad

WORLD NEWS

CORONAVIRUS INCREASES THE TEMPTATION AMONG DOCTORS TO "PRACTICE EUTHANASIA"

COVID-19 and Quarantine, a Catalyst for Ageism

frontiers
in Public Health

April 2021 | Volume 9 | Article 589244

Nathalie Barth^{1,2,3}, Jessica Guyot^{1,2*}, Sarah Anne Fraser⁴, Martine Lagacé⁵, Stéphane Adam⁶, Pauline Gouttefarde³, Luc Goethals^{1,2}, Lauren Bechard⁷, Bienvenu Bongue^{1,2,8}, Hervé Fundenberger^{1,2} and Thomas Célarier^{2,3,9}

La Voz de Galicia

La crisis del coronavirus

Médicos holandeses rechazan tratar en la uci a los mayores infectados y prefieren dejarlos morir en sus casas

CORONAVIRUS D.HUMANOS

Expertos de la ONU condenan el abandono y la discriminación de ancianos por el COVID-19

EFE | Ginebra | 27 mar. 2020

- Durante la primera ola de la pandemia de COVID-19, hubo un aumento de las narrativas ageistas en medios de comunicación

EL ESPAÑOL

El doctor Carlo Mosca, el médico de 47 años acusado de matar a pacientes con Covid-19

REPORTAJES

El doctor Mosca, el médico que administró "fármacos letales" a mayores con Covid para "liberar camas"

Una jueza italiana sostiene que el médico tenía "plena consciencia" de lo que hacía y "voluntad de matar". Suministraba a los pacientes "fármacos letales".
27 enero 2021 - 12:19

CORONAVIRUS

Detienen a un médico italiano tras acusarle de "dar drogas letales" a pacientes de Covid-19 para liberar camas durante la pandemia

PREMIUM

CORRIERE DELLA SERA

Martes, 26 enero 2021 - 09:35

Carlo Mosca, director general de Urgencias de Montichiari (Brescia), se encuentra bajo arresto domiciliario. Unas enfermeras lo acusan de querer administrar fármacos con efecto bloqueador neuromuscular para dejar camas libres durante la pandemia

- Medios de comunicación, resúmenes de políticas y comentarios durante la fase inicial de la pandemia de COVID-19 y las medidas de cuarentena específicas por edad sugieren que existen actitudes de discriminación por edad y que se comparten a través de foros públicos
- Se realizó discriminación basada en la edad y hubo actitudes discriminatorias frente a las personas mayores durante la primera cuarentena de 2020
- Esta discriminación estuvo presente en medidas formales y públicas, así como más informalmente dentro de las redes familiares

- Edad cronológica $\neq$ Edad biológica

Yuichiro Miura 80 años

"Nadie es tan viejo como para no querer vivir otro año" (Cicerón, 50 a. C.)

- Cualquier actitud, acción o estructura institucional que subordina a una persona o grupo a causa de la edad o cualquier asignación de roles en la sociedad exclusivamente sobre la base de la edad³.

---

³ Traducciones de «ageism», Robert Neil Butler 1968.

Un pensionista holandés pide a la Justicia restar 20 años de su DNI: "No tengo síndrome de Peter Pan"

• Emile Ratelband, de 69 años, asegura que su edad le discrimina para ligar en Tinder o encontrar trabajo, y equipara modificarla con cambiar de sexo

Entonces, ¿es peligroso el etarismo?

- "El 80% de los médicos encuestados están preocupados por el cuidado que recibirán cuando sean ancianos" (I. Torjessen, BMJ 2012)

Global reach of ageism on older persons' health: A systematic review E-Shien Chang

- “La relación adversa entre el etarismo y la salud en nuestra revisión parece aún más consistente que las relaciones encontradas en las revisiones del efecto del racismo en la salud”

II. CALIDAD DE VIDA (QL) Y DIGNIDAD

- El difícil concepto de la calidad de vida:

Mar adentro

VS
<

Intocable

Million dollar baby

VS
<

La escafandra y la mariposa

- No prejuzgar:

RESEARCH ARTICLE

 PLOS | BIOLOGY 2017

Brain-Computer Interface-Based

- Communication in the Completely Locked-In State

Ujwal Chaudhary^{1*}, Bin Xia², Stefano Silvoni³, Leonardo G. Cohen⁴, Niels Birbaumer^{1,5,6*}

- All four patients indicated that they were “happy” with life, suggesting that locked-in syndrome might not be the living hell many presume it to be.

- Entonces, ¿qué es calidad de vida?:

Bienestar, felicidad y satisfacción, sensación positiva

Percepción de lugar en la existencia, en contexto: cultura/valores y objetivos/expectativas OMS

Concepto amplio y subjetivo, influido por personalidad, entorno, salud, dependencia, psicología, relaciones sociales

Uso distorsionado, como si existieran situaciones con una calidad que no merece respeto y protección.

Benedicto XVI: “...se va abriendo paso una *mens eutanásica*, manifestación no menos abusiva del dominio sobre la vida, que en ciertas condiciones ya no se considera digna de ser vivida” (*Caritas in veritate* [29/06/2009] 75).

- No es lo mismo calidad de vida que dignidad:

Dignidad humana congénita y ligada a la vida desde su inicio, independientemente de condiciones concretas

Base de derechos fundamentales, igual dignidad de seres humanos recogida en Declaración Universal de Derechos Humanos

Todos seres humanos, por enfermos que estén, ni dejan de ser humanos ni su vida deja de merecer máximo respeto

Olvidar este principio por visión dramática de minusvalías profundas conduce a hacer depender el derecho a la vida de su calidad, abriendo la posibilidad de colocar la frontera del derecho a la vida con arreglo a “controles externos”.

- ABCD de dignidad percibida por paciente (Chochinov, BMJ 2007):

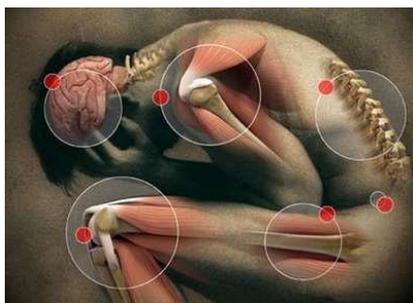
A: Actitud. La actitud positiva del sistema sanitario repercute en la actitud del paciente frente a enfermedad

B: *Behaviour* – Comportamiento. Diálogo, demostrar interés, información comprensible, cuidado en exploraciones y respeto al pudor. Sugerir que esté presente un familiar al dar información compleja o “difícil”, abordar temas de la esfera privada en ambiente que respete privacidad y hacerlo desde una posición cercana

C: Compasión. El paciente debe percibir que el personal sanitario comprende respeta y siente su sufrimiento

D: Diálogo. Nos permite conocer al paciente como persona. Obtener su contexto vital es fundamental en un tratamiento encaminado a la conservación de la dignidad.

- Sentido del dolor y sufrimiento:

A/ Humano:

Hoy el dolor y el sufrimiento se evitan a toda costa.

Dolor y sufrimiento, también del punto de vista humano, tienen valor.

Cura de humildad.

B/ Cristiano:

Dolor, sobre todo el de los últimos momentos de la vida es participación en la Pasión de Cristo y unión con Su sacrificio.

"Vivir para el Señor significa también reconocer que el sufrimiento, aún siendo en sí mismo un mal y una prueba, puede siempre llegar a ser fuente de bien"⁴.

"Me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia" (Colosenses 1,24).

---

⁴ S. JUAN PABLO II, *Evangelium vitae* (25/03/1995) 67.

III. EUTANASIA Y SUICIDIO ASISTIDO

- Confusión terminológica
Opinión pública, dirigentes, profesionales sanitarios

Necesidad de clarificar conceptos
Usos erróneos, a veces malintencionados.

A/ Eutanasia

Del griego: *eu* = bueno, *thánatos* = muerte

Acto que provoca deliberadamente la muerte del paciente

Intención del acto, a petición del paciente, para evitar un sufrimiento.

Homicidio por compasión. Muerte como objetivo buscado.

Acción (administrar sustancias tóxicas mortales) u omisión (negar la asistencia médica debida) con intención de quitar la vida del enfermo.

Elementos esenciales:

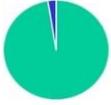
1. Naturaleza del acto (acción u omisión):
—> Efectivamente causa o acelera la muerte
2. Sujeto (sobre quien recae la acción):
——> Padece un sufrimiento (importante)
3. Agente (el que realiza la acción):
——> Doble intencionalidad:
  - causar o acelerar la muerte
  - aliviar un sufrimiento (importante)

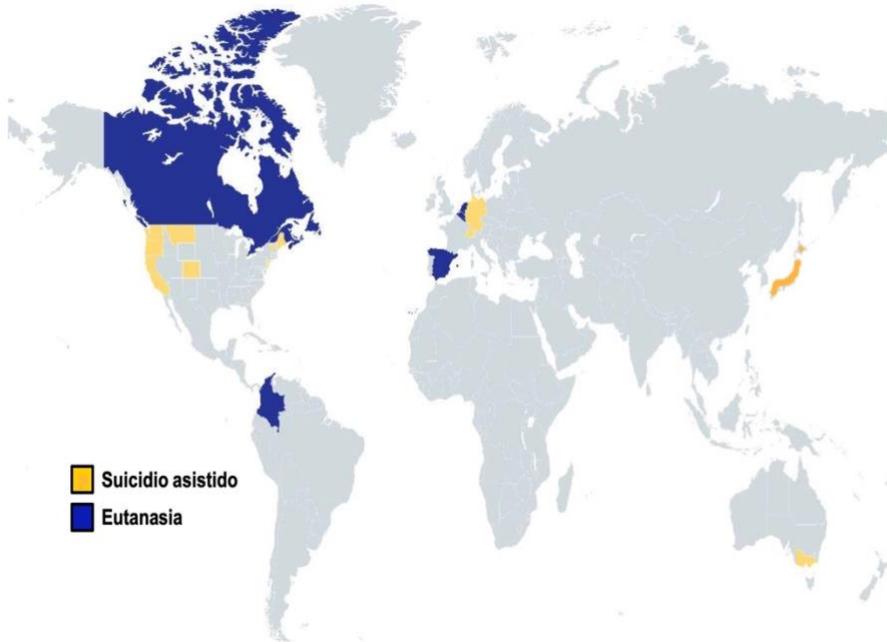
Diferencias entre Eutanasia y Suicidio asistido:

	¿A quién implica?	¿Cómo?	¿Por qué se hace?
Eutanasia	Médico	Provocando directamente la muerte	¿Padecimiento incurable?
Suicidio asistido	Médico y Farmacéutico	Facilitando los medios al suicida	¿Cansancio vital?

Situación actual (Eutanasia)

- Legalizada: Benelux, Canadá, Colombia y España
  - Suicidio asistido: Suiza, Alemania, Japón, estados de EEUU (Washington, Oregón, Colorado, Vermont, Montana y California) y uno de Australia (Victoria)
- = 2,5% de la población mundial.

El caso de Portugal (2018-2021)

La eutanasia no se aprobó (115 - 110 votos) gracias al voto en contra comunista: El diputado comunista A. Filipe explicó porqué:

[La eutanasia es] “no un signo de progreso sino un paso hacia atrás de la civilización con profundas implicaciones sociales, de conducta y éticas. En un contexto en el que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un nuevo conjunto de problemas. En primer lugar, acelerando la muerte de aquellos a quienes la sociedad se niega a responder y apoyar en situaciones de fragilidad y necesidad. Ante el sufrimiento humano, la solución no es despojar a la sociedad de la responsabilidad promoviendo la muerte prematura sino garantizar las condiciones para una vida digna”.

Pendiente resbaladiza

Se empieza con casos extremos y se acaba con eutanasia no consentida: enfermos mentales, discapacitados, niños

Consentida por omisión

Consentida por acción

No consentida por omisión

No consentida por acción

After-birth abortion: why should the baby live?

Alberto Giubilini,^{1,2} Francesca Minerva^{3,4}

ABSTRACT

Abortion is largely accepted even for reasons that do not have anything to do with the fetus' health. By showing that (1) both fetuses and newborns do not have the same moral status as actual persons, (2) the fact that both are potential persons is morally irrelevant and (3) adoption is not always in the best interest of actual people, the authors argue that what we call 'after-birth abortion' (killing a newborn) should be permissible in all the cases where abortion is, including cases where the newborn is not disabled.

pathology entails. Many parents would have an abortion if they find out, thro prenatal testing, that their fetus is affected. However, genetic prenatal tests for TCS are taken only if there is a family history of. Sometimes, though, the disease is cause mutation that intervenes in the ; a healthy member of the couple. Moreover, TCS are quite expensive and it takes se to get the result. Considering that it is pathology, we can understand why wo

PRO-LIFE ARGUMENTS AGAINST INFANTICIDE AND WHY THEY ARE NOT CONVINCING

JOONA RÄSÄNEN

Holanda aprobará una «pastilla letal» para los mayores de 70 cansados de vivir

- La coalición de Gobierno quiere aprobar la ley antes de fin de año. No necesitará prescripción médica, ni justificar un problema de salud

Se trató de una iniciativa del partido Demócratas 66 (D66) que aún no ha sido presentada ni debatida.

Contraria a las normas internacionales

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa

American Medical Association

Juramento Hipocrático (Decl. Ginebra)

Asociación Médica Mundial

Organización Mundial de la Salud

Cámara de los Lores Británica

New York State Task Force on Life and The Law.

El juramento hipocrático - siglo IV a. C.

"Juro por Apolo, médico, por Asclepio, Higía y Panacea y pongo por testigos a todos los dioses y diosas, de que he de observar el siguiente juramento, que me obligo a cumplir en cuanto ofrezco, poniendo en tal empeño todas mis fuerzas y mi inteligencia. Tributaré a mi maestro de Medicina el mismo respeto que a los autores de mis días, partiré con ellos mi fortuna y los socorreré si lo necesitaren; trataré a sus hijos como a mis hermanos y si quieren aprender la ciencia, se la enseñaré desinteresadamente y sin ningún género de recompensa. Instruiré con preceptos, lecciones orales y demás modos de enseñanza a mis hijos, a los de mi maestro y a los discípulos que se me unan bajo el convenio y juramento que determine la ley médica, y a nadie más. Estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sea más provechosa según mis facultades y a mi entender, evitando todo mal y toda injusticia. No accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos, ni sugeriré a nadie cosa semejante; me abstendré de aplicar a las mujeres pesarios abortivos. Pasaré mi vida y ejerceré mi profesión con inocencia y pureza. No ejecutaré la talla, dejando tal operación a los que se dedican a practicarla. En cualquier casa donde entre, no llevaré otro objetivo que el bien de los enfermos; me libraré de cometer voluntariamente faltas injuriosas o acciones corruptoras y evitaré sobre todo la seducción de

mujeres u hombres, libres o esclavos. Guardaré secreto sobre lo que oiga y vea en la sociedad por razón de mi ejercicio y que no sea indispensable divulgar, sea o no del dominio de mi profesión, considerando como un deber el ser discreto en tales casos. Si observo con fidelidad este juramento, séame concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión, honrado siempre entre los hombres; si lo quebranto y soy perjuro, caiga sobre mí la suerte contraria".

Actualizaciones desde 1948 a 2017

Paternalista —> respetar la autonomía y dignidad

Sin obligaciones con sociedad

Compartir mis conocimientos en beneficio del paciente y el avance de la salud

Necesidad de salud física y mental

Cuidar mi propia salud, bienestar y capacidades

Prohibición de eutanasia y aborto

“Velar con el máximo respeto por la vida humana”

Propuesta 2021: “A physician must always provide medical treatment with the utmost respect for human dignity and life”.

ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL

➔ DECLARACIÓN SOBRE LA EUTANASIA Y SUICIDIO ASISTIDO CON AYUDA MÉDICA:

Adoptada por la 70ª Asamblea General de la AMM, Tiflis, Georgia, Octubre 2019

La AMM reitera su fuerte compromiso con los principios de la ética médica y con que se debe mantener el máximo respeto por la vida humana. Por lo tanto, la AMM se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica.

Para fines de esta declaración, la eutanasia se define como el médico que administra deliberadamente una sustancia letal o que realiza una intervención para causar la muerte de un paciente con capacidad de decisión por petición voluntaria de éste. El suicidio con ayuda médica se refiere a los casos en que, por petición voluntaria de un paciente con capacidad de decisión, el médico permite deliberadamente que un paciente ponga fin a su vida al prescribir o proporcionar sustancias médicas cuya finalidad es causar la muerte.

Ningún médico debe ser obligado a participar en eutanasia o suicidio con ayuda médica, ni tampoco debe ser obligado a derivar un paciente con este objetivo.

Por separado, el médico que respeta el derecho básico del paciente a rechazar el tratamiento médico no actúa de manera contraria a la ética al renunciar o retener la atención no deseada, incluso si el respeto de dicho deseo resulta en la muerte del paciente.

Contraria a las normas nacionales

Código Deontología Médica (2011): “El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste”

Informe del Comité Bioética (2020): “La eutanasia y/o auxilio al suicidio no son signos de progreso sino un retroceso de la civilización”

Declaración Oficial de los Colegios de Farmacéuticos, Odontólogos y Médicos de Madrid (2021): “Es particularmente grave el engaño que nace con la ley de considerar la muerte provocada por eutanasia como muerte natural, algo injustificable.”

Monografías de los Comités Científicos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (#ICOMEMReviews)

Comité de Profesionalismo del Colegio de Médicos de Madrid

Documento de Posicionamiento sobre la Proposición de Ley de Eutanasia en el Ejercicio de la Profesión

Alberto Alonso Babarro, Joaquín Calatayud Gastardi, Valentín Cuervas-Mons Martínez, Tomás Chivato Pérez, F. Javier Elola Somoza, Ángel Gil de Miguel, Javier Hermoso Iglesias, Celia Oreja-Guevara, Luis Rodolfo Collado Zurita, Marian Rojas Estapé, Carmen Valdés y Llorca, Carlos Amaya Pombo.

No recomendar la Eutanasia como acto médico

Solicitar al Comité de Bioética de España un informe sobre el texto actual del Proyecto de Ley de Eutanasia

Permitir informar sobre la posición del ICOMEM a los grupos parlamentarios y debatir con sus representantes las implicaciones de la norma para pacientes y médicos, así como las alternativas existentes

Promover un debate social, así como dentro de las profesiones sanitarias, sobre cómo debe abordar una sociedad madura, desarrollada y compasiva el deseo de adelantar la muerte, las etapas finales de la vida y la muerte digna

Elaborar previamente una Ley de Cuidados Paliativos y Etapas Finales de la Vida, que garantice las prestaciones sanitarias y sociales necesarias para aliviar el sufrimiento de estos pacientes y sus familiares y tener una muerte digna

Estudiar, con la profesión médica y los pacientes, alternativas más acordes con los principios deontológicos de la Medicina

Implementar una formación específica a los médicos y sanitarios sobre cómo abordar y tratar el sufrimiento físico y psicológico de los pacientes.

PROPOSICIÓN DE LEY DE EUTANASIA

CONSIDERACIONES LEGALES:

---

10 críticas y carencias para una enmienda a la totalidad

La eutanasia no va a constituir un avance en derechos al suponer un encubrimiento de negación de ayudas sociosanitarias eficaces, impide la actuación correcta de los profesionales ante peticiones de muerte, genera impunidad de los médicos que realizan eutanasias y pone en riesgo a todos los pacientes ingresados.

A continuación se desarrollan los principales efectos prácticos del texto legal para su reflexión y retirada:

- 1/ Ley no diseñada para casos excepcionales. Fragilidad progresiva y sufrimiento crónico de enfermedad grave e incurable: efecto- llamada a los más vulnerables. Abandono social y sociosanitario
- 2/ “Ayuda para morir”
- 3/ “Muerte natural”. Empuja a falsedad de documentos oficiales
- 4/ “15 días”. Niega la necesaria atención por Salud Mental. SEP: 90%
- 5/ “Valoración de incapacidad por el médico”. Único profesional y sin Certificación Notarial del consentimiento.
- 6/ “2 días” para ofrecer plan. Paliativos, trabajo social, etc.
- 7/ “24 horas” para decisión
- 8/ Posibilidad de no control previo en casos de muerte o pérdida de capacidad inminentes apreciados por el médico. Atajo y poder ilimitado a un solo médico sin control. ¿Sedación paliativa?
- 9/ “Tras prescribir la sustancia... observación y apoyo a éste hasta el momento de su fallecimiento”. En Oregón un 35% no se lo toma. Mantener estrecha vigilancia presencial puede ser coacción.
- 10/ Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia. Controvertido obligar a pronunciarse sobre convicciones y figurar en registros que pueden tener carácter intimidatorio.

Comunicado de Prensa

Los médicos andaluces ante la Ley de Eutanasia

Sevilla, 20 marzo 2021

“Un acto que no es un acto médico”, contrario a la autorregulación profesional, a la deontología médica desde que existe la profesión y a los Derechos Humanos

Ley redactada y aprobada no sólo de espaldas sino en contra de la opinión de la Profesión Médica y de sus únicos representantes

Injusta al atentar contra los principios que rigen la profesión médica; Innecesaria al no existir una demanda social; Inoportuna en contexto de pandemia; Dudosa legitimidad democrática, fomentando sociedad insolidaria con los más dependientes y necesitados

Consenso unánime en Profesión Médica sobre la urgente necesidad de Ley de Cuidados Paliativos que garantice acceso universal, escandalosa deficiencia e inequidad. Sin cuidados paliativos universales y de excelencia, y sin acceso real a la Ley de Dependencia, el paciente nunca tendrá libertad de elección

Derecho a que en un momento tan crucial de la vida de una persona, esta y su familia tengan una atención completa, personalizada, desde el punto de vista físico, psicológico, espiritual y social. No existe un derecho a morir. Riesgo de discriminación para personas con incapacidades o especialmente vulnerables.

Registro de objetores vulnera el derecho fundamental a la libertad ideológica y a la propia identidad ética.

Contra criterio Asociación Médica Mundial.

COMISIÓ DE ÈTICA I DEONTOLÒGIA

Eutanasia: una visión desde la deontología médica

COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LES ILLES BALEARS

La eutanasia no es desde el punto de vista deontológico un acto médico,

aunque tras la promulgación de la nueva ley es un que puede ser llevado a cabo por médicos

La eutanasia no debe ser planteada como el modo de conseguir una muerte digna;

la dignidad es intrínseca al individuo y éticamente no debe ser instrumentalizada.

Además, existen conductas médicas plenamente aceptadas por la profesión y deontológicamente correctas, como son la adecuación del esfuerzo terapéutico y los cuidados paliativos, que pueden ayudar a los pacientes en el final de sus vidas.

Debemos estar especialmente vigilantes para no aceptar que la falta de medios económicos, de apoyo social o de cuidados paliativos sean motivos que puedan empujar a nuestros pacientes a solicitar la eutanasia.

COMUNICADO

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) el 26 de junio, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias (ICOMAST) quiere formular el siguiente POSICIONAMIENTO:

1.- Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico. (Artículo 5). El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste. (Artículo 36.3).

2.- La tramitación de la ley se ha realizado sin dar participación alguna a la organización colegial, hecho verdaderamente incomprensible cuando se trata de una Ley que afecta a la profesión médica de una forma determinante.

3.- El médico, en tanto persona y ciudadano a la vez que proveedor de servicios sanitarios, tiene derecho a desempeñar su actividad profesional de manera acorde con sus propios valores, lo que implica la posibilidad de acogerse al derecho a la objeción de conciencia entendida como el derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en la Ley que resulten incompatibles con sus propias convicciones.

4.- La profesión médica no puede permitir que la causa por la que una persona decida solicitar terminar con su vida sea por la ausencia de apoyo y falta de recursos sociosanitarios.

Eutanasia y relación Médico-Paciente

- El acto médico se basa en una relación de confianza
- Eutanasia=final de confianza en profesión que se ha comprometido a no provocar muerte intencionalmente
- Frenaría progreso de la medicina. Médicos más indiferentes hacia determinadas enfermedades, menos razones para indagar en mecanismos de senilidad, cáncer...
- Retrasaría el avance de los cuidados paliativos

- Muchos médicos que realizan eutanasia emocional y psicológicamente afectados de forma negativa
- Debilitaría la confianza de enfermo en sistema sanitario. Generaría desconfianza hacia profesionales de salud al entender que su aplicación no sería indiferente para la economía sanitaria. Frenaría implicación asistencial de médicos y profesionales de la salud en la atención a enfermos sin posibilidad de curación.
- Si un médico mata por piedad da un paso de difícil
- Los pacientes con una misma patología se parecen. Cuando un médico se ha sentido “apiadado” de un enfermo hasta el punto de decidir quitarle la vida, será fácil que experimente lo mismo ante otro con el igual mal. Esto puede ser frecuente, porque la especialización profesional impone la necesidad de tratar a enfermos similares
- Las virtudes propias del médico (no discriminación a enfermos, previsión de dolencias o complicaciones futuras) se convierten en factores multiplicadores de la eutanasia.

Eutanasia: riesgo para los más débiles

- La eutanasia podría trasladar un mensaje a pacientes graves e incapacitados, coaccionándolos a solicitar un final más rápido, al entender que suponen una carga inútil. Presión más fuerte a los más débiles, con enfermedades más serias y precaria atención médica y familiar
- Paradójicamente, una ley que se habría defendido para promover la autonomía se convertiría en arma de coacción
- Aunque se desconoce efecto de eutanasia en familiares sí podemos prever que produciría un clima de desconfianza, frente al sistema sanitario pero también frente a la familia
- No sabemos cómo afectaría la legalización al trasplante de órganos. Podría producir desconfianza respecto al sistema sanitario generando la pregunta ¿estará mi familiar muerto o quieren eutanasiarlo para obtener sus órganos?

Testamento Vital CEE

"A mi familia, al personal sanitario, a mi párroco o al capellán católico:
Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta Declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como

documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documento equivalente legalmente reconocido.

Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero desde la fe creo que me abre el camino a la vida que no se acaba, junto a Dios.

Por ello, yo, el que suscribe MANIFIESTO:

Que tengo la capacidad legal necesaria y suficiente para tomar decisiones libremente, actúo de manera libre en este acto concreto y no he sido incapacitado/a legalmente para otorgar el mismo:

Pido que, si llegara a padecer una enfermedad grave e incurable o a sufrir un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o cualquier otra situación crítica; que se me administren los cuidados básicos y los tratamientos adecuados para paliar el dolor y el sufrimiento; que no se me aplique la prestación de ayuda a morir en ninguna de sus formas, sea la eutanasia o el "suicidio médicamente asistido", ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte.

Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte y para ello solicito la presencia de un sacerdote católico y que se me administren los sacramentos pertinentes.

Deseo poder prepararme para este acontecimiento final de mi existencia, en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana. Suscribo esta Declaración después de una madura reflexión. Y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad.

Designo para velar por el cumplimiento de esta voluntad, cuando yo mismo no pueda hacerlo, a...

Faculto a estas mismas personas para que, en este supuesto, puedan tomar en mi nombre, las decisiones pertinentes.

En caso de estar embarazada, pido que se respete la vida de mi hijo.

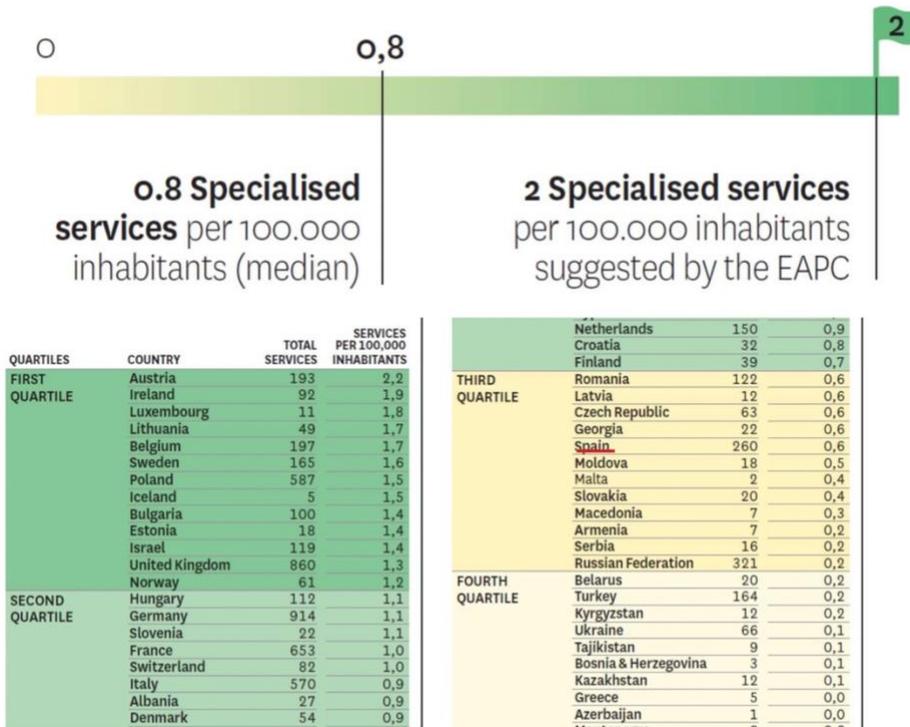
Soy consciente de que os pido una grave y difícil responsabilidad. Precisamente para compartirla con vosotros y para atenuar cualquier posible sentimiento de culpa o de duda, he redactado y firmo esta declaración".

IV. CUIDADOS PALIATIVOS

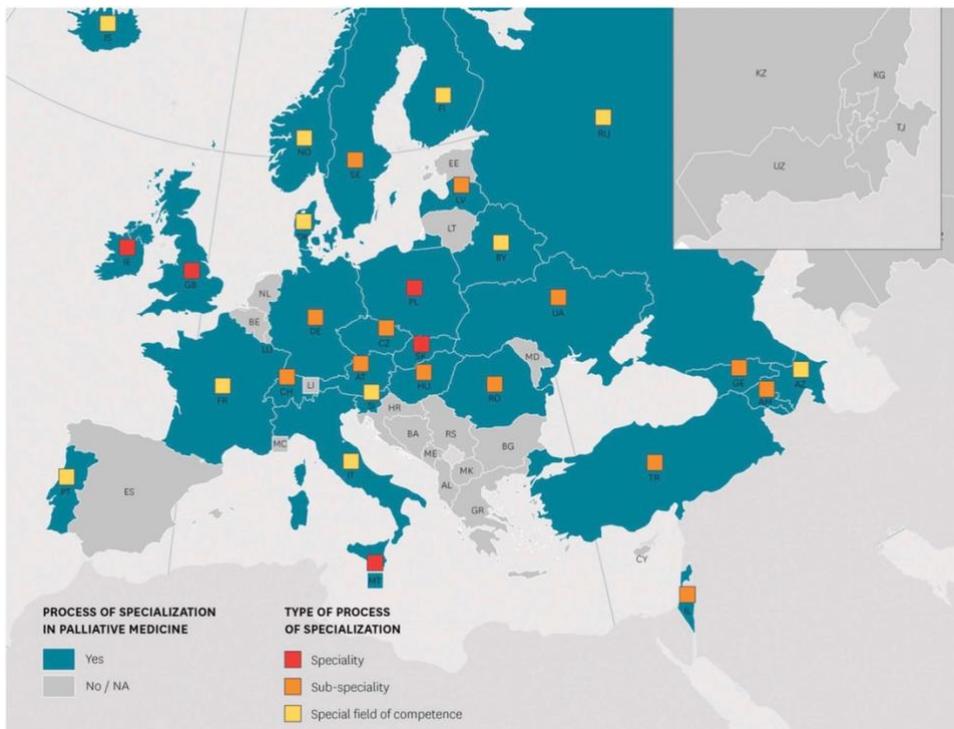
Planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes (adultos y niños) y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual (OMS).

Destaca que los cuidados paliativos no deben limitarse a los últimos días de vida, sino aplicarse progresivamente a medida que avanza la enfermedad y en función de las necesidades de pacientes y familias.

EAPC⁵ (Atlas of Palliative Care in Europe):

⁵ Por Natalia Arias-Casais, Eduardo Garralda, John Y. Rhee, Liliana de Lima, Juan José Pons, David Clark, Jeroen Hasselaar, Julie Ling, Daniela Mosoiu, Carlos Centeno.

Sedación paliativa

Usar analgésicos que produzcan pérdida de conciencia como efecto secundario no deseado

Procedimiento alternativo a la eutanasia, aplicable en casos en los que sea imposible el control sintomático adecuado con otros medios

Difiere de la eutanasia en:

- objetivo: aliviar el sufrimiento vs. a provocar la muerte
- indicación: control de síntomas vs. muerte deliberada
- procedimiento: mínima dosis vs. dosis letal

Aceptación de que los medios terapéuticos empleados podrían causar la muerte (dolo eventual). Último recurso, ante incapacidad de aliviar molestias del paciente.

Lo éticamente adecuado en TTo de conservación de la vida

1) Evaluación Objetiva: Proporcional=lícito
 2) Evaluación Subjetiva: Ordinario=obligatorio

		Tipo de Medio (evaluación objetiva)	
		Proporcional	Desproporcional
Tipo de Medio (evaluación subjetiva)	Ordinario	Lícito y Obligatorio	Ilícito
	Extraordinario	Lícito y Opcional	Ilícito

Uso adecuado de medidas terapéuticas:

Para paciente determinado en momento determinado

Medios, grado de dificultad y de riesgo, gastos y posibilidad
aplicación frente a resultado esperable

Son lícitos, con consentimiento enfermo, medios experimentales pero
no existe deber de agotar toda posibilidad de vida

Siempre es lícito contentarse con los medios normales que la medicina
puede ofrecer.

“La razón natural y la moral cristiana dicen que el hombre ... tiene el derecho y el deber ... de emprender los cuidados necesarios para conservar la vida y la salud.... Pero no obliga habitualmente más que al empleo de medios ordinarios” (Pío XII)

Muerte de Don Quijote:

"Vino el médico, lo observó, le calibró el pulso y diagnosticó que era menester atender “la salud de su alma, porque la del cuerpo corría peligro”.

Anuncia que desea confesarse y hacer su testamento.

Se confesó con el sacerdote que estaba en el recinto y luego solicitó la presencia de un escribano, quien fue traído por el bachiller Sansón Carrasco, su vencedor. En el testamento ordenó pagar todas sus deudas,

Pasaron tres días después de haber dictado el testamento. Don Quijote se desmayaba con frecuencia. Su pabulo se fue apagando, hasta que todo fue oscuridad para la vida.

El escribano, que estaba presente en el día postrero, cavilaba sobre el hecho insólito de que un caballero andante muriera con tanta tranquilidad en su lecho de enfermo.

Pregunta MIR 2021:

En un paciente terminal la omisión o la interrupción de tratamientos médicos vitales, para permitir a la persona que fallezca (interrupción de los tratamientos que permiten conservar la vida) se denomina:

- a/ Eutanasia activa voluntaria
- b/ Eutanasia activa involuntaria
- c/ Eutanasia pasiva
- d/ Suicidio asistido por un médico.

MANIFIESTO #CodigoCuida2

Por los cuidados de principio a fin

La medicina es cosa de 2

- Porque es paciente y profesional sanitario (médico y enfermera)
- Porque es humanidad y ciencia
- Porque es el que lucha y el que cuida
- Porque es el que facilita apoyo y el que consigue mejorar su autocuidado
- Porque es el que necesita ayuda y el que tiende la mano
- Porque es compromiso individual y solidaridad social

Ante la vulnerabilidad, la fragilidad, la desesperanza, el abandono, el sufrimiento, el dolor, el tedio y la tristeza, la angustia: ante los problemas de la vida...

Es el momento de activar el #CodigoCuida2:

- > **Cuida2 Paliativos**
- **Cuida2 Continuos, Cuida2 Integrales, Cuida2 Humaniza2, Cuida2 Accesibles**
- **Cuida2 Multidisciplinares, Cuida2 Organiza2, Cuida2 Estructurados, Cuida2 Liderados**
- **Cuida2 Profesionaliza2**
- **Cuida2 Financia2 en todos los niveles asistenciales: Cuida2 Hospitalarios, Cuida2 en Atención Primaria, Cuida2 en Centros sociosanitarios, Cuida2 a domicilio**
- **En definitiva: Cuida2 para to2, Cuida2 Confia2**

¿Por qué?

- Porque tenemos que responder a las necesidades de los pacientes y su situación personal, incluyendo a sus familias y cuidadores
- Porque los pacientes necesitan una atención integral personalizada
- Porque queremos que el mensaje de los Cuida2 de principio a fin cae en la profesión médica y en la sociedad
- Porque la enfermería y la medicina del futuro es la medicina y la enfermería del cuidado
- Porque queremos que se sepa que la respuesta a la demanda social de las personas son los Cuida2
- Porque los pacientes son el centro y la razón de ser de los Cuida2
- Porque tienen que saber que estamos involucra2 y no vamos a mirar para otro lado
- Porque profesionales sanitarios y pacientes tenemos que liderar la cultura de los Cuida2
- Porque queremos que los Cuida2 fomenten la salud de todas las personas

Si quieres que los Cuida2 se desarrollen únete en:

www.CuidadosDePrincipioaFin.com

Si eres una asociación o entidad y quieres unirse al proyecto no dudes en contactarnos a través del correo: info@cuida2deprincipioaфин

Dona sangre

- 1 Dona sangre**
a partir de 2 de junio
- 2 Envía tu foto**
Mádanos tu foto con tu nombre, apellido y profesión al Whatsapp
650 797 304
- 3 Súbelo a tus Redes Sociales**
con los hashtags:
#CodigoCuida2
#cuida2deprincipioaфин

Grábate un video

- 1 Elige la frase**
que más te guste.
- 2 Grábate un video**
con la frase que has seleccionado
- 3 No te olvides de decirnos tu nombre, apellido y profesión**
al final de la grabación del video
- 4 Envíalo al número**
650 797 304

CONCLUSIONES

Etarismo: muy frecuente, también en ámbito médico

Calidad de vida ≠ dignidad

Tratamiento proporcionado y ordinario

Clave: cuidados paliativos

Pendiente resbaladiza: comprobada ya en países que han despenalizado o legalizado la eutanasia

Falta de autodeterminación real: en la mayoría de los casos, la expresión de un deseo de muerte no significa que el paciente lo desee realmente

Reducción de cuidados paliativos, de medios e investigaciones destinados a ellos

Deformación del sentido médico: los médicos que practican eutanasia destruyen la integridad moral de la profesión médica

El juramento hipocrático, original (IV a. C.) y última actualización (2017) condena eutanasia

También lo hace el código de deontología médica original (1978) y actual (2011)

La ley no cambia código deontológico pero el médico amparado por la ley no será sancionado

Ley confusa no diseñada para caso excepcional

Rechazo masivo nacional e internacional.

**"SERÉIS COMO DIOS" (Gén 3,5)
DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO AL TRANSHUMANISMO**

**José Manuel Martínez Guisasola¹
FTSIS, Sevilla**

---

¹ Nacido en Sevilla, el 1 de febrero de 1978. Cursó los estudios de Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla desde 1998 a 2001. En el año 2001 ingresó en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla donde se licenció en 2006. Entre el año 2008 y 2012 obtiene la licenciatura y el doctorado en Teología Moral, en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Desde el año 2012 es profesor estable del ISCCRR San Leandro y San Isidoro, de Sevilla, y profesor también en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla (FTSIS) de la misma ciudad, donde desempeña su docencia como profesor de Moral fundamental y Virtudes teologales. Desde el curso 2019-20 es Bibliotecario General de la Biblioteca Benedicto XVI de la misma Facultad, así como Director de la revista *Cuadernos Isidorianum*. Ha publicado: *La ideología de Género: génesis filosófica, desarrollo doctrinal e incursión jurídica* (Punto Rojo, 2018).

INTRODUCCIÓN²

Nos guste o no, estamos inmersos socialmente en una gran ideología, y el cristiano, el creyente, necesita también conocer cuáles son los elementos ideológicos en los que estamos insertos para poder expresar y comunicar el mensaje cristiano. Nosotros vamos a hablar hoy de dos temas muy vinculados: la ideología de género y el transhumanismo. De hecho, el título de la charla es: "«Seréis como Dios» (Gén3,5): de la ideología de género a transhumanismo".

Fijaos que comienza con un texto, con unas palabras que encontramos ya al comienzo de la Escritura en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 5, encontramos que las primeras palabras que la serpiente le dirige a la mujer, son precisamente éstas, la serpiente intenta tentar a la mujer. La mujer dice «no, de este árbol no vamos a comer» y la serpiente dialoga con ella diciendo «en realidad, Dios os ha prohibido comer de este árbol, porque si lo hacéis seréis como dioses o seréis como Dios —depende de la traducción el singular o plural— en el conocimiento del bien y del mal». Estas primeras palabras de la serpiente en aquel primer momento de la humanidad sirven también para enmarcar la reflexión de esta mañana, porque tenemos otras tentaciones, la ideología de género y el transhumanismo, que son tentaciones que nos empujan de nuevo a tener delante de nosotros la posibilidad de ser como dioses. ¿En qué sentido? Si Dios es el creador y nosotros somos criaturas, la tentación de ser como dioses es convertirnos nosotros también en creadores. En esto consiste el punto de unión de la ideología de género y del transhumanismo, que son dos movimientos ideológicos que comparten un nexo común y es convertirse en creadores de la naturaleza humana. Por lo tanto, si en los albores de la humanidad, en el Génesis, tenemos esa primera rebelión de la criatura contra Dios, la ideología de género —en palabras del Papa emérito Benedicto XVI— es la última rebelión de la criatura contra su creador. ¿En qué consiste esa rebelión? Pues eso es lo que iremos viendo.

---

² [Conferencia pronunciada el 23 de Septiembre de 2021, dentro de la XXXII Semana de Teología, organizada por la diócesis de Asidonia Jerez, bajo el título: *La verdad del amor y la vida*. Transcripción de Manuel Quero]

La ideología de género y el transhumanismo comparten un postulado básico. Y el postulado es que no necesitamos a un creador, nosotros somos nuestros propios creadores. En este sentido, la teoría del género y el transhumanismo implican ir en contra de la noción de la antropología cristiana. Si nosotros en el dato revelado tenemos que hemos salido de las manos de Dios, si Dios es nuestro creador, significa que nuestra naturaleza no es algo que nosotros nos hayamos fabricado, sino que es algo que nosotros hemos recibido. Nos gustará o no nos gustará, pero es lo que Dios nos ha entregado. La ideología de género y el transhumanismo, como veremos, lo que plantean es que la naturaleza no viene dada, sino que viene moldeada. Yo, desde mi voluntad, moldeo mi propia naturaleza, la puedo recrear cuantas veces quiera. Yo soy mi propio creador, mi cuerpo no lo recibo, yo lo construí. Y aquí, la ideología de género se inserta también en toda esta corriente filosófica de la deconstrucción. Hay que deconstruir para volver a construir.

Por eso, nosotros nos encontramos en una sociedad que está en un proceso de deconstrucción corporal para poder posteriormente reconstruir nuestra naturaleza sexual a nuestro antojo. Ésta es una de las premisas fundamentales de la ideología de género, que entronca, luego lo veremos, con el movimiento transhumanista. Como son dos movimientos, pues, vamos a ir viendo uno a uno. Es verdad que la ideología de género, como movimiento, es más conocido y nos suena algo más, pero el transhumanismo suena menos, porque es más un movimiento filosófico y científico que ideológico, aunque tiene elementos ideológicos que luego veremos. Pero si, partimos de la primera, de la ideología de género, aquí nos vamos a encontrar con un problema para debatir de estas cuestiones en el ámbito social y académico.

I. LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO

El término «género» es un término que lleva años utilizándose en el mundo académico. Es un término que se emplea tanto en sociología como en antropología cultural. Y este término género, es un término que se ha empleado y se sigue empleando en el mundo académico, con unas connotaciones. Nosotros no estamos hablando del concepto género, sino de

teoría de género o ideología de género, que no es lo mismo, por eso es importante en el debate público e incluso en el debate académico, no confundir lo que es el género con la ideología de género. El género se refiere aquellos elementos culturales que han sido integrados en las vivencias de un individuo y que lo diferencia sexualmente, pero son elementos culturales que nos diferencian sexualmente y como elementos culturales son modificables, por ejemplo, que las mujeres tengan el pelo largo y el hombre pelo corto es un elemento cultural; que las mujeres vistan con falda y los hombres con pantalones es un elemento cultural; que las mujeres usen zapatos de tacón alto y los hombres no usen zapatos de tacón alto es un elemento cultural; que las mujeres utilicen pendientes o maquillaje es un elemento cultural, que los hombres, en general, no utilicen pendientes ni maquillaje es un elemento cultural. Estos elementos culturales pueden cambiar, de hecho, han cambiado a lo largo de la historia. Los primeros en usar faldas no fueron las mujeres sino los hombres. Ese elemento cultural, no impide la distinción entre hombres y mujeres.

