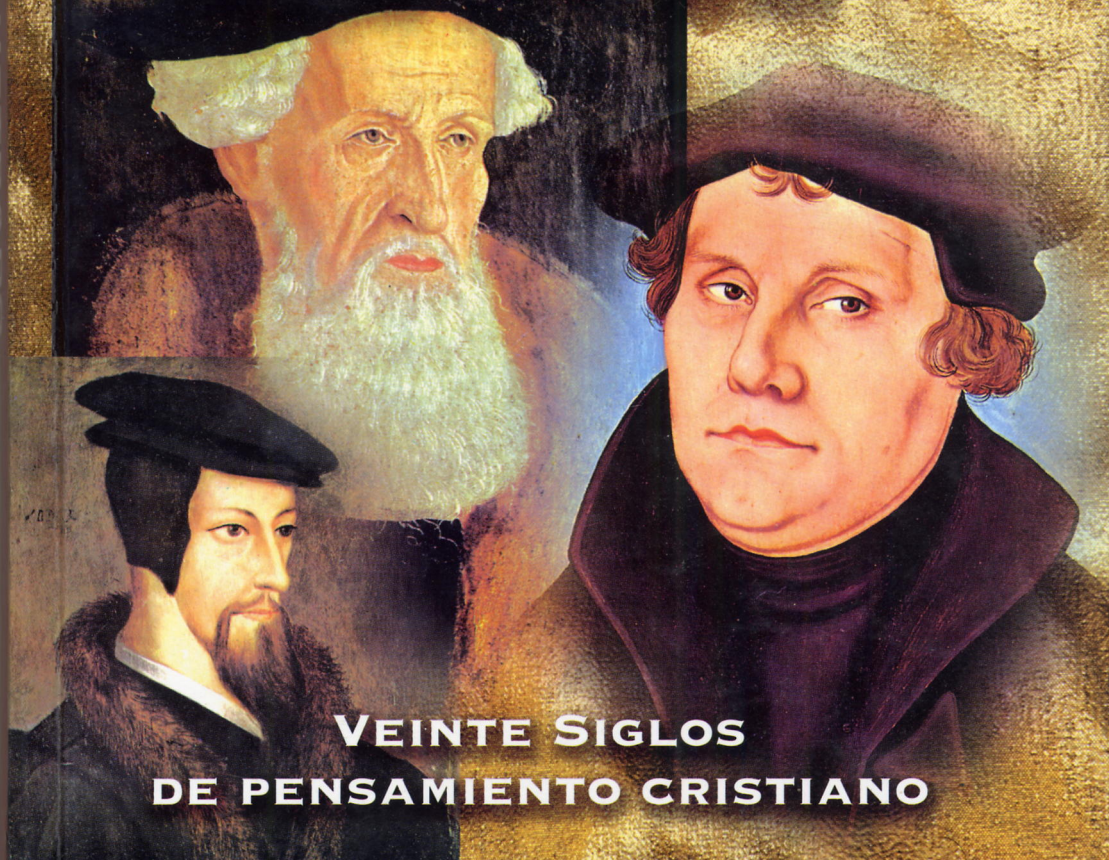

DICCIONARIO ILUSTRADO DE INTERPRETES DE LA FE

VEINTE SIGLOS
DE PENSAMIENTO CRISTIANO

EDITOR GENERAL
JUSTO L. GONZÁLEZ

Diccionario Ilustrado de Intérpretes de la Fe

Editor General
Justo L. González

Editores Asociados
Carlos F. Cardoza-Orlandi
Ismael García
Zaida Maldonado Pérez
Luis G. Pedraja
Luis Rivera Rodríguez
José David Rodríguez

Contenido

Preámbulo	7
Lista de contribuyentes	9
A	13
B	51
C	95
D	141
E	159
F	181
G	199
H	223
I	247
J	255
K	273
L	285
M	309
N	341
O	353
P	361
Q	381
R	385
S	403
T	427
U	451
V	457
W	471
Y	483

Preámbulo

El Diccionario Ilustrado de Intérpretes de la Fe (DIIF) es un proyecto de la Asociación para la Educación Teológica Hispana (AETH). Esta es una asociación de unas quinientas personas de habla hispana, mayormente en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, comprometidas con la educación teológica del pueblo hispano en esos países. Entre sus muchos intereses se encuentra la producción de libros que puedan servir a estudiantes y eruditos en todos los niveles en que se imparte la educación teológica. Algunos de estos libros se publican por otras casas editoras, y otros directamente por AETH. Entre esos libros, el DIIF marca un hito en la producción de AETH, tanto por su extensión como por el número y variedad de sus autores y autoras. Todos han trabajado en este proyecto sin retribución alguna, como parte de su contribución tanto a AETH como a la educación teológica en general.

Como sucede en cualquier proyecto de esta índole, siempre habrá desacuerdos en cuanto a quién o qué debió incluirse. Nuestras pautas han sido sencillas, pero en ocasiones difíciles de interpretar. Por una parte, hemos deseado que este diccionario tanga la mayor amplitud posible. Así, se han incluido en él no solamente aquellos teólogos y teólogas que son parte de nuestra propia herencia directa, sino que se incluyen personas de todas las tradiciones teológicas dentro del cristianismo: católicas, protestantes, ortodoxas, nestorianas, monofisitas, etc. De igual modo, le hemos prestado especial atención a la labor teológica que se realiza fuera de los centros tradicionales en el Atlántico del Norte —Europa y los Estados Unidos. Así, en las páginas del DIIF se encontrará amplia representación asiática, africana y sobre todo latinoamericana. Por otra parte, sí hemos tratado de dar a conocer algo más de la teología que se desarrolla actualmente entre hispanos e hispanas en los Estados Unidos, y por ello se han incluido varias personas que representan ese contexto.