Los elementos culturales pueden cambiar y pueden modificarse con el tiempo y ser distintos en cada cultura, pero, incluso siendo así, en todas las culturas existe la posibilidad de distinguir, de diferenciar entre hombres y mujeres. Porque en aquellas culturas donde hombres y mujeres por igual llevan el pelo largo se pueden diferenciar quiénes son los hombres, quiénes son las mujeres. Luego, una cosa es que el género como elemento cultural, que está presente en todas las culturas y en todos los pueblos. Forma parte del acervo académico de disciplinas como la antropología, la sociología,... y no pasa nada, lo admitimos.

1. La ideología de género es una ideología

Nosotros hablamos de ideología de género, que es otra cosa distinta. La ideología de género, como su nombre indica, es coger esa concepción de género y convertirla en ideología. Por lo tanto, ahora la pregunta es entonces ¿qué es una ideología? Podemos utilizar muchas definiciones, pero hay dos que son fundamentales en el ámbito académico y que también es fundamental que las conozcamos para iniciar el debate público sobre estas cuestiones. Hay una definición de ideología que arranca de la filosofía

marxista y podemos decir que una ideología es un conjunto de ideas que mistifican la realidad, que nos devuelve una imagen distorsionada de la realidad. Así que yo tengo una visión de la realidad, pero si me pongo las gafas ideológicas, lo que esta ideología va a hacer conmigo es devolverme una imagen distorsionada de la realidad, es hacer que yo vea la realidad como la realidad no es. Ésta es una noción clásica de ideología.

Hay otra definición de ideología que está tomada del ámbito político, como la ideología de género tiene fuertes resonancias políticas, pues también necesitamos conocer desde el ámbito político cómo se define una ideología. Desde las ciencias políticas se define a la ideología como un conjunto de ideas que independientemente de su veracidad o no sirven para la movilización política de determinados grupos sociales. Pues, según esta acepción, una ideología es un conjunto de todas esas ideas ¿son verdaderas o son falsas? No importa si son verdaderas o si son falsas. Lo que interesa es que esas ideas sirvan para la movilización de determinados grupos sociales. La ideología de género en este sentido es también ideológica en tanto en cuanto que tiene la capacidad de movilizar a determinados grupos sociales. Luego veremos que estos grupos sociales son el feminismo (una parte de ese feminismo) y las minorías sexuales integradas en el lobby LGTBI. En este sentido, la ideología de género o, mejor dicho, la teoría de género es ideológica en cuanto que tiene la capacidad de movilizar grupos políticos.

Bien, pues nosotros decimos que la perspectiva de la ideología de género es una ideología. En el debate público podéis escuchar la opinión contraria, personas que dirán que la teoría de género no es ideología, simplemente es una teoría o una perspectiva, que intenta explicar que hay elementos culturales que nos imponen la distinción sexual entre hombres y mujeres... Es cierto que el género puede ser una teoría e incluso una perspectiva, pero una perspectiva puede ser ideología, una teoría puede ser ideología. No son cuestiones opuestas y, en este sentido, la perspectiva de género es ideológica. Primero, porque nos devuelve una imagen distorsionada de la realidad, que es la primera acepción de ideología. En segundo lugar, porque la perspectiva de género sirve para catalizar grupos políticos de una sociedad, que es la segunda aceptación de la ideología. Por lo tanto, la perspectiva de género, o la teoría del género, es ideológica.

Una ideología se concibe independientemente de la realidad. Por lo tanto, la experiencia y la percepción de la realidad no cuentan. ¿Cómo una ideología nos devuelve una imagen distorsionada de la realidad? Si yo estoy echando un vistazo y alguien me dijera, ¿podrías contabilizar el número de mujeres que hay en la sala? Yo podría contabilizar el número de mujeres que hay en la sala. Pero si yo he sido ideologizado por la perspectiva de género y alguien me hace la pregunta, ¿podrías contabilizar el número de mujeres que hay en la sala? No podría contabilizarlo, porque no sé quién es mujer y quién hombre; porque no sé quién se siente hombre y quién mujer. Ya, pero tú estás viendo; sí, pero no sé, porque lo que yo veo es una imposición cultural, porque, que haya una persona que tenga el pelo largo es una imposición cultural, eso no significa que sea una mujer. Pero es que está viendo que hay elementos corporales físicos que hacen que una persona sea mujer o sea hombre, sí, pero el ideólogo dirá no, la naturaleza no nos define, lo que nos define es solo la cultura.

Teniendo en cuenta esto, podríamos preguntarnos ¿cómo se podría definir entonces la ideología de género? Pues, la ideología de género la podemos definir diciendo que es un conjunto de ideas anticientíficas que con pretensiones políticas desarraigan a la sexualidad humana de su componente biológico para explicarla monopólicamente desde la cultura. Esto sería la ideología de género. Dicho de otra manera, la ideología de género es que la sexualidad se explica solo desde la cultura. La biología, nuestra naturaleza, no tiene absolutamente nada que decir con respecto a nuestra sexualidad, solo la cultura. La cultura es moldear, la cultura es un elemento que se puede construir, y si la sexualidad es solamente cultural, yo puedo construir mi sexualidad. Y la construyo según mi voluntad, según mi deseo. No hay ninguna ley biológica que determine o condicione mi sexualidad. En este sentido, decimos que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas, porque por mucho que uno se autoperciba como mujer, si su sexo genético es el de hombre seguirá siendo un hombre. Si yo me autopercibo como mujer, pues podría autopercibirme como mujer, pero soy hombre. Hay un dato dado y otro que es elaborado. El dato dado es nuestra biología, nuestra corporalidad, que no la creamos, la recibimos. No podemos crear la naturaleza humana. Nosotros poseemos la naturaleza humana, la hemos recibido, no la hemos creado. Nuestros elementos culturales podemos

crearlos y modificarlos a nuestro antojo, pero no podemos hacerlo con nuestra naturaleza. Por eso, una ideología se concibe independientemente de la realidad. En este sentido, la experiencia y la percepción de la realidad no cuentan. Así que si yo me autopercibo como una mujer, yo soy una mujer, pero vosotros que me estáis viendo, diréis yo veo un hombre. Sí, pero ése es tu problema, tú tienes un problema de percepción. La ideología no te permite ver la realidad. Si yo me autopercibo como mujer, soy una mujer, sí, pero, aunque yo me autoperciba como un delfín, no soy un delfín. Yo no puedo modificar mi naturaleza humana en base a mi autopercepción. Esta premisa de la autopercepción es una de las ideas anticientíficas de la ideología de género. Hay muchas, pero ésta es una de ellas: uno es según se autoperciba, lo cual es falso.

Una ideología parte, por tanto, de una premisa, una premisa que es indemostrada e indemostrable. ¿Por qué? Porque es falsa, pero no importa; esto que el ideólogo pretende es que la gente acepte la premisa de un modo acrítico, sin pensar, sin reflexionar. Pensemos, por ejemplo, en la ideología nazi. La ideología nazi parte de una premisa: la raza aria es superior a todas las demás, ésta es la premisa. Esta premisa ¿es verdadera o falsa? El ideólogo dirá no importa, lo que yo pretendo es que la gente, que el pueblo acepte de manera acrítica la premisa. Si yo soy un ideólogo alemán y pretendo que el pueblo alemán inocule esta premisa, si lo consigo he convertido al pueblo en masa. Y éste es uno de los objetivos principales de las ideologías, convertir al pueblo en masa.

Ideologías ha habido muchas, tenemos también la ideología comunista, que también parte de una premisa, la premisa de la ideología comunista es: todos los procesos históricos se pueden explicar a partir la lucha dialéctica de clases. Esto es falso, pero no importa, si yo consigo inocular esta premisa en la sociedad, pues ya está. Nosotros, no estamos bajo la ideología nazi, no estamos bajo la ideología marxista. Estamos en el neomarxismo, que es otra cuestión —no vamos a entrar en eso ahora—. Pero sí, estamos inmersos en la ideología de género que parte también de una premisa. ¿Cuál es la premisa fundamental de la ideología de género? La premisa fundamental es: todo ser humano cuando nace, nace sexualmente neutro. Y desde esa neutralidad sexual ese ser humano construye su sexualidad, pero cada ser humano viene como una *tabula rasa*. Esto es falso,

de hecho, las que sois madres lo sabéis perfectamente. Cuando una mujer se queda embarazada y le preguntan ¿qué vas a tener un niño o una niña? No dice: no, no lo sé, cuando nazca se lo preguntas. ¿Qué has tenido un niño o una niña? No, no lo sé, cuando crezca, que decida lo que va a ser. Cuando un ser humano nace no nace sexualmente neutro. Nosotros tenemos un sexo cromosómico, un sexo gonádico, que nos determinan sexualmente. No es verdad que un ser humano, nazca sexualmente neutro, pero no importa si el ideólogo del género consigue que el pueblo acepte de manera acrítica esta premisa habrá convertido el pueblo en masa. La ideología de género dice: si tú eres varón y si tú eres mujer es porque existe en la sociedad un sistema que es el sistema hetero-normativo. Si tú eres heterosexual es porque la sociedad está gobernada por una idea hetero-normativa, que es la que se impone, es la sociedad que nos impone la heterosexualidad, pero no hay por qué aceptarla. ¿Por qué no la transexualidad? Si yo soy hombre y tú eres mujer es porque la sociedad nos ha obligado al imponernos su norma heterosexual.

2. Feminismo de la igualdad y feminismo de género

Estos son los principios de la ideología de género, que van poco a poco calando en la sociedad. Pues, la ideología de género tiene esta premisa, la premisa de la neutralidad sexual de todos los seres humanos. Esta premisa ha servido también para dar origen a un movimiento, que es el feminismo de género. Aquí hay un problema y es que la ideología de género o más que la ideología de género, el neomarxismo ha sido capaz de adueñarse de un movimiento histórico que es el feminismo. El feminismo no es una ideología, es un movimiento histórico. Un movimiento histórico que puede tener su origen ya con el renacimiento, pero que, como movimiento firme y serio, se constituye en el siglo XVII. Y se constituye en ese período, por eso se le llama a esa primera etapa: feminismo ilustrado. En ese primer momento del feminismo, ese movimiento feminista tenía una meta que era establecer la teoría de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres.

Ese feminismo ilustrado se desarrolla, surgen varias pensadoras y nace una segunda etapa del feminismo en el siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX. Es lo que se llama feminismo sufragista, que se llama así porque

la intención de esa segunda etapa del feminismo es la de reivindicar el voto para la mujer, reivindicaron el sufragio universal. Reivindicaban otros derechos como el derecho a los estudios universitarios, a la participación política, a poder presentarse a las elecciones. Pues eran derechos que reivindicaban las mujeres. Hasta aquí, en principio, no hay problemas; son reivindicaciones justas y hay que reconocer que el feminismo ha hecho una labor importante para reconocer una serie de derechos hasta el punto de encontrarnos con un movimiento que, en la segunda mitad del siglo XX, al menos en la inmensa mayoría de los países occidentales, había al menos teóricamente una igualdad jurídica real entre hombres y mujeres.

El problema es que este feminismo, una vez que consiguen estos objetivos, se queda sin metas que alcanzar. Esto lo aprovecha el neomarxismo para reinventar el movimiento feminista. Es aquí, en la segunda mitad del siglo XX, donde, en opinión de una gran experta en ese tema que es Christina Hoff Sommers, una norteamericana que, en una obra que se titula *¿Quién robó el feminismo? Y subtítulo: cómo las mujeres han traicionado a las mujeres*³. En esta obra, Sommers, plantea la guerra civil que se vivió dentro del movimiento feminista para dar lugar a dos bandos: el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. El feminismo de la diferencia establece que hombres y mujeres son diferentes corporalmente hablando, pero con los mismos derechos. Luego se plantea la igualdad jurídica, pero reconociendo las diferencias sexuales entre hombres y mujeres. Diferencias que se observan y que se ven como algo positivo. Diferencias que permiten la complementariedad de los sexos, que se ve algo positivo para el desarrollo de las sociedades. Porque hay elementos propios de la masculinidad que ennoblecen una sociedad y elementos propios de la femineidad que ennoblecen a una sociedad. Ambos, complementados, pueden hacer o construir una sociedad mucho más humana, mucho más justa.

Por otro lado, tenemos el feminismo de la igualdad, que establece que hombres y mujeres son iguales sexual y políticamente. No existe ninguna diferencia entre ser hombre y ser mujer. Esto va a servir para que este feminismo vaya configurándose históricamente como lo que hoy se conoce

---

³ Cf. Christina Marie Hoff SOMMERS, *Who Stole Feminism?: How Women Have Betrayed Women* (New York, 1994); *La guerra contra los chicos: Cómo un feminismo mal entendido está dañando a los chicos jóvenes* (Madrid, 2006).

como feminismo de género. Donde construimos el cuerpo a nuestro antojo, pero no hay ni hombre ni mujer, porque hombre y mujer son una concepción binaria. Pero la ideología de género no contempla dos géneros, ya tenemos más de 100 géneros y tú puedes construir el género que te dé la gana. Ya no hay ni hombres ni mujeres, porque hombre y mujer es una concepción binaria de la sexualidad. Ahora somos polimorfos. ¿Cómo somos polimorfos? Pues construyendo nuestro cuerpo como nos dé la gana. De hecho, si yo me autopercibo como mujer, ni siquiera tengo por qué someterme a una intervención quirúrgica para modificar mi sexo biológico. ¿Por qué? Porque el cuerpo no me define ni a mí ni a nadie. Por lo tanto, ya no es necesario para una concepción del feminismo de género tener que someterse a una intervención quirúrgica. Nuestro cuerpo no nos determina, solo nuestra autopercepción. Y, además, como somos polimorfos podemos cambiar de género cuantas veces queramos, porque yo hoy me autopercibo como mujer, pero mañana me puedo autopercibir como mujer lesbiana y pasado mañana me puedo autopercibir como hombre heterosexual. ¿Por qué? Porque soy polimorfo y todo depende de mi deseo y de mi voluntad.

Fijaos que esto que puede sonar a cachondeo, es por donde vamos a caminar como sociedad. De hecho, hay lugares como Inglaterra, donde se prohíbe a los médicos tratar a sus pacientes como hombres o como mujeres, y que se prohíbe a los ginecólogos que atienden un parto decirle a su paciente: usted va a tener un niño o una niña. Fijaos hasta dónde estamos llegando y esto está generando también problemas, problemas legales serios ¿por qué? Tenemos casos, por ejemplo, en Córdoba, Argentina, donde está el caso de un violador múltiple que es capturado, es llevado a disposición judicial y durante el proceso judicial este violador, aprovechando que la Ley de Argentina permite el cambio de sexo, pues se cambia el sexo y dice: yo me autopercibo como mujer, por lo tanto soy mujer. Así que el juez que vaya a estar en el tribunal para juzgarme tiene que juzgarme como mujer, porque yo me autopercibo como mujer. Por lo tanto, si me condenan ¿adónde me tienen que enviar? ¿a una cárcel de hombres o a una cárcel de mujeres? A una cárcel de mujeres, así que él, hombre violador, es juzgado como mujer y va a una cárcel de mujeres ¿Por qué? Porque este hombre se autopercibe como mujer y será tan mujer como todas las mujeres que ha violado. Así que es juzgado como una mujer, va a una cárcel de mujeres y en la cárcel de

mujeres viola a otras mujeres y ahora lo sacan de allí y está aislado; pero y ahora, ¿adónde lo llevamos? Ni a una cárcel de hombres, ni a una de mujeres.

Fijaos que estos elementos o este planteamiento, que puede parecer puramente teórico, tiene un correlato práctico. Porque nos encontramos con situaciones reales que son absurdas, pero es que a esto estamos caminando porque una ideología no nos permite percibir la realidad, sino que nos devuelve una imagen distorsionada de la realidad y no somos capaces de contrarrestar estas imposiciones ideológicas.

Esta ideología se ha ido formando no por casualidad, sino por algunas teóricas, algunas filósofas, que han ido reflexionado sobre este tema. Una de ellas es Simone de Beauvoir, francesa, que escribió en 1949 un libro titulado: *Le Deuxième Sexe* (El segundo sexo⁴). Tiene unas mil páginas, muy aburrido, que todas las feministas radicales tienen en su librería, pero que ninguna lee. En este libro, Simone de Beauvoir, plantea una tesis. La tesis es la que ha servido de premisa para el feminismo de género. La tesis es: no se nace mujer se llega a serlo. Lo que ella plantea es que lo que entendemos por mujer es el resultado de un proceso histórico-cultural, pero no es el resultado de un hecho biológico. Simone de Beauvoir, como filósofa, se había inscrito en la corriente existencialista. El existencialismo plantea entre sus tesis que la existencia precede a la esencia. Si la existencia precede a la esencia, yo existo antes de ser lo que soy. Si la existencia precede a la esencia significa que la esencia, como es posterior, tiene que ser construida. Luego, en última instancia, no hay nada en esencia. Somos seres humanos existentes, pero sin esencia. La esencia se forma, se constituye históricamente. Esto es lo que plantea Simone de Beauvoir.

Evidentemente, sirve o sirvió esta premisa de base para otras teóricas como, Kate Millett, norteamericana que tiene también otra obra interesante en esta línea: *Política sexual*⁵. La escribió en 1969 y, en esta obra, ella plantea también una tesis. La tesis instauro que lo sexual es político. Fijaos que hasta este momento la sexualidad o lo sexual es algo personal, es algo que te corresponde a ti, en tu intimidad; ahora lo que ella plantea no es así: toda relación íntima es una cuestión política, por lo tanto, la política tiene que regular absolutamente todo tipo de relación sexual. Aquí lo que se está

---

⁴ Simone DE BEAUVOIR, *El segundo sexo* (Madrid, 2017).

⁵ Kate MILLETT, *Política sexual* (Madrid, 2017).

haciendo es darle al estado un poder absoluto sobre la vida de los seres humanos. El estado entra en la vida, es lo que se plantea en la obra. Lo estamos viendo también en España, con todas las leyes que están surgiendo. La política decide todo en el ámbito sexual.

Hay otra autora que también sirve como teórica para el desarrollo del feminismo de género, que es Shulamith Firestone. Ella escribió una obra en 1970, con 25 años de edad, que se llama *La dialéctica del sexo: en defensa de la revolución feminista*⁶. El título alude a la metodología marxista. Lo que Firestone hace en su obra es coger el método dialéctico y aplicarlo a la sexualidad. Si cogemos el método dialéctico vemos que el marxismo plantea que la liberación del pobre tendrá lugar cuando éste controle los medios de producción. Firestone plantea esta dialéctica para hablar de la liberación de la mujer. La mujer está esclavizada, plantea Firestone, y la mujer será libre cuando controle los medios, no de producción, sino de reproducción. Es la mujer la que debe controlar los medios de reproducción y el control tiene que ser absoluto. Por lo tanto, un medio para el control de la reproducción es, por ejemplo, el aborto, que es una cuestión solo y exclusivamente de la mujer, porque es el mecanismo de control que le permite ser libre. Así vemos cómo esta corriente de la ideología de género plantea todo un desarrollo a favor de las prácticas abortivas. Lo hemos visto en España, donde teníamos una ley del aborto en los años ochenta que fue modificada para tener una nueva ley del aborto en el 2010, cuando se introduce toda esta corriente ideológica.

Hay otra autora, es también la más conocida de el feminismo actual que es Judith Butler. Ella escribe una obra que se llama *El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad*⁷, en 1990. Es un libro muy tedioso, muy complicado de leer, pero la tesis básica del libro es: en realidad, el sexo siempre fue género, ésta es la tesis fundamental. Si el sexo es lo que yo recibo biológicamente y el género es lo que yo construyo socialmente, culturalmente; y si ahora me dicen que el sexo siempre fue género, ¿qué significa? que el sexo no existe, solo es cultural, solamente es género y no

---

⁶ Shulamith FIRESTONE, *La dialéctica del sexo: en defensa de la revolución feminista* (Barcelona, 1976).

⁷ Judith BUTLER, *El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad* (Barcelona, 2007).

hay sexo. Nosotros no tenemos sexo. Tenemos solamente género y como el género es moldeable, es un elemento para construir, significa que tenemos que estar continuamente construyendo nuestro género. Pero para construir primero hay que deconstruir, hay que deconstruir el binarismo sexual que tenemos en nuestra mente por imposición cultural, según Butler, para que, a partir de ahí, una vez que el sexo esté ya eliminado, solamente quede el género, que como elemento cultural construye nuestra identidad sexual, que es evidentemente moldeable.

Aquí la ideología de género o la perspectiva de género se encuentra con un problema. Y es que para implantar estas ideas se encuentra con tres obstáculos. Tres obstáculos que si no los eliminan es imposible que la ideología se hegemonice socialmente. Un primer obstáculo es la moral. Es un primer límite con el que el ideólogo se topa, porque la moral occidental está basada en el cristianismo y en la noción de ley natural. Y desde esta perspectiva se entiende que existe un bien y un mal que son objetivos. Un bien y un mal que yo no invento, sino que yo descubro. En el pasaje del Génesis con el que empezamos la conferencia vimos que Dios, a la primera pareja humana, le dijo que podía comer de todos los árboles del jardín menos de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal; eso, traducido para nosotros, significa que Dios le dice a la primera pareja: podéis hacer lo que os dé la gana menos una cosa, decidir o establecer lo que está bien y lo que está mal, eso no os corresponde a vosotros, sino que me corresponde a mí. Ésa es la gran prohibición de Dios, que el hombre no decida lo que está bien y lo que está mal, pues eso lo decide Dios.

Por tanto, el hombre descubre lo que está bien y lo que está mal. La ideología de género sabe que una de dos: o elimina este límite moral o no se podrá imponer, porque hay una moral en occidente de base cristiana apoyada en la noción de ley natural que no permite ciertas prácticas. No lo iba comentar, pero lo comento ahora para que podamos ver hasta qué punto la moral occidental es un obstáculo para esta ideología: Firestone plantea también la liberación sexual de los niños. Dice que hay elementos culturales que son perjudiciales, ciertas normas morales que impiden el desarrollo de nuestra propia sexualidad y plantea que para que los niños sean liberados sexualmente hay que eliminar ciertas normas, incluso los niños tienen que ser introducidos en prácticas sexuales tempranas para que poco a poco vayan

construyendo su sexo. Porque si un niño tiene que construir su sexo, cómo sabe si le gustan los hombres, las mujeres, etc., pero, claro, según ella, debe probar también con adultos. ¿Qué es lo que plantea Firestone? Un adulto con un niño es algo bueno, entonces, el niño debe iniciarse sexualmente con aquellos adultos que les sean más familiares ¿Qué persona adulta es más familiar para un niño? Su madre. Pues plantea Firestone, literalmente en su obra, que la primera persona que debe hacer la felación al niño es su propia madre como primer mecanismo de liberación sexual que sirva para que vaya construyendo su propia sexualidad. Esto en una sociedad que esté basada en unos principios morales considerados negativos, pues no entra.

Por eso, el ideólogo de género sabe que o elimina toda la base moral de occidente o no va a conseguir implantar la ideología de género, porque la ideología del género implica la revolución sexual e implica una revolución en términos genéticos.

3. Límites a superar: moral, matrimonio y cuerpo

Si un ideólogo quiere introducir una revolución, la pregunta es ¿cuál es el enemigo fundamental de una revolución? Siempre, siempre, el obstáculo fundamental de un proceso revolucionario, de una revolución es la tradición. Para iniciar la revolución hay que acabar con la tradición. Y la tradición occidental es de base cristiana, por lo tanto, no se puede hacer la revolución del género sin acabar previamente con la tradición cristiana. Por eso, el cristianismo está en el centro de la diana de los ideólogos del género. En este sentido, nos guste o no, tenemos que ser conscientes de que la ideología de género por propia definición ha declarado la guerra al cristianismo. Y, nos guste o no, tenemos que ser conscientes de que estamos en un proceso de confrontación y que se nos ha declarado la guerra. Esto no es agradable, pero la antropología cristiana, por un lado, y la moral cristiana, por otro, tienen los días contados en la sociedad del futuro. Y el cristianismo se convertirá en un elemento residual, a no ser que el cristianismo realice lo que en otros países se dio, la contrarrevolución.

¿Qué se puede hacer? Hacen falta militantes formados y dispuestos a dar la batalla cultural. En esta batalla cultural, hoy, la Iglesia está fuera. No es que sea difícil vencer, es que ni siquiera estamos en el campo de batalla.

La ideología de género lo sabe, la Iglesia católica no tiene espacio en los medios de debate público y si lo tiene es en medios muy locales, en una red local, en una televisión local, en un periódico local. Muy residual, pero no es que la Iglesia Católica esté perdiendo la batalla, es que ni siquiera está en el campo de batalla. Ésta es una realidad que la estamos viendo, aunque no es agradable, pero tampoco podemos esconder la cabeza debajo del ala, como el avestruz. Ésta es la realidad, la cuestión es si la afrontamos con confianza y esperanza, porque la victoria siempre es de Dios.

La ideología de género se encuentra con este problema, con el límite moral y un límite que le impide seguir adelante. La moral cristiana también tiene un concepto de matrimonio y el concepto de matrimonio cristiano tiene unos elementos propios. Y la ideología de género esto lo sabe y la ideología de género se pregunta ¿cómo puede avanzar, cómo puede imponerse y ganar terreno? El matrimonio está basado en una pareja heterosexual monogámica. Esto no beneficia a sus intereses ideológicos, porque el matrimonio heterosexual monogámico lo que hace es reproducir el binarismo sexual, hombre-mujer, tener niños a quienes les van a inculcar el mismo binarismo sexual, así que tenemos que acabar con el matrimonio que, además, es la base de la familia. Así que tenemos que pensar cómo hacerlo.

En la primera revolución sexual ya se intentó. En la URSS fue un fracaso, por eso los ideólogos rusos, después de la primera revolución sexual, ellos mismos activaron la contrarrevolución sexual (no hay tiempo para para hablar de esto, pero suena muy interesante cómo Lenin en la URSS impuso la revolución sexual y cómo dos, tres décadas después Stalin tuvo que aplicar la contrarrevolución sexual). Nosotros estamos en la segunda revolución sexual y, de momento, nadie ha aplicado la contrarrevolución sexual; y la Iglesia Católica ahora no tiene peso, no tiene fuerza para aplicarla. La ideología de género sabe que tiene que acabar con el matrimonio heterosexual monogámico. ¿Cómo lo hace? Piensa, en la primera relación sexual fracasamos ¿Por qué? Porque no dimos una alternativa, por eso, en esta segunda lo están haciendo y muy bien, pues hay que reconocer que los ideólogos del género son muy buenos. Llevan años estudiando esto. Dicen: hay una estrategia que es fundamental para conseguir eliminar el matrimonio heterosexual ¿Cuál? Mediante la redefinición.

Nosotros, aquí tenemos un micrófono, supongamos que alguien nos dice: vamos a intentar entre todos dar una definición de micrófono. Así que vamos dando ideas para, poco a poco, construir una definición de micrófono, vamos anotando en la pizarra definiciones, vamos modificando, vamos corrigiendo hasta que entre todos consensuamos una definición precisa de micrófono y esa definición la escribimos en la pizarra. Ahora hacemos que una persona entre en la sala que no haya escuchado la definición y le pedimos que lea la definición que está en la pizarra y cuando la leas señala en la sala el objeto que está definido. La persona lee y señala esto, el micrófono, porque está definido. Esto mismo lo tenemos con el matrimonio, hasta hace poco todo el mundo sabía lo que era un matrimonio. Porque matrimonio, la idea del concepto de matrimonio, la institución matrimonial como institución ha sido definida históricamente a través de los siglos. De tal manera que, todos los pueblos y todas las culturas saben lo que es un matrimonio, y saben lo que no es un matrimonio. Si nosotros cogemos la definición de micrófono, y la redefinimos difuminando los límites de la definición, la persona que tenga que señalar esto lo va a tener más complicado. Si decimos o lo definimos como «una cosa», pero una cosa es una definición muy amplia. Porque definir es poner límites, acotar.

Redefinir, como hace la ideología de género, es quitar los límites para difuminar la definición. Si yo digo que esto es una cosa, es verdad, es una cosa, pero también esto otro es una cosa, ahora ¿cómo sabré a qué me refiero? Pues la ideología de género ha redefinido el matrimonio. Históricamente, el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer con relación en el tiempo y abierta a la vida. Así es como antropológicamente se define el matrimonio. Ahora, el matrimonio es una convivencia afectiva entre personas. Convivencia afectiva entre personas, pero ¿entre un hombre y una mujer? Puede ser entre dos mujeres o entre dos hombres. Pero afectiva, ¿como pareja estable? Puede que sí o puede que no. ¿Abierta a la vida? Puede que sí o puede que no. Todas las relaciones homosexuales no están abiertas a la vida. Pero esa relación afectiva ¿necesita de un vínculo, un vínculo jurídico? ¡Qué más da! Es una relación afectiva. Ahora bien, entonces, ¿qué es matrimonio? Porque cualquier relación tiene cabida ahí. Si el matrimonio ha sido redefinido eliminando los límites, pues

ahora ¿qué es? Esto se hace para poder eliminar una institución que es el matrimonio, heterosexual monogámico, que sirve de base para la familia.

La ideología de género para avanzar en el campo de batalla tiene que ir comiendo terreno poco a poco, ¿cómo? eliminando aquellas instituciones que son un frente. La ideología de género avanza redefiniendo, la ideología de género se encuentra también con otros límites. Hay un límite moral, que es el que hemos comentado. Hay también un límite legal. El límite legal presente a la hora de introducir leyes se supera con la manipulación del lenguaje público. El lenguaje legal se ha impuesto casi sin que nos demos cuenta, la ideología de género sabe que tiene que eliminar leyes que están basadas en la ley natural para poder imponer otras leyes. Esto lleva como consecuencia que el término «progenitor» se imponga en detrimento de los términos padre y madre. Fijaos que ya en las leyes no se habla del padre o la madre sino de progenitor A o progenitor B. ¿Por qué? Porque el concepto de padre y madre vuelve a aludir al binarismo sexual, que es lo que se pretende eliminar. Ya no se habla ni de esposo ni de esposa. Ahora se habla de pareja, porque el esposo y la esposa vuelven a aludir al binarismo sexual. Luego poco a poco el lenguaje político se va imponiendo. Ya no se habla de maternidad, se habla de rol materno. Porque el término maternidad alude a una realidad biológica. Pero como la biología no nos define, porque si hay una persona que esté haciendo una función es porque ha asumido este rol, pero tiene un rol materno que puede ser desempeñado por cualquier ser humano, independientemente de cómo se perciba.

Así va cambiando poco a poco el lenguaje. También se habla de opción heterosexual, ya no se habla de heterosexualidad, porque es una opción. Es una opción como otra cualquiera. Ya no se habla de «procreación», sino de reproducción biológica ¿Por qué? Porque procreación vuelve a hacer referencia a la teoría de hombre y mujer, ya no se habla de familia, ahora se habla de tipos de familia. La familia tradicional está basada en el matrimonio heterosexual monogámico, pero como ahora se está eliminando el matrimonio heterosexual monogámico, ya no hay una familia sino tipos de familias. Y ¿qué entran en tipos de familia? Cualquier tipo de convivencia puede ser un tipo de familia. Hasta un piso alquilado por estudiantes pueden ser un tipo de familia. Claro, se diluyen instituciones que son fundamentales y que han sido frenos para la ideología de género.

La ideología de género avanza, pero se ha encontrado con estos dos obstáculos, el moral y el legal, la ideología de género se ha encontrado con un obstáculo muy, muy complicado, que es el cuerpo, el límite corporal; un tope que hace que le sea complicado. La ideología nos devuelve una imagen distorsionada de la realidad, yo veo, yo observo y yo distingo entre hombres y mujeres. Si a mí un ideólogo me dice qué no son hombres y mujeres, que son cuerpos parlantes, que cada uno se autopercibe como quiera. Pero no es lo que yo veo, porque nuestro cuerpo, a mí se me impone, visualmente se me impone. También el ideólogo sabe que esto es un problema. Sabe que el cuerpo es un obstáculo para llevar adelante su ideología. El límite corporal se ha pretendido también derribar con ciertas propuestas científicas.

Propuestas científicas que vienen del ámbito de la psiquiatría, dónde en los años 60 y 70 del siglo pasado se han ido trabajando para establecer una hipótesis: nuestra identidad sexual está basada solo en la cultura o en la educación y la educación tiene tal fuerza sobre un ser humano que la puede convertirnos en hombres y mujeres. Éste es un planteamiento de la psiquiatría en los años 60, que fue defendido por un psiquiatra, John Money, de la Universidad de Baltimore. John Money plantea que cuando un niño, niño en sentido genérico, cuando un niño nace, antes de los 18 meses de edad su identidad sexual puede ser construida a voluntad. Porque dice que a partir de los 18 meses es cuando va a notar el proceso de socialización y ese proceso de socialización ya va a hacer que tome conciencia de ser un varón o de ser una mujer, pero antes de los 18 meses podemos reasignar un sexo. John Money estaba trabajando en su hospital con personas que tenían problemas de intersexualidad, esto es, un problema genético (como el síndrome de Turner), son anomalías genéticas donde se dan casos de hermafroditismo. John Money trabajaba con personas así para reasignarle un sexo contrario. John Money nunca había trabajado con una persona que no tuviera problemas de intersexualidad, pero planteaba esta teoría.

Después, a finales de los años 60, un matrimonio canadiense, Janet y Ron Reimer tuvieron gemelos monocigóticos. Gemelos monocigóticos son los que tiene la misma carga genética. Estos gemelos que nacieron como niños, Bruce y Brian, a la edad de 7 meses tenían problemas urinarios y se le practicó una circuncisión. Se empezó la circuncisión con Bruce, se utilizó un cauterizador eléctrico, hubo un error médico en la aplicación del calor, se

produjo una necrosis del pene del bebé y como consecuencia se desprendió. Así que nos encontramos con un bebé de 7 meses al que accidentalmente, por un error médico, se le ha amputado el pene. Tiene un hermano gemelo al que no se le ha hecho nada después del fracaso del primero. Esta pareja, estando en casa, en un programa televisivo escucha a John Money, a este psiquiatra, exponer su teoría de la reasignación sexual. Y este matrimonio le escribe una carta para contarle su caso y John Money al ver el caso que se le plantea, no duda, porque tiene delante de sí la posibilidad de poder demostrar su hipótesis de investigación. Se pone en contacto con la familia, tiene una primera entrevista y John Money le plantea algo a este matrimonio. Tenéis a un hijo, Brian, que es varón, que no le ha pasado nada, pero a vuestro hijo Bruce se le ha amputado accidentalmente el pene. Podemos, decía John Money, reeducar o hacer que este niño sea una niña. Puedo hacerlo, pero necesito vuestra colaboración. Los padres aceptaron y se intentó hacer que Bruce fuera una niña. Así que Bruce se empieza a llamar ahora Brenda. Y a los 17 meses se empieza esa tarea de reasignación del sexo. A los 21 meses se le castra y se le reconstruye con la piel del escroto una vagina. Así que Brenda que, realmente, genéticamente es un varón, va a ser educada como una niña. No tiene pene, se la ha castrado, se le ha reconstruido una vagina, se le ha cambiado el nombre y se empieza a educar como niña. Para John Money este experimento está bien porque tienen un sujeto control en su hermano gemelo monocigótico que es varón y, como comparten la misma carga genética y son educados en el mismo hogar, es un sujeto control perfecto para su investigación.

Y John Money les dijo a los padres que nunca tienen que decirle a su hijo que en realidad nació como varón, ahora es su hija. Así que la pareja, tiene dos gemelos, a uno lo trata como un niño y al otro lo tratan como una niña. Van creciendo y a la edad de 9 años, en 1975 John Money presenta a la comunidad científica este experimento, que se llama experimento John/Joan, como la prueba científica de que la educación cultural en general puede determinar el sexo de una persona, no la biología, sino la cultura y la educación y se presenta a la comunidad internacional como un gran éxito. Evidentemente, esto lo coge la ideología de género que, en ese momento, en los años 70, se está construyendo. Lo que pocas personas saben es que este experimento fue un auténtico fracaso. Es cierto que hasta la edad de 9 años

el experimento fue así, pero lo que no se contó nunca es que Brenda, que en realidad era Bruce, nunca había aceptado su cambio de identidad sexual. Brenda, tenía problemas en el colegio de integración, tenía problemas para identificarse con el sexo femenino, no le gustaba relacionarse ni jugar con las niñas, lo hacía en cambio con los niños, era considerada una marimacho en el colegio. Tenía dificultades ya en la preadolescencia, con 13 años, porque empezaba a tener inclinaciones hacia las niñas. Con 13 años, otra psiquiatra, porque en el tiempo de John Money, había otros investigadores, detecta tendencias suicidas en Brenda. Y ella informa a John Money de que el experimento no está saliendo bien. Pero John Money no echa cuenta y sigue adelante con su experimento, y empieza a darle estrógenos a Brenda.

Aquí ya tenemos un primer problema, si tú dices que solo la cultura, solo la educación nos constituye sexualmente, ¿por qué le das estrógenos cuando eso es un componente biológico? Si la biología no tiene nada que decir ¿por qué le das hormonas femeninas a este sujeto? ¿No será que la biología sí tiene algo que decir? Brenda sigue con sus tendencias suicidas y con 14 años los padres le dicen la verdad, le cuentan que realmente nació como un niño, que tuvo un accidente con 7 meses, que perdió el pene y que John Money, este psiquiatra, convenció a sus padres para que hicieran este experimento, que se le castró, que se le construyó una vagina. Brenda, cuando descubre esto, se enfada, lo pasa mal y se cambia el nombre por David, quiere ser un varón y vivir como un varón. Se somete a varias cirugías plásticas, y crece como varón, incluso llega a casarse con una mujer, una mujer divorciada y con 3 niños, pero llega a casarse con una mujer. Éste es el experimento realmente, el problema es que Brenda, que luego fue David, tuvo problemas de desequilibrio psíquico cuando se enteró de que su situación fue difundida en el ámbito científico, donde en el mundo académico su caso era conocido, había artículos científicos, había libros sobre su situación, había habido ponencias, conferencias, coloquios, etc. David no es capaz de superar esta presión, su hermano Brian también tuvo tendencias suicidas, y termina suicidándose.

Entonces, Bruce, que luego fue Brenda y, después, David, termina suicidándose (2004). Así que los dos hermanos que fueron sujetos de este experimento terminaron suicidándose (Brian en 2002). Esto no te lo van a contar, te van a contar la primera parte, pero no te van a contar que

efectivamente, cuando se intenta alterar la naturaleza de este modo tiene consecuencias. Este límite corporal que parecía que se había eliminado sigue estando en pie.

Hay una realidad que se nos impone y es que, nos guste o no, nacemos siendo hombres y mujeres, nuestro sexo genético nos determina. Por ejemplo, supongamos que una persona que nace con varón, pero se siente mujer, se autopercibe como mujer, incluso se somete a una operación quirúrgica y se reconstruye su apariencia física como mujer y luego muere, se entierra, supongamos que se entierra en un cementerio, por ejemplo, en Jerez y pasan ochocientos años. Al cabo de ese tiempo, un grupo de arqueólogos descubre este cementerio y empiezan a hacer excavaciones. Descubren el cuerpo de este transexual y hacen un estudio genético. En este estudio genético para determinar si es hombre o mujer ¿qué resultado va a dar? ¿que es un transexual o dirá que es un hombre? Podemos cambiar nuestro aspecto físico, pero no podemos cambiar nuestra sexualidad. Cuando los arqueólogos descubren tumbas, se puede saber si en ese sarcófago o en este otro había un hombre o había una mujer, no te van a decir había un hombre que sea autopercibía como mujer y que se operó, eso no te lo van a decir. Luego, el sexo no se cambia, podemos cambiar la apariencia sexual, pero el sexo genético sigue estando ahí.

La ideología de género se encuentra con este problema, con esta gran dificultad, con el cuerpo. Pero sigue avanzando y la ideología de género que ha fracasado en el intento por eliminar este límite, va a seguir presentando batalla para intentar que la sociedad acepte que efectivamente el cuerpo no nos define. Es aquí donde el cuerpo entronca con otro movimiento, que es el transhumanismo. Un movimiento que tiene poco recorrido, pero que comparte con la ideología de género lo que se ha venido en llamar el horizonte utópico. ¿Hacia dónde camina la humanidad? Para saber hacia dónde camina veremos cuál es ese horizonte utópico que expone la ideología de género y que luego entronca con el transhumanismo.

La ideología de género parte de esta premisa: todo ser humano cuando nace es sexualmente neutro. Nuestro cuerpo no nos define, no nos condiciona, no nos determina, lo cual es falso. Hay investigaciones importantes como las de Milton Diamond, que fue uno de los primeros investigadores que se dio cuenta del problema de la hipótesis de trabajo de

John Money. Milton Diamond era un investigador médico que se había centrado en el estudio de la testosterona en la configuración en la configuración cerebral de los fetos. Milton Diamond ya había descubierto cómo la testosterona antes de nacer ya configuraba el cerebro de los fetos. Por tanto, la tesis de que nacemos sexualmente neutros es una tesis falsa desde el punto de vista científico; por eso, la ideología de género hemos dicho es un conjunto de ideas anticientíficas.

II. EL TRANSHUMANISMO

El transhumanismo es otra corriente filosófica, es una corriente más académica que cultural; por eso es menos conocida. Es menos conocida que la ideología de género, pero esta corriente filosófica, que nace en los años 50-60, nace por parejo a la ideología de género. Esta corriente plantea pasar de una etapa humana a una etapa poshumana. El término transhumanismo ya fue acuñado en 1957 por Julian Huxley —quizá sea más conocido su hermano Adolf Huxley—. Julian Huxley con este término de transhumanismo describe el proceso del humanismo al poshumanismo, es decir, el transhumanismo no sería un punto de llegada sino un proceso, el punto de llegada sería el poshumanismo. Éste empezará cuando surja el poshumano.

De momento, en nuestro mundo tenemos a seres humanos, lo que plantea el transhumanismo es que llegará un momento en el que en el planeta tierra o en otros planetas puedan vivir no solo los humanos, sino también los poshumanos. En este sentido, el transhumanismo parte de la corriente evolucionista para decir por qué el proceso evolutivo tiene que terminar con el *homo sapiens*, ¿por qué no puede continuar el proceso de la evolución y pasar del *homo sapiens* al *homo excelsior* que sería el poshumano? Ésta es una corriente filosófica que puede también tener su génesis las ideas de Nietzsche acerca del superhombre, pues el transhumanismo lo que pretende es liberar al hombre de su condición natural y sobrenatural. Podríamos decir que el transhumanismo es un movimiento intelectual que se plantea como objetivo el mejorar a través del desarrollo de las tecnologías las capacidades humanas tanto físicas como psíquicas e intelectuales. Nosotros tenemos unas ciertas capacidades, pero están limitadas, porque nosotros tenemos un

cuerpo y nuestro cuerpo tiene limitaciones físicas, la gran limitación física de nuestro cuerpo es que muere.

Nuestro cuerpo envejece y muere, nuestro cuerpo enferma, siente frío, siente calor; luego, emocionalmente sentimos miedo, tenemos un sufrimiento. El dolor sería físico y el sufrimiento sería psíquico más moral; esto es parte de nuestra realidad corpórea. Y si fuéramos capaces de construir un ser humano que ni envejecza, ni muera, ni sienta frío, ni calor, ni miedo, que no sienta dolor, no sienta sufrimiento y que, además, cognitiva e intelectualmente sea muy superior. Suena a ciencia ficción, pero estamos caminando hacia ello. Tenemos la teoría cibernética, que es una teoría que plantea la integración de organismos biológicos con la cibernética, de tal manera que para poder llegar al poshumano, tendríamos esa fusión de cibernética con organismos biológicos; por ejemplo, sería posible poner un marcapasos a una persona, claro, la pregunta formulada en el 2021 es absurda. Será posible, por ejemplo, poner un órgano artificial a un ser humano (un órgano que se asemeje a un corazón y que tenga las funciones biológicas de un corazón), si una persona pierde un brazo y se le pone un brazo mecánico y si pierde las piernas y le ponemos unas piernas biomecánicas, podrá correr más rápido, con sus brazos biomecánicos tendrá más fuerzas.

Y si fuéramos capaces de estimular neuronalmente el cerebro de una persona para que fuera más inteligente de lo que es y si aplicamos la nanotecnología a un individuo para que pueda tener un comportamiento que le permita ser más más agresivo. Esto, por ejemplo, la nanotecnología aplicada al campo militar está dando mucho resultado; lo que era ciencia ficción hace algunos años, en el 2021 no es tanta ciencia ficción. Lo que se plantea el transhumanismo es caminar hacia la eliminación del humano para llegar a lo poshumano. Si el cuerpo humano es lo que nos permite morir, si nuestro cuerpo humano no muriera, podríamos alcanzar la eternidad. Y si fuéramos capaces de coger nuestra mente, que es un conjunto de interacciones neuronales, y si la información que tenemos en nuestra mente la pudiéramos descargar, así como descargamos la información en una computadora para trasladar a otra computadora... Si cogiéramos la información de esta mente y la trasladáramos a un soporte informático, tendríamos que esta persona dejaría de tener cuerpo, pero su identidad que

es su mente estaría ahora en un soporte informático. Y si este soporte informático tiene un cuerpo mecánico que no se degrada tenemos a un ser humano, porque hemos descargado su mente, mente humana, en un soporte no humano. Habríamos llegado al poshumano, éste es el horizonte del transhumanismo.

Aquí nos encontramos ante un problema y es la eliminación del propio cuerpo que es, precisamente, lo que Dios nos ha dado y ha creado; y esta corriente utópica, de algún modo, atenta contra principios de la antropología cristiana, porque nosotros creemos en la resurrección de la carne, no solo en la resurrección del alma. En el Credo decimos: "creo en la resurrección de la carne". Ahora bien, si nuestra mente la descargamos, la trasladamos a un soporte informático, ¿cuál es nuestra identidad entonces? Tenemos un planteamiento que suena a ciencia ficción, pero que si vamos a las publicaciones científicas de los últimos años vamos a descubrir con asombro que no es tanta ciencia ficción, que se está trabajando con la inteligencia artificial para poder llegar a la creación del poshumano.

En este contexto es en el que estamos oyendo el término transhumanismo como una idea presente ya en la *Divina Comedia* de Dante, que no emplea el término transhumanismo, sino el término «transhumar». Pero Dante, cuando en la *Divina Comedia* utiliza el término transhumar no lo está utilizando en este sentido, está hablando de transhumar como la capacidad de elevación humana por medio de la gracia divina, que la gracia de Dios hace que el ser humano por esa gracia sea más humano, que su humanidad se eleve, que es justo lo contrario a lo que plantea el transhumanismo.

En el transhumanismo no se habla de la gracia. No es la gracia —según ellos— la que nos lleva a un nivel más humano, como decía Dante, sino que es la técnica la que nos eleva a un nivel superior de humanismo, al poshumanismo. Esto ha sido también estudiado por varios teóricos, hay una teórica, Donna Haraway⁸, que es la que más se ha citado y la más conocida por la teoría del cibernético. Ella plantea que el objetivo es crear un nuevo individuo que es el poshumano, la naturaleza se concibe como una realidad fluida, líquida, moldeable. Y éste es el punto de unión entre ideología de

---

⁸ Donna HARAWAY, *Manifiesto cibernético* (Madrid, 2020).

género y transhumanismo, que es la concepción líquida de la naturaleza; se cae en una antropología materialista, lo que es un problema que nosotros como creyentes vamos a tener conforme avance la ideología transhumanista. Donna Haraway plantea que la teoría del cibernético y el transhumanismo en general, debe propiciar romper con la separación entre lo humano y lo animal.

En la concepción cristiana creemos que el ser humano no es un animal cualquiera, sino que está por encima del resto de los animales. Donna y el transhumanismo, en general, plantean que con la teoría del cibernético se podrá romper esta primera separación, pues vivimos en una sociedad donde esta separación entre el humano y lo animal. Y esto serviría para superar esta separación, porque el ser humano no es distinto al resto de los demás animales, el ser humano es un mamífero más. En este sentido, Donna Haraway, acusa al creacionismo cristiano como el causante de propiciar la separación entre estas dos esferas y que éste considera al hombre como *imago Dei*, el cristianismo considera al hombre como imagen de Dios, convierte al hombre en algo superior a los animales.

Lo que se plantea el transhumanismo es eliminar esta visión, el hombre no es imagen de Dios, es un ser material, del mismo modo, que el perro es un ser material; no hay una diferencia entre el ser humano y el resto de los animales. Y no es imagen de Dios por la sencilla razón de que Dios no existe. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el ser humano y un perro o el hombre y una cucaracha? Si Dios no existe todo esto no es más que resultado de un accidente cósmico. En este sentido, si una cucaracha es fruto de un accidente cósmico igual que nosotros, ¿por qué matar a una cucaracha tiene que ser distinto a matar a un ser humano? Si ambos somos materia resultante de un accidente cósmico. Otra ruptura que plantea es la ruptura de la separación entre los organismos animales humanos y las máquinas. Hay que romper esta separación de tal manera que podamos llegar a seres híbridos entre humanos y máquinas, como paso previo al poshumano.

La tercera esfera es romper la separación entre lo físico y lo no físico. Es decir, eliminar las barreras entre lo real y lo virtual, propio de toda esta ideología, porque ¿qué es lo verdadero y qué es lo real? Lo que se plantea el transhumanismo es romper esta barrera de lo real con lo virtual, es vivir en un *Matrix* que nos permita distinguir entre lo que es real y lo que no lo es.

En los últimos años hemos tenido películas que han ido apuntando a estas líneas del transhumanismo. Películas que han llevado a la pantalla esta teoría que sigue pareciendo ciencia ficción, pero que nos vamos acercando al mundo poshumano o al mundo cada vez menos humano. Esto tendrá una serie de consecuencias y está precisamente aquí el punto de unión entre la ideología de género y el transhumanismo.

Es cierto que no toda propuesta transhumanista tiene que ser rechazada, pues el transhumanismo tiene entre sus postulados la mejora de las capacidades físicas, psíquicas e intelectuales del ser humano y eso, en principio, no está mal. Nuestro cuerpo está mejor curado hoy que hace mil años. En principio, la aplicación de la tecnología para mejorar el cuerpo no tiene por qué ser mala, tenemos tecnología aplicada a personas que gracias a un marcapasos pueden seguir viviendo, personas que gracias a la intervención quirúrgica y a la técnica pueden seguir viviendo. Hay personas que gracias a una prótesis pueden tener mejor calidad de vida. En principio, la aplicación de la técnica para mejorar el cuerpo no está mal. Otra cosa es cuando se pretende eliminar el cuerpo o cuando hay una corriente filosófica que pretende que la salvación no sea por la gracia, sino por la técnica. En este sentido hay un problema, porque el dato revelado nos dice que la salvación viene por la gracia, no somos salvados por la técnica.

En este sentido, nos encontraremos en desacuerdo, si la corriente transhumanista sigue ese camino. Es verdad que ahora tenemos una corriente transhumanista incipiente que no sabemos adónde va a derivar. Lo que se plantea incluso desde la bioética es no caer ni en la tecnofilia, ni en la tecnofobia; ni en pensar que la técnica nos va a convertir en poshumano, pero tampoco en rechazar la técnica, porque, de algún modo, la técnica está favoreciendo la calidad de vida del ser humano. El punto de unión de estas dos teorías está en la naturaleza del ser humano.

RESPUESTAS

Hace años se planteó la hipótesis de la posibilidad de vida inteligente fuera de este planeta. Ha sido un planteamiento que ha entrado en la ciencia ficción en el siglo XX, pero sorprende que en los últimos años en el mundo académico, en el mundo universitario, se plantea la hipótesis como una

posibilidad. Ciertas teorías físicas, como la del multiverso, pueden permitir al menos teóricamente la posibilidad de que haya vida inteligente fuera de este planeta. La cuestión es si toda vida inteligente debe ser considerada vida humana. Esto es un problema que ya se da con la inteligencia artificial, podemos tener inteligencia artificial sin que sean seres humanos. Un extraterrestre podría ser un ser humano en el caso de que exista, que no hay constancia, lo que se baraja es que exista la posibilidad de que pueda ser teóricamente. La carga de la prueba la tienen aquellos que afirman que sí existe. Si alguien afirma que sí existe tiene que demostrar que existe. En principio, no hay ningún elemento para demostrar que existe y tampoco hay elementos para demostrar que no existe. Simplemente por cálculos matemáticos, por probabilidad de estadística, puede ser plausible la hipótesis de que pueda existir vida inteligente fuera de este planeta como mera hipótesis matemática.

Con respecto al desarrollo técnico de otras culturas como por ejemplo la egipcia que ha sorprendido a la humanidad con la construcción de las pirámides. Es verdad que ha habido toda una literatura que han planteado que eran extraterrestres que habían venido a ciertos lugares del planeta para desarrollar una determinada cultura. En principio, ningún egiptólogo apoya esa hipótesis, ningún egiptólogo plantea la construcción de las pirámides o el desarrollo técnico de la cultura egipcia con una variante externa a este planeta que sea un extraterrestre que haya venido a desarrollar la cultura egipcia. Si es verdad que ha sorprendido, pero hay una evolución histórica en ciertos avances matemáticos en la cultura egipcia y que esos avances matemáticos sirvieron para el desarrollo técnico de una civilización, pero que es un grupo de extraterrestres que haya venido a esta tierra y ha causado el desarrollo técnico de la cultura egipcia, no hay ninguna hipótesis por ningún egiptólogo serio más allá de libros de novela.

Respecto al tema de los trasplantes de órganos: son lícitos todos aquellos trasplantes que cumplan una serie de requisitos respecto a los donantes. Los trasplantes no pueden alterar la identidad de la persona del sujeto, ni la de sus descendientes; por lo tanto, desde el plano bioético, no se permiten los trasplantes de cerebro o de gónadas. Una mujer que perdió los ovarios y una hermana le da los suyos, ¿los hijos de esa mujer serían de ella o de su hermana? Como hay una alteración de la identidad de ella o de sus

descendientes no se permite. En el ámbito educativo tenemos un desafío al afrontar las clases de religión no es fácil, porque hay muchos alumnos que tienen un lenguaje que conecta con cierta realidad y a nosotros nos cuesta llegar porque a los profesores de religión se le piden también una formación continua, pero estamos tan desbordados de información que no siempre es fácil abordar todos los temas correctamente desde un punto de vista intelectual o académico.

En las clases de religión, en general, tenemos materiales que tienen que ser reformados, porque si tenemos un ataque a la antropología cristiana y a la moral cristiana es ahí donde hay que apuntalar el proceso de aprendizaje de los jóvenes. En la antropología cristiana hemos visto cómo hay ideologías que atentan contra el cuerpo y que atentan contra aquello que Dios ha revelado respecto al ser humano y, por otro lado, tenemos también cómo la moral cristiana tiene una serie de planteamientos o de presupuestos que son complicados de entender en esta sociedad. Voy a hablar con un joven de 16 años sobre la homosexualidad y explicarle lo que está mal, no digo que sea imposible que me entienda, pero es muy, muy difícil; porque no podemos continuar con un modelo educativo que no es capaz de argumentar con respecto a las coordenadas ideológicas en las que estamos. Antes funcionaba decir esto está mal y basta, pero hoy día no se puede, porque hay que explicar el por qué. Si las clases de religión no tocan el aspecto racional, sino que todo se basa en el aspecto emocional, ya tenemos una batalla perdida. Porque el pecado no se define como se define socialmente, estamos en una sociedad en donde el pecado se define por el daño que se haga a otra persona, pero así no se define el pecado en teología; porque si yo, que soy hombre estoy enamorado de otro hombre ya me puedes decir qué daño te hago yo a ti. Y si yo soy mujer y me enamoro de otra mujer me puedes decir qué daño hago yo a la sociedad. El pecado no se mide así, sino teológicamente. El pecado es una ruptura en el orden moral, es una ruptura de la ley natural, se haga con intención o sin intención, se haga daño o no se haga daño. Hay un orden que ha sido quebrantado, es posible a lo mejor que haya un hombre que se enamore de su hermana, pero hay un orden moral que se ha roto. El pecado no se mide en función del daño que se haga socialmente, sino del orden moral roto. Esto no queda bien reflejado en muchos libros de texto donde los profesores de religión, muchos, no todos,

no es que enseñen mal la doctrina católica, sino que simplemente no la enseñan, han tirado la toalla y no entran ahí. Van a otros planteamientos más históricos, más de aspectos formales o culturales del cristianismo, o de la sagrada Escritura. Por esto, la clase de religión y moral católica es historia del cristianismo, porque faltan personas que se atrevan a enseñar la moral católica y esto se ve claro.

Muchos profesores saben que se encuentran ante problemas reales, que no es fácil, no es que no quieran hacerlo o no es que no comulguen con la moral católica, sino que no es fácil, porque te pueden denunciar, porque decir que la práctica homosexual es pecado no es políticamente correcto. Pero si Dios, que es el creador, cuando crea lo hace con un orden y la sexualidad no es inventada, es creada, y Dios es su autor; y cuando Dios crea la sexualidad le da un orden, entonces, la sexualidad puede vehicularse dentro de ese orden, fuera de ese orden es pecado. La práctica sexual ¿es pecado o no? depende, ¿de qué? del orden. Una violación es pecado porque está fuera del orden que Dios ha establecido para la sexualidad. No el orden que nosotros establecemos para la sexualidad, sino el orden que Dios ha establecido, por eso hay que explicar este orden.

Termino con una frase del filósofo francés, Jean Guitton, que hablando de estas cuestiones, terminaba diciendo lo siguiente:

"Cada siglo se oye decir que la Iglesia va a caer y se mantiene. Es increíble. Y en cada siglo dicen que no es como los siglos anteriores, que esta vez es la definitiva y que la Iglesia no saldrá de ésta. Y se sale siempre con la suya. Eche una mirada al XX. El comunismo iba a enterrarla. Todo el mundo lo decía. El materialismo era imposible de superar. Recordará usted que todo el mundo decía eso. Yo también me esperaba lo peor, en Europa y fuera. ¿Qué pasó? La Iglesia enterró al comunismo. Y pasará lo mismo, ya verá, con el liberalismo, que se cree eterno. Desde el punto de vista humano, nadie sensato invertirá un cuarto en las acciones del «catolicismo». Hoy día uno dice: el consumo y el sexo van a barrer a la Iglesia. Pues bien, yo no creo nada

de eso. Pasará otra vez un no sé qué. Se lo digo: inverosímil. Toda esta historia es increíble"⁹.

---

⁹ Jean GUITTON, *Mi testamento filosófico* (Madrid, 2009), 73.

LA CONJURA CONTRA LA VIDA: UNA RESPUESTA ESPERANZADA DESDE LA FE

María José Mansilla Arcos¹
Fundadora de *Spei Mater*

---

¹ Fundadora y presidenta de la Asociación *Spei Mater*, asociación eclesial en defensa de la vida y la dignidad de las personas implantada en más de 40 diócesis españolas, a través de sus tres proyectos: Proyecto Raquel, Proyecto Ángel, Parroquias por la Vida y Proyecto Koumi.

Casada y madre de dos hijos, es Licenciada en Ciencias Económicas y empresariales (ICADE), y miembro certificado del Consejo Europeo de Coaching y Mentoring y de la Asociación Internacional de Coaching pastoral.

Después de varios años en el mundo de la empresa y la docencia decidió dedicarse en cuerpo y alma a su vocación: la proclamación del Evangelio de la Vida y la Misericordia y la atención a las víctimas de la cultura de la muerte a través de la fundación *Spei Mater*, del acompañamiento individualizado y de la impartición de diversos cursos, capacitaciones y conferencias. <http://speimater.com/es>

INTRODUCCIÓN²

1. La conjura contra la vida: ¿qué es? ¿qué objetivos tiene? ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
2. ¿Cómo podemos responder? ¿cuáles son nuestras armas?
3. ¿Cuál es nuestra misión como Iglesia?
4. Ejemplos concretos de la acción de la Iglesia en la defensa de la vida.

¿Por qué hablamos de conjura?

“Con el tiempo, las amenazas contra la vida no disminuyen. Al contrario, adquieren dimensiones enormes... se trata de amenazas programadas de manera científica y sistemática... Estamos en realidad ante una objetiva ‘conjura contra la vida’, que ve implicadas incluso a Instituciones internacionales, dedicadas a alentar y programar auténticas campañas de difusión de la anticoncepción, la esterilización y el aborto. Finalmente, no se puede negar que los medios de comunicación social son con frecuencia cómplices de esta conjura” (*Evangelium Vitae* [25/03/1995] 17).

Programadas de manera científica y sistemática

¿Qué es lo que hace la situación actual distinta? Siempre ha habido amenazas a la vida, siempre ha habido asesinatos, de hecho en la *Evangelium Vitae* parte del pasaje de Caín y Abel pero la actual guerra contra la vida no consiste en ataques aislados o perpetrados al azar, sino en amenazas programadas de manera científica y sistemática.

Los que promueven la “cultura de la muerte” la han planeado y la siguen planeando en “mesas de trabajo”, es decir, en reuniones y foros de “prestigio” internacional, con objetivos y estrategias bien definidos, tanto a corto como a largo plazo.

---

² Conferencia pronunciada el 27 de Abril de 2021, en el Acto Académico con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino.

Instituciones internacionales, gobiernos y falsas ONG

Estos ataques organizados contra la vida son llevados a cabo por instituciones internacionales, es decir, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, lobbys, empresas privadas etc.

Campañas de promoción del aborto, la anticoncepción (que incluyen los anticonceptivos abortivos), la esterilización, la eutanasia y la destrucción de embriones humanos.....

A través de distintos *lobbies*

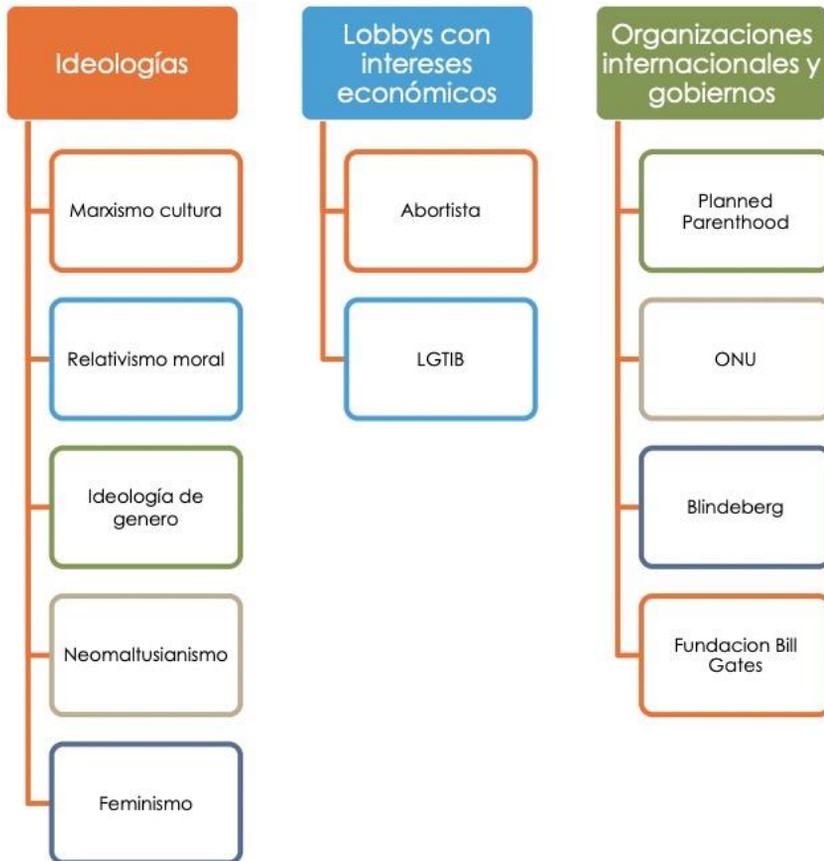
Vinculando la aprobación de leyes antivida a ayuda humanitaria.

o acuerdos comerciales

Ideologías, lobbys y organizaciones

- El marxismo cultural provee de un manto de corrección política y de imposición estatal a:
  - distintas ideologías interconectadas
  - sustentadas por lobbys y organizaciones supuestamente filantrópicas
  - que determinan a organizaciones internacionales y gobiernos

Manipulación de los medios de comunicación social

Que cuentan con el apoyo de los medios de comunicación social.

Los medios de comunicación social

Manipulan la información.

Cambian y pervierten el lenguaje

Publicitan cifras falsos

Persiguen y ridiculizan al disidente

Normalizan situaciones aberrantes...

Qué estrategia y qué objetivo tiene esta conjura

- La estrategia fundamental de la “cultura de la muerte” es mentir astutamente y su objetivo es matar,
- Jesús nos enseña que Satanás es padre de la mentira y asesino desde el principio: “El diablo ha sido un asesino desde el principio. Nunca se ha basado en la verdad, y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es; porque es mentiroso y es el padre de la mentira”

Destruir la persona

En estas dos características, con las que Cristo ha descrito a Satanás, se encuentra resumida la dinámica de la “cultura de la muerte”.

Desde que el diablo les presentó la tentación de la soberbia de ser “como dioses” a los primeros padres de la humanidad, su objetivo ha sido destruir al ser humano, tanto espiritual como físicamente, destruir a la persona.

La mentira es *la estrategia fundamental* de la “cultura de la muerte”. Todas sus estrategias y argumentos se basan en la mentira y el engaño. Ahora bien, para mentir con eficacia, usan con mucha habilidad las medias verdades, los eslóganes y la manipulación del lenguaje. Es decir, usan mentiras *disfrazadas de verdad y de bondad*.

¿Por qué esa obsesión por matar?

1. Codicia

- ¿Por qué las elites mundiales tienen esa obsesión por matar? ¿Por qué a toda costa quieren disminuir la población? ¿Qué ganan?
- Evidentemente hay motivos económicos detrás, es más barato asesinar a nuestros ancianos y enfermos que cuidarlos y pagarles pensiones, es más barato abortar que ayudar a la familia. Es muy rentable el negocio de la muerte, pero no puede ser ésta toda la explicación. Principalmente porque esa supuesta rentabilidad es muy

cortoplacista, la población es riqueza, los países sin población no pueden ser ricos, sin reemplazo generacional no se sostiene la economía y en un último término más personas, más mercado, más consumo.

- 2. Soberbia
- La respuesta está en Génesis 3:5 “Seréis como dioses”. Esta es la tentación del Maligno, lo que de verdad les impulsa es el deseo de disponer de la vida de los demás y jugar a ser dios, eso sí, dioses paganos y sanguinarios que odian al ser humano y buscan su destrucción.
- La otra cara de la moneda de “Seréis como dioses” está en decidir lo que esta bien o mal al margen de Dios, esto es sin duda la base del relativismo moral

3. Perdición de las almas

- Sólo hay una cosa que al Maligno le guste más que matar físicamente a las personas, especialmente a los bebés, puesto que esto es frustrar el plan de Dios. Lo que de verdad satisface al Maligno es convertirnos en asesinos.
- Cuánto debe de complacerle ver a los padres matar a sus hijos y a los hijos a sus padres, porque esto es aún más terrible, significa que se pierda su alma inmortal.

¿Cómo? Convertir el deseo en derecho

- “Tendencia, cada vez más frecuente, a interpretar estos delitos contra la vida como legítimas expresiones de la libertad individual, que deben reconocerse y ser protegidas como verdaderos y propios derechos” (no18).
- Ejemplo: Tengo derecho a decidir si quiero ser madre o no cuando no, luego puedo abortar si no es el momento o puedo recurrir a la

fecundación in vitro o a la maternidad subrogada si quiero ser madre y no puedo.

¿Cómo? Disfrazado de falsa misericordia y de buenas causas

"El concepto de libertad que exalta de modo absoluto al individuo, y no lo dispone a la solidaridad, a la plena acogida y al servicio del otro. Si es cierto que, a veces, la eliminación de la vida naciente o terminal se enmascara también bajo una forma malentendida de altruismo y piedad humana, no se puede negar que semejante cultura de muerte, en su conjunto, manifiesta una visión de la libertad de los 'más fuertes' contra los débiles destinados a sucumbir" (no. 19).

• Ejemplo:

“Evitar” los sufrimientos a una persona enferma sin calidad de vida,, “evitar” sufrimiento a una mujer violada haciéndola abortar. “Proteger” a la mujer maltratada.

¿Cómo? Mantras repetidos.
¿Cómo? Persecución al disidente.
¿Cómo Divide y vencerás

Mantras repetidos hasta la saciedad en los medios de comunicación y las redes y que se aceptan como validos sin ningún tipo de análisis ni racionalización sino como

forma de ser políticamente correcto y estar integrado en un grupo y no ser tachado disidente.

EL MACHISMO MATA

GUERRA DE INSULTOS

¿Cómo? Despojando al ser humano de su dignidad

La crisis en torno a la vida tiene su raíz en el propio concepto del ser humano, en quien es y en que valor tiene su vida y en su dignidad intrínseca, es esto lo que esta en juego.

Las decisiones en torno a la vida, quien vive y quien muere, quien tiene o no derecho a vivir son siempre decisiones que tiene que ver con la dignidad, si cada vida vale lo mismo o hay una serie de criterios que están por encima de esta dignidad : ¿Vale más o menos la vida de un bebé por nacer por el hecho de que sea deseado o no deseado? ¿vale más o menos la vida de un bebe por el hecho de que sea o no discapacitado o enfermo? ¿ vale mas o menos la vida de un anciano o de un enfermo que la de un sano o la de un joven?

De la dignidad a la calidad de vida

El meollo de la cuestión es si una vida tiene un valor intrínseco e infinito por el hecho de ser vida humana, porque si es así, no es aplicable ningún otro criterio que la haga de mayor o menor valor según las circunstancias cambiantes.

Se ha producido una transición del concepto de la *dignidad* intrínseca de la persona humana, como fundamento de la ética, a la ideología de la “*calidad*” de vida de la persona humana, como principio determinante para valorar al ser humano.

El valor de una vida, de una sola vida es infinito, su valor es el de la sangre de Cristo, así de sencillo. El universo entero no puede contener al Creador y una persona humana si, con 3 días de concebido o con 90 años, con una enfermedad o sano, productivo económicamente o dependiente.

La democracia no es un sistema de valores

Y el valor de la vida, no lo trae la democracia, la democracia es una forma de organización del Estado, sin duda de momento la mejor que hemos encontrado hasta la fecha, pero no es la fuente de los valores y cada vez es más evidente que el hecho de votar cada 4 años no implica que la sociedad tenga más valores ni que seamos más libres.

Los valores sobre los que se asienta la cultura occidental son los valores cristianos. Cuando desechemos estos valores en pro de los “nuevos derechos” que no son más que imposición de los deseos de unos pocos sobre los verdaderos derechos de todos, caemos en el abismo de la destrucción.

Cristo nos descubre nuestra dignidad

Como explica Antonio Socci en su libro “El genocidio censurado” En realidad, el valor de la persona no la ha traído la declaración de los derechos humanos, ni la revolución francesa, ni muchísimo menos las supuestas ideologías liberadoras del siglo XX, el convencimiento de que todo ser

humano es intocable y que nadie puede disponer de su vida y de su dignidad es algo que nos trajo Jesús de Nazaret y que solo El puede restaurar.

En todas las civilizaciones precristianas ser un humano no era suficiente para tener derecho a la vida, no había respeto para la vida de los esclavos, ni extranjeros, ni neonatos, y de repente ocurrió algo, un cambio radical e impensable, la difusión de que todo ser humano es sagrado.

La descristianización destruye la dignidad

Esta teoría de que la dignidad humana viene del cristianismo es tan clara que furibundos anticatólicos como Peter Singer y Nietzsche la sostienen: La venida sobre la tierra del Jesús, que encarna la compasión de Dios por el hombre ha echado fuera a los dioses sanguinarios, ha representado el vuelco del sistema de poder pagano basado en el dominio del más fuerte y la supresión del débil.

- Evidentemente, cuando la sociedad se descristianiza, cuando se intenta erradicar de las democracias modernas su raíz cristiana se vuelve a los dioses paganos, todo el edificio de la libertad y de la dignidad humana cruje y se precipita hacia la barbarie.

¿Cómo? Cosificar al otro

- Para poder aniquilar al contrario, primero se le despoja de la condición de persona y luego se le reduce a la cosa,
- “Cosificar” a quien se quiere asesinar, física o civilmente, ese es el secreto.
- Se trata de algo tan antiguo, y tan humano, como la ingeniería social y la manipulación de las mentes. Muchos pueblos indígenas de América se denominaban a sí mismos “los seres humanos” y consideraban que seres humanos eran solamente ellos, y no la tribu vecina. Naturalmente, matar a miembros de la tribu vecina no era matar seres humanos, sino cosas o animales.

El objetivo final: la Iglesia

Cómo respondemos a esta conjura

contra la vida

- El contexto adecuado dentro del cual situar la batalla a favor de la vida y la familia, y el que se requiere para luchar con efectividad, es la batalla espiritual.
- El no tener la visión amplia de que estamos en una batalla espiritual es precisamente la causa de tantos fracasos
- Tenemos que comprender que la batalla a favor de la vida y la familia es parte de la batalla espiritual, es decir, de la batalla entre Dios y el diablo, entre bien y el mal.
- “Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro”
- Las “fuerzas malignas espirituales” a las que San Pablo se refiere aquí que operan en el mundo por medio de causas segundas: personas, movimientos, ideologías, etc.

Nuestras armas

- (1) La verdad.
- (2) La justicia
- (3) El anuncio del Evangelio de la Paz.
- (4) La fe.
- (5) La salvación.
- (6) La Palabra de Dios.
- (7) La oración.

David contra Goliat

- La única forma de poder librar esta batalla por la vida es estar unido a quien es fuente de la vida, la única manera de vencer la cultura de la muerte es estar unido a quien ha vencido a la muerte.
- Nos encontramos en una batalla de David contra Goliat en términos humanos, una inmensa maquinaria de poder, de dinero y de propaganda social que sustenta a la cultura de la muerte y contra un resto fiel.
- Pero David vence a Goliat y lo vence porque tiene de su parte a Dios. Si no nos enfrentamos a esta batalla con las armas de la fe humanamente es una batalla absolutamente perdida como estamos viendo actualmente.

Ser luz para el mundo

- El aborto, la mercantilización del cuerpo, las derivas sexuales, el *gender*, la crisis del matrimonio, la eutanasia son las múltiples facetas de un mismo combate de las elites occidentales que solo conoce tres principios: el dinero, el poder y el placer. Estos hombres bailan sobre los cadáveres de cientos de miles de frágiles seres sacrificados para poder conservar su dominio.

- La Iglesia es el último escudo frente a una nueva ética mundial macabra y suicida. Debe iluminar todas las conciencias. Cuando el sol de la Iglesia se esconde, los hombres sienten frío (Cardenal R. Sarah)

Respuesta esperanzada

Pero la muerte no tiene la última palabra, Dios deshace los planes de los malvados, nuestro Dios es un Dios de vivos, el Dios de la Vida, y se ha hecho hombre para salvarnos, para abrirnos los ojos a las mentiras del mundo, para librarnos de la esclavitud del pecado en todas sus formas, y para cumplir nuestros más íntimos deseos de amor y de plenitud.

Ese Dios nace de María, la que aplasta la cabeza a la serpiente (ver Génesis 3:15). Por eso debemos de tener Esperanza, muchos malvados lo han intentado a lo largo de la Historia, pero nosotros tenemos Padre

Dios escucha el clamor de su pueblo y responde: “Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación” (Lucas 28:2).

¿Cuál es entonces la estrategia a seguir?

- Si estamos viviendo una batalla espiritual, donde se juega no solo la vida física de las personas sino el propio concepto de persona y su dignidad y la vida espiritual y eterna de las personas debemos fijarnos en la forma de proceder de Dios,
- Sin ánimo de agotar todas los posibles carismas que Dios puede suscitar para esta batalla por la vida y la familia, que según Lucía, la vidente de Fátima es la última y pienso la más importante a día de hoy, podemos dar algunas claves para esa respuesta

Misión de Jesús, misión de la Iglesia

- Dar vida

Jn 10:10 El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.

• Perdonar:

Mc 2:10 Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados - dice al paralítico -:

•

Salvar:

Lc 19:10 pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido.»

A/ Dar vida, restaurar, sanar

“Aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido. No es así para Dios. El milagro de la Divina Misericordia restaura a esa alma en toda su plenitud. Oh infelices que no disfrutaron de ese milagro de la Divina Misericordia; lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde.” (Diario 1448)

Resurrección de Lazaro

- Ir a buscar a Jesús
- Llevarle hasta el sepulcro
- Acto de fe
- Rogar por el
- Remover la piedra
- Desatarle

B/ Perdonar, acercar a la Misericordia

“El primer deber de la Iglesia es acercarse a estas personas con amor y consideración, con atención maternal y proclamar la cercanía de Dios en Jesucristo. Verdaderamente, es Él el buen samaritano, quien pone vino y aceite en nuestras heridas y nos conduce a la posada, la Iglesia.

El Evangelio de la vida es también siempre el Evangelio de misericordia, que se dirige a las personas reales, a los pecadores para levantarnos de nuestras caídas y sanarnos de nuestras heridas” Benedicto XVI

La Misericordia es personal y expansiva

- La obra del Señor siempre es uno a uno, siempre es corazón a corazón y es así, uno a uno, que acabaremos con la cultura de la muerte
- No podremos cambiar la sociedad si no cambiamos primero uno a uno a cada persona. Dios reinará en la sociedad cuando reine en nuestros corazones.
- Este milagro de la misericordia del Señor de restaurar los corazones rotos, las almas muertas, las vidas destrozadas, es tremendamente expansivo:
  - Cuando Dios cura a una persona, cura a toda la familia “ Cuando Dios reina en corazón de una madre la casa entera es su templo”
  - Cuando Dios cura a una familia empieza a sanarse la sociedad, la labor de destrucción de la familia a la que estamos asistiendo empieza a deshacerse.

C/ Salvar: el objetivo es la conversión

El propósito es la conversión, es la salvación de las almas; la conversión del abortista y de todos los que promueven la cultura de la muerte, los que sanitarios y de los que trabajan en todas las actividades antivida, y de todas las personas que son víctimas de la cultura de la muerte,

No está en nuestras manos cambiarlo

- “Hacen falta cambiar las leyes, la educación y hay que hacerlo, pero cuando llegas al punto en que le dicen a la personas que es un niño y no les importa, aquí ya hay otro problema. Es la cultura de la muerte y oscuridad que ha caído y está barriendo los corazones y mentes de las personas y las naciones.

- La mentalidad que barre el mundo es tal que está más allá del poder humano para cambiarlo. Necesitamos la ayuda de Dios.
- Hay que llenar un vacío. ¿Qué es lo que puede llenar este vacío? ¡Es una persona! Jesucristo! La única respuesta. El es el Evangelio de la Vida. Es la respuesta final. Todo lo que sea menos que esto es engañarnos. Va a fracasar” (Mn Reilly)

No es cuestión de ellos contra nosotros

- No es cuestión de nosotros contra ellos. No es el enemigo en un lado y los buenos al otro. La realidad es esta, que Dios les ama a todos y Él quiere que ellos se vuelvan a Dios.
- Hay algo que no fuerza, y esto es el amor.
- La labor por la vida nunca es contra sino por. Recordemos la anécdota de san Juan Pablo II “ El mal se destruye a si mismo, tú dedícate a hacer el bien”

Luz, Verdad y Vida

Nos preguntamos a veces frente a las personas que abortan o que eutanasian ¿Cómo puede hacer esto? Pueden hacerlo porque no ven la luz, porque están en el error, lo hacen porque están envueltos en la cultura de la muerte, así pueden hacerlo.

Para vencer la oscuridad, nosotros como Iglesia tenemos que ser Luz.

Para que sean liberados del error, les tenemos que llevar la Verdad,

Para que sean liberados de la muerte tenemos que llevarles el Dios de la Vida

Testimonios de conversos

El primer abortista converso fue el famoso doctor Bernard Nathanson en el que revelo como se aprobó la ley del aborto en los EEUU, estrategia que nos va a resultar muy familiar porque se ha utilizado en otros países y porque se ha utilizado en otros temas

Las siguientes personas que nos han revelado la verdad sobre el aborto desde dentro han sido antiguos sanitarios y directores de centros de abortos como Patricia Sandoval y la mas famosa, Abby Johnson por la película Unplanned.

En España tenemos también a la antigua enfermera abortista de Bilbao, María de Himalaya.

El poder de la oración

Curiosamente estas conversiones ponen de manifiesto cuestiones que quizá habíamos pasado por alto

Nos preocupábamos del bebe

- Pero quizá no pensamos lo bastante en la madre
- Pero quizá nunca habíamos pensando que también las

personas que realizan abortos, o que colaboran o facilitan son victimas de la cultura de la muerte

Nos preocupamos de los medios materiales

- Pero quizá no pensamos que el problema no estaba en el dinero sino en la ceguera de la razón y en el oscurecimiento de la conciencia moral
- Pero quizá no pensamos que la oración era la respuesta que Dios nos pedía en la batalla espiritual
- Pero quizá no pensamos que en el fondo eran esclavos del pecado y necesitados de redención
- "El aborto es la parodia demoníaca de la Eucaristía del Anticristo. Es por eso que usa las mismas palabras santas, 'Este es mi cuerpo', con el significado blasfemamente opuesto" (Peter Kreeft)

- La finalidad del Proyecto Raquel es ofrecer a las personas implicadas en un aborto provocado una atención individualizada a través de una red diocesana de sacerdotes, consejeros y psicólogos y psiquiatras.

- La finalidad de Proyecto Ángel es ofrecer a las mujeres con un embarazo imprevisto o en dificultad por presión del entorno, diagnóstico de discapacidad o cualesquiera otros problemas personales, económicos o sociales las alternativas y ayudas necesarias para afrontar su nueva realidad. Acoger a la persona en todas sus dimensiones, material psicológica y espiritual desde la fe.

La finalidad del Proyecto Parroquias por la Vida es y que las parroquias sean:

- Fermento y testigos para toda la sociedad del verdadero respeto a la vida y a la dignidad intrínseca de las personas a la luz del Evangelio
- Fuente de misericordia donde aquellos que lo necesitan puedan sentirse acogidos y acompañados, especialmente durante procesos de conversión y sanación
- La finalidad del proyecto koumi es ofrecer a las personas que han sido víctimas de abuso sexual y otros traumas relacionados con la sexualidad un acompañamiento espiritual personalizado de sanación y reconciliación.

EL MESIANISMO A TRAVÉS DE LA SAGRADA ESCRITURA

Manuel Ramón Rosa Santiago
Colegio La Salle Buen Pastor, Jerez de la Frontera

INTRODUCCIÓN

El mesianismo era una de las principales ideas religiosas que han dominado desde siempre el pensamiento y la cultura judía. Era la expectación de Israel en tener un futuro pleno y mejor que culminaría con el establecimiento de un Reino de Dios y la paz en la tierra.

La idea mesiánica tiene sus orígenes en el Antiguo Testamento con la promesa hecha por Dios al Rey David, de que un descendiente de su linaje gobernaría en la tierra. La importancia del tema se relaciona directamente con otras cuestiones porque fue una de las formas de oposición a la dominación romana (63 a.C.-135 d.C.)

Una definición veterotestamentaria del Mesianismo sería: la expectación bíblica de una escatología de la salud que culminaría con el establecimiento de un Reino de Dios. Este reino estaría en la tierra, de ahí que la literatura judía hable de un Reino terreno de mil años; un fenómeno singularísimo en la religión de Israel cuyo punto de partida era la fe en un Dios que salva, un Dios de misericordia, en un Dios de Amor.

El desarrollo de esta idea estuvo compuesto por diferentes manifestaciones político-religiosas y que se fue cargando de contenidos a medida que fuera interpretada a lo largo de la historia de Israel (ss. X a.C - I d.C).

El mesianismo, como movimiento político-religioso opositor a la dominación romana, tuvo un papel activo en la política interna de Palestina durante la segunda etapa de los procuradores romanos. Varios falsos mesías se presentaron y se enfrentaron a las legiones romanas, pero todos fueron derrotados.

A través de la historia de Israel la promesa de Dios en la llegada de un Mesías apareció en el Antiguo Testamento. En el Libro del Génesis se anuncia la llegada del Mesías desde el llamado «Protoevangelio»: *“Entonces Yahvé dijo a la serpiente: «Por haber hecho esto maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar»”*¹.

Este pasaje del Antiguo Testamento que anuncia la salvación, ha sido explicado por los Padres de la Iglesia como el primer anuncio de la venida del Mesías. La traducción del griego atribuye con el pronombre masculino “él” esta victoria no al linaje de la mujer en general, sino al linaje de los hijos de la mujer, el Mesías.

La aparición del verdadero Mesías se produjo durante la dominación romana en la persona de Jesús de Nazaret, quien reunió sobre sí las características y los rasgos más importantes del mesianismo, pero Éste no fue aceptado por los judíos. Jesús fue rechazado por los sacerdotes, escribas

---

¹ Gn. 3, 14-15.

y fariseos y finalmente juzgado y condenado a muerte por el sanedrín de Jerusalén.

En este trabajo, vamos a comenzar analizando el concepto de mesianismo, sus características y el desarrollo histórico del mismo en Israel, continuaremos haciendo un recorrido por la Escritura con los textos más directamente relacionados con el tema, para concluir considerando la espera del advenimiento mesiánico y reflexionando sobre la figura de Jesús como Mesías.

1. EL MESIANISMO

1.1. Concepto e historia

En los tiempos bíblicos la unción era el acto de derramar aceite sobre la cabeza del elegido con el propósito de consagrarlo e investirlo de autoridad soberana. La unción con aceite realizada por un profeta, sobre otra persona, investía a esta como el elegido de Dios. Por ejemplo las unciones de Saúl (I S. 10,1) y de David (I S. 16,13). Los sacerdotes (Ex. 28, 41; 40, 15; Nm. 3, 3), profetas (I R. 19, 16) y reyes (I S. 9, 16; 16, 3; II S. 12, 7) eran ungidos con aceite y consagrados para sus respectivos oficios. El Mesías es ungido por encima de sus compañeros (Sal. 45, 7), ya que Él toma en sí mismo esos tres oficios (sacerdotes, profeta y rey).

La primera gran promesa (Gn. 3, 15) contiene en sí misma el origen de todas las profecías registradas en el Antiguo Testamento aludiendo al Mesías y a la gran labor que Él tenía que cumplir en la tierra. Las profecías vinieron a completarse y a ser definitivas conforme el tiempo pasó; la luz brilló más y más hasta alcanzar un día perfecto. Diferentes periodos de revelación profética fueron establecidos: el patriarcado, el periodo mosaico, el reinado de David y el periodo de profetismo. Las expectativas de los judíos se mantuvieron de generación en generación hasta la plenitud de los tiempos cuando el Mesías vino proveniente de una mujer y nacido bajo la Ley para redimir a todos los que vivían bajo la Ley. Todas aquellas profecías tuvieron su cumplimiento en su persona.

Durante la época monárquica, Israel nunca reconoció una realeza divina, sino que consideraba al monarca como hijo adoptivo de Yahvé (cf. Sal. 2, 7) y con una dimensión mítica (cf. Sal. 110, 3). En la entronización de los reyes se consideraba sacrosanto al ungido de Yahvé (*mešiah Yhwh*).

Según la profecía de Natán (cf. II S. 7, 1-17), Yahvé confirma a la monarquía davídica sus pretensiones de poder y le promete una duración eterna. Estos textos cobraron un nuevo y más profundo sentido a la luz de la revelación plena. Los sucesores de David reivindicaron funciones cúllicas en línea con la concepción de una realeza sagrada. El rey, como sacerdote, se encargaba de realizar personalmente el sacrificio litúrgico sobre todo en las grandes fiestas nacionales e impartía al pueblo la bendición. A veces se arrogaba el derecho de mediación entre Dios y los hombres, como investido del espíritu de Dios (cf. I S. 16, 13; II S. 6, 17. 23, 2; I R. 2, 18. 8, 14. 62).

La primera parte del libro de Isaías profetiza esperanzas salvíficas centradas en Sión (cf. Is. 28, 16) y en el rey (cf. Is. 11, 1-5). Sin embargo, en el destierro, nace una controversia por el anuncio profético de que la salvación vendría por un rey extranjero que Yahvé escogería como su ungido (cf. Is. 45, 1), aunque solo para desbaratar el poderío de Babilonia y su pretensión de dominio absoluto, que se opone a la soberanía de Yahvé. El rey davídico carecía de perspectiva de futuro; el pueblo sería guiado única y exclusivamente por Yahvé, rey absoluto de Sión. Así, el rey, entre otras cosas, quedó desposeído de su función sacerdotal (cf. Ez. 43, 1-12. 46).

Ya en el post-exilio, la primera parte del libro de Zacarías nos presenta la imagen de los dos ungidos –rey y sumo sacerdote– (cf. Za. 4, 14), que no se cumplió en las personas del líder Zorobabel y del sacerdote Josué, por lo que se entró en un proceso de apertura a la escatología. El Reino de Dios acabaría por imponerse a todo poder político humano. Surgió la idea de un rey salvífico, descendiente de David (cf. Za. 9, 9). El segundo libro de Zacarías nos presenta a un rey humano humilde y justo, que encarnará la soberanía de Dios, cuya llegada estará desposeída de todo boato y esplendor, y que aparece como víctima del poder político. Su reinado de paz será distinto a cualquier soberanía humana y lo implantará por el poder de la palabra.

Al principio, estas corrientes teológicas fueron acogidas como una base alentadora de un futuro político esperanzador para el pueblo de Israel, pero poco a poco, al ver que la situación nacional no mejoraba, las interpretaciones se fueron inclinando hacia lo escatológico, aunque la aspiración popular de independencia y éxito político continuaba latente.

La llegada del Mesías significaba para los judíos de los siglos I a.C. - I d.C. que Yahvé sería conocido y adorado por todos los pueblos, y el pueblo de Israel exaltado sobre todas las naciones, instaurándose el Reino de Dios universal, visible y fecundo en bienes materiales y espirituales.

La venida del Mesías representaba tres principios fundamentales que se reflejarían en la vida, según entendían los judíos, a saber:

- En cuanto al individuo: cesarían todos los sufrimientos, los justos serían reivindicados y premiados y los malvados serían justamente castigados.

- En cuanto al pueblo de Israel: la nación sufriente sería reunida y reinstalada en su antigua tierra.

- En cuanto a la humanidad: se inauguraría un período de paz para todos los hombres, que entonces reconocerían la soberanía del Dios Único.

Pero, a pesar de la abundancia de las profecías mesiánicas en las Escrituras, no todos los judíos poseían un concepto ortodoxo del Mesías. La causa residía en el hecho de que muchos no estaban en condiciones para elevarse hasta la comprensión plena de aquéllas.

El período entre el siglo III a.C. y el principio del siglo II d. C. fue un tiempo de intensa lucha del pueblo hebreo por su política independentista. Esta pugna fatigosa y las privaciones relacionadas con la misma contribuyeron al florecimiento de las ideas de mejores tiempos, en las que vendría el Mesías y subyugaría a los enemigos del pueblo hebreo. Imaginaban que con la entronización del Mesías comenzarían tiempos de una vida de abundancia material. Precisamente, debido a estas esperanzas tan estrictamente nacionalistas y utilitarias, Jesucristo evitó proclamarse Mesías en público y muchos judíos lo rechazaron.

A los judíos que esperaban tener en la persona del Mesías un rey terrenal y quienes buscaban exclusivamente el bienestar material, los irritaba la doctrina de humildad de Jesucristo y su predicación sobre el Reino de los Cielos, algo completamente ajeno e incomprensible para ellos.

Los dirigentes judíos no sabían como deshacerse de Jesús. Se lamentaban de la pérdida de influencia sobre el pueblo, ya que muchos habían creído en Él. Durante el juicio no pudieron exponer contra Jesucristo una acusación que fuera suficiente para condenarlo a la muerte. Solo después

de contestar afirmativamente a la pregunta de Caifás, si se consideraba el Mesías, le acusaron de blasfemia. De acuerdo con la ley, este «pecado» se castigaba con la muerte, a cuya sentencia se llegó gracias al procurador Pilato, que temía una revuelta. En estas circunstancias, el pueblo judío –en la persona de sus dirigentes– rechazó al Mesías enviado por Dios.

Más tarde, se creó un terreno favorable para el surgimiento de diversos falsos mesías. En el transcurso de la historia del pueblo judío se cuenta la aparición de casi sesenta. Eran, en su mayoría, cabecillas de bandas de ladrones, jefes militares o religiosos fanáticos y reformadores. El más sobresaliente fue Simón Bar-Koziba, que cambió su nombre por Bar-Kokhba (= hijo de la estrella, en arameo), líder de una temeraria sublevación contra Roma durante los años 132-135 d.C. que se autodenominó «Estrella de Jacob», en alusión a Nm. 24, 17. El Rabbí Akiba Ben Josef, siempre esperanzado en la restauración nacional, justificó dicha rebelión viendo en aquél a un mesías. Estableció un estado independiente de Israel, que gobernó como príncipe². Finalmente, Bar-Kokhba fue derrotado por el general romano Julio Severo, muriendo en la fortaleza de Betar, y todos sus seguidores fueron ejecutados. Los judíos fueron expulsados de Jerusalén, que fue arrasada, y en su lugar se construyó la ciudad romana de Aelia Capitolina, cambiándose el nombre de la provincia de Judea por el de Siria Palestina.

1.2. Características

El movimiento mesiánico, que nació desde el llamado «Protoevangelio»³ se fue cargando de contenidos y características a través de la historia de Israel. No hay una única característica especial, sino que cada una de las que mencionaremos a continuación fueron parte constitutiva de dicho movimiento, que preparaba la llegada del Mesías.

1.2.1. Reinado de salud

El mesianismo entendido como «Reino de salud», presentaba al Mesías como redentor del pueblo de Israel. Es la persona con la inspiración

---

² Heb. *nasi*

³ Cf. Gn. 3, 15.

y el poder de Dios que redimiría a Israel inaugurándose en la tierra una nueva y maravillosa era para la humanidad.

En Sal. 118, 25 encontramos la salvación que ansiaba de Dios el pueblo de Israel, y algunos de los profetas citan la llegada de ese momento como “El Día de Yahvé”⁴.

1.2.2. Descendencia de David

Una de las características principales del Mesías, era que debía ser un Mesías-Rey, porque descendería de David, rey de Israel. Esta característica se encuentra muy bien documentada en las fuentes bíblicas.

La idea de un Mesías como descendiente de la familia del rey David apareció hacia la época del reinado de este rey (siglo X a.C.):

“Y ahora di a mi siervo David: Así habla Yahvé Sebaot: (...) Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidará el trono de tu realeza. (...) Yo seré para el padre y él será mí hijo. Si hace mal le castigaré con la vara de los hombres y con golpes de hombre, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, tu trono estará firme eternamente”⁵.

Este Mesías-Rey, que había de venir lo sería en virtud de la unción de aceite que simbolizaba su penetración por el Espíritu de Dios, consagrado para la función que le convertía en lugarteniente de Yahvé en Israel. Esta fórmula de adopción es la primera expresión del mesianismo real. Cada rey de la dinastía davídica sería una imagen profética del rey ideal futuro.

También este Mesías real se manifiesta en la Biblia a través de las promesas hechas por Dios en los Salmos y por boca de los profetas. En los Salmos la idea real del mesianismo lo presentaba como Rey universal y absoluto:

“Voy a anunciar el decreto de Yahvé:

---

4 Cf. Ab. 16-18; So. 1, 14-18.

5 Cf. II S. 7

*Él me ha dicho: «Tu eres mi hijo,
yo te he engendrado hoy.
Si me lo pides, te daré en herencia las naciones,
en propiedad la inmensidad de la tierra;
con cetro de hierro los quebrantarás,
los quebrarás como vasija de barro»”⁶.*

En la idea del Mesías-Rey también aparecía el origen de la descendencia davídica, según decían los profetas: cf. Is. 11, 1-9.

Concluimos que un vasto conjunto de complejas nociones se habían reunido alrededor de la figura del Mesías-Rey, algunas de las cuales fueron recogidas posteriormente por la tradición evangélica como las características ya mencionadas.

2.2.1. El Mesías como “Hijo de hombre”

El Mesías recibió el título de “Hijo de hombre” en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Daniel (cf. Dn. 7, 13-14).

El título de “Hijo de hombre” fue adoptado por los evangelistas y fue el único título que Jesús de Nazaret se atribuyó a sí mismo según los Evangelios. Pero este título fue empleado simbólicamente por Él, para aludir a la gloria de su Resurrección (cf. Mt. 26, 64; Mc. 14, 62; Lc. 22, 69; Jn. 3, 13-14).

2.2.2. El Mesías como “Siervo de Yahvé”

La idea del Mesías como “Siervo de Yahvé” tenía un sentido profético, en cuanto que anunciaba la salvación del pueblo de Israel. Pero este siervo era un siervo sufriente, que tomaría sobre sí todos los pecados del mundo. Su misión principal era la de redimir al pueblo de Dios y hacer de esta redención un mensaje universal.

Jesús de Nazaret tomó la mayoría de las características del Siervo Sufriente durante el transcurso de su Pasión.

---

⁶ Sal. 2, 7-9.

Las características principales del “Siervo de Yahvé” las encontramos en la segunda parte del libro de Isaías (cf. Is. 42, 1-9. 49, 1-7. 50, 4-11. 52, 13 – 53, 12).

2. REFERENCIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO

2.1. Salmos

En primer lugar, facilitaremos una lista de aquellos salmos relacionados con el tema que nos ocupa, distinguiendo entre los de carácter eminentemente mesiánico (M) y los que hablan de la realeza divina (R):

Sal.	2	El drama mesiánico	(M-R)
”	8	Poder del nombre divino	(R)
”	16	Yahvé, la parte de mi herencia	(M)
”	18	Te Deum real	(M)
”	20	Oración por el rey	(M)
”	21	Liturgia de coronación	(M-R)
”	22	Sufrimiento y esperanza del justo	(M)
”	24	Liturgia de entrada en el santuario	(R)
”	40	Acción de gracias. Petición de auxilio	(M)
”	45	Epitalamio real	(M-R)
”	47	Yahvé, rey de Israel y del mundo	(R)
”	48	Sión, monte de Dios	(R)
”	50	El culto espiritual	(R)
”	61	Oración de un desterrado	(R)
”	68	La gloriosa epopeya de Israel	(R)
”	69	Lamentación	(M)
”	72	El Rey Prometido	(M-R)
”	84	Canto de peregrinación	(R)
”	89	Himno y oración al Dios fiel	(M)
”	93	El Dios de majestad	(R)
”	96	Yahvé, rey y juez	(R)
”	97	Yahvé triunfante	(R)
”	98	El juez de la tierra	(R)
”	99	Dios, rey justo y santo	(R)
”	110	El sacerdocio del Mesías	(M-R)

” 118	En la fiesta de las tiendas	(M)
” 132	En el aniversario del traslado del arca	(M)
” 149	Himno triunfal	(R)

A continuación, incluimos comentarios sobre algunos de los salmos anteriormente citados.

Sal. 2: Nos habla del Ungido de Yahvé⁷, un Rey Consagrado que reina sobre su pueblo⁸. Está relacionado con la entronización del rey en Jerusalén. La unción con óleo sagrado es señal de consagración (identificación entre rey y Dios).

Sal. 16: Toda la confianza del autor está puesta en Yahvé, el único Dios verdadero. La herencia divina consiste en la sabiduría espiritual y en la esperanza de vida eterna. Los versículos 10-11 son de aplicación mesiánica en cuanto al hecho de la resurrección y de la glorificación de Cristo.

Sal. 18: El “Mesías”⁹ es puesto por Yahvé como “jefe de las naciones”¹⁰. Se trata de un himno a Cristo, definitivo Mesías, vencedor de la muerte.

Sal. 20: La victoria del “Mesías”¹¹ es la Resurrección, triunfo prefigurado al entrar en Jerusalén aclamado por el pueblo. El monarca es identificado con el Mesías.

Sal. 21: Salmo de claro matiz mesiánico que se aplica tradicionalmente a Cristo Rey. La expresión ”el día que aparezca tu rostro”¹² es claramente escatológica y se refiere al juicio de Dios. Encontramos relación en el contenido y en el vocabulario con la escena del juicio final narrada en el Evangelio de San Mateo¹³.

Sal. 22: Aquí se expresa en primer lugar la lamentación y la oración de un inocente que es acosado, y luego la esperanza del mismo en la justicia divina. Hay un llamativo paralelismo con el cuarto canto del Siervo de

---

7 Cf. Sal. 2, 2.

8 Cf. Sal. 2, 6.

9 Sal. 18, 51.

10 Sal. 18, 44.

11 Sal. 20, 7.

12 Sal. 21, 10.

13 Cf. Mt. 25, 31-46.

Yahvé de Isaías¹⁴, además de que las primeras palabras del salmo¹⁵ son puestas en boca de Jesús en la cruz por Mateo¹⁶. El tono de la composición es angustioso pero no desesperanzado, sino confiado en el triunfo final, que da Yahvé¹⁷.

Sal. 24: Yahvé es el “Rey de la Gloria”¹⁸. El tema central es una procesión hacia el templo en la que el sacerdote entona un himno al Señor. Es un canto de entrada que resalta la limpieza espiritual requerida para entrar en la morada de Dios.

Sal. 40: Nuevamente hallamos la esperanza firme del justo en Dios a pesar de las desgracias que puedan acontecerle. Los versículos 7-9 han sido interpretados en sentido mesiánico y aplicados a Cristo. Tal como leemos en I S. 3, el profeta escucha al Señor y su misión es hacer su voluntad; así, en este salmo, la disponibilidad y la obediencia a Yahvé supera el sacrificio ritual.

Sal. 45: Poema de elogio al “Rey”¹⁹ Todopoderoso, ungido por Dios²⁰. La figura de la “reina”²¹ parece representar al pueblo elegido y, por tanto, el enlace nupcial es la nueva alianza. En la Epístola a los Hebreos se cita este salmo para presentar a Jesús como Mesías definitivo e Hijo de Dios²².

Sal. 47: Himno por una victoria. Acción de gracias a Yahvé, fiel a su promesa de estar al lado de su pueblo. Dios, vitoreado en este salmo²³, es el verdadero regidor del mundo²⁴.

Sal. 48: Himno de alabanza a la divina providencia. De nuevo, Yahvé ha defendido a Israel ante sus enemigos. La segunda parte del salmo (vv. 10-15) es una reflexión del autor acerca del amor de Dios y su potestad sobre los pueblos.

---

14 Cf. Is. 52, 13 – 53, 12.

15 Cf. Sal. 22, 2.

16 Cf. Mt. 27, 46.

17 Cf. Sal. 22, 31.

18 Sal. 24, 7.

19 Sal. 45, 2

20 Cf. Sal. 45, 8.

21 Sal. 45, 10.

22 Cf. Hb. 1, 8-9.

23 Cf. Sal. 47, 2. 6.

24 Cf. Sal. 47, 8-10.

Sal. 68: Dios, “Rey”²⁵ de Israel, se encamina al santuario. Se trata de una metonimia, en la que el arca es identificada con Yahvé. Los justos se alegran y los malvados huyen. Dios se manifiesta a favor de los pobres y desvalidos. El salmo nos da una imagen de Dios salvador, evocando al mismo tiempo la procesión litúrgica de los ramos.

Sal. 72: De nuevo, la esperanza de un Rey defensor de los oprimidos²⁶, eterno²⁷, justo y pacífico²⁸. Es interesante resaltar la parte que habla de los monarcas que le rinden pleitesía²⁹, que podríamos relacionar con el relato del nacimiento de Cristo, en el que unos magos –sabios orientales– le ofrecieron presentes³⁰, significando la manifestación mesiánica a todos los pueblos (epifanía) y su soberanía universal. Este salmo está ambientado en la liturgia de entronización de los reyes israelitas.

Sal. 84: Canto de los peregrinos que según la ley mosaica debían ir a Jerusalén tres veces al año, en las tres grandes solemnidades de la pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de las tiendas. Consiste en una alabanza al lugar donde Yahvé mora –el templo–, lleno de presencia divina. El peregrino llama bienaventurado al hombre que pone su confianza en Dios, para el cual Éste se erige en “Rey”³¹, ya que toda su vida está sometida a su voluntad. La esperanza de contemplar la gloria de Yahvé hace que el camino “árido”³² se convierta en verdadero gozo. En el versículo 10 aparece el término “ungido”, pero esta vez refiriéndose quizás al sumo sacerdote, que acompaña a los peregrinos, para el que el autor pide a Dios su bendición.

Sal. 89: Himno al Dios omnipotente, que comienza alabando a Yahvé por el pacto de salvación sellado con el pueblo de Israel³³ y por su poder excelso, resaltando algunas de las cualidades del reino mesiánico (“justicia y derecho” y “amor y verdad”³⁴). En el versículo 19 encontramos la

---

25 Sal. 68, 25.

26 Cf. Sal. 72, 4.

27 Cf. Sal. 72, 5.

28 Cf. Sal. 72, 7.

29 Cf. Sal. 72, 10.

30 Cf. Mt. 2, 1. 11.

31 Sal. 84, 4.

32 Sal. 84, 7.

33 Cf. Sal. 89, 4-5.

34 Sal. 89, 15.

identificación del rey hebreo con un “escudo” divino que protege a su pueblo y la expresión “Santo de Israel”, aplicada en los Evangelios a Cristo. Los versículos 20-38 son un recorrido por la alianza davídica, para después expresar la queja por el aparente abandono reflejado en las humillaciones nacionales. Este último aspecto puede ser asimismo relacionado con los padecimientos del Ungido.

Sal. 93: Yahvé es definido como Rey Todopoderoso y Eterno³⁵. Su morada es santa³⁶.

Sal. 96: Himno a la grandeza divina. De nuevo, Yahvé es tratado como Rey³⁷ y se le rinde vasallaje como tal, aunque de un modo especial: consiste en glorificarlo y presentarle ofrendas³⁸. Hay una invitación al gozo y la alegría porque el Señor es Rey, relacionada con el pasaje de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén (“Alégrense los Cielos...”³⁹ ~ “Gloria en las Alturas”⁴⁰).

Sal. 97: Yahvé es exaltado como Rey y toda la tierra debe alegrarse⁴¹. La luz de Dios ilumina a los justos, que son arengados de la misma manera⁴².

Sal. 98: Este salmo es consecuencia de algún suceso de feliz recuerdo para Israel, probablemente una victoria sobre los enemigos. Dios es alabado por su omnipotencia y por haber mantenido sus promesas con respecto al pueblo hebreo. La mención del “brazo”⁴³ de Yahvé la encontramos también en Lc. 1, 51. Los versículos 2 y 3 son semejantes a Is. 52, 10 y, asimismo, existe similitud con Lc. 1, 5 y 3, 6, respectivamente. Dios, verdadero regidor del mundo⁴⁴, es aclamado por la creación entera⁴⁵. Parece tratarse de una

---

35 Cf. Sal. 93, 1-2.

36 Cf. Sal. 93, 5.

37 Cf. Sal. 96, 6. 10.

38 Cf. Sal. 96, 7-8.

39 Sal. 96, 11.

40 Lc. 19, 38.

41 Cf. Sal. 97, 1.

42 Cf. Sal. 97, 11-12.

43 Sal. 98, 1.

44 Cf. Sal. 98, 6.

45 Cf. Sal. 98, 4-8.

premonición del Reino Mesiano, que viene a descubrir “los pensamientos de muchos corazones”⁴⁶.

Sal. 99: Salmo similar al anterior en cuanto a su contenido⁴⁷, aunque añade una pequeña referencia al culto divino durante el éxodo⁴⁸.

Sal. 110: Elogio del Mesías, Rey por excelencia. En Él se unen el carácter real y el sacerdotal⁴⁹. Está relacionado por ello con la figura de Jesús.

Sal. 118: Este salmo es citado por los cuatro evangelistas en el pasaje de la Entrada en Jerusalén. Pertenece al libro V y forma parte del «Pequeño *Halel*». Se trata de una procesión que se dirige al templo para celebrar una victoria sobre los pueblos circundantes. Es asociado con frecuencia a la fiesta de las tiendas. El pueblo está reunido en tabernáculos o tiendas, y desde allí avanzan entre cantos de júbilo hacia el templo. Gritos de victoria preceden a la entrada triunfal en el templo: “¡Danos la salvación...!”⁵⁰ ~ “¡Hosanna...!”⁵¹; “¡Bendito sea el que viene en nombre de Yahvé!”⁵².

Sal. 132: Salmo de peregrinación que recrea el traslado del arca a Jerusalén por David, entre sacerdotes revestidos “de justicia”⁵³ y vítores del pueblo. Contiene, asimismo, referencias a la realeza divina⁵⁴ y al Mesías⁵⁵.

Recapitulando, el contenido de estos salmos nos presenta al Mesías o Ungido, que es descrito como un Rey consagrado; se caracteriza fundamentalmente por ser justo, pacífico y defensor de los oprimidos; además es el vencedor por excelencia y el Salvador, y se le llama Rey de la Gloria; a veces se le identifica con el arca de la nueva alianza, que se encamina en procesión hacia el templo (Sión) en medio de un clima solemne y festivo, entre alabanzas y vítores.

---

46 Lc. 2, 35.

47 Cf. Sal. 99, 1-3.

48 Cf. Sal. 99, 6-8.

49 Cf. Sal. 110, 2. 4.

50 Sal. 118, 25.

51 Mt. 21, 9.

52 Sal. 118, 26; Mt. 21, 9.

53 Sal. 132, 9.

54 Cf. Sal. 132, 8. 13.

55 Cf. Sal. 132, 10-11. 17-18.

2.2. Profecías

En los libros del Antiguo Testamento se pueden hallar multitud de profecías referentes al Mesías y a su Reino de bienaventuranza. Ahora, citaremos las principales profecías mesiánicas según el contenido.

El Mesías tendría dos naturalezas: la humana (Gn. 3, 15. 22, 18; Is. 7, 14; Dn. 7, 13) y la divina (Is. 9, 6, Jr. 23, 5; Ba. 3, 36-38; Mi. 5, 2; Ml. 3, 1); que Él sería un grandísimo profeta (Dt. 18, 18); Rey (Gn. 49, 10; II S. 7, 13; Ez. 37, 24; Dn. 7, 13); sumo sacerdote (Za. 6, 12); Ungido por Dios Padre para esta labor (Is. 42. 61, 1-4; Dn. 9, 24-27) y también sería el Buen Pastor (Ez. 34, 23-24. 37, 24; Mi. 5, 3).

La misión trascendental del Mesías incluiría la derrota del diablo y de sus fuerzas (Gn. 3, 15; Nm. 24, 17), la redención de los hombres de sus pecados y la curación de sus dolencias físicas y espirituales (Is. 35, 5-6. 42, 1-12. 50, 4. 53. 61, 1-4; Za. 3, 8-9) y la reconciliación con Dios (Gn. 49, 16, Jr. 23, 5. 31, 34; Ez. 36, 24-27; Dn. 9, 24-27; Za. 13, 1); que Él santificaría a los creyentes (Za.6, 12); establecería el Nuevo Testamento en lugar del Antiguo (Is. 42, 2. 55, 3. 59, 20-21; Dn. 9, 24-27) y que Él mismo sería eterno (Jr. 31, 31; Is. 55, 3). Los profetas vaticinaron también la llamada de los gentiles para el Reino del Mesías (Is. 11, 1-11. 29, 6. 65, 1-3), la propagación de la fe comenzando con Jerusalén (Is. 2, 2), el hecho de que sus beneficios espirituales se extenderían sobre la humanidad entera (Gn. 22, 18; Is. 11, 1. 42, 1-12. 54, 1-5; Ez. 34, 23. 37, 24; Am. 9, 11-12; Ag. 2, 6; So. 3, 9; Za. 9, 9-11) y la alegría espiritual de los creyentes (Is. 12, 3).

Sobre los pormenores relacionados con la llegada del Mesías: que Éste descendería de Abraham (Gn. 22, 18), de la tribu de Judá (Gn. 49, 9), de la estirpe del rey David (II S. 7, 13); que nacería de una Virgen (Is. 7, 14) en la ciudad de Belén (Mi. 5, 2); difundiría la luz espiritual (Is. 9, 1-2), sanaría a los enfermos (Is. 35, 5-6); padecería, sería traspasado, moriría, sería sepultado en un nuevo sepulcro y luego resucitaría (Gn. 49, 9-11; Is. 50, 5-7. 53; Za. 12, 10) y sacaría del «seno de Abraham» las almas de los justos (Za. 9, 11). Asimismo profetizaron que no todos le reconocerían como Mesías (Is. 6, 9), sino que algunos demostraría enemistad hacia Él, aunque vanamente (Nm. 24, 17; Dt. 18, 18; Is. 50, 8-9. 65, 1-3). Acerca de la mansedumbre del Mesías, véase Is. 42, 1-12.

El fruto de su redención sería la renovación espiritual de los creyentes y el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos (Is. 44, 3. 59, 20-21; Za. 12, 10; Jl. 2, 28; Ez. 36, 25). En cuanto a la necesidad de la fe para reconocerlo: Is. 28, 16; Ab. 3, 11).

El tiempo de su advenimiento coincidiría con la pérdida de la independencia política por la tribu de Judá (Gn. 49, 10), lo que tendría lugar antes que dentro de “setenta semanas” (490 años) contando a partir del edicto de la reedificación de Jerusalén (Dn. 9, 24-27), o sea, antes de la destrucción del segundo templo de Israel (Ag. 2, 6; Ml. 3, 1). El resultado final de su actividad serían la justicia, la paz y la alegría (Is. 11, 1-10; Jr. 23, 5).

También son dignas de mencionar las numerosas características referentes a la vida del Mesías que habían predicho los profetas, por ejemplo sobre la matanza de los niños en la zona de Belén (Jr. 31, 15), la predicación de Jesús en Galilea (Is. 9, 11), la entrada triunfal sobre una burra en Jerusalén (Za. 9, 9; Gen. 49, 11), las treinta monedas de plata de la traición de Judas Iscariote y la compra del terreno de un alfarero (Za. 11, 12), los insultos y humillaciones (Is. 50, 4-11), su inclusión entre los impíos y su sepultura en la huerta de un hombre rico (Is. 53) y el arrepentimiento del pueblo (Za. 12, 10-13).

Las profecías referentes al Reino del Mesías comprenden: la purificación de los pecados (Is. 59, 20-21; Jr. 31, 31-34; Ez. 36, 24-27; Dn. 9, 24-27; Za. 6, 12. 13, 1); la participación de los hombres de la santidad y de un corazón puro (Jr. 31, 31; Ez. 36, 27; Za. 6, 12. 13, 1); la Nueva Alianza (Is. 55, 3. 59, 20-21; Jr. 31, 31-34; Dn. 9, 24); la abundancia de la gracia (Is. 35, 5. 44, 1-12. 55, 3. 59, 20-21; Jl. 2, 28-32; Za. 12, 10-13); la llamada a los gentiles (Is. 2, 2. 11, 1-10. 42, 1-12. 49, 6. 54, 12-14. 65, 1-3; Dn. 7, 13-14; Ag. 2, 6-7); la propagación de la Iglesia por toda la tierra (Is. 42, 1-12. 54, 12-14); la firmeza y la invencible resistencia (Is. 2, 2-3; Dn. 2, 44. 7, 13; Za. 9, 9-11); la afirmación de la alegría (Is. 42, 1-12. 54, 12-14. 60, 1-5. 61, 1-4); la aniquilación del mal y de los sufrimientos (Nm. 24, 17; Is. 11, 1-10); la resurrección de los muertos (Jb. 19, 25; Ez. 37, 1-14); la aniquilación de la muerte (Is. 26. 42, 1-12. 61, 1-4; Za. 9, 9-11; Os. 13, 14); el conocimiento de Dios (Is. 2, 2-3. 11, 1-10; Jr. 31, 31-34); el triunfo de la verdad y la equidad (Is. 9, 6-7. 11, 1-10. 26; Jr. 23, 5); la gloria de la Iglesia triunfante

(Is. 26-27). Comparación del Reino del Mesías con una montaña: Is. 2, 2-3. 11, 1-10. 26; Dn. 2, 34.

Al igual que hemos hecho con los salmos, a continuación comentaremos las principales profecías que hacen referencia al Mesías.

Gn. 3, 15: Versículo conocido entre los exegetas como «Protoevangelio» o primer buen anuncio, que profetiza la victoria final de la raza humana frente al Demonio. Esta victoria se atribuye no al linaje de la mujer, sino a uno de sus descendientes —el Mesías—, tal y como han interpretado este texto los Padres de la Iglesia. Gn. 22, 15-18: Oráculo divino dirigido a Abraham en reconocimiento a su obediencia a Yahvé que contiene la promesa de bendición de su stirpe y de “todas las naciones de la tierra”⁵⁶ en ella, y de una descendencia numerosa (“como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa”⁵⁷). Estamos ante un episodio que prefigura la bendición de todos los pueblos en Cristo, el Hijo Único obediente que no se reserva el Padre para sí mismo, a imagen de Abraham, sino que lo entrega para la salvación del mundo.

Gn. 49, 10: Ésta es la primera cita de las Sagradas Escrituras en la que explícitamente se habla del mesianismo relacionado con la tribu de Judá, profecía pronunciada por Jacob en su lecho de muerte. El Mesías será el heredero final de la supremacía sobre los pueblos.

Nm. 24, 17: “Oráculo de Balaán”⁵⁸ sobre una “estrella”⁵⁹ que saldrá de Jacob (Israel⁶⁰). Para los pueblos del antiguo Oriente, la estrella era signo de un dios y, posteriormente, de un rey divinizado; aquí encontramos la evocación de la monarquía davídica como relación inmediata, y una figura del Mesías futuro. El pasaje puede ser conectado en cuanto a sus referencias mesiánicas con Mt. 2, 2 en cuanto a que la estrella que realmente siguen y buscan los Magos es el propio Salvador, el Rey cuyo “cetro”⁶¹ refiere Balaán.

---

56 Gn. 22 18.

57 Gn. 22, 17.

58 Gn. 24, 15.

59 Gn. 24, 17.

60 Cf. Gn. 32, 29.

61 Gn. 24, 17.

II S. 7, 16: Las palabras de Mc. 11, 10 (“¡Bendito el Reino que llega, de nuestro padre David!”) hacen referencia a la profecía de Natán⁶², que deja entrever un personaje misterioso y privilegiado, descendiente de David, en quien Dios se complacerá de manera especial. Es el primer eslabón de las profecías mesiánicas que consideran al Mesías como hijo (descendiente) de David⁶³. Este versículo resalta sobre todo la perennidad del reinado de Cristo.

Is. 2, 1-5: Este pasaje de Isaías sitúa a Jerusalén como centro del Reino Mesiánico, es decir, el núcleo de donde partirá la predicación de la “Palabra de Yahvé”⁶⁴. Nos habla de nuevo de un Rey pacífico⁶⁵. Los versículos 2 al 4 son semejantes a Miq. 4, 1-3.

Is. 7, 14-15: Profecía que confirma y completa las palabras de Gén. 3,15. La Madre del Mesías será una virgen⁶⁶. Llamará a su Hijo “Emmanuel”⁶⁷, nombre simbólico que significa «Dios con nosotros» y «Yahvé es nuestra justicia». Otra característica mesiánica que nos da el primer Isaías en estos versículos es la vida pobre y humilde de Emmanuel, simbolizada por los alimentos de los que se nutrirá (“cuajada y miel”⁶⁸).

Is. 9, 1-6: San Mateo recrea las palabras proféticas del primer versículo de este capítulo uniéndolas al último del capítulo anterior⁶⁹; la Verdadera Luz llega a las riberas del Lago de Genesaret, a Cafarnaúm, tierra sumida en “mortal sombra”⁷⁰. La llegada del Mesías supone liberación⁷¹. El Mesías es calificado por medio de metáforas: “Consejero Admirable, Dios Potente, Padre Eterno, Príncipe de la paz”⁷². Es decir, Cristo es el Guía (o “Camino”, como Él mismo proclama en Jn. 14, 6) espiritual por excelencia, y Dios Pacífico. La expresión “Padre Eterno” define la naturaleza divina de Cristo,

---

62 Cf. II S. 7, 5-17.

63 Cf. Lc. 1, 32.

64 Is. 2, 3.

65 Cf. Is. 2, 4.

66 Heb. *almah*

67 Is. 7, 14.

68 Is. 7, 15.

69 Cf. Mt. 4, 15-16.

70 Is. 9, 1.

71 Cf. Is. 9, 3.

72 Is. 9, 5.

que anticipa en cierto modo la teología trinitaria. El autor utiliza un vocabulario de tipo real. Los títulos “Consejero Admirable” y “Príncipe de la paz” están inspirados quizás en el protocolo de ascensión al trono de los faraones, posiblemente influencia del contacto del pueblo hebreo con la cultura egipcia, especialmente por parte de José y Moisés, que formaron parte de la corte⁷³. Por último, el profeta insiste en que el reinado del Ungido de Yahvé no tendrá fin, esbozando las palabras de la profecía de Natán.

Is. 11, 1-9: Aquí, la primera parte del libro de Isaías hace un recorrido por las características del Mesías y de su Reino. Será descendiente de Jesé⁷⁴ o Isaí, padre de David⁷⁵. Otras cualidades descritas son: sabiduría, don de consejo, juicio justo y Reino de Paz⁷⁶.

Is. 52, 13 – 53, 12: Cuarto canto del Siervo de Yahvé, contenido en la segunda parte del libro, que relata el sufrimiento por el que tendrá que pasar el Mesías con gran paciencia⁷⁷ y que será escándalo para algunos, pero en realidad son intercesión y expiación por los pecados⁷⁸; por eso, Dios le da el triunfo final⁷⁹.

Is. 60, 1-9: Se trata de una visión de la universalidad del pueblo de Dios. De Israel saldrá una “luz”⁸⁰ que iluminará a todas las naciones⁸¹. Los hijos de Israel vendrán de todas partes⁸²; todos están llamados a dar gloria a Yahvé⁸³.

Is. 62, 11: Dentro de la profecía de la tercera parte del libro de Isaías sobre el Reino Mesiánico, encontramos este versículo, similar en muchos aspectos a 40, 10. El pueblo es exhortado a salir al encuentro del Señor, que viene. Yahvé anuncia a Israel que llega el Salvador portando cierta «recompensa». Quizás se refiera a que la misma persona de Jesús significa

---

73 Cf. Gn. 41, 39-45 y Ex. 2, 10, respectivamente.

74 Cf. Is. 11, 1.

75 Cf. I S. 16, 1.

76 Cf. Is. 11, 2-9.

77 Cf. Is. 53, 7.

78 Cf. Is. 53, 4-6. 8. 10-11.

79 Cf. Is. 53, 12.

80 Is. 60, 1.

81 Cf. Is. 60, 3.

82 Cf. Is. 60, 4. 6-9.

83 Cf. Is. 60, 7.

la salvación, la mayor recompensa por vivir su doctrina. Precisamente es dicha doctrina –la ley del amor y la liberación definitiva– esos «trofeos» que “le preceden”. Insistimos en la idea de que se trata de un Rey victorioso, pero cuya victoria es pacífica; es el triunfo del amor y la verdad, que encumbran a unos y hacen caer a otros⁸⁴.

Ez. 17, 22-24: Pasaje en el que Ezequiel relata la promesa de Yahvé sobre el Mesías, muy relacionado con Lc. 14, 11. La humildad es la primera condición para agradar a Dios. Yahvé exalta por boca del profeta esta virtud característica de Jesús⁸⁵, utilizando metáforas relacionadas con la naturaleza: la pequeña rama de cedro plantada en un monte alto crecerá y se hará un árbol fuerte, donde anidarán los pájaros (imagen del Reino de Dios).

Dn. 2, 44: Parte de la interpretación del primer sueño de Nabucodonosor que relata el libro de Daniel, en la que se profetiza el advenimiento del Reino Mesianico, que “subsistirá por siempre”.

Dn. 7, 13-14: Visión de Daniel que habla por primera vez del “Hijo de hombre”⁸⁶, expresión que adquiere carácter mesiánico en cuanto a que es relacionada con poder y reino eternos y gloria⁸⁷. Jesús se aplica dicha expresión a sí mismo, por ejemplo en Mt. 8, 20.

Mi. 5, 1-4: Resulta curiosa la coincidencia del lugar de nacimiento de David y Jesús: “Belén Efratá”⁸⁸. Además en Belén, ciudad muy pequeña, volvemos a encontrar una de las paradojas usadas con frecuencia en las Sagradas Escrituras: pequeña en tamaño, pero grande por ser la cuna del Cristo. Esta profecía habla además del Reino Mesianico⁸⁹, su origen ancestral (que puede entenderse también como eterno)⁹⁰, que unificará espiritualmente a los “hijos de Israel”⁹¹ e identifica la paz con el Enviado⁹².

---

84 Cf. Lc. 2, 34.

85 Cf. Jn. 13, 13-15.

86 Dn. 7, 13.

87 Cf. Dn. 7, 14.

88 Mi. 5, 1; cf. Mt. 2,5.

89 Cf. Mi. 5, 1. 3.

90 Cf. Mi. 5, 1.

91 Cf. Mi. 5, 2.

92 Cf. Mi. 5, 4.

Za. 4, 12-14: Parte de la quinta visión de Zacarías. Dos ramas de olivo representan a los dos ungidos por Yahvé: Zorobabel, descendiente de David, como gobernador de Judá, y Josué, sucesor de Moisés, como guía espiritual. De nuevo encontramos el doble carácter real-sacerdotal, prefiguración de la armonía mesiánica.

Za. 9, 9-10: Profecía del Rey mesiánico y sus virtudes aplicada directamente a Cristo. El Nuevo Reino será universal y no tendrá como base la fuerza, sino la justicia. Isaías también insiste en este aspecto en 63,1. Salvador vendrá montado en un asno, cabalgadura de los jueces⁹³; los reyes preferían mulas⁹⁴. Ambas eran consideradas monturas lujosas. En este sentido, Zacarías pretende resaltar el doble carácter de juez y liberador que tiene el Mesías. Vendrá a establecer la justicia, pero también a librar al hombre de toda opresión⁹⁵. Por tanto, pensamos que el calificativo “humilde” (heb. *ant*) no va ligado a “asno”. Más bien, el Mesías es humilde y, a pesar de ello, viene montado en un asno. El profeta destaca este doble matiz paradójico: en la figura del Mesías encontramos la dualidad poder-humildad. Estos rasgos apuntan a un personaje divino (perfección). El pasaje describe la restauración del reinado divino. La Entrada Triunfal del Rey victorioso es humilde y pacífica (“desaparecerá el arco de guerra” y “anunciará la paz”⁹⁶).

En conclusión, unas y otras profecías anuncian la llegada del Mesías. En el relato de la caída del hombre se profetiza la aparición de un descendiente de mujer que triunfará sobre el Diablo y sus obras: el pecado y la muerte; la promesa a Abraham nos habla de las bendiciones que traerá consigo un miembro de su linaje para todos los hombres; Jacob hace hincapié en la perennidad de su reinado y en su soberanía sobre los pueblos; Balaán lo identifica con una estrella, símbolo de luz; Natán y Daniel destacan que su Reino no tendrá fin; Isaías nos da algunas señales: será Rey Pacífico, Guía Espiritual, su Reino se caracterizará por la sabiduría, la justicia y la paz, y nacerá de una virgen; Ezequiel insiste en la humildad; Miqueas predice el lugar de su nacimiento; por último, Zacarías nos describe

---

93 Cf. Jc. 5, 10.

94 Cf. I R. 1, 33.

95 Cf. Ga. 2, 4.

96 Za. 9, 10.

por encima la escena de su Entrada Triunfal en Jerusalén, añadiendo el asnillo a la humildad de la que nos habla Ezequiel, para describir el doble carácter del Ungido: poderoso pero humilde, Sagrado Portador de la paz.

3. EL NUEVO TESTAMENTO

A continuación, resaltaremos los libros y citas más relevantes en cuanto al aspecto que estamos tratando.

Los Evangelios

El Evangelio según San Mateo se centra en el Reino de los Cielos y enfatiza desde el principio que Jesús es Rey y ya en su vida terrena es visto como el Mesías exaltado. En él encontramos constante argumentación y referencia a las Escrituras para subrayar que en Jesús se cumplen las antiguas profecías y esperanzas veterotestamentarias.

El Evangelio según San Marcos nos muestra el misterio de la persona de Jesús, con la paradoja de que es reconocido como Hijo de Dios por el Padre e incluso por el Maligno, pero no así por los líderes del pueblo judío; incluso sus propios discípulos andan confusos. El primer cuerpo narrativo es la revelación de que Jesús es el Mesías.

El Evangelio según San Lucas se concentra en la misericordia, el perdón y la buena noticia para los pobres y los desahuciados como características mesiánicas.

El Evangelio según San Juan presenta a Jesús como revelación del Padre. La Hora de Jesús –su Pasión, Muerte y Resurrección– es el triunfo del Rey Mesías, aspecto que encontramos reforzado también con algunas profecías.

Entre los pasajes evangélicos que hacen referencia al tema que nos ocupa es de resaltar la Entrada Mesiánica de Jesús en Jerusalén, citada en los cuatro Evangelios (Mt. 21, 1-11; Mc.11, 1-11; Lc. 19, 28-40; Jn.12, 12-19), que manifiesta la venida del Reino que el Rey-Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su Muerte y de su Resurrección.

Seguidamente, citamos otros:

Mt. 1, 23. 2, 6. 15. 12, 18-21. 13, 35. 21, 5. 26, 31. 27, 9; Jn. 12, 15. 19, 24. 28. 36-37 → Cumplimiento de las profecías; Mt. 4, 3; Lc. 1, 32. 35; Jn. 1, 49 → Hijo de Dios/del Altísimo; Mt. 9, 27; 21, 9; Mc. 10, 47-48 → Hijo de David; Mt. 11, 3 → El que ha de venir; Mt. 16, 16; Mc. 8, 29; Lc. 2, 26. 9, 20; Jn. 1, 41. 7, 27. 10, 24 → El Cristo; Mt. 16, 21 → Profecía de la Pasión, Muerte y Resurrección; Mt. 21, 42; Mc. 12, 10-11 → La Piedra Angular; Mt. 22, 44; Mc. 12, 36; Lc. 1, 43 → El Señor; Mt. 23, 39 → Parusía; Mt. 24, 27. 26, 64; Lc. 9, 22. 17, 22 → El Hijo del Hombre; Mt. 25, 34, Lc. 19, 38; Jn. 1, 49. 12, 13 → El Rey; Mc. 1, 24; Jn. 6, 69 → El Santo de Dios; Mc. 14, 27; Jn. 10, 11 → Pastor; Jn. 1, 34 → El Elegido de Dios.

Hechos de los Apóstoles

En realidad, debemos constatar que toda la predicación apostólica narrada en Hechos de los Apóstoles refleja la experiencia del Espíritu Santo por parte de los primeros cristianos –apóstoles y discípulos–, y es, por tanto, expresión y pronunciamiento de la Iglesia primitiva sobre la Buena Noticia encarnada en Jesús de Nazaret, el Mesías esperado en el que se han cumplido las antiguas profecías y que colma las esperanzas del Pueblo de Dios. De cualquier forma, destacamos también seguidamente algunas citas.

2, 17. 36 → Discurso de Pedro en Pentecostés que nos habla, entre otras cosas, de los tiempos mesiánicos, del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Jesús de Nazaret y de la constitución del mismo como Señor y Mesías.

3, 20 → Nueva mención de Jesús como «Cristo» en el discurso de Pedro al pueblo en el Pórtico de Salomón.

4, 27 → Jesús es identificado con el «Ungido del Señor» –aludiendo al salmo 2– en la oración de los apóstoles tras comparecer Pedro y Juan ante el sanedrín.

8, 5 → El apóstol Felipe predica en Samaría a Cristo, el Mesías esperado también por los samaritanos⁹⁷.

17, 2-3. 7 → Pablo predica en Tesalónica que Jesús es el «Cristo» anunciado en las Escrituras y que Éste es Rey.

---

97 Cf. Jn. 4, 25.

18, 5 → De nuevo, Pablo predica en Corinto que Jesús es el «Cristo».

Epístolas de San Pablo

Ya Pablo utiliza directamente la palabra Cristo en sus epístolas para hablarnos de Jesús, su mensaje y la aplicación de éste a la vida cotidiana de las primeras comunidades (cf. Rm., I y II Co., Ga., Ef., Flp., Col., I y II Ts., I y II Tm., Tt. y Flm.). En Col. 1, 15-20 encontramos un primitivo himno cristiano que pregonaba el papel de Cristo en la primera y en la nueva creación

Epístola a los Hebreos

La Epístola a los Hebreos es un gran tratado teológico de cristología, en el que resaltan la figura sacerdotal de Cristo y el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en Él, con el que comienza la era escatológica (cf. Hb. 1, 5-14; 2, 5-18; 5,1-10; 7, 1 – 10, 18). En 1, 25 encontramos la unción divina del Cristo. También son de resaltar:

- El prólogo (cf. Hb. 1, 1-4), donde el autor expresa que Jesús es el mensajero definitivo, la plenitud de la revelación.
- El tratado sobre la figura del Hijo (cf. Hb. 1, 5 – 2, 4).
- El discurso sobre el sacerdocio de Cristo (cf. Hb. 2, 5-18. 5, 1-10. 7, 1 – 10, 35).

Epístolas católicas

II P. 3, 18 → Doxología de Pedro en la que menciona la expresión «Jesucristo», uniendo el nombre de Jesús a la denominación de Cristo, que identifica inequívocamente al Nazareno como Mesías, y lo reconoce por tanto como Señor y Salvador.

I Jn. 2, 20. 5, 20 → La “unción del Santo” es compartida por sus fieles en cuanto al Espíritu dado por Él a los creyentes. En el resumen de la

epístola, se dice explícitamente que “el Hijo de Dios ha venido” en la persona de Jesucristo.

Apocalipsis

El Apocalipsis contiene las visiones proféticas que corresponden a la tradición joánica, relatando el «gran día de Dios» y la segunda venida del Mesías.

1, 5. 5, 10 → En Jesucristo, “Príncipe de los reyes de la tierra” somos ungidos como Pueblo Sacerdotal o “Reino de sacerdotes”, partícipes del sacerdocio de Cristo⁹⁸.

1, 13-16 → Visión del “Hijo de hombre”, figura del Mesías, que aparece en su función de juez escatológico. Sus atributos son descritos por medio de símbolos: sacerdocio (túnica), realeza (ceñidor de oro), eternidad (cabellos blancos), sabiduría divina (ojos llameantes), estabilidad (pies de metal) y majestad (voz atronadora y rostro brillante como el sol).

5, 5-6 → Relación de títulos mesiánicos: “León de la tribu de Judá” y “Retoño de David”. Visión del Cordero (el título más aplicado a Cristo en el Apocalipsis), inmolado para la salvación del Pueblo Elegido. Es curiosa la paradoja mesiánica León-Cordero que encontramos en estos versículos, ya comentada en el siglo III por San Victorino de Pettau⁹⁹.

19, 13-16 → Descripción sobria de carácter marcial del Mesías, “Rey de reyes y Señor de señores”, que llega para acabar con los enemigos de la Iglesia.

4. EL MESÍAS

4.1. El término y su aplicación a Jesús

La palabra «Mesías» deriva del hebreo משיח (*mešiah*), que significa «Ungido». En el Antiguo Testamento se menciona como Χριστός (*Christos*) según la versión de los LXX. Este término designa a una persona investida con poder y funciones especiales. El concepto de Mesías combina el ideal hebreo de un rey davídico con la tradición sacerdotal mosaica.

---

98 Cf. *Catecismo de la Iglesia Católica*, 1268.

99 “El Mesías, León para vencer, se hizo Cordero para sufrir.”

La tradición cristiana también ha visto en ciertos pasajes de Isaías una tercera característica del Mesías: la del Siervo que sufre¹⁰⁰. Para los teólogos, Jesús es contemplado como la realización de los tres conceptos. En el Antiguo Testamento, podía referirse a cualquier ungido (sacerdote, profeta o rey). Normalmente se trataba de un título real («rey ungido por Dios»). En el antiguo Israel, el rey llegaba a convertirse en alguien sagrado cuando era ungido con aceite. El aceite de olivas (óleo) era considerado un don precioso agradable a Dios. Saúl y David fueron consagrados así reyes por Samuel¹⁰¹. Se empleaba también en la liturgia para la consagración del santuario. Era signo de alegría, belleza y honor, y confería fuerza y salud. La unción se consideraba asimismo una consagración sacerdotal. La consagración de Aarón y sus hijos constituye la fundación de la casta sacerdotal israelita¹⁰². En las décadas precedentes a las revueltas judías del 66 y el 132 d.C. el título de mesías fue aplicado a líderes revolucionarios.

En el Nuevo Testamento, Jesús es el Mesías por excelencia. Jesús fue aclamado así por sus seguidores y por las multitudes¹⁰³. Nunca tomó parte en ello por las implicaciones políticas que tenía. Hay multitud de pasajes bíblicos en los que se reconoce a Jesús como el Cristo. En Mt. 16, 16, Mc. 8, 29 y Lc. 9, 20 es Pedro el que dice que Jesús es el Cristo. Del mismo modo, en su discurso de la fiesta de Pentecostés ante los demás discípulos y seguidores de Jesús en el lugar en que solían reunirse en Jerusalén, Pedro afirma: “...Dios hizo Señor y Cristo a este Jesús...”¹⁰⁴. Jesús, meditando sobre las Escrituras en el templo, confirma la naturaleza divina del Mesías al citar el salmo 110, ya que David lo llama “Señor”¹⁰⁵. Finalmente, cuando Jesús comparece ante Caifás y el sanedrín, el sumo sacerdote le pregunta: “¿Eres tú el Cristo, el Hijo del altísimo?”, y Él exclama: “¡Yo soy!...”¹⁰⁶.

---

100 Cf. Is. 53.

101 Cf. I S. 9, 26—10,1 y I S. 16, 1-13, respectivamente.

102 Cf. Ex. 29, 7.

103 Cf. Mt. 21, 9.

104 Hch. 2, 36.

105 Cf. Mc. 12, 35-37.

106 Mc. 14, 61-62.

El Mesías, según la tradición, sería hijo de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente¹⁰⁷. Sus rasgos se completan con el progreso de la revelación: descripciones de profetas, salmos, etc. Los últimos profetas, como Isaías y Daniel, definen al Mesías como Pastor Humilde, Siervo de Yahvé y Mediador entre Dios y los hombres.

En Jesús de Nazaret se cumplen las profecías mesiánicas: Hijo (=descendiente) de David, nacido de una virgen en Belén, Pastor Pacífico y Siervo Elegido (“Cordero de Dios”¹⁰⁸).

El carácter de ungido fue siempre muy respetado en la historia de Israel. David, por ejemplo, se negó a acabar con su enemigo Saúl aunque tuvo la oportunidad de hacerlo¹⁰⁹. En otro pasaje, manda ejecutar al asesino de Saúl¹¹⁰. En ambas ocasiones el razonamiento seguido por David para obrar de dicha manera es la misma que expone el salmo 105: “No toquéis a mis ungidos, ni mal alguno hagáis a mis profetas”¹¹¹.

La unción en Cristo simboliza el revestimiento con la fuerza del espíritu Santo, la consagración a Dios como Rey de los pueblos.

4.2. La expectación popular

La esperanza mesiánica surgió a partir del exilio de Babilonia para lograr restaurar el reino de Judá bajo el liderazgo de un vástago de la estirpe de David. El sufrimiento y la humillación de la dominación extranjera y el exilio forzado de la tierra de Israel que tuvieron que soportar los judíos, al final de los tiempos también encontrarían su recompensa cuando Dios enviara al Mesías, que vendría a redimirlos y a devolverles la soberanía sobre sus tierras. Como vemos, el anhelo por la llegada del Ungido se intensificaba notablemente durante períodos de problemas y calamidades.

El pueblo entendió que en Jesús confluían muchos de los rasgos que esperaban tuviera el Mesías, pero no todos. Algunas actitudes y palabras de Jesús no encajaban en su idea del Mesías: por una parte, se tenía la idea de que su origen sería misterioso, y sin embargo el origen y la familia de Jesús

---

107 Cf. Gn. 3, 15.

108 Jn. 1, 29.

109 Cf. I S. 24, 5-8.

110 Cf. II S. 1, 14-16.

111 Sal. 105, 15.

eran conocidos; por otra parte, se esperaba que el Mesías fuera un rey poderoso, libertador de Israel... y Él va por otro camino. Recordemos las palabras de los discípulos del camino de Emaús¹¹² y de los apóstoles el día de la Ascensión¹¹³.

Pero no todos aguardaban la llegada del Mesías con estas ideas. El sentido del Reino tenía en el judaísmo contemporáneo a Jesús otra versión distinta: la teológica, en la que vivían los *anawim* (~ pobres de Yahvé). Se trata de la concretización de los “pobres de espíritu”¹¹⁴ (*anwe ruaj*) de los que nos habla Mateo en el «sermón del monte». La pobreza que vivían algunos en comunidades como la de Qumrán¹¹⁵ consiste en una actitud espiritual, que conlleva al compromiso existencial. La expresión “pobres de espíritu” significa «sometidos humildemente a Dios». Es en este sentido en el que Jeremías habla cuando dice que la circuncisión que quiere Yahvé es la del corazón, no la de la carne¹¹⁶. La propia Madre de Jesús es un claro ejemplo de vida según la bienaventuranza aludida.

Sin embargo, la evolución social y religiosa hizo que desapareciese la conciencia de solidaridad, y así surgieron dos clases en el pueblo: los humildes y los ricos. Esta situación fue denunciada por los libros sapienciales¹¹⁷ y especialmente por los profetas.

En conclusión, la mayor parte de los sectores populares pensaba que la llegada del Mesías traería consigo toda clase de riquezas y bienes materiales, que seguiría el camino del éxito socio-político y que triunfaría con la fuerza y el poder; solo los *anawim* se aproximaron al mesianismo de Jesús.

4.3. El mesianismo de Jesús

---

112 Cf. Lc. 24, 21.

113 Cf. Hch. 1, 6.

114 Mt. 5, 3.

115 Probablemente se trataba de esenios. Llevaban una vida ascética, llena de medios para alcanzar perfección espiritual tales como la soledad y el retiro en el desierto, el silencio, la mortificación y la templanza. Sus enseñanzas fundamentales eran el amor a Dios, a la virtud y al prójimo.

116 Cf. Jr. 9, 24.

117 Cf. Pr. 18, 23.

El proyecto mesiánico que Jesús encarna no es sino la imagen viva de las Bienaventuranzas. La mansedumbre de Jesús, por ejemplo, era el secreto de la atracción de su Persona. Lo seguían las multitudes, lo querían los niños, atraía a los pecadores, consolaba a todos... Su limpieza de corazón transparentaba una vida de santidad, en continua comunicación con el Padre, denunciante de toda injusticia, proclamando siempre la voluntad divina de amor para con y entre los hombres.

Jesús, por tanto, vive y propone las Bienaventuranzas como «ley del Reino». «Reino de Dios» para Jesús no es un lugar, sino la situación espiritual de aquellos que han convertido su corazón, entendido éste como lo más profundo del ser humano, y exaltan a Dios como valor absoluto de sus vidas y de sus relaciones con los demás.

El perfil de Mesías que ofrece Cristo es el de pobre de espíritu, paciente, confortador, justo, misericordioso, puro y pacífico. Los teólogos señalan tres puntos principales del mesianismo de Jesús: 1º) el Mesías ha venido para cumplir la voluntad de Dios; 2º) sacia al pueblo con la Palabra y el Pan de Vida; y 3º) instauro la justicia y la paz por el camino del servicio y de la entrega a los demás.

Los discípulos consideraban que Jesús era el Mesías, lo aceptaban y lo seguían como tal. Sin embargo, no parecían estar totalmente de acuerdo con su estilo mesiánico. Entre otras cosas, no entendían que Jesús les anunciara su muerte. Quizás hubieran preferido que se manifestara glorioso tal como lo hizo a Pedro, a Juan y a Santiago¹¹⁸, probablemente en el monte Tabor. Pero Jesús insistía continuamente en que el camino de la gloria tenía que pasar por la cruz: obediencia a la voluntad divina, servicio al prójimo y sacrificio fueron signos de su proyecto salvador.

Al llegar por última vez a Jerusalén, Jesús realizó dos gestos muy significativos que le acreditaron definitivamente como Mesías. En primer lugar, aceptó un modesto homenaje que le brindaron sus seguidores a las puertas de la ciudad, lo cual hizo que el pueblo le reconociera como Rey Pacífico. En segundo lugar, la expulsión de los mercaderes del templo lo muestra como Verdadero Guía Espiritual, purificador y desenmascarador de la oscura realidad religiosa de Israel. Estos dos hechos junto con las

---

118 Cf. Mt. 17, 1-8.

respuestas dadas por Cristo a los sacerdotes, escribas y fariseos provocaron la indignación en ciertos ámbitos de poder, a los que, por una parte no convenía que se desmantelasen estructuras mediante las cuales manejaban fácilmente al pueblo, y por otra, les confundía la moral «revolucionaria» de Jesús.

CONCLUSIONES

El tema central de los libros del Antiguo Testamento constituye el advenimiento del Mesías y el establecimiento del Reino de Dios entre los hombres. El objetivo de las antiguas profecías consistía en preparar a los judíos, y por medio de ellos a la humanidad entera para esa llegada. Por otro lado, los profetas tenían que advertir que la tarea del Mesías no solamente consistiría en el mejoramiento de las condiciones exteriores de vida; ante todo residiría en su auxilio a los seres humanos para liberarlos de los males interiores –el pecado– y para indicarles el camino hacia Dios.

La historia del Rey Prometido se remonta a los primeros tiempos del judaísmo: las profecías de Jacob a Judá¹¹⁹ y de Natán a David¹²⁰, en las que se habla de un reino eterno que ha de establecerse, y las frecuentes referencias de los Salmos a un rey consagrado por Yahvé que vendrá. Yahvé siempre fue identificado en el mundo del Antiguo Testamento con la figura de un Rey Todopoderoso. Pero este rey que era anunciado por los profetas integraba el concepto hebreo de *mešiah* (= ungido), es decir, un rey al estilo de David pero que a la vez tendría un carácter sacerdotal. El Salmo 72 nos aporta los rasgos principales de este personaje: rey glorioso, defensor de los oprimidos, eterno, justo, pacífico, salvador,...

A raíz del exilio en Babilonia, la imagen de este rey cambió para el pueblo. Ahora esperaban con ansia la llegada de alguien que les devolviera el esplendor y la soberanía de tiempos pasados, alguien que liberara a Israel. Su origen sería misterioso y traería consigo riqueza, bienes materiales, éxito socio-político y triunfaría mediante la fuerza y el poder. Sin embargo, no

---

119 Cf. Gn. 49, 10.

120 Cf. II S. 7, 12-16.

todos pensaban así; los llamados *anawim* (~ pobres de Yahvé) vivían esperando a un Mesías de paz que vencería con el amor, la humildad,... Esta actitud espiritual conllevaba un compromiso existencial.

Y en un momento concreto de la historia de Israel aparece Jesús de Nazaret. Precisamente en su tierra, un día en la sinagoga, se aplica una profecía de Isaías: “*El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para traer la buena noticia a los afligidos. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a proclamar un año de gracia de parte del Señor*” (Lc. 4, 18-19). Jesús viene con un talante distinto al esperado, al estilo más bien de lo que predijeron los antiguos profetas: humilde, paciente, confortador, justo, misericordioso, puro, pacífico,... Su misión es cumplir la voluntad de Dios anunciando otro tipo de Reino, donde la justicia y la paz serán instauradas por el camino del servicio y la entrega a los demás.

Después de los milagros de Bartimeo, el ciego de Jericó, y de Lázaro, la fama de Jesús hace que en su última subida a Jerusalén, su entrada en la ciudad se convierta en su manifestación definitiva como Mesías. Desde Betfagé, aldea próxima al Monte de los Olivos, parte sobre una borriquilla “... *que nadie ha montado aún...*”¹²¹, expresión utilizada en los Evangelios para destacar la pureza relacionada con los sacrificios. La elección no es fortuita: Jesús cabalga sobre un animal que tradicionalmente ha sido montura de jueces y reyes¹²². Es decir, Jesús, prototipo de humildad, aparece ante el pueblo a la usanza real; este binomio realza (poder)–humildad (mansedumbre), aparentemente contradictorio a los ojos de los hombres, apunta a un personaje divino (perfección). Los mantos y las ramas de árboles que la gente extiende por el camino forman la alfombra de recibimiento a un rey victorioso, y los ramos de palmas agitados por el pueblo simbolizan triunfo. Algunos, guiados por la emoción, le gritan *hoshi 'ah nna*¹²³ (= sálvanos, te lo rogamus); otros lo reconocen como Mesías (“*¡Bendito el que viene en nombre del Señor!*”¹²⁴) y Rey (“... *el Rey...*”¹²⁵); “*¡El Rey de*

---

121 Mc. 11, 2; Lc. 19, 30.

122 Cf. Jc. 5, 9-10.

123 Cf. Mt. 21, 9; Mc. 11, 9-10; Jn. 12, 13.

124 Mt. 21, 9; Mc. 11, 10; Lc. 19, 38; Jn. 12, 13.

125 Lc. 19, 38.

*Israel!*¹²⁶... Un rey prefigurado en el arca de la alianza e imagen de una nueva alianza de Dios con los hombres, que se encamina en procesión hacia el templo (Sion o Jerusalén) en medio de un clima solemne y festivo, entre alabanzas y vítores.

Pero al igual que ocurrió esto, el mismo pueblo, días más tarde y manipulado por el sanedrín en la persona de la mayoría de los sacerdotes, ancianos y escribas, rechazaba al Mesías Jesús y lo condenaba a muerte, que ejecutarían los romanos. Todo esto, ya anunciado por los profetas, sucedió para que se cumplieran las Escrituras – parafraseando a Mateo–, aunque la dureza de corazón del pueblo judío presionado por sus dirigentes y la esperanza de llegada de otro tipo de mesías, le impidió ver la Luz Verdadera.

Tras la Muerte de Jesús, los discípulos andaban confundidos y aún no entendían qué clase de Mesías era: *“Nosotros esperábamos que sería él el que iba a liberar a Israel”*¹²⁷; *“Señor, ¿es en este momento cuando le vas a restablecer el Reino a Israel?”*¹²⁸. Está claro que no habían comprendido nada; en vez de establecimiento del reino mesiánico esperan una restauración temporal de la realeza davídica, que les diera la independencia y la gloria tan ansiadas como nación.

Posteriormente, la experiencia del Resucitado y la acción del Espíritu Santo hicieron madurar espiritualmente y confirmaron en la fe cristiana a los apóstoles y discípulos, que reconocieron en aquel Jesús de Nazaret al que trataron al Mesías verdadero, y un Mesías vivo entre ellos, Simiente y Cabeza de la Iglesia.

A pesar de que Pedro proclamó la realeza mesiánica de Jesús ante el pueblo de Dios –*“Sepa, pues, con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado”*¹²⁹–, hoy en día, el pueblo judío sigue esperando al Mesías. Quizás, aunque los profetas anunciaron desde los tiempos antiguos la venida del Ungido, el pueblo de Israel no supo entender los matices particulares que iba a tener esta figura: era tan tensa e insoportable la situación de injusticia social y de opresión nacional, que su mentalidad no creció al mismo tiempo

---

126 Jn. 12, 13.

127 Lc. 24, 21.

128 Hch. 1, 6.

129 Hch. 2, 36.

que la interpretación profética, y pusieron más bien sus esperanzas en un líder político que en un liberador espiritual. A imagen de la experiencia histórica de la emancipación de Egipto, tal vez tenían puestas sus expectativas en que, llegado el momento oportuno, Yahvé les proporcionaría un jefe al estilo de Moisés, que los motivaría para luchar e intervendría directamente en caso de que surgieran dificultades. No alcanzaron la madurez espiritual suficiente o su dureza de corazón les impidió ver que la Verdad los haría libres¹³⁰, y que el nuevo Reino predicado por Jesús era el germen de todos los demás cambios, si todos cambiamos en nuestro interior.

De todas formas, Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Como nos comenta San Ireneo, en el nombre de «Cristo» está sobre entendido el que ha ungido (el Padre), el que ha sido ungido (el Hijo) y la unción misma con la que ha sido ungido (en el Espíritu). Jesús reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del hombre, *“que ha bajado del cielo”*¹³¹, a la vez que en su misión redentora como Siervo Sufriente: *“el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos”*¹³².

Acaso nosotros, inundados por el mensaje del Mesías y partícipes por nuestro bautismo de su triple condición sacerdotal, profética y real, estamos llamados a ser pequeños mesías en nuestro entorno. Ya lo dice San Cipriano: el cristiano está emplazado a ser otro Cristo¹³³. Es la llamada que Dios hace a los hombres de todos los tiempos para transformar con las palabras –fe– y el testimonio –obras– este mundo conforme a su voluntad. Y es, asimismo, la misión encomendada por el Cristo a la Iglesia: *“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes...”*¹³⁴.

Para nosotros, los cristianos, Jesús se manifestó como Rey-Mesías en su Entrada Triunfal en Jerusalén, recibido por los niños y los humildes de corazón. Este hecho que conmemoramos todos los años simboliza la venida del Reino que Jesús presentó con su doctrina y sobre todo llevó a cabo por

---

130 Cf. Jn. 8, 32.

131 Jn. 3, 13. Cf. Jn. 6, 62; Dn. 7, 13.

132 Mt. 20, 28; cf. Is. 53, 10-12.

133 *Christianus alter Christus.*

134 Mt. 28, 19.

su Muerte y Resurrección... Un Reino que es la situación espiritual de los que convierten su corazón día a día para exaltar a Dios como fundamento de sus vidas y de sus relaciones con los demás. Jesús dijo: "... *el Reino de Dios está dentro de vosotros*" ¹³⁵; dispongámonos para vivirlo y llevarlo a todos.

BIBLIOGRAFÍA

Albertz, R., *Historia de la Religión de Israel en Tiempos del Antiguo Testamento I & II*. Trotta. Madrid, 1999.

Alonso, L. & Sicre, J.L., *Nueva Biblia Española. Profetas. Comentario*. Cristiandad.

Applebaum, S. *Prolegomena to the Study of the Second Jewish Revolt*. Oxford, 1976.

Bada, J., Betes, L.G., Calvo, A., Ruíz, A. & Sánchez, T., *Jesucristo. Verbo Divino*.

Bauer, J., *Diccionario de Teología Bíblica*. Herder. Barcelona, 1967.

Brookes, R. & Pearl, C., *The Guide to Jewish Knowledge*. Harmore House Judaic Media. Connecticut, 1976.

Catecismo de la Iglesia Católica. Asociación de Editores del Catecismo. Madrid, 1992.

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Espasa-Calpe, S.A.

Enciclopedia de la Biblia. Verbo Divino & San Pablo. Estella, 1983.

Enciclopedia Universal Ilustrada. Espasa-Calpe, S.A.

Fernández, A., *Vida de Nuestro Señor Jesucristo*. Biblioteca de Autores Cristianos.

Flor, G., Jaramillo, P., Lamelas, J. & Simian, H., *Comentario al Antiguo Testamento II*. La Casa de la Biblia. 1997

García-Viana, L.F., Guijarro, S., Fernández & Pérez, F., *Comentario al Nuevo Testamento*. La Casa de la Biblia. 1995.

Grunmann, W. & Leipoldt, J., *El Mundo del Nuevo Testamento III*. Cristiandad. Madrid, 1973.

Herrera Oria, A., *Verbum Vitae. La Palabra de Cristo III: Cuaresma y Tiempo de Pasión*. Biblioteca de Autores Cristianos. 1954.

---

135 Lc. 17, 21.

León-Doufor, J., *Vocabulario de Teología Bíblica*. Herder. Barcelona, 1978.

Maldonado, J. de, *Comentarios al Evangelio de San Mateo*. Biblioteca de Autores Cristianos.

Nueva Biblia de Jerusalén. Desclée De Brouwer. Bilbao, 1998.

Schaeffer, P., *Approaches to Ancient Judaism*. W.S. Green. 1980.

Schurer, E., *Historia del Pueblo Judío en Tiempos de Jesús II*. Cristiandad. Madrid, 1985.

Shulman, A.M., *Gateway to Judaism II*. Thomas Yoselff. New York, 1971.

Sobrino, J. A. de, *Así Fue Jesús. Vida Informativa del Señor*. Biblioteca de Autores Cristianos. 1985.

The New Jerusalem Bible. Darton, Longman & Todd. London, 1990.

Tuya, M. de, *Biblia Comentada: Evangelios*. Biblioteca de Autores Cristianos.

ORIGEN E HISTORIA DE LOS HERMANOS FOSSORES DE LA MISERICORDIA

Pablo Collado Ávila

*Camposanto es respeto y alegría.
Camposanto es silencio y oración.
Camposanto es recuerdo y emoción.
Camposanto es sosiego y armonía.*
Fray Tobías (Hermano Fossor y poeta)

INTRODUCCIÓN

La Congregación de los Hermanos Fossores de la Misericordia es un Instituto Religioso¹ de Derecho Diocesano². Fue fundada por Fray José María del Jesús Crucificado el 11 de febrero de 1953. Su misión es realizar

---

¹ “Es una sociedad en la que los miembros, según el derecho propio, emiten votos públicos perpetuos, o temporales que han de renovarse sin embargo al vencer el plazo, y viven vida fraterna en común”. CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO, c. 607, §2, en La Santa Sede https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/esp/documents/cic_libro2_cann607_sp.html (última visita el 28 de septiembre de 2021).

² “Cuando, habiendo sido erigido por un Obispo diocesano, no ha recibido el decreto de aprobación por parte de la Sede Apostólica” CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO, c. 589.

la Séptima Obra de Misericordia, es decir, enterrar a los fallecidos, y la Decimocuarta, rezar por los vivos y los difuntos³, así como el cuidado y custodia del cementerio. Actualmente la Congregación cuenta con siete Hermanos repartidos en dos comunidades ubicadas en Guadix (Granada) y Logroño.

La realización de esta investigación ha estado condicionada por la falta de documentación, tanto en archivos municipales como eclesiásticos, a lo que se suma la escasez de bibliografía dedicada a esta Congregación. No obstante, además de la exigua bibliografía existente, hemos podido consultar una ingente cantidad de artículos periodísticos de los años cincuenta, sesenta y setenta, fruto del interés de los periódicos locales, que muestran la evolución y el día a día de las distintas comunidades en sus primeros 30 años de existencia. Así mismo, contamos con los convenios entre los Fossorees y los ayuntamientos de cuatro de las siete comunidades que se fundaron, siendo prácticamente la única documentación archivística conservada y hemos recurrido al Código de Derecho Canónico⁴ como fuente legislativa principal. Por último, para complementar esta documentación hemos recurrido a la Historia Oral, por medio de una entrevista que hemos realizado usando esta metodología a Fray Hermenegildo, Superior General de la Congregación, de la cual citaremos fragmentos a lo largo del artículo. Esta entrevista nos ha permitido abordar cuestiones como el proceso de formación, las obligaciones externas de las primeras décadas, la progresiva transformación de la Congregación impulsada desde los Capítulos Generales o la estructura y organización de esta, entre otras cuestiones, que de otro modo nos habría sido imposible conocer.

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS HERMANOS FOSSORES

La importante labor llevada a cabo por los Hermanos Fossorees ha sido realizada por distintas instituciones religiosas a lo largo de la Historia. El primer y más significativo ejemplo lo encontramos en la Roma cristiana, donde existía una congregación de *fossorees* dedicada al enterramiento de

---

³ Cf. ANÓNIMO, *Los Hermanos Fossorees de la Misericordia 15 años de existencia*, Secretariado de Vocaciones de los Hermanos Fossorees de la Misericordia, Guadix 1967, 1.

⁴ El Código de Derecho Canónico vigente fue promulgado por el Papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, y entró en vigor el 17 de noviembre. Su predecesor fue el Código de Derecho Canónico de 1917, promulgado por Benedicto XV, el 27 de mayo de ese año. Por tanto, la Congregación que nos ocupa estuvo regulada por ambos Códigos en distintos momentos de su historia.

difuntos. También encontramos ejemplos de instituciones dedicadas a la beneficencia, como los Hospitales de la Caridad, empleados, entre otras labores, al enterramiento de personas sin recursos.

A pesar de las evidentes similitudes en la misión, no podemos considerar a los Hermanos Fossoreos una refundación de los primeros *fossoreos* ni que estén inspirados en el trabajo de estas instituciones. La misión de los Hermanos Fossoreos proviene de la propia experiencia del fundador como encargado de cementerio cuando era ermitaño del Desierto de Nuestra Señora de Belén y de la inspiración proveniente del Libro de Tobías, como veremos más adelante. Aunque no podemos descartar que el fundador conociese estas instituciones, no hay menciones a ninguna de ellas en entrevistas o documentos de él ni de Hermanos posteriores. Los precedentes del Instituto que nos ocupa debemos buscarlos en congregaciones eremíticas, concretamente en el Desierto de Nuestra Señora de Belén, del que era miembro Fray José María antes de fundar los Hermanos Fossoreos, y en los cartujos, donde era novicio Fray Bernardo, cofundador de la Congregación.

Los Ermitaños del Desierto de Nuestra Señora de Belén tienen su origen en los eremitas que se instalaban en diversos parajes de la Sierra de Córdoba buscando una vida de soledad, ayuno y oración. Desconocemos cuando se inició esta práctica en la Sierra de Córdoba, aunque sabemos que hasta finales del siglo XVI estos anacoretas llevaban una vida de soledad absoluta viviendo en cuevas o chozas, sin tener ningún tipo de relación o vinculación entre ellos. El primer intento de organización se produjo en 1594, cuando el obispo Pedro Portocarrero les convocó y obligó a que aceptasen unas normas comunes, que inicialmente fueron cinco para progresivamente ampliarse hasta veintidós. Este reglamento incluía la necesidad de tener un hermano mayor, elegido por el obispo, que controlase que la comunidad viva según lo establecido por la Iglesia. Así mismo, también se recogía en estas normas que la comunidad no podía superar el número de trece miembros. En 1613, hay testimonios que confirman la aplicación de estas normas y que la congregación había tomado un hábito común.

Un siglo después, entre 1703 y 1709, los Ermitaños se trasladaron al Desierto de Nuestra Señora de Belén, un enclave más apartado de la Sierra de Córdoba. Allí se instalaron definitivamente y construyeron trece pequeñas ermitas y una iglesia. A pesar de ser una congregación, los Hermanos siguieron manteniendo una vida solitaria, reuniéndose solamente para algunos actos religiosos y limitando la conversación entre ellos a lo estrictamente necesario. Su vida se caracterizaba por el ascetismo y la

humildad, con numerosos ayunos y penitencias. Un ejemplo era su cama, que se limitaba a una tabla cubierta por mantas o pieles. La Congregación se mantuvo sin cambios hasta mediados del siglo XX, cuando la falta de vocaciones obligó a los últimos Hermanos a fusionarse con los Carmelitas Descalzos, quienes se instalaron en las ermitas⁵.

Por su parte los Cartujos se remontan a finales del siglo XI, cuando San Bruno abandonó Reims y en 1084, junto a seis compañeros, creó una comunidad en Chartreuse. Tras su muerte, el prior Guigo I elaboró un documento con las costumbres que regían esta comunidad ante la petición de otros eremitas que querían seguir su modo de vida, dando lugar a la Orden de los Cartujos⁶.

Los cartujos se caracterizan por llevar una vida en soledad dentro de una comunidad. Cada cartujo vive en su celda, de la que no sale salvo para los Oficios religiosos, algunos trabajos o el día de paseo. En las celdas tienen todo lo necesario para vivir con austeridad, y es donde se dedican a la oración, al estudio y al trabajo manual. Todas estas ocupaciones están orientadas al acercamiento con Dios. Para ello, los cartujos consideran fundamental el estudio, al que se dedican diariamente y que, salvo excepciones, debe limitarse a libros religiosos. Por otro lado, el trabajo manual también es considerado importante en la formación espiritual del cartujo ya que “el monje se ejercita en la humildad y reduce todo su cuerpo a servidumbre”⁷ por lo que a lo largo de su historia los cartujos se han dedicado a la agricultura, a diversas artesanías (carpintería, sastrería, etc.) y a la copia de manuscritos. En cuanto al ayuno, los monjes hacen una abstinencia semanal, generalmente el viernes, en la que solo comen pan y agua. En ciertos tiempos y días hacen un ayuno de Orden, en el que tienen una sola comida. Además de la vida en soledad, los cartujos se caracterizan por el silencio, que solo se puede interrumpir en las oraciones que se realizan en comunidad, en los trabajos manuales que requieran varios monjes (siempre limitando la conversación a lo estrictamente necesario), en las comidas de los domingos y días de fiesta (que se realizan en comunidad en el refectorio) y en el paseo semanal. De esta manera, los cartujos pueden mantener una vida de soledad y silencio y, al mismo tiempo, tener momentos para conocerse, convivir y ser realmente una comunidad. Esta combinación

---

⁵ Cf. I. ROBLEDO, “El Desierto de Nuestra Señora de Belén”, *Andalucía en la Historia* 16 (2007) 95-99.

⁶ Cf. ANÓNIMO, *Los cartujos. Por un cartujo*. Ed. Monte Carmelo, Burgos 2006, 7-11.

⁷ AA.VV., *Estatuto de la Orden de los Cartujos*, Libro 1, capítulo 5. En <http://www.chartreux.org/es/textos/estatutos-libro-1.php#c5> (última visita 25 de septiembre de 2021).

de la vida eremítica y la vida en comunidad, también seguida por los Ermitaños del Desierto de Nuestra Señora de Belén, será la que defina a los Hermanos Fossores en sus primeros años.

II. LA FUNDACIÓN DE LOS FOSSORES Y SUS PRIMEROS AÑOS (1953-1959)

Cómo hemos dicho anteriormente, los Hermanos Fossores de la Misericordia fueron fundados por Fray José María del Jesús Crucificado, que en ese momento se llamaba Fray Hilarión de la Sagrada Familia, el 11 de febrero de 1953. Las circunstancias de esta fundación las relata él mismo en una entrevista pocos años después:

“Pues siendo yo Maestro de Novicios nos visitó el cura Párroco de Cullar Baza; como no teníamos sacerdote para que nos dijese la santa misa al día siguiente, le rogamos se quedara aquella noche allí con nosotros, al mismo tiempo que descansaba, pues, venía un poco enfermo; yo me encargué de cuidarle y con este motivo estuvimos charlando de algunas cosas, por ser hombre de gran sabiduría y bondad me ganó totalmente la confianza y me atreví a exponerle mis pensamientos acerca de la fundación de una nueva Orden de Fossores, que había concebido al leer días antes las meditaciones sobre los diálogos de San Rafael y Tobías; le pareció bien la idea al Sr. Cura Párroco, pero nada me dijo, y cuál fue mi sorpresa cuando pocos días después recibíamos carta de él en la que nos comunicaba que había hablado con el Sr. Obispo de Guadix, que le parecía magnífica la idea y que no teníamos más que ponernos en camino. Aprovechando que tenía que acompañar al hermano Bernardo a su pueblo, para asuntos de familia, decidimos venir a esta y ponernos a las órdenes del Sr. Obispo; aquí se quedó el Hermano Bernardo y yo marché nuevamente a Córdoba, pues no podía permanecer aquí por no tener permiso de mis superiores, pero el Señor Obispo venciendo mil dificultades consiguió traerme y aquí nos tiene”⁸.

Tras llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Guadix, se instalan en la antigua casa del conserje del cementerio e inician su trabajo en este lugar. A lo largo de 1953 se irán sumando otros cuatro nuevos Hermanos, número que se mantendrá durante algunos años por falta de espacio. En 1955 se inicia la construcción de la Casa Conventual, en origen conformada por varias cuevas que se adaptaron como alojamiento. La obra duró tres años y fue posible gracias a la ayuda económica del pueblo de Guadix, por medio

---

⁸ ANÓNIMO, “Al habla con los H. Fossores”, en *Acci: semanario informativo grafico-literario* 34 (1955) 5.

de una suscripción popular promovida por el periódico *Acci*⁹. La Casa Conventual se irá reformando y ampliando con el paso del tiempo para adaptarse a las necesidades de la Comunidad hasta conformar el edificio que es en la actualidad.

El 16 de julio de 1958, el obispo de Guadix erigió como Pía Unión¹⁰, con carácter de sodalicio, a los Hermanos Fossores de la Misericordia. Finalmente, en 1959 establecen una nueva comunidad en Jerez, lo que marcará el inicio de la expansión de la Congregación en otras cinco ciudades (Huelva, Vitoria, Pamplona, Logroño y Felanitx), como veremos más adelante.

III. VOTOS Y OBLIGACIONES

En estos primeros años se definieron los principios y directrices del Instituto, que en la mayoría de los casos han perdurado hasta nuestros días. Desde sus orígenes, la Congregación de los Hermanos Fossores no se rige por ninguna Regla más allá del propio Evangelio, y profesan los votos de obediencia, pobreza y castidad. Además, como ya hemos visto, los Hermanos fundadores procedían de los cartujos y de los Ermitaños de Belén, por lo que trataron de trasladar esta experiencia a su nueva Fundación. Por ello, muchas de las obligaciones externas que definían a la Congregación en origen eran de clara inspiración eremítica. Para una mejor comprensión hemos clasificado las obligaciones externas en:

-Hábitos y alimentación: los Hermanos dormían en tablas (de manera similar a las de los Ermitaños del Desierto de Nuestra Señora de Belén), no podían fumar, beber vino, ni comer carne y realizaban ayunos todos los viernes además de los establecidos por la Iglesia.

-Imagen exterior: no podían usar camisa blanca, reloj de pulsera ni gafas de sol, además debían llevar barba y raparse el pelo.

-De comportamiento: los Hermanos no podían hablar salvo los domingos o días de fiesta en el comedor. Durante el trabajo en el cementerio solo tenía permitido hablar el Superior para coordinar los trabajos que se realizasen. Además, el contacto con la familia era muy limitado, solo podían

---

⁹ ANÓNIMO, “Comisión Pro-suscripción Hermanos Fossores de la Misericordia”, en *Acci: semanario informativo grafico-literario* 67 (1956) 2.

¹⁰ Cf. “Expresión que designaba en el derogado Codex Iuris Canonici (CIC) de 1917 a las «asociaciones de fieles que han sido erigidas para el ejercicio de alguna obra de piedad o caridad» (c. 707 § 1). El derecho vigente no emplea esta expresión al regular las asociaciones de fieles. Diccionario panhispánico del español jurídico”. AA. VV., *Diccionario panhispánico del español jurídico*, Santillana, Madrid 2017.

escribir a casa una vez al mes, y toda la correspondencia pasaba por las manos del Superior, quien la recibía y entregaba abierta, teniendo potestad para leerla. A esto se sumaba que los Hermanos solo podían ir a casa en caso de enfermedad grave o muerte de los padres o hermanos.

Este conjunto de obligaciones dio a los Hermanos Fossore un cariz de congregación eremítica similar a los Cartujos. Pero el planteamiento de congregación ideado por Fray José María para los Hermanos Fossore sufrió una paulatina transformación con el paso de los años, ya que la ascética vida que imponían estas obligaciones era incompatible con la dureza de su misión en el cementerio, donde debían trabajar a la intemperie todos los días del año en labores que requerían un gran esfuerzo físico.

Esta paulatina transformación llegó de la mano de los obispos que, como veremos más adelante, presidían los Capítulos Generales que celebraba cada seis años el Instituto. El obispo, en su posición de observador externo, era capaz de valorar con mucha más objetividad la inadecuación de algunas de estas obligaciones para la vida de un Fossor. De esta forma, sus intervenciones en los Capítulos Generales propiciaron que a lo largo de los años se suprimiesen todas las obligaciones enumeradas anteriormente, dando lugar a una Congregación mucho más adaptada a los servicios que realizan en el cementerio. Actualmente no hay prohibición en el consumo de carne o vino y los ayunos se limitan a los establecidos por la Iglesia con el fin de tener una alimentación acorde a la actividad física realizada. Así mismo, una de las primeras obligaciones en suprimirse fue el dormir en tablas ya que los Hermanos necesitan descansar para realizar adecuadamente su misión. También se suprimió la norma del silencio puesto que los Fossore, a diferencia de las congregaciones eremíticas, mantienen contacto diario con el mundo exterior y deben poder atender y ayudar a todas aquellas personas que visiten el cementerio. El contacto con familiares también se ha normalizado por mensaje y teléfono. Así mismo, los Hermanos cuentan con un mes de vacaciones para visitar a la familia, aunque muchos por su edad ya no abandonan la comunidad. Por último, las obligaciones de imagen exterior también se suprimieron, en especial el corte de pelo al rape y la barba, como nos relata Fray Hermenegildo en este fragmento:

“[...] Cuando yo ingresé en el año 67 era obligación llevar barba. Después hubo un capítulo en el que el obispo dijo que la barba, por el sitio donde estábamos... además imponía, era muy sucia... Entonces se dijo que quien quisiera quitársela se la podía quitar, pero te la quitabas para siempre, y si te la dejabas también te la dejabas para siempre. Pero para los que ingresaran ya no era obligatorio tener barba. El fundador se la dejó, pero el obispo le dijo: “creo que debes quitarte tú la barba”, e inmediatamente se

la quitó. Solamente el Hermano Gabriel mantuvo la barba hasta que se murió”¹¹.

Otros elementos que se establecen en los primeros años de existencia de la Congregación son el hábito que visten los Hermanos y los patronos titulares. El hábito se conforma por una túnica marrón, inspirada en las utilizadas por los Ermitaños de Nuestra Señora de Belén, una capa con capucha blanca (reservada para los días solemnes y procesiones) y un escapulario. El hábito fue utilizado desde los inicios de la Congregación, pero será con la Pía Unión cuando se establezca como el propio del Instituto: “autorizando a sus miembros para que como tales puedan usar el hábito que Nos es conocido, sino que en lo sucesivo puedan sin autorización Nuestra dejarlo, cambiarlo o modificarlo”¹².

Figura 1. Procesión en el cementerio de Vitoria (1963-1974). ARQUÉ (AMVG)

Por otro lado, los Hermanos Fossores establecieron como sus patronos iniciales a la Virgen del Carmen, por su relación con las Ánimas Benditas del Purgatorio y a San José Obrero, por ser San José abogado de la Buena Muerte. Además, se escogió la advocación de San José Obrero por el carácter de trabajadores manuales de los Hermanos Fossores. Estos patronos se mantendrán hasta 1974, cuando en el Capítulo General celebrado ese año se establecieron como nuevos patronos la Asunción de la Virgen y la Resurrección de Cristo. En ambos casos son dogmas y fiestas con carácter de Solemnidad, por lo que los Hermanos consideraron que eran más apropiados como patronos del Instituto que la Virgen del Carmen y San José Obrero, que son fiestas de memoria obligatoria. Estos nuevos patronos se han mantenido hasta la actualidad.

IV. ACCESO Y FORMACIÓN

Los requisitos de acceso a los Hermanos Fossores son similares a muchas otras órdenes y congregaciones. Se solicita tener más de 18 años, la

---

¹¹ Entrevista a Fray Hermenegildo, 75 años. Comunidad de Guadix. 19 de agosto de 2021.

¹² G. MARTÍNEZ, “Los Hermanos Fossores de la Misericordia erigidos como Pía Unión” en *Acci: semanario informativo grafico-literario* 183 (1958) 8.

partida de bautismo y la de confirmación, certificado de buena conducta del párroco, un certificado médico y no tener impedimento canónico.

El proceso de formación se ha mantenido invariable a lo largo de su historia. Antes de acceder, el candidato se entrevistaba con los Hermanos Fossore para ver las circunstancias y disposición de este. Si resultaba favorable se le invitaba a visitar y convivir unos días con los Hermanos con el fin de conocer más en profundidad a la Congregación. Si tras estas visitas el Superior y el candidato convenían continuar, este iniciaba el denominado “tiempo de postulado”, de seis meses de duración. En esta etapa, el postulante experimentaba como es la vida de un Hermano y la misión que desempeña dentro de la Iglesia, lo que le permitía confirmar si esta era su vocación¹³. Así mismo, el postulantado posibilitaba que el Superior pudiese evaluar si el candidato era adecuado para la vida del Fossor. Una vez superado el postulantado, se celebraba la Iniciación a la vida religiosa. Este acto, como su propio nombre indica, marcaba el inicio de la vida del candidato como parte de la Congregación. Tras el Concilio Vaticano II se estableció que la Iniciación a la Vida Religiosa debía tener carácter privado, por lo que solo participaba la Familia Religiosa. Esta ceremonia consistía en unas lecturas y una paraliturgia, en la que no tomaba parte ni asistía el capellán. A partir de este momento, el nuevo novicio podía vestir la túnica de los Hermanos Fossore, pero sin el resto de los elementos que conforman el hábito (la capa blanca y el escapulario).

Tras celebrarse este acto se iniciaba el noviciado, de un año de duración. Durante esta etapa, el novicio complementaba las labores propias de un Fossor con clases teóricas sobre diversas disciplinas (liturgia, historia de la Iglesia, etc.). Una vez superado se realizaba la profesión temporal que, a diferencia de la Iniciación a la vida religiosa, es un acto público al que asiste la comunidad, el capellán, la familia del novicio y los fieles que quieran participar. La profesión temporal es de carácter litúrgico y comprende una Eucaristía impartida por el capellán y el acto propiamente dicho de ordenación del nuevo Hermano dirigido por el Superior General o un representante en su ausencia. En él, el novicio, con ropas de seglar, viste por primera vez el hábito completo de Hermano Fossor y profesa los votos simples o temporales, que tienen tres años de vigencia.

Pasado este tiempo, se considera que el Hermano está preparado para profesar los votos solemnes o perpetuos, es decir, de carácter permanente. Tras el Concilio Vaticano II, la Congregación estableció que los votos temporales debían renovarse anualmente, pero a los pocos años se retomó el

---

¹³ F. PLATA, “Los Hermanos de la Esperanza”, *Wadi-as: informativo comarcal* 106 (1994) 17.

sistema anterior. Actualmente, tanto en la Iniciación a la vida religiosa como en las Profesiones Temporales y Perpetuas, la Congregación sigue los respectivos rituales elaborados por la Conferencia Episcopal.

A lo largo de la historia de los Hermanos Fossores, la Congregación ha contado con un solo noviciado, donde acudían todos los novicios que ingresaban. Inicialmente la formación se realizaba en Guadix, pero tras la fundación de una segunda comunidad en Jerez, se trasladó el noviciado a esta ciudad, dejando el postulante en la Casa Madre. Este reparto tendrá el hándicap del gran volumen de enterramientos en la comunidad de Jerez, que dificultaba el correcto desarrollo del noviciado. Por tanto, cuando en 1962 se crea una nueva comunidad en Huelva se traslada inmediatamente el noviciado allí. Posteriormente, tras la desaparición de esta comunidad por falta de miembros en 1970 se trasladó el noviciado a Logroño, donde sigue en la actualidad. Como en otras muchas congregaciones, en los noviciados nos encontramos con la figura del maestro de novicios, que actúa como responsable y tutor de los novicios durante su año de formación.

El sistema educativo utilizado para la formación en el noviciado no ha sido uniforme a lo largo de su historia. Al tratarse de una Congregación pequeña, con pocos novicios que realicen la formación a la vez, el Instituto no puede contar con un noviciado diseñado y estructurado por los propios Hermanos Fossores que pueda perdurar en el tiempo. En su lugar, si bien los contenidos han sido similares, con asignaturas como filosofía, historia de la Iglesia, liturgia, etc., el noviciado ha estado supeditado a la oferta educativa que ofrecía cada ciudad en cada momento. Normalmente se ha recurrido a la contratación de profesores de la zona, tanto religiosos como seculares, para que impartiesen clases a los novicios unas horas a la semana. También se ha recurrido a cursos ofertados por escuelas de teología cuando ha existido esta posibilidad, como en el caso del novicio tiene actualmente la Congregación, Fray Iván.

En cuanto a la formación práctica necesaria para desempeñar el trabajo en el cementerio (jardinería, enterramientos, etc.), esta se va adquiriendo en el trabajo diario junto a los Hermanos durante el año y medio de postulante y noviciado. De todas las labores, la que se va introduciendo más paulatinamente es la reducción de restos, por su mayor dureza.

Los Hermanos Fossores no realizan actividades para atraer nuevos candidatos, por lo que el ser más o menos conocidos como Congregación ha sido un factor determinante para la entrada de nuevos Hermanos. Si bien con su importante labor en el cementerio rápidamente se ganaban el reconocimiento de la ciudad donde se instalasen también ha sido fundamental la difusión que desde sus inicios les han dado los medios de

comunicación, primero periódicos y en los últimos años televisión e internet, dándoles a conocer por toda España. Aun así, la falta de vocaciones ha sido un problema vital en la Congregación desde finales de la década de los sesenta, que ha condicionado enormemente la evolución de la Congregación. Esta falta de vocaciones no se produjo por una escasez de nuevos candidatos sino por la alta tasa de abandono durante el postulante y noviciado, debido a la dureza de la vida de los Fossores.

V. LA EXPANSIÓN DE LA CONGREGACIÓN. CREACIÓN DE NUEVAS COMUNIDADES

Como ya hemos visto, los Hermanos Fossores iniciaron su actividad en 1953, en Guadix, de la mano Fray José María de Jesús y Fray Bernardo María de la Cruz. Esta fundación suscitó interés en toda España, publicándose noticias de su creación en periódicos de diversas regiones como La Provincia (Las Palmas de Gran Canaria), el Correo de Zamora, La Nueva España (Asturias), Yugo (Almería), etc.¹⁴ Este interés rápidamente motivó la llegada de las primeras solicitudes de los ayuntamientos para la creación de nuevas comunidades en sus cementerios. Tenemos constancia de peticiones procedentes de Zaragoza, Orihuela, Huelva, Sueca o Jerez de la Frontera, entre otras, desde al menos 1955¹⁵, aunque sabemos que las primeras datan de 1953¹⁶.

El 25 de agosto de 1959 se constituyó la primera comunidad fuera de Guadix. Esta comunidad, situada en el cementerio de la Merced de Jerez de la Frontera, inauguró una etapa de expansión del Instituto por distintas ciudades españolas. Este proceso estuvo muy condicionado por el número de Hermanos, que en el periodo de mayor expansión contó con unos cuarenta profesos.

La elección de la ciudad donde situar una nueva Casa era una cuestión de gran importancia para el Instituto y requería de varios años de estudio y conversaciones entre los Fossores y el ayuntamiento en cuestión. Entre los criterios necesarios, los Fossores debían contar con la aprobación del Obispo de Guadix y del obispo de la ciudad donde se fuese a realizar la fundación. Además, Fray José María, como Superior General, consideraba

---

¹⁴ Véase la hemeroteca digital de BNE.

¹⁵ Cf. ANÓNIMO, “Al habla”, 5.

¹⁶ Cf. CIFRA, “Una nueva Orden religiosa es enterrar a los muertos y arreglar los cementerios, instituida en España”, *Diario de Burgos* 19.412 (1953) 4.

necesario contar con la aprobación del capellán del cementerio donde se fuesen a instalar los Hermanos.

“Sí, mira, había otro criterio, que el capellán del cementerio también quisiera que fueran los Hermanos Fossores. Si el capellán no quería Fray José no iba. Por ejemplo, estoy pensando en una Fundación que incluso nos llegaron a hacer hasta el propio convento para hacernos más presión para que fuéramos y el sacerdote del pueblo que era un sacerdote ya viejito le dijo a Fray José “¿el dinero del cepillo para quien va a ser? ¿para la parroquia o para los frailes? y dijo Fray José aquí no sé viene”¹⁷.

Por último, antes de fundar la nueva comunidad era necesario firmar un convenio entre el Ayuntamiento y los Fossores que definiese las relaciones entre ambas instituciones. Estos convenios recogían las funciones y obligaciones de los Fossores, la contraprestación económica otorgada por el Ayuntamiento, las obligaciones de este último, así como las condiciones en que se funda la nueva comunidad (número de Hermanos, quien dirige la Administración del cementerio, etc.). No podemos hablar de un convenio estándar que se aplicase en todas las Fundaciones, ya que si bien son muy similares hay variaciones según a la ciudad y al periodo de tiempo que corresponda.

El apartado más homogéneo es el de las funciones, que corresponden a todas las labores que se realizan en el cementerio (Recepción, conducción e inhumación de cadáveres, ronda interior de panteones y capillas, custodia de cadáveres en depósito, limpieza, conservación, custodia, vigilancia, apertura y cierre del cementerio, etc.¹⁸) salvo las obras de fábrica, que serán realizadas por albañiles. Así mismo, en todos los convenios se incluye que el Ayuntamiento proveerá de las herramientas necesarias para el trabajo, de vivienda adecuada y correrá con los gastos de la luz y el agua.

Uno de los puntos más dispares es el de la dirección y administración del cementerio, que normalmente la ostenta y desempeña la Delegación municipal correspondiente a través de un Negociado (como fue el caso de la comunidad de Jerez a lo largo de sus 33 años¹⁹) o se cede a los Hermanos Fossores, que deberán dar parte diario de sus actividades a la Delegación

---

¹⁷ Entrevista a Fray Hermenegildo.

¹⁸ Cf. AMVG, *Contrato con los Hermanos Fossores de la Misericordia para hacerse cargo de los servicios del cementerio de Santa Isabel*. Culto y clero; serie 22 sig. 54/045/006, 1.

¹⁹ AMJF, “Sesión extraordinaria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 23 de mayo de 1959; pto. 10º Cementerio” en *Actas de Pleno 1957-1959*. Actas de Pleno tomo 356, 225-226.

correspondiente (como es el caso de Logroño²⁰). Fray Hermenegildo, en su entrevista, también nos confirma que estos fueron los dos utilizados en las fundaciones. A pesar de ello, en los convenios de Vitoria, del 2 de abril de 1963, y de Pamplona, del 15 de octubre de 1965²¹, aparece la figura del Capellán Administrador:

“La Administración del cementerio será del cargo único y exclusivo del Sr. Capellán Administrador [...]. Los Hermanos Fossoreos estarán en todo supeditados dentro del Cementerio, a las órdenes dictadas por el Capellán Administrador. Normalmente el Hermano Superior será quien directamente reciba las instrucciones del Sr. Administrador para transmitir las y hacerlas cumplir a los demás Hermanos”²².

Desconocemos por qué en estas ciudades el Capellán del cementerio tenía estas atribuciones o si se pudo dar en Huelva, Felanitx o Guadix (al no contar con estos convenios). El desconocimiento de Fray Hermenegildo de la existencia de los Capellanes Administradores nos indica que debieron desaparecer a los pocos años, ya que él ingresó como novicio en 1967. Por otro lado, en todos los convenios consultados se acuerda que el Capellán, sea administrador o no, celebrará misa diaria para los Hermanos Fossoreos. Esta cláusula sigue existiendo en la actualidad.

La vigencia del contrato también es variable, siendo de cinco años, diez años o permanente, aunque siempre cada varios años se renueva, principalmente para actualizar las contraprestaciones económicas.

Además, los convenios establecían el número de Hermanos que debían conformar cada comunidad, en función de la carga de trabajo de su respectivo cementerio. Sin embargo, las comunidades siempre se fundaban con un menor número de Hermanos de los dispuestos, número que también se pactaba previamente en el convenio, y la Congregación se comprometía a ir enviando nuevos Hermanos progresivamente hasta completar la dotación de la Casa. Durante este proceso los puestos vacantes eran cubiertos por trabajadores municipales. Así mismo, el convenio también regulaba la asignación de personal municipal al cementerio en puestos que complementasen el trabajo de los Fossoreos (conserje, limpiadoras, etc.). La existencia y número de estos puestos variaba enormemente en cada caso,

---

²⁰ AML, *Acuerdo sobre la prestación de los servicios del cementerio municipal por los Hermanos Fossoreos*. Cementerios 40/7; AML, Intervención 3271965, 2.

²¹ AMP, *Instalación en el cementerio de Pamplona de los Hermanos Fossoreos*. Cementerio, 1965, exp. 30, 2-3.

²² AMP, *Instalación en el cementerio de Pamplona de los Hermanos Fossoreos*. Cementerio, 1965, exp. 30, 2-4.

dándose en algunos cementerios que todos los trabajos eran realizados por Hermanos.

El número de Hermanos condicionaba la contraprestación económica recibida del Ayuntamiento. Normalmente el Ayuntamiento se comprometía a pagar el equivalente al salario de un enterrador municipal por cada Hermano que desempeñase estas labores hasta el máximo de Hermanos pactado que conformaban la comunidad. Así mismo, el Superior recibía una asignación más elevada, acorde a las funciones que desempeñaba. Aunque no podemos realizar un estudio de la evolución de las asignaciones por falta de documentación, sabemos que en los años sesenta la contraprestación correspondiente a un Fossor rondaba entre las 3.000 y 4.000 pesetas mensuales.

Esta contraprestación municipal no era un salario ya que los Fossores no estaban contratados por el Ayuntamiento, sino que se pagaba en concepto de gratificación por el trabajo realizado. Al no ser trabajadores municipales los Fossores no tenían derecho a pensiones o jubilaciones, pero sí podían disfrutar de la Beneficencia Municipal para casos de enfermedad.

La excepción a este sistema económico es Guadix. Aunque no hemos tenido acceso a ningún convenio con esta ciudad, sabemos por el testimonio de Fray Hermenegildo y algunas entrevistas de los años cincuenta que la asignación económica del ayuntamiento era bastante inferior a la de los trabajadores municipales de Guadix. Actualmente esta diferencia entre la contraprestación municipal en Guadix y en Logroño sigue existiendo. Probablemente esta situación tenga su origen en el inicio la Congregación, cuando Fray José María y Fray Bernardo se instalaron en el cementerio para desempeñar su labor. Es factible pensar que las primeras asignaciones económicas municipales tuviesen un carácter de donativo religioso, y que no se planteasen que los Hermanos desempeñaban el trabajo de un enterrador municipal y que, por tanto, la gratificación debía corresponderse al salario de este.

Además de la asignación económica del Ayuntamiento, los Hermanos han contado con la generosidad de la población allí donde han estado. Si bien nunca han recibido donaciones económicas de relevancia sí se han organizado varias suscripciones populares, siempre con gran acogida de la población, para cubrir necesidades de la comunidad. Tenemos varios ejemplos que ilustran el cariño que profesa la ciudad a la Congregación: la compra de un coche para la Comunidad de Felanitx, la compra de una figura de la Virgen de Lourdes en Huelva, la financiación de la obra de la Casa Conventual de Guadix, etc. Además, los Hermanos también recibían regalos

y donaciones particulares, desde figuras y cálices hasta cajas de naranjas en Jerez o truchas en Logroño.

Como hemos visto, a lo largo de la historia de la Congregación se crearon seis comunidades fuera de Guadix. La primera se estableció en Jerez de la Frontera el 26 de agosto de 1959, siendo alcalde Don Tomás García Figueras. Esta comunidad contó en su creación con cinco hermanos²³ y fue una de las de más larga duración. Desapareció el 25 de febrero de 1993 cuando, tras el fallecimiento del Hermano Gabriel, se decidió que el Instituto no podía seguir gestionando el cementerio por la falta de Hermanos²⁴.

El 1 de noviembre de 1962 se creó la tercera comunidad en Huelva. Como hemos visto anteriormente, en esta fundación se estableció el noviciado de la Congregación, que estuvo funcionando hasta el cierre de la Casa en 1970. En 1963 se fundó la comunidad de Vitoria, la cual se hizo cargo del cementerio de Santa Isabel durante once años, hasta que los Hermanos abandonaron la ciudad en 1974 por falta de vocaciones²⁵.

En 1965 se crean las comunidades de Pamplona y Logroño²⁶. La primera funcionó hasta su cierre en 1969 por falta de entendimiento entre los Hermanos y la Administración²⁷. En cambio, la comunidad de Logroño ha perdurado en el tiempo y actualmente, junto con Guadix, son las dos últimas comunidades que mantiene la Congregación. Por último, en 1969 se creó la comunidad de Felanitx (Mallorca), que estuvo funcionando treinta años hasta su clausura en 1999²⁸.

Por tanto, podemos concluir que el momento de mayor expansión y, por tanto, mayor número de Hermanos fue en la primera mitad de la década de los sesenta, para a continuación sufrir una rápida regresión, con el cierre de varias comunidades en la primera mitad de los años setenta. Aunque la última fundación se produjo en 1969, el Instituto todavía recibe algunas peticiones de Ayuntamientos que quieren confiar el cementerio municipal a los Fossosores, aunque estos no pueden atenderlas por falta de Hermanos.

A pesar de que en la segunda década de los sesenta llegó a haber seis comunidades activas a la vez, la Congregación no estableció un sistema de traslados regulado y pautado. En su lugar, seguían el planteamiento de que

²³ ANÓNIMO, “Los Hermanos Fossosores toman posesión del cementerio de Ntra. Sra. de la Merced en solemne y emotiva ceremonia”, *Ayer* 9923 (1959) 2. ANÓNIMO, “Al habla”, 5.

²⁴ G. MORENO, “El adiós de los Fossosores”, *Diario de Jerez* (1993) 11.

²⁵ L. GÓMEZ, F. MÁRQUEZ, *Hnos. Fossosores de la Misericordia 50 años de existencia 1953-2003*, Imprenta Porcel, Guadix 2003, 11-12.

²⁶ E. DE CORTA, M. FERREIRA, *El cementerio municipal de Logroño*, Instituto de Estudios Riojanos: Ayuntamiento de Logroño, Logroño 2008, 98.

²⁷ AMP, *Aceptación de la renuncia de los HH. Fossosores*. Cementerio, 1969, exp. 3, 3-9.

²⁸ L. GÓMEZ, F. MÁRQUEZ, *Hnos. Fossosores de la Misericordia 50 años*, 15.

era conveniente que cada tres años los Hermanos se trasladasen de comunidad, pero no era de obligado cumplimiento y en muchos casos dependía de las necesidades de cada comunidad. Actualmente, salvo contadas excepciones, los Hermanos ya no se trasladan entre Guadix y Logroño, debido a la avanzada edad de algunos de ellos.

No podemos cerrar este apartado sin hacer mención a los Hermanos de la Resurrección, dedicados a las mismas labores que los Hermanos Fossores de la Misericordia. Esta congregación nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1974, y fue fruto de una escisión de algunos Hermanos Fossores encabezada por el Maestro de Novicios de ese momento. Actualmente esta congregación sigue activa en el cementerio de San Lázaro (en Las Palmas) y mantienen el contacto con los Fossores.

VI. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA CONGREGACIÓN

Con la expansión de la Congregación y la creación de nuevas comunidades se hizo necesario crear una estructura organizativa que aglutinase las administraciones de las distintas comunidades. El sistema organizativo que se creó, y que se mantiene vigente hoy día, se compone de dos niveles. El primero corresponde con la organización y administración de cada comunidad, llevada a cabo por el Superior de la comunidad, el vicario, el administrador o procurador y el encargado del cementerio. El Superior es la máxima autoridad de la comunidad y se encarga de la dirección de esta, la gestión de conflictos y la elección de los otros puestos. El vicario hace las veces de suplente del Superior, desempeñando sus funciones en ausencia o impedimento de este. El administrador se encarga de la gestión del dinero de la comunidad y lleva la contabilidad, que debe entregar anualmente al administrador general. Por último, el encargado del cementerio se ocupa de la gestión del trabajo y del reparto de tareas en el cementerio; siendo la máxima autoridad de la comunidad en esta labor, incluso por encima del Superior. Además de los cargos enumerados existen otros puestos o roles no relacionados con la administración que se rotan entre los Hermanos, como el de corista o antifonista, o el maestro de novicios en el caso de que se trate de la comunidad donde esté establecido el noviciado.

Por otro lado, en todas las comunidades se celebran semanalmente los capítulos, reuniones donde se tratan, informan y debaten todos los temas relacionados con la comunidad. Esto permite que el resto de los Hermanos tomen parte en las decisiones sobre la gestión de la comunidad. La participación en los capítulos está limitada a los profesos de voto simple o

perpetuo, ya que en ellos se pueden tratar asuntos internos que no son aptos para los postulantes y novicios.

El segundo nivel corresponde a la administración general de la Congregación, llevada a cabo por el Superior General, encargado de la dirección de la Congregación y el Administrador o Procurador General, que es el que coordina las administraciones de las distintas comunidades, gestiona el patrimonio de la Congregación y se ocupa del pago de impuestos. Ambos forman parte de un Consejo encargado de tratar los distintos temas relacionados con la Congregación y asesorar al Superior General sobre ellos. Se compone del Superior General, el Procurador General, el secretario general, así como uno o varios consejeros más. Aunque no es una norma establecida, normalmente se procura que todos los Superiores sean miembros del Consejo ya que son los que mejor conocen su comunidad.

Por último, cada seis años se celebra el Capítulo General, que es uno de los actos más importantes de cualquier Orden o Congregación. Durante el Capítulo General, el Consejo elige al Superior General y este a los Superiores de las distintas Casas. Además, se pueden aprobar cambios en las bases de la Congregación, como ya hemos visto en el caso de las obligaciones.

“Al primer Superior General después del fundador lo votaron todos los frailes de voto simple o voto perpetuo. Y a partir de aquel período de 6 años ya lo vota el Consejo. Los Superiores de comunidad normalmente son consejeros, que son los que asisten al capítulo, pues ya trae en mente de su comunidad quién quiere que sea el Superior General. Entonces dice, pues mira, en Logroño nos decantamos que sea Antonio y en Jerez Pedro y el otro... ¿entiendes? ya traía en su mente lo que ha oído, los datos que ha podido recabar de su comunidad”²⁹.

El Capítulo General se desarrolla a lo largo de varios días: el día de inicio con la misa de apertura, el día de la elección del Superior General y el día de clausura. Además, en caso de que sea necesario por el volumen de temas a tratar, se puede prolongar más días. Normalmente se celebra en la comunidad de Guadix, por su carácter de Casa Madre y siempre asiste el obispo de esta ciudad a la apertura, a la elección de Superior General y a la Clausura. Aun así, a veces se ha celebrado en otras comunidades, asistiendo los obispos de ambas al Capítulo General. El papel del obispo es el de presidir el encuentro, pero como ya hemos visto, tiene potestad para

---

²⁹ Entrevista a Fray Hermenegildo.

intervenir y proponer cambios y mejoras que puedan beneficiar a la Congregación.

Este sistema de organización y administración de los Hermanos Fossores se ha mantenido a lo largo de su historia. Pero, como ya hemos visto, en los últimos años los Fossores cuentan con muy pocos miembros, y muchos de ellos de edad avanzada, lo que dificulta la celebración de Capítulos Generales, por lo que los Hermanos han optado en la mayoría de los casos por renovar los cargos en lugar de rotarlos a otros Hermanos. Por tanto, el organigrama de la Congregación se ha mantenido en su mayor parte a lo largo de los últimos 10 o 15 años.

VII. RUTINA Y VIDA COTIDIANA

El día a día de un Hermano Fossor gira en torno al trabajo en el cementerio y a la oración. A continuación, reproducimos la rutina que seguían en la comunidad de Jerez en 1980:

“6.00: Levantarse. Aseo personal y arreglo de la celda.

6.30: Rezo de laudes, oficio de lecturas y meditación en la capilla.

8.00: Santa Misa.

8.30: Desayuno.

9.00: Trabajo en el cementerio (entierro, limpieza, traslados, etc.).

12.45: Rezo de Sexta, estación al Santísimo y examen de conciencia en la capilla.

13.00: Almuerzo.

13.30: Descanso cada Hermano en su habitación.

15.00: Rezo de Nona y lectura espiritual en la capilla.

15.30: Trabajo en el cementerio.

18.00: Aseo y labores personales.

19.00: Rezo de Vísperas y Santo Rosario. Meditación en la capilla.

20.00: Cena.

20.30: Recreo en común.

21.30: Rezo de Completas y descanso”³⁰.

Este horario es el que se ha seguido invariablemente a lo largo de la historia de la Congregación y todavía sigue vigente en la actualidad, aunque con algunas variaciones necesarias por las circunstancias de cada comunidad. En el caso de Guadix, por ejemplo, se rezan consecutivamente las vísperas y las completas para mayor comodidad de los Hermanos de más edad.

---

³⁰ J. AGUILAR, “Hermanos Fossores, vivir con la muerte” en *Triunfo* 911 (1980) 33.

Al margen de la rutina diaria, los Hermanos tienen muchas dificultades para participar en otro tipo de actividades extras, como convivencias o voluntariado, ya que los entierros, eje central del trabajo en el cementerio, son notificados con un solo día de antelación y no pueden aplazarse, lo que impide cualquier tipo de planificación fuera del horario diario. Por tanto, si bien encontramos Hermanos que han sido catequistas o han pertenecido a alguna ONG, siempre ha sido de manera particular y cuando las circunstancias lo han permitido. Además de estas actividades, normalmente vinculadas a la parroquia, los Fossoreos también han participado de forma puntual en actos de la ciudad, como ser pregoneros de la Semana Santa o la Navidad, o especialmente en la competición anual de Belenes de Guadix, en la que han recibido varios premios. Estas actividades permiten el contacto entre la población y los Hermanos en un contexto más distendido y festivo.

Figura 2. Enterramiento en Vitoria. (1963-1974). ARQUÉ (AMVG)

VIII. LA CONGREGACIÓN EN LA ACTUALIDAD

Como dijimos antes, actualmente la Congregación se compone de dos Comunidades, una en Guadix formada por tres Hermanos y un postulante, y otra en Logroño, formada por cuatro Hermanos, uno de ellos todavía novicio³¹. Además, de estos siete Hermanos cuatro tienen más de setenta años y algunos de ellos están retirados de sus labores. La falta de Hermanos que ya sufría la Congregación se vio enormemente agravada en 2011, cuando fallecieron cuatro Hermanos, entre ellos el Fundador y el Procurador General. A pesar de la necesidad de nuevos Hermanos y del envejecimiento de la Congregación, los Fossoreos siguen desempeñando su trabajo en el cementerio en ambas comunidades con la misma dedicación, vocación y esmero que han tenido en sus casi setenta años de historia.

Aun así, esta situación afecta a muchos aspectos de la Congregación, como la paralización de la rotación de los distintos cargos, la celebración de Capítulos Generales o incluso la rutina diaria.

Por otro lado, la situación en cuanto a miembros ha mejorado desde 2011. Actualmente cuentan con un novicio y un postulante realizando la formación. Además, siguen recibiendo algunas solicitudes de Ayuntamientos interesados en confiar la gestión de los cementerios a los Hermanos Fossoreos. Por tanto, aunque el futuro de los Hermanos Fossoreos

³¹ A fecha de 20 de agosto de 2021.

es incierto, como el de tantos otros Institutos, su historia nos enseña que es una Congregación que ha sabido evolucionar y adaptarse a los diferentes momentos y circunstancias a lo largo de su existencia, y que podrá afrontar los nuevos retos que les depare el futuro.

Bibliografía

AA.VV., *Código de Derecho Canónico*. En La Santa Sede https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_sp.html (última visita el 28 de septiembre de 2021).

AA.VV., *Diccionario panhispánico del español jurídico*, Santillana, Madrid 2017.

AA.VV. *Documentos del Vaticano II*, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1974.

AA.VV., *Estatuto de la Orden de los Cartujos*. En <http://www.chartreux.org/es/textos/estatutos-libro-1.php#c5> (última visita 25 de septiembre de 2021).

ANÓNIMO, “Al habla con los H. Fossoreos”, *Acci: semanario informativo grafico-literario* 34 (1955) 5.

ANÓNIMO, “Comisión Pro-suscripción Hermanos Fossoreos de la Misericordia”, *Acci: semanario informativo grafico-literario* 67 (1956) 2.

ANÓNIMO, *Los cartujos. Por un cartujo*. Ed. Monte Carmelo, Burgos 2006.

ANÓNIMO, “Los Hermanos Fossoreos toman posesión del cementerio de Ntra. Sra. de la Merced en solemne y emotiva ceremonia”, *Ayer* 9923 (1959) 2.

ANÓNIMO, *Los Hermanos Fossoreos de la Misericordia 15 años de existencia*, Secretariado de Vocaciones de los Hermanos Fossoreos de la Misericordia, Guadix 1967.

AGUILAR, J., “Hermanos Fossoreos, vivir con la muerte”, *Triunfo* 911 (1980) 32-33.

CIFRA, “Una nueva Orden religiosa es enterrar a los muertos y arreglar los cementerios, instituida en España”, *Diario de Burgos* 19.412 (1953) 4.

CORTA, E. DE, FERREIRA, M., *El cementerio municipal de Logroño*, Instituto de Estudios Riojanos: Ayuntamiento de Logroño, Logroño 2008.

GÓMEZ, L., MÁRQUEZ, F., *Hnos. Fossoreos de la Misericordia 50 años de existencia 1953-2003*, Imprenta Porcel, Guadix 2003.

MARTÍNEZ, E. (coord.), *El peso de la Iglesia, cuatro siglos de Órdenes Religiosas en España*, Editorial Actas, Madrid 2004.

MARTÍNEZ, G., “Los Hermanos Fossoreos de la Misericordia erigidos como Pía Unión”, *Acci: semanario informativo grafico-literario* 183 (1958) 3-8.

MORENO, G., “El adiós de los Fossoreos”, *Diario de Jerez* (1993) 11.

PLATA, F., “Los Hermanos de la Esperanza”, *Wadi-as: informativo comarcal* 106 (1994) 17.

ROBLEDO, I., “El Desierto de Nuestra Señora de Belén”, *Andalucía en la Historia* 16 (2007) 94-99.

Documentos archivísticos

AMJF³², “Sesión extraordinaria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 23 de mayo de 1959; pto. 10º Cementerio” en *Actas de Pleno 1957-1959*. Actas de Pleno tomo 356, 225-226.

AMJF, “Sesión ordinaria de 2ª convocatoria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 17 de febrero de 1969; pto. 13 Modificación del convenio vigente con los Hermanos Fossorees” en *Actas de Pleno 1968-1971*. Actas de Pleno tomo 362, 15-16.

AMJF, “Sesión ordinaria celebrada por la Excma. Comisión Municipal Permanente el día 30 de enero de 1959; pto. 7 Cementerio” en *Actas de Comisión Permanente 1958-1959*. Actas de Comisión Permanente tomo 24, 292.

AML³³, *Acuerdo sobre la prestación de los servicios del cementerio municipal por los Hermanos Fossorees*. Cementerios 40/7; AML, Intervención 3271965.

AMP³⁴, *Escrito del Sr. Don Carlos HuarteGorría, canónigo de la Catedral de Jerez de la Frontera sobre instalación en el cementerio de Pamplona de la Comunidad de Hermanos Fossorees de la Misericordia*. Cementerio, 1962, exp. 26.

AMP, *Instalación en el cementerio de Pamplona de los Hermanos Fossorees*. Cementerio, 1965, exp. 30.

AMP, *Informe del Sr. Capellán del cementerio sobre los servicios del cementerio a cargo de los HH. Fossorees*. Cementerio, 1966, exp. 13.

AMP, *Petición de los HH. Fossorees de cambio de algunas bases del convenio de instalación en el cementerio*. Cementerio, 1966, exp. 51.

AMP, *Nuevo convenio con HH, Fossorees*. Cementerio, 1968, exp. 33.

AMP, *Aceptación de la renuncia de los HH. Fossorees*. Cementerio, 1969, exp. 3.

AMVGG³⁵, *Contrato con los Hermanos Fossorees de la Misericordia para hacerse cargo de los servicios del cementerio de Santa Isabel*. Culto y clero; serie 22 sig. 54/045/006.

AMVG, *El Superior de los Hermanos Fossorees que prestan servicio en el cementerio solicita un obrero para cubrir la plantilla*. Administración general/personal; serie 1102 sig. 0.2/2583-21.

AMVG, *Moción presentada por el concejal delegado de la alcaldía, sobre incremento de la asignación presupuestaria a los Hermanos Fossorees de la Misericordia. Se acuerda un incremento de 3.000 pts. mensuales*. Hacienda/intervención; serie expedientes de intervención sig. 0.2/2552-22.

---

³² Archivo municipal de Jerez de la Frontera.

³³ Archivo municipal de Logroño.

³⁴ Archivo municipal de Pamplona

³⁵ Archivo municipal de Vitoria.

**NUEVAS INSCRIPCIONES LATINAS
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
EPIGRAFÍA Y CONTEXTO**

Eugenio J. Vega Geán, ISCRA

Antonio Ruiz Castellanos

Francisco Antonio García Romero, ISCRA

*Así, del talento de los antiguos
llegan a las almas de quienes los imitan
unos efluvios que salen como de hendiduras sagradas,
por cuya inspiración incluso
los menos tocados por la Musa
se entusiasman con la grandeza de otros
(Peri hýpsous [Sobre lo sublime] XIII 2).*

INTRODUCCIÓN: LA EPIGRAFÍA COMO FUENTE PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE JEREZ

En la epigrafía los hallazgos arqueológicos hablan y los investigadores han de interpretarlos¹. Mesas de Asta² es, dentro del rico conjunto del actual término de Jerez, un referente en este aspecto. Su rastro epigráfico e historiográfico lucha y colabora con la tradición, por ejemplo al analizar el *cognomen* Regia de su nombre latino: ¿hace referencia a un pasado tartésico o turdetano de la ciudad, como cabeza de un reino o como residencia de un régulo, que domina los estuarios del Guadalquivir y del Guadalete? De su liderazgo da cuenta Tito Livio, al ser una de las ciudades que más se implica en las Guerra Lusitanas. Las dolorosas vicisitudes de Asta (tanto en la tenaz resistencia al conquistador, como en las guerras civiles) le vienen de estar siempre en el “bando equivocado”, en el del perdedor³. ¿Es Asta un lugar de reunión en la etapa preaugustea? ¿Es cabeza de un *conventus* púnico-turdetano anterior a la institución del *Conventus Gaditanus*? ¿O su cognomen se debe a las circunstancias de la capitulación a las tropas cesarianas al final de la guerra civil, y la conversión en colonia latina? Así sería el propio César (o Marco Antonio o Asinio Polión) el que impondría el *agnomen* en la *deductio* (como una “refundación” de la ciudad como municipio). ¿Estaría este sobrenombre *Regia* ligado a las aspiraciones monárquicas de un genio de la propaganda política y militar como era César? Se crea así un fundamento genealógico-mitológico legitimador al ser heredero de la diosa Venus en un territorio “venerioso”⁴ (como es la zona jerezano-gaditana) y de los *Marcios Reges* (linaje del rey Anco Marcio y por tanto de su antigua monarquía romana). Así, el topónimo podría estar ligado

---

¹ Cf. sobre epigrafía y sociedad, RUIZ CASTELLANOS, A. (2019): “Hasta Regia y la cultura religiosa fenicia”, *Habis* 50, 101-127.

² Con Asta Regia, en concreto, tenemos la suerte de conocer bien el emplazamiento de esta antigua e importante ciudad. De hecho, no todas las urbes romanas de nuestra provincia de las que tenemos datos pueden ser ubicada de manera incuestionable; examinen si no los casos de Ceret, Arx, Colobana o Mercabulum, entre otros.

³ Cf. el artículo periodístico de F. A. GARCÍA ROMERO, “Hasta Regia, la soberbia debelada” en *Diario de Jerez*, 11-VI-2020:

https://www.diariodejerez.es/opinion/tribuna/Regia-soberbia-debelada_0_1472553193.html.

⁴ Como ocurre también con *Urso Venus Genetrix*.

a los nexos entre la nueva fundación colonial y la propia Roma. Asta Regia⁵ se convertiría en una *res publica* clientelar de la propia *Gens Julia*, y su nuevo *status* comunitario está sometido al caudillaje cesarino: el *princeps* se asegura la fidelidad mediante fórmulas institucionales que no serían desconocidas para los indígenas.

Es el origen de las inscripciones funerarias latinas y con los *tria nomina* de la epigrafía jerezana. La tribu rústica romana a la que se adscriben los ciudadanos de estas nuevas *civitates* es la Sergia, asociada a la actividad colonial de César y Augusto (*ILJerez* 6, 30, 40)⁶.

Si bien, la epigrafía es una foto fija de una realidad sociopolítica determinada, las fuentes historiográficas clásicas (Tito Livio, Estrabón, Plinio o Mela) nos demuestran una realidad más dinámica y en evolución en el que no faltan momentos convulsos. En efecto, en el siglo II a. C. el control romano sobre los *oppida* hispanos nos recuerda (salvando las distancias temporales y sociopolíticas) a los protectorados y dominios expoliadores en África y Asia de las potencias europeas imperiales del XIX⁷. Al final de la República romana (tras la Guerra Social en Italia), y debido a la implicación de las comunidades españolas en los distintos conflictos civiles, se asiste a un nuevo modelo de control basada en una densa y fuerte red clientelar de *patrocinium* entre las principales familias patricias romanas y las oligarquías hispanas⁸. El mismo César utiliza estas alianzas⁹: ahí está el pasaje de su *Bellum Hispaniense* en el que tres caballeros romanos de Asta, ricos oligarcas turdetanos que habían alcanzado su estatus en este contexto de

---

⁵ Cf. en general, MARTÍN-ARROYO SÁNCHEZ, D. J. (2018): *Colonización romana y territorio en Hispania. El caso de Hasta Regia*, UB, Barcelona.

⁶ *ILJerez* = RUIZ CASTELLANOS, A.-VEGA GEÁN, E. J.-GARCÍA ROMERO, F. A. (2016): *Inscripciones latinas de Jerez de la Frontera. Epigrafía y contexto*, Editorial UCA–Diputación de Cádiz, Cádiz. El presente artículo lo concebimos como *addenda* a nuestro libro, de modo que los trabajos cuyas citas completas no aparezcan en estas notas están recogidos en la amplia bibliografía (en las páginas 257-278) de nuestra obra.

⁷ Se fundan colonias de gran diversidad legal: Itálica, Carteia o Corduba.

⁸ El ejemplo es la *fides* que tanto Sertorio como Pompeyo habían tejido en Hispania. Antes del ascenso de la dinastía Julia, las relaciones entre las grandes familias itálicas y turdetanas, caso de los Balbo o los Bebio, se pueden asociar a antiguas alianzas institucionales.

⁹ La conexión del territorio jerezano con los emperadores lo vemos en nuestra epigrafía: *ILJerez* 14, 25, 26, 29, 53, 54, 55, 60, 81, 82.

enfrentamientos civiles, Bebio¹⁰, Trebelio y Flavio¹¹ se pasan a su campo cargados de plata¹². ¿Por qué cita César a Asta en su obra histórico-propagandista? Pensamos que así se documenta la inapelable caída de un tradicional centro opositor a Roma y a César, que es la nueva personificación de Roma. Parece como si aquella Asta turdetana que apoyó a los pompeyanos hubiera desaparecido y una ciudad completamente nueva hubiese nacido en su lugar. Son los textos epigráficos los que nos presentan una urbe y un *hinterland* romanizado en lo social, económico y político; aculturado y sincretizado en lo religioso¹³. El territorio cesariano vive un cambio de estatus y de urbanismo (*ILJerez* 30, 54, 55), tras la colonización julia (*ILJerez* 7, 8, 9).

Augusto, heredero de César, utiliza la municipalización para dar cabida en su nuevo orden sociopolítico a las grandes familias turdetanas aliadas¹⁴, así como a las clases medias y al proletariado itálico, con los que proyecta una repoblación sobre territorios de comunidades castigadas. El evergetismo es la plasmación de la nueva ciudad: ya que las obras públicas son el escaparate urbano de la promoción social de la oligarquía municipal, que conformarán el nuevo *ordo* decurional de la renovada república astense (*ILJerez* 14, 29, 30, 34, 82).

En la historia de las nuevas colonias del ámbito gaditano se va formando una élite decurional constituida por importantes familias gadiritas, turdetanas e itálicas de terratenientes exportadores, que forma parte de ese nuevo orden ecuestre, con lazos clientelares con la *nobilitas* senatorial romana. Ese es el origen del *lobby* bético de fines del siglo I d. C. y de sus intereses económicos, que les llevan a controlar todo el proceso económico

---

¹⁰ Al menos este *nomen* ampliamente documentado en la epigrafía jerezana, en individuos de la tribu Sergia.

¹¹ Como cognomen de un Valerio, lo encontramos en una inscripción gaditana de individuos de la tribu Galeria (*IRPC* 399).

¹² Ahí está la fama del territorio turdetano de legendaria y argétea (cf. Argantonio) riqueza.

¹³ RUIZ CASTELLANOS (2019): 101 ss. Los astenses y ceretanos tienen ritos y creencias romanizados, que conviven con devociones puramente indígenas. De ese modo, los vínculos con la diosa Astarté-Venus nos hablan del desembarco económico púnico-gadiritas en el agro jerezano (*ILJerez* 16, 65).

¹⁴ Las oligarquías conservan su liderazgo local: ahí están los ejemplos de los nexos de Livia, esposa de Augusto, con Asido, o de los nietos y herederos de Augusto con la colonización ceretana.

de los productos agropecuarios, en tiempos de las dinastías Claudia y Flavia¹⁵. Están vinculados por genealogía con la temprana colonización de finales de la República, y se adscriben en su mayoría a la tribu rústica Sergia (SER)¹⁶, tal como nos documenta la epigrafía local. Son los Emilios, Anios, Antonios, Bebios, Casios, Clodios, Elios, Cornelios, Fabios, Junios, Licinios y Valerios de la epigrafía ceretana, astense y gaditana, que posee en sus antropónimos los *tria nomina* (tal como se recoge en *Lex Iulia municipalis*, de época de César, para el reconocimiento de los ciudadanos romanos), y que copan los cargos municipales ejecutivos, como *duoviros* o *quattuorviros*, y legislativos, como decuriones de la Curia¹⁷. Los libertos eran los administradores (documentados en inscripciones funerarias dispersas por el agro jerezano, como vemos en los campos de Gibalbín y Bolaños), y las compañías de esclavos trabajaban sus propiedades: sus absentistas *domini* y *possesores*, emulan la vida romana y se entregan al *otium* y a la política (en contraposición del *nec otium*, que entrega a suspreciados y necesarios siervos¹⁸). Esto da lugar a la promoción de estos libertos de grandes casas con fortunas considerables, que se van integrando en la vida municipal, ocupando cargos sacerdotales asociados al culto imperial. De ese modo, la estructura socioeconómica esclavista, al contrario de lo que se pueda pensar, no colapsa en su etapa clásica, sino que actúa como válvula de escape, ya que permite cierto dinamismo en la promoción social, al mismo tiempo que una interdependencia piramidal de clientelismo y patronazgo.

Las inscripciones funerarias hispanorromanas (y sus consecuentes ritos funerarios) nos demuestran la latinización-romanización, como agente homogeneizador cultural (tal como Estrabón señalaba al observar la

---

¹⁵ Salvando las distancias con la realidad socioeconómica del Jerez del XIX, estas élites hispanorromanas se asemejarían en composición y cometido a las fuertes familias y empresas vinateras que se beneficiaron de los cambios de patrones económicos, sociales y técnicos de los albores de la Contemporaneidad.

¹⁶ De igual modo encontramos individuos adscritos a la Galeria (GAL) en otros puntos de la geografía gaditana. Esto último podría suponer un cambio de *deductio* o de *status* dentro del *Ius Latii*, o la llegada de individuos del ámbito hispalense adscritos a esta última tribu (*ILJerez* 15, 29, y tenemos una Quirina en *ILJerez* 81).

¹⁷ Entre los cometidos legislativos de estas curias se hallarían los acuerdos de hospitalidad entre unas y otras comunidades y municipios hispanorromanos.

¹⁸ *ILJerez* 14, 16, 17, 22, 24, 46, 56, 58, 64.

conversión en romanos de los béticos), que paradójicamente no tiene su correlación con el heterogéneo estatus jurídico de las ciudades turdetanas controladas por Roma.

En el *ager*, que actualmente coincide con la zona occidental de la comarca jerezana, encontramos varias ciudades antiguas con amplios términos en el entorno de la Sierra de Gibalbín y el Lago Ligustino que actuarían como puntos de convergencia o trifujo de los términos municipales de las antiguas comunidades¹⁹. Las interconexiones tienen como punta de la pirámide a una serie de municipios, como el de Asta, relacionado con un entramado de puertos (*Portus Gaditanus*), aduanas (Gibalbín), torres (*Turris Caepionis*), *pagi* (*Pagus Veneriosus*), villas y otras propiedades menores. Son estructuras poblacionales que se distribuyen físicamente de manera centrífuga, pero que se organizan de forma centrípeta. Y desde entonces hasta nuestra reciente Contemporaneidad vemos que el ADN genético de Jerez está en el campo²⁰. El control territorial, esencial para la salida de productos en una economía de producción de excedentes para la exportación, se materializaba en la ocupación de todas las vías de comunicación terrestres (junto a caminos y calzadas, desde estratégicas y suaves mesetas), fluviales (en torno al eje del Guadalete y bajo Guadalquivir) y marítimo-marismas (tan importantes en la zona astense). En nuestro *ager astense-ceretano* se ejemplifica ese binomio *urbs-ager* (campo-ciudad), que relaciona estrechamente la urbanización y difusión de las *villae* rurales²¹. Las aglomeraciones menores (*vici, pagi, tuguria...*) evidencian una continuidad habitacional en este contexto disperso hasta más allá de la

---

¹⁹ El mundo romano se ha fosilizado en buena medida en las modernas estructuras urbanas, con sus interdependencias. Por ello, el modelo que estudió Christaller en la ciudad industrial del siglo XX, podría ser aplicado a las realidades urbanas de hace dos mil años.

²⁰ Nuestra ciudad representó hasta mediados del XX el modelo de agro-ciudad tanto en su estructura comarcal de hábitat disperso, como un urbanismo industrial y una demografía antigua o de transición.

²¹ Con una alta densidad en los campos jerezanos en los entornos de la propia Asta, Jerez, Cartuja, Bolaños, Gibalbín, La Ina, Estrella o Circuito-Torre Melgarejo. La mayor parte de estas *villae* desarrollaban una producción mixta que durante el siglo I d. C. alcanzará su máximo esplendor económico. Eran grandes y complejas propiedades con zonas residenciales (algunas suntuosas), necrópolis, industriales, envasadoras (alfares) y embarcaderos. En el siglo II se produce una concentración de la propiedad de la tierra, con el consiguiente endeudamiento de los pequeños propietarios, y en el siglo siguiente el abandono de la vida ciudadana y un proceso generalizado de ruralización.

Edad Media. Son esas estructuras poblacionales antiguas aptas para estos regímenes demográficos, sociales y económicos antiguos, en las que vive la mayoría de la población en el campo.

En este sentido, son las ánforas los “containers” de la Antigüedad, que representa esa atemporal técnica comercial combinada terrestre-marítima. Y, por otro lado, la cerámica de calidad (en la que se estampa el sello del fabricante) y las importaciones de productos de lujo, son indicadores de la cantidad y calidad de los productos importados en esta economía globalizadora²².

HALLAZGOS CONSIGNADOS EN MANUSCRITOS DEL JEREZ DE LOS SIGLOS DE LA MODERNIDAD

N.º 1. FENICIA

Bibliografía: Moreno Arana, J. A. (2017): “Relaciones epistolares entre anticuarios jerezanos y sevillanos del siglo XVI”, *Archivo Hispalense. Revista histórica, literaria y artística*, (303-305, tomo c), 157-183 (183, fig. 1 dibujo de A. Salucio).

Dibujo de fray Agustín de Salucio de una inscripción fenicia hallada en Caulina en 1580 (*RAH*, Biblioteca General, signatura: 2 ms. 23, f. 244).

---

²² Los círculos comerciales son amplios y se han expandido desde el primigenio Círculo del Estrecho al Valle del Po, Campania, Etruria o el Lacio, Hispanias Ulterior y Citerior, Islas Baleares, Galia, y el Mediterráneo Oriental (Chipre, Egipto o Grecia): *ILJerez* 94-110.

Representación en el manuscrito original   Imagen horizontal de la inscripción

Comentario:

El 20 de agosto de 1580 el humanista dominico Agustín de Salucio daba noticias de un hallazgo de una inscripción con caracteres ilegibles, que podían ser fenicios²³, encontrada en Caulina. También se refiere en el mismo documento a otros epígrafes hallados en un cortijo cercano a Cartuja por el jesuita Luis del Alcázar.

En *ILJerez* catalogamos las inscripciones 1 y 2 como prerromanas (3 y 4, “prerromanas consideradas falsas”). Las citan en el XVII Rallón, y en el XVIII Jerónimo de Estrada, Velázquez, Trigueros, Bartolomé Gutiérrez o Delgado, y en el XIX Zobel, Berlanga, Muñoz Gómez, Muñoz Espinosa, Cala y López, y Hübner.

Contexto:

En el siglo XV aparecieron falsificaciones de epígrafes en otras lenguas prerromanas de Annio de Viterbo a fin de defender los más antiguos orígenes de la monarquía hispánica (cf. los ejemplos arriba citados de *ILJerez* 3 y 4).

Nuestro investigador Juan Antonio Moreno Arana hace referencia a este contexto de diálogo científico y político, en el que los intelectuales jerezanos Salucio y Francisco Pacheco coincidían en valorar otros vestigios arqueológicos de civilizaciones prerromanas y se centraba en la dialéctica erudita²⁴.

²³ Cf. RUIZ CASTELLANOS (2019): 101-127.

²⁴ Sobre la labor de humanistas en los distintos estudios, colegios y cátedras en dominicos y jesuitas como citamos más abajo, y en la Colegial, en San Francisco, la Merced y la Victoria, SANCHO DE SOPRANIS, H. (1959): *Establecimientos docentes de Jerez de la Frontera en la segunda mitad del siglo XVI*, CEHJ, Jerez Fra, 39-50, 76-86.

Sabemos que Francisco Pacheco (1535-1599) rompe con nuestra ciudad y se refugia en Sevilla por un sonado litigio con los Quirós, familia que controló la enseñanza de gramática latina y la cátedra de Teología de la Colegial. Porras y Barahona daban la dimensión intelectual del común amigo, de quien se afirmaba: “Todo cuanto se puede saber sabe” (*Canción* de Juan de Barahona y Padilla sobre “Los siete sabios de Jerez”). Debió ser un importante nexo entre los anticuarios jerezanos y el selecto y fecundo grupo de humanistas sevillanos.

La personalidad de Salucio (1523-1601) es esencial para entender este círculo humanista local y su relación con otros del entorno, pues vivió entre 1570 y 1590 a caballo entre Sevilla y Jerez, y residió también en Córdoba y Valladolid, y tuvo amistad con el poeta Fernando de Herrera y el jesuita Luis de Alcázar²⁵. Es un erudito de primera línea que estudia a Erasmo y el Neostoicismo²⁶, y que seguía el precepto ya casi científico de considerar los restos materiales como los archivos más fiables.

N.º 2. VALERIA BREMUSA

Bibliografía: Moreno Arana, J. A. (2017): “Relaciones epistolares entre anticuarios jerezanos y sevillanos del siglo XVI”, *Archivo Hispalense. Revista histórica, literaria y artística*, (303-305, tomo c), 157-183.

El presente documento paleográfico pertenece a dos cartas (foll. 229 y 231) recogidas por Francisco de Porras de la Cámara (+ 1616), a finales del XVI o principios del XVII, en un volumen encuadernado y titulado como *Papeles varios*, que se guarda en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia.

Son unas epístolas, sin que se consigne la fecha, escritas por Juan de Barahona y enviadas a Francisco Pacheco, en la que se refiere a unas piedras antiguas que estaban o sueltas o empotradas en muros de las calles del Jerez del XVI, con letras inscritas (entre otras, la del sepulcro que se ve en la calle Caracuel “y otras cossas discretas curiossas y amigables”)²⁷, y en las que le

---

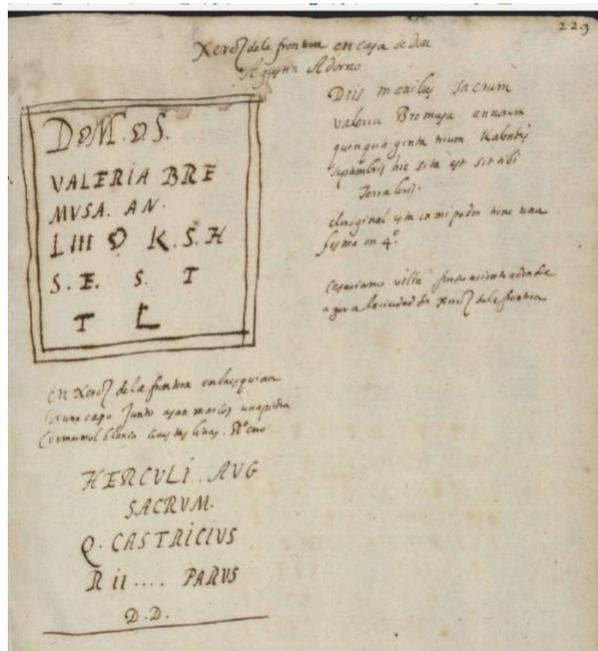
²⁵ Cf. sobre la labor docente de los jesuitas, SANCHO DE SOPRANIS (1959): 64-75.

²⁶ Cf. en general sobre los estudios de los dominicos jerezanos, SANCHO DE SOPRANIS (1959): 26-35.

²⁷ Citan varias de estas inscripciones en el XVII y XVIII (Esteban Rallón, Accursio, Murotori, Gusseme, Velázquez, Marqués de Miraflores, Masdeu, Mateos Murillo,

consulta la transcripción y traducción de lo que se dice en ellas, ya que expresa su incapacidad para leer dichos epígrafes. Es ahí donde se pregunta el investigador jerezano Juan Antonio Moreno Arana si las inscripciones no tenían caracteres latinos. ¿Estaríamos hablando de las que hemos catalogado como fenicias y que fueron recogidas y publicadas por Bartolomé Gutiérrez? (*ILJerez* 1, 2) Todo son conjeturas, ya que las reproducciones de puño y letra de Barahona se han perdido.

Lo que sí aparece es un dibujo y también una trascripción de dos inscripciones que sí son latinas, y que se anexaron a las cartas de Barahona en época posterior a Francisco Porras, pues, como denota Moreno Arana, la caligrafía no es de Porras, y además se anota en las inscripciones el nombre del humanista y anticuario utrerano Rodrigo Caro, que las recoge en las *Adiciones a las antigüedades de Sevilla y su Convento Jurídico*, fruto de sus visitas eclesiásticas por los pueblos del Arzobispado Hispalense entre 1621 y 1625.

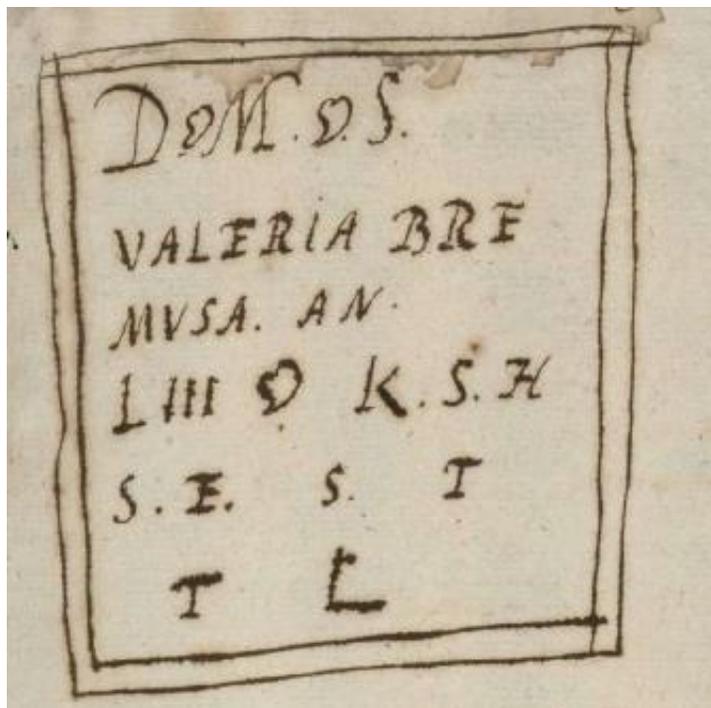
Biblioteca de la RAH
(reproducción: Juan Antonio Moreno Arana)

Una de las que aparece en el manuscrito es *ILJerez* 26:

HERCVLI.AVG/SACRVM/Q.CASTRICIVS/RII... PARVS/D.D.

Bartolomé Gutiérrez o Enrique Flórez), sin entrar en demasiados detalles sobre su epigrafía y material (*ILJerez* 1, 2, 25, 27, 29, 30, 31a, 31b, 37, 41).

Las anotaciones a las transcripciones de los dos epígrafes del folio 229 son: “Jerez de la Frontera en casa de don Agustín de Adorno/ *Diis Manibus Sacrum/Valeria Bremusa annorum/quinquaginta trium kalendis/ septembris hic sita est sit tibi/ terra levis/* El original está en mi poder tiene una/ sesma en 4.º Cesariano villa fue su asiento adonde/ ahora la ciudad de Jerez de la Frontera/ En Jerez de la Frontera en la esquina/ de una casa junto a San Marcos una piedra/ de mármol blanco con estas letras. Rodrigo Caro”²⁸.

Biblioteca
de la RAH
(reproducción:
Juan Antonio
Moreno Arana)

Transcripción:

D. M. S.

VALERIA BRE

---

²⁸ Jerez se consideraba, y se comparaba entonces con Sevilla, una refundación de Julio César. J. A. Moreno Arana menciona en este aspecto la aceptación general de este origen es la canción “En la fiesta que la ciudad de Jerez hizo a los santos mártires Honorio, Eutiquio y Esteban» en la que su autor, Juan de Arguijo, denomina a Jerez «Cesárea ciudad»”: ARGUIJO, J. de (2004): *Poesía*, Fundación José Manuel Lara, Sevilla, 113; LÓPEZ CAMPUZANO, J. (1995): *Humanismo en la arquitectura del siglo XVI de Jerez de la Frontera*, Caja San Fernando, Jerez Fra., 71-76.

MVSA. AN.

LIII. K.S.H

S.E. S.T

T L

Lectura: D(iis) M(anibus) S(acrum)/ Valeria Bre/musa an(norum)/
LIII k(ara) s(uis) h(ic)/ s(ita) e(st) s(it) t(ibi)/ t(erra) l(evis).

Aparato crítico: En el manuscrito de Rodrigo Caro, 4.ª línea K.S. tiene como lectura: k(alendis) s(eptembribus).

Kara/us suis o *Cara/us* (querida/o de los suyos) es una fórmula funeraria singular propia de nuestra zona gaditana, y está documentada en más de un centenar de inscripciones. En la comarca jerezana, la encontramos en los epitafios de Lucio Bebio Hermes (*ILJerez* 14) y Hermais (*ILJerez* 22), de Mesas de Asta.

Al poseer esta sociedad antigua una alfabetización muy elemental, el formulario se reduce a letras que simbolizan ideas o abrevian palabras completas, y así se facilita la lectura. Son estructuras gráficas constantes y ordenadas, con escasas variantes, que se pueden memorizar con suma facilidad²⁹.

Traducción: A los dioses manes, Valeria Bremusa, de 53 años, querida de los suyos, yace aquí. Te sea la tierra leve.

Onomástica: Valeria: es un *nomen* de *gens* en femenino, propio de mujer, que se acompaña de un *cognomen* griego (Bremusa). En la zona jerezana documentamos otros tres Valerios: Décimo Valerio Establión (*ILJerez* 33), Valeria Prisca, hija de Quinto Valerio (*ILJerez* 35), ambas de Jerez y nos han llegado por manuscritos de los siglos XVII a XIX, y Valeria Palace (*ILJerez* 69), de La Peruela (San José del Valle), esta última posiblemente una liberta o concubina, con un *cognomen* transcrito al latín con terminación griega, asociada al culto a Afrodita. En la región gadirita conservamos las inscripciones de medio centenar de Valerios, de los que más de diez son mujeres, y de ellas la mayoría con *cognomina* de muy

---

²⁹ Corbier (2004): 21-22.

diverso origen, tanto heleno como latino (*Eleutera, Expectata, Florentina, Fortunata, Fructilla, Gemina, Graeca, Lacce, Longas, Martilla, Modesta, Saturnina, Urbana*), lo que indica la fuerza socioeconómica de esta *gens* gaditana.

Bremusa: es un *cognomen* griego (Bremousa), que significaría “la que brama o ruge”; esta onomástica foránea oriental podría estar hablándonos de una liberta.

Representación iconográfica:

Se dibuja en la transcripción del manuscrito un doble marco que bien nos podría indicar que se trata de un ara, en una de cuyas caras se inscribe el texto epigráfico. Los dos puntos que separan las palabras *Diis Manibus Sacrum* y *LIII kara* son hédoras *distinguens*, elegantes con forma vegetal o de hojilla de yedra³⁰. Su cronología nos da una datación posterior al siglo I a. C.

Si la representación de las letras se asemeja al original, parece que se trata de capitales actuarias o rústicas³¹, llamadas así por su utilización en actas y ser menos solemnes que las cuadradas, aunque no por eso menos elegantes. Tiene rasgos que muestran su origen paleográfico de trazos a pincel sobre un mural o sobre un soporte en papiro o pergamino: son letras estrechas y altas³², y presentan tal libertad de grabado que algunas sobresalen por arriba o abajo sobre el resto del texto.

Estos datos nos acercan a una datación con muchas precauciones, ya que no tenemos delante la pieza arqueológica original, pero bien podríamos estar hablando de los siglos I o II d. C.

Comentario:

Se encontraba en casa del regidor Agustín Adorno que a finales del siglo XVI tenía su casa en la parroquia de san Marcos³³. En el documento aparece el dibujo del epígrafe y su traducción y anotaciones.

---

³⁰ BATTLE HUGUET, P. (1963): *Epigrafía Latina*, Barcelona, 26.

³¹ *Ibid.*: 7-10.

³² *Ibid.*: 10-17.

³³ *APNJF*, tomo 738, oficio 1, 1581, f. 611 (referenciada por J. A. Moreno Arana).

El mismo Moreno Arana menciona que no se puede deducir si estas anotaciones hacen referencia a alguna de las inscripciones que Barahona remitió a Pacheco en la citada carta. Ni se indica algo sobre la pieza, ni si estaba empotrada en algún muro como material de acarreo y si se exhibía en alguna parte de la casa. Es, por tanto, complicado saber si esta pieza arqueológica era valorada de manera científica por Adorno, oligarca jerezano de familia con venticuatría, y de estirpe italiana.

Por último, Arana menciona una segunda carta de Juan de Barahona en la que aporta datos precisos sobre otra pieza epigráfica de la calle Caracuel (L. Fabio Cordo, *ILJerez* 29), que considera funeraria pero que es honorífica.

Contexto:

Moreno Arana en su publicación citada estudia la irradiación del Humanismo hispalense fuera de sus límites. En este sentido, la segunda mitad del XVI es una de las etapas en la que se afronta el rescate de la Antigüedad clásica³⁴, y para ello se utilizan todas las herramientas científicas del momento: la Historiografía, la Teología, las Artes o la Literatura, que contextualizan las piezas arqueológicas rescatadas. Los hallazgos legitimaban, a ojos de los cronistas reales y anticuarios, la génesis del Imperio Hispánico, y así la cosmopolita Sevilla se convertía en la Nueva Roma.

Entre los humanistas españoles del XVI están Diego Hurtado de Mendoza, el cordobés Ambrosio de Morales (cronista real y catedrático de Retórica de la Universidad de Alcalá de Henares), Benito Arias Montano, Francisco de Padilla (tesorero de Santa Iglesia de Málaga), fray Ambrosio Chacón, Pedro de Valencia, el clérigo murciano Alonso Yáñez o el sevillano Alonso Morgado.

Si bien, el grupo sevillano de humanistas era pequeño y ligado por lazos de amistad, la posición nuclear de la ciudad hace inevitable el que eruditos de muchos lugares de su hinterland mantuvieran comunicación epistolar científica.

---

³⁴ LÓPEZ CAMPUZANO (1995): 15 s.

Francisco de Porras de la Cámara fue racionero de la Catedral hispalense, conocedor de la Antigüedad y compilador de inscripciones (*Inscripciones recogidas en Sevilla por Porras de la Cámara*). Su trabajo documental, que Porras quiso materializar en una publicación, se prolonga en el espacio y en el tiempo, pues toma datos de distintas épocas y lugares, y sus apuntes fueron completados por sus herederos, lo que le confiere la naturaleza de obra colectiva. La encuadernación de estos papeles fue muy posterior a la época del racionero, lo que indica el desorden de los mencionados documentos.

Es en este trabajo compilador donde se unen los caminos de Porras y Francisco Pacheco (1535-1599), a los que relacionamos con el círculo de Juan de Malara, y con los humanistas jerezanos³⁵ el canónigo Fernán Flores (primera mitad XVI, Catedrático de Teología de la Colegial), el dominico de origen genovés y emparentado con los Adorno, fray Agustín Salucio (1523-1601); Juan de Barahona, Bartolomé Lozano de Quirós (canónigo con fama de sabio), y Gedeón de Hinojosa y Adorno (cosmógrafo en la corte de Felipe II, con cargos en el Consejo de Indias, Casa de Contratación y Consejo de Castilla, y próximo a Arias Montano).

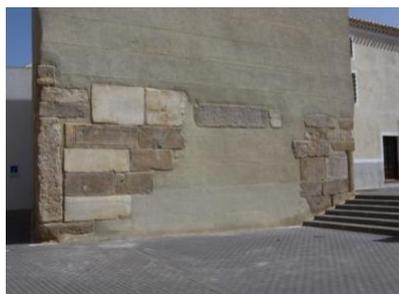
Bien conocido es Juan de Barahona y Padilla (que muere en el desastre de la Invencible, en 1588), poeta y traductor del filósofo italiano Piccolomini, y capitán de milicias, con ancestros cercanos a la corte del Emperador Carlos V. Su estirpe era sevillana, pertenecía al linaje de los veinticuatro Padilla y Dávila, y estaba conectado con los Benavente y Cabeza de Vaca.

Como demuestran estas cartas estudiadas por Moreno Arana, Barahona desde Jerez se había unido al debate anticuario que tenía lugar en la capital hispalense con su paisano Francisco Pacheco. El epistolario entre Barahona y Pacheco se perdió cuando se reencuadernaron los papeles de Porras: tenemos los extractos de sus contenidos en el índice de las cartas. Barahona, Salucio y Pacheco muestran la colaboración que existió entre los intelectuales jerezanos y los círculos humanistas, especialmente con el de Sevilla.

---

³⁵ Cf. FEDRIANI FUENTES, E. (1968): *Jerezanos insignes*, Gráficas San Luis, Jerez, 25-35.

Nuestro investigador Moreno Arana también enumera una serie de evidencias que demuestran el interés del humanismo jerezano por las antigüedades: en primer lugar la conexión de la aristocracia local con la Italia renacentista, los *moderni* jerezanos³⁶, a través de los inmigrantes transalpinos que viven en nuestra ciudad y se naturalizan. Otro caso es el nuevo urbanismo renacentista de Jerez que enlaza con una evolución artística en sintonía con los nuevos tiempos y la conecta con un pasado legendario, los edificios parlantes³⁷. Por último, la labor de la imprenta, de bibliófilos y la difusión de libros clásicos (el libro de Tito Livio que tenía en 1538 el jurado Juan López de Perea).

Inscripciones romanas funerarias reutilizadas en la construcción de la muralla de Huéscar, Granada (Fotografías: Antonio García Sola)

---

³⁶ LÓPEZ CAMPUZANO (1995): 13.

³⁷ *Ibid.*

Otros restos arqueológicos, en este caso ánforas romanas en la Finca Espanta Rodrigo, más allá de Sherry Golf Jerez, junto al arroyo y cañada del Carrillo, junto a la N-4 en dirección El Puerto de Santa María, al sureste de los km 643-644 (Fotografías: Gonzalo Castro Moreno)

NUEVOS HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS

N.º 3. TABELLA DEFIXIONIS

Bibliografía: González Fernández, J. (2015): “*Tabella defixionis* del siglo I a.C. encontrada en El Portal (provincia de Cádiz)”, *Epigraphica. Periodico internazionale di epigrafia* LXXVII (1-2), 103-116.

Por las características morfológicas de la escritura, el documento data de la segunda mitad del siglo II a.C. y la primera del I a.C., con lo que sería uno de los textos latinos más antiguos de la Península ibérica. La muy temprana datación de esta pieza epigráfica que hace el profesor González Fernández está respaldada por la simpleza del contenido, ya que no aparece otro rito más que la sucesión de nombres escritos de derecha a izquierda y en tres columnas.

Placa de plomo rectangular. Su superficie está muy desgastada y ligeramente quemada en algunas partes, y la pieza tiene muchas grietas y pequeños rasponazos que dificultan la lectura de un campo epigráfico en el que se asemejan los trazos de las letras.

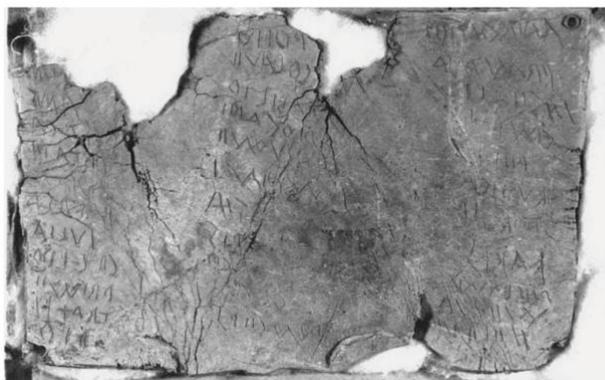
Medidas: 10 cm de altura, 14,5 cm de anchura y unos 3 mm de grosor.

Le faltan dos fragmentos en su zona superior y otro más pequeño en el inferior. Por esa pérdida, posiblemente no se pueden ver algunos nombres que se inscribirían en las columnas segunda y tercera.

Con la función de clavarlo en algún soporte de la tumba, la placa tiene un pequeño orificio en su ángulo superior izquierdo y restos de otras dos perforaciones en los inferiores.

La tablilla está escrita con punzón, de derecha a izquierda y en tres columnas, de abajo arriba.

Su hallazgo se produjo en la década de los ochenta del siglo pasado, en el cortijo de Frías (zona de El Portal, Bolaños, Las Canteras, El Tesorillo y Las Quinientas). En la actualidad se ignora su paradero. El recordado arqueólogo Antonio Caro Bellido fue el que aportó las noticias del hallazgo al profesor Julián González Fernández.

Fotografía: Antonio Caro Bellido/Julián González Fernández

Transcripción:

+++

...TANA	POLIO	ANTRONICE
ANVS	N[I]COLAVE	FRONTACA
RVSTICA	STABILIO	PVSELLIO
OPTATE	DIOCARE	CIMISEK
AVCTA	[T]ALAME	FELIX
FABVLLA	SVM[.]NI	RVSTICA

IVLIA	[---]ASIA	STORGE
CELIDO	[---]ARIS	KARIS
PRIME	SO[---]CE	PHILONIA
TRAXE	G[---]	MENA
DIO	PRINCEPS	HELENE

La *tabella defixionis* (tablilla de maldición, si bien no aparece la fórmula de imprecación en el presente documento) contiene una mezcla de 33 nombres (hay restos de letras en la columna segunda y pérdida de uno o dos nombres en la tercera) griegos (14) y latinos (11 latinos, de estos últimos dos con final griego en $-η$); femeninos (22) y masculinos (5), y 4 cuyo final no permite una aclaración cierta. El nombre Rústica aparece duplicado en dos columnas diferentes, por lo que se trataría de dos personas distintas que se llamaban igual.

El texto se dispone de manera muy irregular, ya que no hay alineación de nombres ni a derecha ni a izquierda, y las letras son de diferentes tamaños.

Los nombres están escritos en un latín muy arcaico de los siglos III-II a.C. Todo el estudio paleográfico, gramático y onomástico que describimos a continuación se lo debemos al profesor González Fernández.

Paleografía:

La línea horizontal de la A no se apoya en los otros dos, sino que corta uno u otro lado y se inclina hacia abajo.

Los trazos curvos de la B no se apoyan en el trazo vertical, y la curva inferior continúa por debajo dicha vertical.

La C es un sesgo agudo.

El trazo semicircular de la D se apoya por arriba en el vertical y no se cierra por abajo.

Las arcaicas E y la F son dos trazos verticales, siendo el segundo más corto para representar la F.

La G es un semicírculo rematado abajo por un trazo vertical.

Los trazos oblicuos de la K se apoyan en la línea vertical, pero son paralelos y se inclinan hacia abajo.

La línea inferior de la L está un poco inclinada hacia abajo.

Los cuatro trazos de la M se asemejan a una W. Y algo similar ocurre con la N, pero con sólo tres trazos inclinados hacia adelante.

La O está abierta por abajo con distintos dibujos paleográficos: trapecio, triángulo invertido cerrado por arriba, dos semicírculos o dos líneas algo curvadas y separadas por arriba y por abajo.

La curva de la P es cuadrada y abierta por debajo rebasando incluso el trazo horizontal.

La R presenta dos tipos de ojos: redondeado y triangular, más extendido. Sus ojos se separan de la vertical, y el apéndice suele ser muy corto (aunque en algún caso rebasa la línea horizontal).

La S se construye con dos ángulos agudos, siendo la que más sobresale, por arriba y por abajo, de todas las letras.

La T es más clásica, pero también encontramos modelos con la barra horizontal partida.

Gramática: Julián González observó varios los fenómenos gramaticales en el texto:

La ausencia de aspiración en los caso se las letras aspiradas griegas.

La grafía k- para transcribir la oclusiva velar sorda.

Los latinos carecen de letras para representar las oclusivas aspiradas griegas. Otras palabras helenas que se adoptan en el latín de época republicana no llevan ya la aspiración originaria (aunque tal carencia se echaría en falta por latino-hablantes cultos, y aparecería en algún ejemplo epigráfico del II a. C.). En el caso de esta tabella se encuentran vacilaciones, pues algunos nombres griegos con aspiración no presentan este cultismo helenista (Karis, Talama, Diocare, Traxe o Celido) y otros sí reproducen la grafía aspirada (Philonia).

El alfabeto latino arcaico tenía influencia etrusca. Tres son los signos para representar el sonido propio de la gutural sorda (= ka) según la vocal que sigue: la q (ante a o u), y la k (ante e i). La gamma griega pasó al latín como la oclusiva velar sorda C, por ello este signo se usaba a veces con el valor de k y otras de g. A este hecho se suma el que una misma palabra podía

escribirse con letras diferentes según los casos. El final del proceso es la imposición de la C sobre la K y la Q (sólo se ha conservado en algunas palabras técnicas o fórmula ritual funeraria, como *kara suis*). La C como grafía de dos sonidos (oclusivo velar sonoro y sordo) no era práctico, por lo que a mediados del III a. C. se crea una nueva letra, la G (añadiendo un sencillo trazo).

Onomástica: Coincidimos con Julián González en calificar estos nombres de muy diverso origen y de muchos lugares del Mediterráneo como de personas que se pueden calificar como un grupo de esclavos de un ámbito rústico, que trabajaban uno de los muchos latifundios que están documentados en la zona ceretana. Posiblemente uno de estos siervos sería ultrajado por sus compañeros de esclavitud, y este les habría maldecido mediante este epígrafe.

Primera columna:

Helene: nombre griego frecuente de esclavas y libertas en la Península Ibérica, que utiliza indistintamente el final griego en –e como el latino en –a.

Mena: con final en –a y –as; sólo hay otro ejemplo en *Hispania* (en *Complutum*) de este nombre masculino de origen griego; a causa de la pérdida de un trocito en la tablilla es imposible saber si había –s final.

Philonia: nombre femenino griego desconocido en la onomástica hispana, posiblemente emparentado con el masculino Philon atestiguado en una inscripción astigitana y otras cuatro hispanas.

Karis: o Charis, por transcripción latina de la griega X, está atestiguada en la epigrafía peninsular.

Storge: nombre griego sin ejemplos en la Península, aunque sí en la propia Roma.

Rustica: nombre latino corriente en *Hispania*, tanto en femenino como en masculino: Rusticus.

Felix: nombre latino muy corriente.

Cimisex: Este nombre no está atestiguado en *Hispania* ni Roma, aunque allí se documentan los nombres Cymine, Cyminus, Cym(s) y Cyme.

Pusellio: Nombre desconocido en España, aunque tenemos algunos nombres formados con el lexema Pus-: Pusica, Pusinca o Pusinna. El profesor González Fernández piensa que puede tratarse de un compuesto de la raíz más el sufijo de diminutivo –ellus, con una terminación en –io. Podría identificarse con los nombres Pusillus/-la, Pusil(l)io. Concluye que hay que relacionar el nombre Pusellio con el cognomen Pusio, presente en la onomástica del conocido senador Lucio Cornelio Pusio, hijo de Lucio. Esta estirpe de oligarcas locales que llegó a formar parte de la *nobilitas* imperial, tuvo propiedades en El Portal, Las Canteras, Bolaños, El Tesorillo y Las Quintientas (como indica la inscripción de sus siervos Marcial [ILJerez 58] y Theógenes [ILJerez 56]), y tenemos constancia de su protagonismo sociopolítico al menos durante las dinastías Julio-Claudia y Flavia³⁸.

Frontaca: nombre latino desconocido. En Numidia está atestiguado un Frontacianus (a partir del masculino Frontacus o Frontacius, derivado de Front(on)).

Antronice: un derivado del griego Ἀνδρόνικη presente en Hispania en masculino (Andrónico). Sorprende la grafía sorda t en lugar de la sonora, posiblemente por una errata del epigrafista. O porque sería la pronunciación de la zona.

Segunda columna:

Princeps: nombre latino del que tenemos unos pocos ejemplos en la Bética.

G[---]: de este nombre tan sólo se conservan la grafía inicial y cuatro trazos unidos.

So[---]ce: nombre de difícil interpretación, pues en el centro se mezclan grietas y trazos. Puede ser un nombre latino femenino, con final griego en –e (como Soricus/-a, del cognomen Sorex y el sufijo –icus/-a).

.aris: sólo tenemos las últimas cuatro letras.

.asia: mismo caso que el anterior.

Sum[.]ni: su terminación –i puede indicar que no es un latino ni griego, y que la S inicial podría ser una grieta en el plomo. Julián González cree que

---

³⁸ RUIZ CASTELLANOS-VEGA GEÁN-GARCÍA ROMERO (2016): 147-149.

tiene que ver con el nombre indígena atestiguado en Chiclana: Summoi o Summoni.

[T]alame: ha perdido la grafía inicial, pero parece griego. En Hispania conocemos el masculino Θάλαμος.

Diocare (gr. Διοχάρη): nombre femenino desconocido en la Península, aunque sí está el masculino Διοχάρης en Osuna.

Stabilio: nombre latino con algún testimonio en la Bética: en *Gades* e *Hispalis*, y en Écija está documentado su femenino Stabilis.

N[i]colave (gr. Νικόλαυη): nombre femenino desconocido en España, aunque sí el masculino Νικόλαος (en Tarragona).

Polio: cognomen frecuente en Hispania, generalmente con la geminada Pollio.

Tercera columna:

Dio (gr. Δίωv): nombre griego muy escaso en Hispania, aunque uno de ellos es gaditano.

Traxe (gr. Θραξη): difícil de analizar (pues la cuarta letra es como una T con el trazo horizontal grabado a mitad del vertical, en desacuerdo con el resto de las T del texto). Por otro lado, Trate no está documentado, por lo que supone Julián González que es una X arcaica en forma de cruz. Podría provenir del gentilicio tracio étnico tracio.

Prime: cognomen latino muy corriente, con un final griego.

Celido (gr.): de Chelido, como atestiguan dos de *Gades*, y otro par de otros lugares peninsulares.

Iulia: es extraño ver esta onomástica femenina latina para esclavos, sin embargo es un *nomen* relevante en Hispania.

Fabulla: es difícil saber si la tercera letra es una B o una R (pero no hay Farulla en la onomástica), sin embargo de Fabulla/-us tenemos varios ejemplos en Hispania y la Bética.

Aucta: nombre latino de cierto relieve en la antroponimia hispana y bética.

Optate: es un nombre latino con final griego, posiblemente una esclava de origen heleno, que ha señalado su condición mediante el final del nombre, como ocurre con Prime. El nombre latino es frecuente en Hispania.

Rustica: un segundo testimonio en el presente documento de este popular cognomen.

Anus: nombre latino con arraigo bético y peninsular.

..tana: resulta imposible documental el nombre con estas cuatro grafías.

Comentario: El romano era un pueblo supersticioso como lo era el resto de sociedades antiguas. Desde la Prehistoria, los hombres y mujeres quieren arrebatar a los seres celestes compromisos de favores o de castigo contra sus enemigos mediante estas misteriosas prácticas. Originariamente serían maldiciones orales, pero el propio valor mágico de las palabras y las grafías en las primeras civilizaciones históricas prefilosóficas amplificarían el simbolismo este tipo de fenomenología mítica. Similares y modelos de las latinas, las encontramos en gran número en la epigrafía griega, como foco irradiador, desde época clásica.

La singular relevancia que tenían estas *tabellae defixionum* es su demanda de intercesión a las almas de los difuntos, para que fueran los vehículos de conexión con los dioses del inframundo. Por ello, estas inscripciones se solían depositar en sepulturas, y en otros casos sus hallazgos se han asociado no sólo a necrópolis sino a templos. Las casi indescifrables fórmulas, los símbolos, las imágenes y los ritos debieron complicarse a medida que la civilización se hacía más compleja.

De las pocas decenas conocidas en la Bética y en el conjunto de la Península Ibérica, hemos seleccionado una de la zona del Bajo Guadalquivir, encontrada en Santiponce, una decena de años antes de aparecer esta *tabula jerezana*, y publicada por los profesores Juan Gil y José M. Luzón³⁹. La lámina itálica tenía un tamaño similar a la nuestra, y estaba inscrita con un punzón en letra cursiva y en un lenguaje con vulgarismos. El texto era una completa execración contra un ladrón (similar a muchas halladas contra los hurtos en la lejana *Aquae Sulis*, Inglaterra), de cronología imprecisa, aunque los autores se decantan por una paleografía de la época de los emperadores

---

³⁹ GIL, J.-LUZÓN, J. M. (1975): “*Tabella defixionis* de Itálica”, *Habis* 6-7, 117-133.

itálicos, y vendría a completar la fórmula de maldición que no se ha inscrito en el plomo de El Portal.

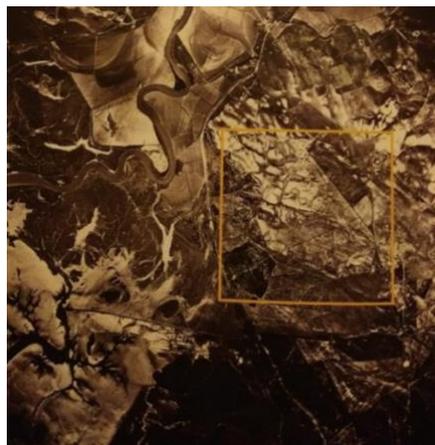
Estos enrevesados repertorios mágicos contra los enemigos debían contener los nombres de las personas maldecidas, y sólo podrían ser compuestos por unos pocos iniciados en el conocimiento de los castigos de los dioses infernales. Los profesores Gil y Luzón se preguntan cuántas de estas *tabellae* estaban escritas por “aficionados” que copiaban (en plomo, barro, bronce o mármol) de un borrador, con un formulario común para estos casos aportado por algún experto ocultista, en vez de adquirir directamente la inscripción ya confeccionada de un perito nigromante.

Contexto:

No hay duda de que el hallazgo de esta pieza se produce en uno de los enclaves geográficos más trascendentales, en el amplio paleo-estuario del Guadalete, y por ende una región arqueológica de primer orden. Entre el yacimiento fenicio del Castillo de Doña Blanca y los llanos de La Ina se extiende un vasto arco de diversos núcleos rurales de amplia cronología. El pago de Sidueña y la Sierra de San Cristóbal enmarca la región del *Portus Gaditanus* de Lucio Cornelio Balbo el Menor (al que se refieren Estrabón III 5, 3, y Mela II 96) y la *mansio* de la Vía Augusta *Ad Portum* (enclave aduanero que aparece en los *tituli picti* anfóricos del Monte Testaccio)⁴⁰.

---

⁴⁰ En el debate sobre la ubicación de estos topónimos en el entorno de Puerto Real, El Puerto de Santa María y El Portal han participado CHIC (1983), SILLIÈRES (1990), CORZO (1992), RAMBAUD (1997), MONTERO VÍTORES (2002) o LÓPEZ AMADOR-PÉREZ FERNÁNDEZ (2013).

Fernando Rambaud utiliza esta fotografía aérea para construir su hipótesis de una perdida ciudad hipodámica, el *Portus Gaditanus*, en el borde de la Bahía de Cádiz, actualmente a unos 10 km de la costa, en la zona de Bolaños, frente a El Portal.

En la segunda mitad del siglo I a. C. la oligarquía comercial gadirita adopta la economía romana y la *dignitas* terrateniente que favoreció la explotación mercantil de las fértiles campiñas jerezanas, área de expansión de Gades⁴¹. Los nombres de esclavos que aparecen en la *tabella* podrían indicar la alta densidad de estos asentamientos, de tipo *vicus* o *villa*, en los que trabajaban auténticos ejércitos de siervos.

Si seguimos la dirección norte de las carretera CA-2015, CA-9001, CA-2011, CA-9023 y CA-5012, que se construyen sobre la Cañada Real de la Isla o Cañada Real de Cádiz y Puerto Franco, y la Cañada de la Plata, en su orientación este, vemos que a lo largo de 20 km, se suceden los yacimientos con inscripciones, esculturas y mosaicos, necrópolis, molinos y alfares (de ánforas vinarias, oleícolas y de salazón) iberorromanos, romanos y tardorromanos de Cerro del Pavo, El Tesorillo, Cortijo de Frías, El Palmar del Conde, Las Quinientas, Las Canteras, Dehesa de Barja, Roa la Bota, Olivar de Río Viejo, Bolaños, Las Pedreras, La Corta, Cartuja, Lomopardo, Cejos del Inglés, Haza de Padilla, La Ina, Rajamancera y Cerro del León. Por ello, Montero Vítores señalaba que en el entorno de la dehesa que tiene como centro Bolaños existía un asentamiento de cierta entidad. En el actual sistema viario, que conecta estos puntos que orillan el antiguo estuario del Guadalete, se ha fosilizado un camino antiguo preexistente o una calzada romana que de una forma u otra estaría conectada con la Vía Augusta⁴².

⁴¹ RUIZ CASTELLANOS-VEGA GEÁN-GARCÍA ROMERO (2016): 145-146.

⁴² CABALLERO RAGEL, J. (2012-2016): “Los caminos de la Vía Augusta en torno a Jerez”, *Diario de Jerez* (12, 19 y 22 de junio); *La Voz del Sur* (29 de abril); nuevas aportaciones de GARCÍA LÁZARO, J. y A. en www.cehj.org; www.entornoajerez.com; CABALLERO RAGEL,

Recientemente, los arqueólogos Luis María Cobos Rodríguez y Esperanza Mata Almonte, y la restauradora Lucía Ariza, han excavado un excepcional molino romano en una escombrera de La Corta, en el que también se ha hallado un relieve de la diosa Ceres, posiblemente deidad protectora de esta campiña ceretana (que ha tenido un enorme eco en la prensa local y nacional, por su singularidad a nivel internacional). Los arqueólogos señalaban en la prensa que estos complejos hidráulicos existían junto a poblaciones de entidad.

Complejo hidráulico de La Corta

Por lo que nos volvemos a preguntar qué podría existir en este entorno. Estamos lejos de conocer el alcance del contexto arqueológico en el que se circunscribe. Sí puede servir de referencia el cercano Monasterio de la Cartuja, en cuyos cimientos se oculta una gran villa suntuaria, con una portentosa escultura de un dios (siglo I d. C.), que se conserva en el Museo

---

J.: “Sobre la Vía de la Plata gaditana, la Vía Augusta y Jerez”, <https://sites.google.com/site/cehitoricosjerezanos/articulos-completos-en-pdf>; MONTERO VÍTORES, J. (2013): “Los caminos de la Vía Augusta en torno a Ceret”, en la web de los García Lázaro (con nuevas aportaciones), www.entornoajerez.com, y “Enclaves de la comarca de Jerez en la Antigüedad. Fuentes geográficas: los itinerarios y la Geografía de Ptolomeo”, <https://sites.google.com/site/cehitoricosjerezanos/articulos-completos-en-pdf>; junto con aportaciones cartográficas de SILLIÈRES, P. (1977): *Prospections le long de la Via Augusta*, 334; COELLO, F. (1868): *Mapa provincial*; COELLO, F.-MADOZ, P. (1845-1850): *Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España*; MAYO, A. (1878): *Plano general*; LECHUGA Y FLORIDO, A. (1897): *Plano del término municipal de Jerez*; LÓPEZ CEPERO, A. (1904): *Plano parcelario de Jerez*.

Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera (MAMJF), así como mosaicos, uno de los cuales publicamos en *ILJerez* 61⁴³.

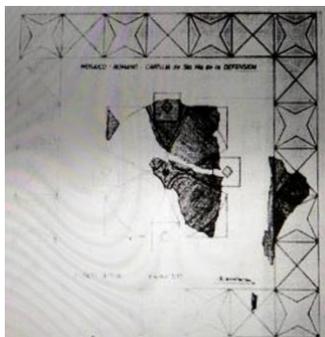
Estatua de un dios hallada en la Cartuja, posiblemente Neptuno

(que podría estar representado con tridente y delfín; fotografía y datos:

Diego Bejarano Gueimúndez. MAMJF).

Ánforas romanas halladas en la Cartuja y conservadas en el museo

del monasterio (fotografía: Eugenio J. Vega Geán)

Dibujo del Archivo de la Cartuja en el que se representa el mosaico romano que se halló al realizarse obras en el interior del monasterio (fotografía: Diego Bejarano Gueimúndez)

Incluso asociados a estos yacimientos hay topónimos antiguos relacionados con grafías y marcas de ánforas olearias procedentes de

---

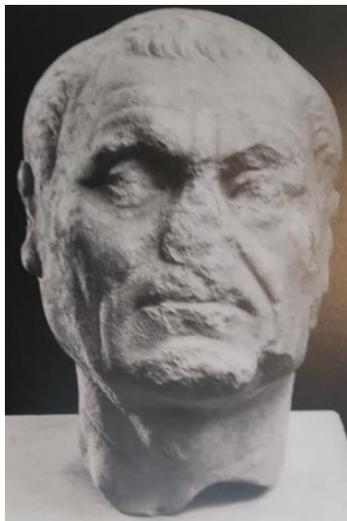
⁴³ RUIZ CASTELLANOS-VEGA GEÁN-GARCÍA ROMERO (2016): 156-158.

nuestros campos, que se hallaron en el Testaccio, y que pasaron al castellano: caso de *Frigidum* o *Frigidense* (Frías) y *Barcufia* o *Barcufiense Lucidi* (Barja).

El *fundus* en el que se halla la inscripción es el *pagus Cornelianus*, que formaba parte de las extensas posesiones rurales de los senadores Lucio Cornelio Pusión, quizá emparentado con los Balbo de Cádiz, con un amplio *cursus honorum* en el ámbito local (*quattuorvir*), militar (tribuno de la Legión XIV Gémina y legado de la Legión XVI), alto funcionario imperial, cuestor y tribuno de la plebe, y que llegó a ser cónsul sufecto con el emperador Vespasiano, y su hijo Lucio Cornelio Pusión Annio Mesalla, fue también cónsul sufecto con Domiciano en el año 90, pontífice o sacerdote con el emperador Trajano en el 101-102. Un retrato suyo se conserva en el Museo Provincial de Cádiz (MPC).

N.º 4. TARQ

Bibliografía: MAMJF, n.º r.º 1703, Barrionuevo Contreras, F. J.–Gimeno Pascual, H.–Hoyo Calleja, J. del (2021): “Nueva inscripción de la colonia romana de Hasta Regia”, *Revista de Historia de Jerez* 24, 343-347 (trabajo del que entresacamos no pocos datos de los aquí expuestos; y cf. 343, n. 4: “Se encontraba en los fondos del Museo con la anotación ‘zona alta de Mesas de Asta’. El resto de inscripciones están realizadas sobre 10 fragmentos de ladrillos, de procedencia desconocida, fechados entre los siglos V y VI. Todo el conjunto ha sido objeto de otro artículo que pronto será publicado: Barrionuevo, Gimeno y del Hoyo [e.p.]”).

Retrato de L. Cornelio Pusión. MPC.

Tégula con marca. Se conserva el borde original en la parte inferior.

El fragmento mide 13,5 cm de alto, 19 cm de ancho y 3,2 cm de grosor.

El sello se imprime antes de la cochura (*ante cocturam*).

La cartela mide 2 cm de alto y 4 de ancho.

La altura de las letras capitales cuadradas es de 1,7 cm.

Transcripción: TARQ

Lectura:

1. Tarq(unius)
2. Tarq(uitius)

Traducción:

1. Tarquinio
2. Tarquitio

Onomástica: En Baelo Claudia y Siarum (Utrera-El Palmar de Troya) aparecen ladrillos con el nombre *Cn. Tarq.* (Cneo Tarquinio o Tarquitio).

En una tégula de la Galia aparece un Lucio Tarquitio.

Sobre el origen toscano del nomen Tarquinio tenemos sobradas evidencias historiográficas: los legendarios reyes romanos de la dinastía etrusca, y uno de los padres de la República Lucio Tarquinio Colatino, hijo de Arrunte Tarquinio Egerio.

Por su parte, el poco frecuente nomen Tarquitio también es originario de Etruria, y se ha hallado en la epigrafía del África proconsular y de Tarraco.

La astense Sicinia Tuscila (diminutivo de *Tuscus*) puede hacer referencia a un origen toscano (*ILJerez* 21).

Comentario: Asociada a las tégulas del legado propretor Marco Petrucidio halladas en Mesas de Asta (*ILJerez* 7, 8, 9 y 10) de época tardorrepública o augustea (finales del periodo republicano durante las guerras civiles, entre Pompeyo y César o entre Antonio y Octavio, o a principios del Imperio, con la concesión del estatus municipal), tal como recoge Hübner, Dessau, Alföldi, Amela Valverde, Díaz Ariño, Marcheti o González Fernández. Para este último tales “ladrillos oficiales”, con el sello de los altos funcionarios imperiales, deben enmarcarse en los últimos años del siglo I a. C., coincidiendo con una intensa actividad constructora que supone una gran reforma urbanística. No podemos saber si el nombre es el

del fabricante o el de uno de esos altos cargos. En nuestra zona contamos con ladrillos con inscripciones similares (cf, *ILJerez* 71 [Olivar de la Rabia], 76 [Sotillo Viejo] y 103 [Mesas de Asta]).

Contexto:

La tégula procede de la acrópolis de la Mesa, en el lugar donde se capitalizaría la transformación que vivió el antiguo *oppidum* turdetano, tras la conversión en colonia cesarina. Los restos arquitectónicos que se guardan en nuestro Museo Arqueológico Municipal nos remiten a distintos elementos de edificios y monumentos oficiales construidos a lo largo de este primer siglo anterior a nuestra era.

N.º 5. CONSAGRADO A LOS DIOSES MANES

Bibliografía: López de la Orden (2001): 117, n.º 92; *ILJerez* 51

Ya fue publicado en el catálogo de nuestra obra *Inscripciones latinas de Jerez de la Frontera*, y en la presente publicación corregimos el lugar de su hallazgo, tras las oportunas indicaciones del arqueólogo municipal de Jerez, Francisco Barrionuevo Contreras.

Es la parte superior de un ara funeraria, y trabajada en piedra caliza. Medidas: 42 cm de altura, 57 cm de anchura y 35 cm de grosor. El campo epigráfico mide: 14 por 31 cm. Letras capitales actuarias. Cronología: siglo II d. C., por su paleografía incluso podría ser del III d. C.

Fue un hallazgo casual en Gígonza, San José del Valle. La pieza fue entregada al museo municipal jerezano en 1985 por la dirección del Colegio El Retiro. Actualmente se conserva en las dependencias de dicho Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera, y no se halla en la exposición, sino en los fondos del almacén. N.º IG: 1058.

Transcripción: DIS MANIBVS

SACRVM

Lectura: *Dis Manibus Sacrum...*

Traducción: Consagrado a los dioses Manes...

Fotografía: Francisco Barrionuevo Contreras. MAMJF

Comentario:

Se trata de un epitafio inscrito en un altar, por lo que no es una estela o una placa marmórea embutida en una estela de piedra caliza. De este tipo de altares funerarios tenemos ejemplos preciosos en la epigrafía jerezana: Sicinia Tuscila (*ILJerez* 21 [Mesas de Asta]), Tiberio Elio (*ILJerez* 32 [Jerez]), Vener(iosus/a) (*ILJerez* 42 [Jerez]), Valeria Palace (*ILJerez* 69 [La Peruela, San José del Valle]) y Apuleyo y Briseis (*ILJerez* 78 [Castillo de Gigonza]). Estas aras son las “mesas” o pedestales con adornos en forma de cenefas, guirnaldas, rosetas, pilastras o volutas con una oquedad en forma de plato (en forma de pátera sin asa) en su parte superior, para recibir los restos del sacrificio. Se utilizan en cualquier ceremonia religiosa, que junto con los vasos o jarras y páteras, que adornan los laterales de estos altares, nos recuerdan las libaciones de aceites y la función de culto de la pieza.

En nuestra inscripción aparece escrito en dos líneas la consagración a los dioses Manes del monumento, los genios familiares o ancestros benefactores, que guardan la memoria del difunto. Lo normal es que aparezca la abreviatura con las iniciales D (*Diis Manibus*) M o D M S (*Diis Manibus sacrum*). Es muy difícil fechar la tumba por la simple inscripción

en el ara, debemos analizar muchos elementos formales, gráficos y gramaticales para decantarnos por una etapa u otra.

Es algo poco común que la fórmula de inicio de la inscripción funerario se escriba con todas las grafías, de hecho solamente en otras cuatro inscripciones gaditanas nos encontramos con el texto parcial o casi completo: Fiale (Bolonia [Museo Arqueológico Nacional], comienza con DIIS MAN(i)BVS... [IRPC 49]), Lucio Anio Plautino (Bolonia [Museo Arqueológico Nacional], comienza DIS MBVS... [IRPC 51]), Marco Licinio Optato (Cádiz [Museo Arqueológico de Cádiz], comienza con DIS MANIB... [IRPC 239]) y Publicio Víctor Cipriano (Chiclana [desaparecida], comienza con DIS MAN... [IRPC 270]).

En la inscripción vallense no aparecen los datos del difunto (nombre, filiación, tribu, edad del fallecimiento), ni las fórmulas finales (H S E, “aquí está enterrado”; S T T L, “te sea la tierra leve”). Se puede deber a que ese texto estaría en la parte del ara que falta, o a que fuera una fórmula general a los Manes de un altar que formaba parte de un mausoleo o un monumento funerario colectivo familiar, en el que se plasma el escalón social que persiste en el mundo de la muerte: no sólo las distintas clases y el acceso a los estamentos sociales superiores, sino la promoción social de nuevos caballeros de la élite de decuriones del municipio o de la provincia, o la creciente posición de los libertos, especialmente los más enriquecidos. Es casi imposible que a partir de este elemento funerario se consiguiera que conservamos, podamos calificar el tipo de tumba al que pertenece: ya sea una compleja y suntuosa construcción que honraba tanto al individuo como a la familia⁴⁴, o un sencillo sepulcro de suelo de incineración o inhumación con estela o altar, o estructuras con columbarias o nichos (algunas complementadas con pequeñas cabezas o hermes sobre columnas o pilastras) y tumbas casas semejantes a viviendas, donde se agrupaban pequeñas y sencillas lápidas individuales de forma cuadrangular.

Además, en época tardorromana y visigoda estas piezas marmóreas eran codiciadas para reutilizarlas como base sobre la que se asentaba la mesa de alta de las basílicas paleocristianas en el presbiterio, y reescribir un texto latino de consagración de la iglesia, así como la dedicación de las reliquias

---

⁴⁴ BERRY, J. (2009): *Pompeya*, Madrid, 92-101.

de los mártires a los que se dedicaba el templo. Tenemos los casos de las dedicadas por el obispo asidonense Pimenio en el siglo VII en los Santos Mártires de Medina Sidonia y Santos Nuevos de Alcalá de los Gazules, y Teodoraces, en el mismo siglo, en la Oliva de Vejer.

Contexto:

Las necrópolis de *Segontia* o *Sagontia* (Tito Livio XXXIV 19; Plinio, *Historia Natural* III 1, 15; Ptolomeo, *Geografía* II 4, 10; y Ravenate en su *Cosmografía*, situada inmediatamente al norte de *Assido*, en la vía que une esta ciudad con *Hispalis*), en el Castillo de Gigonza, escoltarían el acceso a esta antigua *turris* turdetana y posterior ciudad estipendiaria del *Conventus Gaditanus*, muy romanizada en la época de inscripción del ara. Estas tumbas tenían un significado tanto a vivos como a los muertos, ya que aunque no creían en la vida después de la muerte como los cristianos, consideraban que los espíritus de los difuntos podían incidir negativamente en los vivos si estos no eran apaciguados. Ciertos ritos (que se nos asemejan a la hechicería) también aseguraban la protección de la tumba contra futuras violaciones⁴⁵, y por estas y otras supersticiones se situaban en el exterior del *pomerium* y se celebraban rituales en los panteones familiares.

Otras dos inscripciones funerarias están asociadas a Gigonza: Cayo Clodio Flavo, un segontiense que nos documentan Masdeu en el XVIII y otros autores del XIX (*ILJerez* 77), y el ara de Apuleyo y Briseis, quizá libertos con onomástica latina y griega (*ILJerez* 78).

Asociada y muy cercana a la ciudad de *Segontia* estaría el yacimiento de El Chorreadero, una villa suntuaria con termas del siglo II, y con un mosaico que se guarda en el Museo Provincial de Cádiz, que formaría parte del área periurbana de la urbe segontiense. En esta zona oriental de la provincia gaditana donde se confunden las actuales comarcas de Jerez, Paterna, Alcalá de los Gazules y San José del Valle, la densidad de las estructuras poblacionales rurales es muy inferior a la zona occidental dominada por la campiña jerezana. Al sur la Mesa del Esparragal y el Palmitoso, donde quizá estuvo la ubicación de la vecina *Turris Lascutana* o *Lascuta*, más al este las tierras de *Saepo*, *Vsaepo* o *Saepo Victrix*, en los

---

⁴⁵ CORBIER (2004): 35.

enclaves de La Fantasía (*ILJerez* 53, 54 y 55) y Las Motillas (este segundo tendría una relación de espacio periurbano con respecto al yacimiento primero, *ILJerez* 110 y 110bis), y al norte, junto a San José del Valle, yacimientos romanos y tardorromanos: Sotillo Viejo y Nuevo, Vegas de Elvira, La Peruela (*ILJerez* 69), El Parralejo (*ILJerez* 64) y Algarrobillo.

SELLOS CERÁMICOS

En el capítulo 17 de *ILJerez* dedicamos unas páginas a la epigrafía industrial en general, y en dicha monografía seleccionábamos 10 trozos de cerámica de mesa (las catalogadas con los números 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 110 y 110 bis) con sus marcas de ceramistas de distintos talleres y procedencia geográfica. Entonces mencionábamos que tanto Mesas de Asta como otros enclaves jerezanos había mostrado un material de calidad⁴⁶, de muchas épocas distintas, desde las tardopúnicas a las campanienses y *terrae sigillatae*, de procedencia muy diversa⁴⁷. Es decir, en las mesas de las aristocracias jerezanas de hace dos mil años se utilizaban las mejores vajillas tanto de origen peninsular, como europeo (zona galorromana) o de la Italia central⁴⁸. Y es que entonces, como lo es hoy, nuestra economía estaba dentro de un mundo romano globalizado, en el que nuestro concurso era esencial, y uno de los mejores registros de esa *koiné* es la catalogación de estas piezas arqueológicas. Además, el momento de auge en nuestra zona de las preciadas *sigillatae* aretinas coincide con el esplendor de los Balbo, y el

---

⁴⁶ Cf. REINOSO DEL RÍO, M. C. (2019): “Cerámicas romanas de paredes finas en las excavaciones de Manuel Esteve Guerrero en Mesas de Asta, Jerez”, *Revista de Historia de Jerez* 22, 9-59; RINCÓN LÓPEZ, J. M. (2007): “Sello o marcador microestructural en las cerámicas de *terra sigillata*”, en ROVIRA LLORENS, S.-GARCÍA HERAS, M.-GENER MORET, M.-MONTERO RUIZ, I. (eds.): *VII Congreso Ibérico de arqueometría*, 288-296.

⁴⁷ Hay una serie de sellos de ánforas (*Porto*) en el Monte Testaccio que se atribuye al *Portus Gaditanus*, puerto por el que entraban y salían productos de los campos jerezanos (cf. LÓPEZ AMADOR-PÉREZ FERNÁNDEZ [2013]).

⁴⁸ Asistimos a un trabajo industrial, con sus *sigilla* (*in planta pedis*, en la mayoría de los casos, aunque también en bordes y asas), como si fueran nuestras modernas marcas, que indicaban procedencia y calidad del producto, que se refieren a grandes productores o a sus talleres (*officinae*) operarios, muchos de ellos esclavos o libertos.

beneficio socioeconómico y político que supusieron su magistratura en Roma para el territorio gaditano⁴⁹.

En nuestro catálogo *ILJerez* tenemos ejemplares de talleres del centro de Italia, es especial las de Arezzo (las aretinas), del cambio de era (*P. Corp*, n.º 94⁵⁰; Agameteros, n.º 95⁵¹; *Nicolaus Sex. Avili*, n.º 96⁵²; *Primus*, n.º 97 y 98⁵³; Rasino, n.º 100), de la Galia, de La Graufesenque (*Sextus Annius Africanus*, n.º 99), o bien africanas (del Círculo del Estrecho) o hispanas (Lucio, siglo II, n.º 110 y 110 bis⁵⁴).

La investigadora María Cristina Reinoso del Río ha publicado recientemente un completísimo trabajo arqueológico de catalogación y clasificación tipológica de la vajilla romana de lujo hallada en Mesas de Asta por Esteve Guerrero entre los años 40 y 50 del siglo XX, en la revista del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Dicho análisis tipológico completa y remata perfectamente el estudio epigráfico de los sellos de alfareros. Confirma la autora este comercio, describiendo los modelos astenses de las producciones de Italia Central (formas Mayet II, III, IV y IX) de finales de la República y la época de Augusto; las romano-gálicas de La Graufesenque (Mayet XII y XIV), y las hispanorromanas de Tricio (La Rioja) Baleares, Cataluña, Lusitana y Bética (Mayet IIIB, XXI, XXIV, XXVII, XXXVII, XXXVIII, XLII y LI, y Divers II-646) de la segunda mitad del I d. C.⁵⁵ En estos casos vemos un trasvase comercial entre los vasos originales de Italia, algo más antiguos, y los galos y peninsulares, no pocos de ellos imitaciones de los preciados ejemplares aretinos, que van copando el mercado que han dejado las piezas itálicas. Incluso, los circuitos comerciales siguen las

---

⁴⁹ BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M.–LAVADO FLORIDO, M. L. (2011): “Nuevos datos para el conocimiento de la *terra sigillata* itálica en *Gades* a raíz de los hallazgos de la c/. Soledad”, en ABELLÁN PÉREZ, J.–CASTAÑEDA FERNÁNDEZ, V. (coords.): *Homenaje al profesor Antonio Caro Bellido*, vol. 2, UCA, 103-124.

⁵⁰ Esteve Guerrero (1945): 22-23.

⁵¹ Esclavo del taller anterior, cf. ESTEVE GUERRERO (1945): 19-54 (22-23); BÉMONT, C. (1977): *Marques sur céramiques sigillées au Musée du Louvre*, n.º 132, 133, 134 y 136, Cagnac 6283; SOLIN, H. (2003): *Die griechischen Personennamen*, Berlín, 5.

⁵² Un esclavo aretino del taller de Sexto Avilio.

⁵³ ESTEVE GUERRERO (1979): 55, que atribuye la 98 a un taller galo: *Officina Primi*.

⁵⁴ Cf. VÁZQUEZ PAZ, J. (2012): “Producción de lucernas altoimperiales en Hispalis: el taller de la plaza de la Encarnación de Sevilla”, en BERNAL, D. / RIBERA, A. (eds.): *Cerámicas hispanorromanas II. Producciones regionales*, Universidad de Cádiz, 309-323.

⁵⁵ REINOSO DEL RÍO (2019): 45-49.

escalas marítimas, fluviales y terrestres que hacen escala en Italia, el curso del Ródano, Marsella, el Levante español, el Círculo del Estrecho y los viales romanos del interior de la Península Ibérica⁵⁶.

El estudio estilístico de las piezas, así como su iconografía y sus marcas complementan el análisis de estas piezas importadas. Además, todos estos datos van a compatibilizar el estudio arqueológico con el epigráfico y nos van a mostrar un mapa muy completo de las rutas de intercambio entre los distintos puntos del imperio y de las regiones y enclaves más importantes en nuestra península. Del mismo modo, este estudio podrá precisar algunas respuestas a cuestiones socioeconómicas de nuestras comunidades hispanorromanas: así, el que se constaten ciertos productos comerciales, y no sólo los agropecuarios, demuestran el alto grado de romanización que alcanzaron nuestros municipios en el cambio de era. Por ello, cuando Manuel Esteve de manera paciente se dedicó a dibujar la epigrafía de los sellos cerámicos de estos vasos en sus cuadernos de excavaciones, que publicó en 1945⁵⁷, facilitó la visión del conjunto arqueológico astense en época romana.

---

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Como antes había hecho en sus estudios monográficos locales Fermín de Clemente de mediados del XIX (con unas anotaciones manuscritas al final de su monografía sobre las inscripciones romanas de Cádiz de Antonio Dorca): CLEMENTE, FERMÍN DE (1846): *Inscripciones romanas de Cádiz reunidas e ilustradas*, Imp. M. Bosch, Cádiz; y también Manuel Cazorro a principios del XX: CAZURRO, M. (1909-1910): “*Terra sigillata*. Los vasos aretinos y sus imitaciones galo-romanas en Ampurias”, *Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans*, 296-360 (donde reproduce varias decenas de sellos cerámicos de Ampurias).

Carmona, Córdoba e Itálica) y el sur de la Lusitania (aunque encontramos piezas de este taller en otros puntos de nuestra geografía peninsular: el Norte y el Levante hispano, en el Sur de Francia e Italia): “... suele presentarse en la base de lucernas y en ocasiones se acompaña de pequeños motivos geométricos o vegetales. En cuanto a las formas de las piezas en que aparece esta marca africana, son muy diversas, lo que nos hace suponer que se trata de un taller con larga perduración...”

N.º 7. OF.C

Bibliografía: Esteve (1945): 16, fig. 4-1.

Lectura: tenemos varias posibilidades

1. [EX] OF.C
2. OF.C
3. OF.O

Comentario:

En la nota a pie de página vemos talleres hispanos de la zona de Tricio⁵⁸, incluso alguno de Andújar o de Sagunto, con producción en la época Flavia⁵⁹, que bien podrían responder a la inicial C, O o Q. Las otras

---

⁵⁸ Tenemos la onomástica de productores de Tricio (La Rioja), con genética celta, latina y griega, y que conforman auténticas sagas de alfareros hispanorromanas: Calpurnio, Cayo Annio, Acínico, Agileyo, Apilio, Ateditio, Canio, Tito Elvio, Pértico, Quietio, Tito Sancenio, Seliesio, Sentio, Surio, Titio, Quietio Oculato, Titio Aio, Titio Lagando, Ascunes, Agiliano, Ato, Brito, Cantaber, Cudas, Lupiano, Másculo, Micio, Quartio, Senicio, Silo, Vilo, Memetio o Nemonio Fusco, Segio Primo, Abio Cino, Sentio Saturnino, Marco Alio Marteno Tritienso, Nonio Aquilio Tritienso, Materno Acúnico, Novio Tritienso, Segio Avito, Segio Tritienso, Emilio Materno, Gneo Annio Tritienso, Annio Materno, Quinto Fabio Tritienso, Gneo Fulvio Paterno, Tito Fulvio Paterno Festo, Junio o Julio Materno, Octavio Materno, Octavio Materno Fronto, Sempronio Eno, Sempronio Paterno, Trebio Tritienso, Valerio Materno, Valerio Paterno, Octavio Silo, Cayo Frontonio, Atio Flaco, Atio Primo, Publio Atio Octavio, Atio Paterno, Frontonio Paterno, Tertio Paterno, Atio Brito, Albino, Avito, Avitiano, Mino, Materno, Paterno, Rufo, Tauro, Materno Blando, Materno Capito, Nonio Aquilio Ero, Lapius, cf. SIMÓN CORNAGO, J. (2016): “Los alfareros de terra sigillata hispánica con nombre indígena”, *Paleohispánica* 16, 96.

⁵⁹ DELGADO AGUILAR, S. (2011-2012): “*Index* de sellos sobre *terra sigillata* en Onoba (Huelva): nuevas perspectivas sobre una ciudad portuaria bética de la costa atlántica”, *Mainake* 33, 318.

interpretaciones nos remiten a talleres que trabajaban cerámica galorromana sobre modelos aretinos en los talleres galos de La Graufesenque o Lezoux⁶⁰, de algunos de los que vemos en la lista aportada en la nota a pie de página.

En el manuscrito de Fermín de Clemente vemos no pocos sellos con nombres de esta procedencia hispana y gala.

N.º 8. AMANDV

Bibliografía: Cazurro (1909-1910): 312, 360; Esteve (1945): 16, fig. 4-19; Vázquez (2002): 381-382.

Lectura: [A]MANDV

Comentario: Nos encontraríamos ante una producción de La Graufesenque y Montans, del siglo I, entre la época de Tiberio y Vespasiano⁶¹, que vemos en otras estampillas (AMAN, AMAND, OF.AMAND, F.AMANDI), siendo frecuente el nexo de letras y la ligazón entre tres o cuatro⁶².

N.º 9. VIN

---

⁶⁰ Tenemos estos productores de La Graufesenque y Lezoux: Abito, Afranio, Amando, Aprilio, Ardax, Areti, Ati, Aulo Titio, Aulo Ticio, Aulo, Basso, Bilicato, Bio, Calvo, Canio, Cántico, Capito, Caro, Casto, Cato, Celsio, Celadi, Coelo, Cosio, Crestio, Crispino, Crispo, Damono, Fabio, Felice, Felix, Fusco, Genilio, Germano, Hílaro, Ingeno, Jucundo, Julio, Labiono, Legítimo, Lino, Licinio, Luceio, Liciano, Macario, Marcio, Marino, Marcial, Másculo, Mascio o Masclio, Modesto, Momo, Montano, Níger, Passi, Passieno, Patricio, Paulo, Pontio o Pontitio, Primo, Primisco, Primo Scoto, Privato, Quinto, Rufino, Sabino, Salario, Sarrio, Sconio, Scoto, Segundo, Senecio, Senicio, Severo, Silvano, Silvio, Suceso, Tertio, Virilo, Vitalis, Voluseno, Votornio, Umbrico, Acuto, Apronio, Céler, Firmano, Floro, Parato, Prisco, Valerio, Liberto, Basso, Atepomaro, Mercátor Paulo, Silvino, Murri, Firmo, Mesto, Sconio, Gratio, Angio, Aquilio, Cenato, Cino, Tito Julio, Justo, Léntulo, Mácer, Nicio, Potito, Sentro, Tulo, Valerio, cf. Cazurro (1909-1910): 341-348, y para nuestra zona cf. VÁZQUEZ PAZ, J. (2002): “Marcas de alfarero sobre *terra sigillata* procedente de la antigua *Karmo*”, *SPAL* 11, 381-382; DELGADO AGUILAR (2011-2012): 317-318. Las estampillas galorromanas son sencillas y algunas llevan la abreviatura *OF(ficina)*, taller, seguida del nombre del dueño del taller o de un operario (OF CALV, OF CAN, OF CANT, OF CAST, OF CIVI, OF OVAR).

⁶¹ VÁZQUEZ PAZ (2002): 381-382.

⁶² CAZURRO (1909-1910): 312, 360.

Bibliografía: Cazurro (1909-1910): 357, 360; Esteve (1945): 16, fig. 4-6.

Lectura:

1. [Q]VIN[TVS]
2. [OF.SIL]VIN[I]

Comentario: Ambas lecturas nos llevan a productores de *terra sigillata* de imitación a la aretina tanto gala de La Graufesenque (del taller de Quinto o Silvino), como hispana, posiblemente de Sagunto⁶³.

N.º 10. OF N

Bibliografía: Cazurro (1909-1910): 343; Esteve (1945): 16, fig. 4-5; Vázquez (2002): 381-382.

Lectura: OF N[ICII]

Comentario: El taller de Nicio (un cognomen griego) estuvo haciendo *terra sigillata* gálica en funcionamiento en la época de Nerón y Vespasiano en La Graufesenque y Montans.

N.º 11. HILARVS

Bibliografía: Clemente (1846); ms; Cazurro (1909-1910): 341, 347, 354, 356; Esteve (1945): 16, fig. 4-25; Bustamante -Lavado (2011): 111, 122; Delgado (2011-2012): 311.

Lectura:

1. HILA[RVS]
2. HILA

---

⁶³ RÍO-MIRANDA ALCÓN, J. (2001): “Sellos de alfarero en *terra sigillata* procedentes de Caparra (Cáceres)”, *Revista Alcántara* 52, 23.

RVS

Comentario: La lectura la tenemos clara, incluso en la zona hemos encontrado variantes de este nombre en distintos sellos y con distinta iconografía, por ejemplo en el cuaderno de Clemente, referente a la zona gaditana, o en alguna pieza hallada en la zona astense.

En la zona de Arezzo tenemos tanto talleres de Hílaro como operarios con este nombre, que estuvieron vigentes en el cambio de era; de hecho, los de las ilustraciones anteriores son todos de ese origen. Nonio Nevio Hílaro tuvo un taller con un operario llamado Agatemero, y los talleres de Titio (pertenecientes a tres miembros de la misma familia Aulo, Cayo y Lucio⁶⁴) y del potente taller de Cayo Valerio Tirano en Italia Central tuvieron esclavos operarios con este nombre.

Pero también en La Graufesenque tenemos un Hílaro, esclavo de Saveio, que, con todo, no tiene relación con la pieza jerezana, la cual llegó desde Arezzo.

N.º 12. ELI

Bibliografía: Clemente (1846): *ms*; Cazurro (1909-1910): 323, 325; Esteve (1945): 16, fig. 4-24.

Lectura:

1. [CORN]ELI[VS]
2. [F]ELI[X]

Comentario:

Uno de los alfareros más fuertes de Arezzo era Publio Cornelio, cuyos talleres estaban en el cercano pueblo de Cincelli. Su mayor producción fue en la época de Augusto. Sus trabajos fueron firmados también por sus numerosos esclavos: Rodo, Antíoco, Fausto, Eros, Heráclida, Primo, Germano, Herenio, Aucto, Fermo o Memmio.

---

⁶⁴ Conocemos a otros esclavos, alguno con onomástica helena, de estos talleres Titios: Samia, Crito Menopo, Cimnamo, Arrio o Aprilio, cf. CAZURRO (1909-1910): 325.

En cuanto a Félix, lo encontramos en las producciones italianas con el nombre de Sergio, así como un taller con esta marca en La Gaufesenque.

N.º 13. COR

Bibliografía: Clemente (1846): *ms*; Cazorro (1909-1910): 355-356; Esteve (1945): 16, fig. 4-32.

Lectura:

1. COR[NELIVS]
2. COR[UN]

Comentario: En el anterior sello ya nos hemos referido al taller aretino de Publio Cornelio. Sin embargo tenemos otra marca itálica que nos lleva a un CORI (infraescrito a C.CPET) y un taller galo de La Graufesenque con un CORNV TH.

Otras variantes en Clemente, con distintos *praenomina*: P.COR; M.COR; L. CORNE; o sin *praenomen*: CORNE.

N.º 14. L. TITIO

Bibliografía: Clemente (1846): *ms*; Cazorro (1909-1910): 325; Delgado (2011-2012): 312.

Lectura: L.T(itius)

Comentario: En el sello n.º 10 nos hemos referido a los talleres de Titio, entre el 15 a. C a 30 d. C.

Otros sellos en Clemente en Cádiz y Asta: L.TI.T.L; y L.TITI.

N.º 15. PERENNIVS

Bibliografía: Cazorro (1909-1910): 311-319, 347-348; Esteve (1945): 16, 4-2; Vázquez (2002): 379; Bustamante-Lavado (2011): 111, 122.

Lectura: PER[ENNIVS]

Comentario:

La alfarería aretina de Marco Perennio es del final del principado de Augusto y de la etapa de Tiberio. Perennio está asociado a veces en la epigrafía industrial al nombre Cresto, que es de la misma época y también de la provincia de Arezzo.

Las ruinas de sus talleres se hallaron cerca de la iglesia de Santa María in Grandi y en Cincelli. Sus operarios, esclavos, más conocidos son los de origen griego: Cerdo, Bargates, Félix, Nicéforo, Pilades, Pilemo, o Tigranes.

N.º 16. O. R. V.

Bibliografía: Clemente (1846): *ms*; Cazorro (1909-1910): 325; Esteve (1945): 16, 4-30.

Lectura: O. R. V

Comentario: Tenemos las iniciales de varios productores de cerámica italianos que aparecen en algunos sellos: Onésimo, Rufo, Romano, Vibio, Vibieno, Volseno, Venigio. Otros sellos de Clemente: C.VI; C.VOLV; CVIB; VORSVS.

N.º 17. IRIENI

Bibliografía: Esteve (1945): 16, 4-23.

Lectura: [OF ¿?]IRIENI

Comentario: Entre las piezas aretinas encontramos otras como la presentada aquí, con esta disposición en negativo o invertido (caso de Maria, Zoilo, o letras sueltas como S, N).

N.º 18. OFE

Bibliografía: Esteve (1945): 16, 4-26

Lectura: OFE G[T?]EM

Comentario: Posiblemente T o F, y CI enlazadas.

N.º 19. A XN

Bibliografía: Clemente (1846): *ms*; Cazurro (1909-1910): 321-323; Esteve (1945): 16, fig. 4-3; Vázquez (2002): 380; Delgado (2011-2012): 312; Pérez Macías, J. A. (2016): “Un conjunto cerámico de época romana de la Dehesa del Prado (Zufre, Huelva)”, *Romvla*, 15, 63-86.

Lectura: A XN[¿?]N

Comentario: Posiblemente N con otra letra ligada, al igual que la N y M. Podríamos referirnos a la producción alfarera de Xantus o Jantipo, esclavo y operario heleno del gran emporio cerámico del aretino Cneo Ateio, del que tenemos otros ejemplos en la zona gaditana, y que estuvo en funcionamiento en el cambio de era y se dilata hasta la época de Calígula.

N.º 20. CERDO/L. ANNI

Bibliografía: Clemente (1846): *ms*; Cazurro (1909-1910): 321-325; Esteve (1945): 16, fig. 4-4; Delgado (2011-2012): 312.

Lectura:

CERDO

L.ANNI

Comentario: Si bien tenemos un operario griego de este nombre trabajando para Perennio (que vimos en los comentarios de la inscripción 14), es muy documentado el sello de Cerdo, perteneciente a un afamado taller aretino se refiere a saga de ceramistas Annios, Cayo, Lucio (el que nos ocupa), Sexto o Aulo, con varios talleres abiertos desde la época de Augusto y que se extiende hasta mediados del siglo I d. C.

N.º 21. M DAX

Bibliografía: Esteve (1945): 16, fig. 4-7.

Lectura: M DAX

Comentario: Con la A y X ligadas.

N.º 22. LA.N

Bibliografía: Esteve (1945): 16, fig. 4-8.

Lectura: [X]LA.N

Comentario: L o I, lo que podría relacionarlo con el taller aretino comentado en el 18.

N.º 23. AVI/SCR

Bibliografía: Clemente (1846): *ms*; Cazurro (1909-1910): 324, 353; Esteve (1945): 16, fig. 4-9.

Lectura:

AVI[L]

SCR

Comentario: Aunque Cazurro propone otra lectura como A. Vibio, Scrofo; taller italiano, al que nos referimos en el sello n.º 15, también podríamos estar hablando de otro de los talleres aretinos conocidos, el de Lucio Avilio, del que tenemos otros sellos de su taller en la provincia gaditana, y del que conocemos algunos de sus esclavos: Stato o Sura (y Filemón).

N.º 24. OFO

Bibliografía: Esteve (1945): 16, fig. 4-10.

Lectura: OF(icina) O

Comentario: La traducción sería del taller de O...

N.º 25. TAV

Bibliografía: Esteve Guerrero (1945): 16, fig. 4-13

Lectura: [T]A[V]

N.º 26. MEE

Bibliografía: Clemente (1846): ms; Cazurro (1909-1910): 354; Esteve (1945): 16, fig. 4-15.

Lectura: MEE

Comentario:

Nos podemos encontrar ante un sello de un taller aretino, y asociado a la onomástica de Mela.

N.º 27. OAM

Bibliografía: Esteve (1945): 16, fig. 4-14.

Lectura: [¿?]OAM

Comentario: Pueden ser TT o FF antes de OAM.

N.º 28. DOS O

Bibliografía: Clemente (1846): ms; Cazurro (1909-1910): 356; Esteve (1945): 16, fig. 4-16.

Lectura: DOS O(f)

Comentario: Puede ser una O de OF(ficina), tal como vemos en otros sellos. Podría ser una de las aretinas con sello DIO, incluso otra onomástica griega en Gades (en Clemente: DVAYO, y DOGLAI, es decir Doglaide, esta última con alfabeto griego).

N.º 29. ERVM

Bibliografía: Esteve (1945): 16, fig. 4-17

Lectura: [¿?]ERVVM

Comentario: Puede leerse la primera letra como P o S invertida.

N.º 30. MHVA

Bibliografía: Cazorro (1909-1910): 354; Esteve (1945): 16, fig. 4-18.

Lectura: MHVA

Comentario: Con la V y A ligadas. Podríamos estar ante una cerámica aretina (Mahes) del taller de Lucio Rasino Pisano.

N.º 31. EIAPRA/RASINI

Bibliografía: Clemente (1846): *ms*; Cazorro (1909-1910): 312-314, 321-325; Esteve (1945): 16, fig. 4-20; Vázquez (2002): 380; Bustamante-Lavado (2011): 110-112, 123; Delgado (2011-2012): 313.

Lectura:

EIAPRA

RASINI

Comentario: En las dos líneas hay dos letras ligadas: A y P, así como IN. Estamos ante potente aretino de Rasino (Lucio Rasino Pisano), que produjo abundantes piezas entre el 15 a. C. y el 15 d. C., como taller vetusto que estuvo abierto desde antes de Augusto hasta la época de los Flavios. Entre sus operarios mencionamos los esclavos Tetiano, Antero, Isotimo, Mahes, Pantagato, Farnaces, Quartio, Draugi, Evático, Frontino, Onésimo y Suavis.

N.º 32. ATEI.

Bibliografía: Clemente (1846): *ms*; Cazorro (1909-1910): 312-327; Esteve (1945): 16, fig. 4-21; Vázquez (2002): 380; Bustamante-Lavado (2011): 115; Delgado (2011-2012): 312; Pérez (2016): 82.

Lectura: ATEI.

Comentario: Nos encontramos ante un potentísimo taller, el de Cneo Ateio, con sucursales, incluso, fuera de Arezzo y de Italia, en la misma Galia, ya que se han documentado obradores en Pisa y en Lyon, desde la época de Augusto hasta la de Calígula, y con un buen número de sellos distintos. Tenemos nombre de operarios como Xanto (al que nos referimos en el catálogo en el n.º 18), Cresto o Zoilo (del que tenemos sellos en Gades).

N.º 33. S ATEI R

Bibliografía: Clemente (1846): *ms*; Cazorro (1909-1910): 312-327; Esteve (1945): 16, fig. 4-23(b); Vázquez (2002): 380; Bustamante-Lavado (2011): 115; Delgado (2011-2012): 312; Pérez (2016): 82.

Lectura: [¿?]S ATEI R

Comentario: Varias letras ligadas en torno a la S primera, así como con la ATE e IR. También nos referimos en este caso al taller de Ateio.

A MODO DE CONCLUSIÓN: BENDITAS GRAFÍAS

Después de dedicar dos publicaciones a la epigrafía latina de la comarca de Jerez, y de catalogar unos ciento cincuenta epígrafes, vemos más cerca el retrato social y económico de este rincón de la geografía hispanorromana.

Hace unos años, nuestros compañeros Helena Gimeno y Juan Manuel Abascal hacían una exacta exposición de lo que supuso la integración de la epigrafía en las ciencias históricas⁶⁵. La importancia de la lectura e interpretación de estas grafías en sus soportes líticos, arcillosos o metálicos

---

⁶⁵ ABASCAL, J. M.–GIMENO, H. (2000): *Epigrafía Hispánica. Real Academia de la Historia. Catálogo del Gabinete de Antigüedades*, RAH, Madrid, 13-23.

es trascendental y sirve de registro esencial para conocer el pasado de manera más veraz. En esos trazos más o menos elegantes aparecen nuestros antepasados, esas personas sin rostro, tal como son: sus nombres, su genealogía, su origen, sus lazos familiares o afectivos, sus creencias, su industria o sus aficiones.

Gracias a estos casi ciento cincuenta epígrafes podemos afirmar que la vida de aquellos jerezanos romanizados de hace dos milenios era la de cualquier comunidad latina que se desarrollaba en y con Roma. Nuestros municipios son el reflejo de la *Res Publica Romana*; nuestra economía exportaba esos productos tan preciados de nuestro agro y de nuestra costa e importaba esas otras manufacturas que transformaban esta realidad urbana; nuestra rica sociedad era híbrida, heterogénea y abierta, en la que la onomástica autóctona hispano-púnica y celta se confunde con la de los conquistadores itálicos y la de los inmigrantes helenos orientales, y en la que nuestros cultos y ritos más antiguos evolucionan como lo hacen en otros puntos distantes del Imperio.

Hemos de confesar que cuando hace más de un lustro nos embarcamos en este nuestro proyecto, creíamos hacerlo en un viaje en el que nuestra principal compañera era la Arqueología. Pero nuestras previsiones quedaron evidentemente muy cortas, ya que estábamos lejos de sospechar que, para avanzar en nuestra disciplina, tendríamos que bucear en la documentación archivística y en el análisis de una historiografía moderna que hacía siglos que estaba recogiendo valiosos epígrafes. Por desgracia no todo lo expuesto aquí está en un museo ni catalogado, y no faltan las pérdidas de piezas que hemos de suplir con registros antiguos.

Por ello, gracias al afán de aquellos humanistas e ilustrados podemos cubrir muchos de los huecos dejados en los catálogos. Sirvan nuestras últimas líneas como un homenaje a los que nos precedieron: a aquellos eruditos que buscaron la verdad sin dejarse llevar por supuestas leyendas que dieran brillo a un ficticio y supuestamente glorioso pasado. Fueron hombres que se integraron en la red de estudiosos que colaboraron como un solo hombre en toda España, en los siglos XVI, XVII, XVIII o XIX, salvado la distancia con la correspondencia, y centralizando ese registro virtual en los archivos de la Real Academia de la Historia, de la Biblioteca del Palacio Real, desde su misma fundación en 1738.

En nuestra ciudad, como en el resto del territorio patrio, fue el XVIII el siglo de las luces para la epigrafía. Por ello, junto a las referencias a eruditos locales como Martín de Roa, Esteban Rallón, Jerónimo de la Concepción, Juan Bautista Suárez de Salazar, Jerónimo de Estrada, Bartolomé Gutiérrez, Francisco Mesa Ginete, Juan Díaz de la Guerra, o Francisco Martínez y Delgado, que no olvidaron nunca incluir entre sus anales referencias a piezas romanas inscritas, y los nuevos académicos regionales y locales, como el sevillano Cándido María Trigueros o los incansables viajeros andaluces Juan Bautista Pérez Bayer y José Oliver Hurtado, solapamos a los grandes compiladores nacionales que trabajaron o colaboraron con el Gabinete de Antigüedades, como Luis José Velázquez de Velasco, Marqués de Valdeflores, Enrique Flórez, Tomás Andrés de Gússeme (jerezano; letrado, político y académico de la Academia Sevillana de las Buenas Letras y de la Real Academia de la Historia), Miguel Pérez Pastor y Molleto, y J. de Guevara y Vasconcelos. Por ello, el concurso de nuestros epigrafistas fue esencial para conformar el *Corpus Inscriptionum Latinarum* que se estaba conformado desde la Academia prusiana. Y desde el principio se recogieron en estos grandes catálogos el material de acarreo con grafías latinas que ilustraban nuestras calles y casas, o guardaban renombrados coleccionistas. Las copias manuscritas y los dibujos bastaban para compilar las misteriosas grafías.

La inestabilidad de la primera mitad del XIX no permitió que germinara el primer impulso de los grandes maestros ilustrados. La semilla no se perdió gracias a la labor de esos viajeros románticos que desde la tercera década del siglo mantuvieron un hilo de vida a los estudios epigráficos. Juan Agustín Ceán Bermúdez sería el referente de Fermín de Clemente, Manuel Galán, Joaquín Portillo, Adolfo de Castro o Luis de Grandallana y Zapata.

Fue en la segunda mitad de dicha centuria cuando Hübner entra en contactos con los epigrafistas nacionales y los anticuarios: Antonio Delgado, Eduardo Saavedra, Aureliano Fernández-Guerra, los hermanos Oliver, Manuel Rodríguez de Berlanga y Fidel Fita. El intercambio de información fluye a la par que los nuevos métodos que se integran en el estudio de la epigrafía: los vaciados, los calcos, la reproducción a escala natural y la fotografía. Por ello, no es casualidad que el primer corpus epigráfico

manuscrito de nuestra ciudad fuera coetáneo a esta nueva burguesía intelectual. Nuestra admiración y homenaje, por tanto, a los que nos precedieron: Agustín Muñoz y Gómez, Miguel Muñoz Espinosa y Ramón de Cala y López.