Una de las decisiones más difíciles ha sido la de incluir o no a filósofos que, algunos sin ser cristianos, han impactado la teología de tal modo que se hace necesario saber algo de su filosofía para entender la labor de algunos teólogos. Tal es el caso, por ejemplo, de Platón, Aristóteles y Marx, a quienes hemos incluido, no pretendiendo que hayan sido teólogos o cristianos, sino como trasfondo para entender el pensamiento de otras personas incluidas en el DIIF. Empero, ya que se trata de un diccionario

de teólogos, y no de filósofos, no hemos incluido a otros filósofos que han tenido menor impacto en la labor teológica.

Las abreviaturas que empleamos son tradicionales, y no hay por qué incluir una lista de ellas. Las iniciales al final de cada artículo son las de su autor o autora, y su explicación se encuentra en la «lista de contribuyentes» que sigue. Una flecha [⇒] antes de un nombre indica que se invita a leer el artículo indicado. Así, por ejemplo «⇒Tertuliano» quiere decir «véase el artículo sobre Tertuliano».

A pesar del esmero con que hemos revisado y vuelto a revisar el material que ahora ofrecemos, estamos seguros de que habrá errores, omisiones, ambigüedades, etc. Con gusto invitamos a nuestros lectores y lectoras a enviarnos sus comentarios al respecto, que tendremos muy en cuenta en futuras ediciones. Favor e enviar tales comentarios a AETH, 100 East 27th Street, Austin, TX 78705-5797, Estados Unidos.

Por lo demás, sólo nos resta ofrecer nuestra gratitud al Señor de toda buena dádiva por habernos permitido ofrecerle esta obra al público lector, con la petición de que ese público vea en ella lo que en fin de cuentas es: un intento de glorificar al Dios que a través de las edades, en tan diversos tiempos y contextos, ha levantado a los testigos cuyas labores aquí se resumen.

¡A Dios sea la gloria, el imperio y la potencia, por siempre jamás!

JUSTO L. GONZÁLEZ
Decatur, GA
Enero del 2003

Lista de contribuyentes

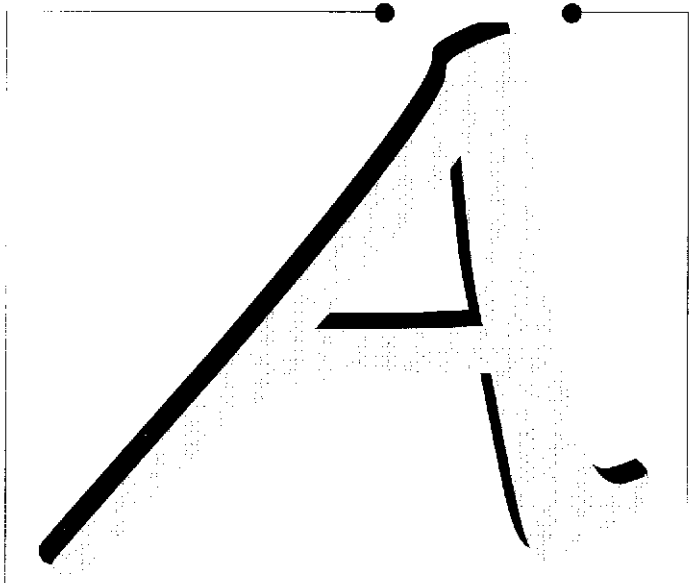
- AEM Dr. Aquiles Ernesto Martínez. Profesor Asociado de Religión en Reinhardt College, Waleska, GA.
- ALG Dr. Alberto L. García. Profesor de Teología en Concordia University Wisconsin, en Mequion, WI.
- AMID Dra. Ada María Isasi-Díaz. Profesora Titular de Ética Cristiana y Teología en Drew University, Madison, NJ.
- AP Dr. Alvin Padilla. Profesor Asociado de Nuevo Testamento y Decano Académico en Gordon-Conwell Theological Seminary, Boston, MA.
- AZ Dr. Ariel Zambrano, jubilado. Fue Profesor de Antiguo Testamento del Seminario Evangélico Unido en México, D.F.
- CCO Dr. Carlos F. Cardoza Orlandi. Profesor Asociado de Cristianismo Mundial en Columbia Theological Seminary, Decatur, GA.
- CEA Prof. Carmelo E. Álvarez. Profesor Afiliado de Historia de la Iglesia y Teología en Christian Theological Seminary, Indianápolis, IN.
- CGG Dra. Catherine Gunsalus González. Profesora Emérita de Historia Eclesiástica en Columbia Theological Seminary, Decatur, GA.
- CJP Dra. Carmen Julia Pagán. Catedrática Asociada de Estudios Teológicos en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, San Juan, PR.
- CMB Dr. Claudio M. Burgaleta, S. J. Director Ejecutivo de Estudios Pastorales para la Nueva Evangelización, en Nueva York, NY.
- CS Carmelo Santos Rolón. Estudiante doctoral de teología sistemática en Lutheran School of Theology at Chicago, Chicago, IL.
- DCF Dr. David Cortés-Fuentes. Profesor Asistente de Nuevo Testamento y Director de Servicios Académicos para el Sur de California en San Francisco Theological Seminary, San Anselmo, CA.
- DTG Dr. David Traverzo Galarza, Pastor de la Iglesia Presbiteriana en Middletown, NY.
- EA Dr. Efraín Agosto. Profesor de Nuevo Testamento y Director del Programa de Ministerios Hispánicos en Hartford Seminary, Hartford, CT.
- ECF Dra. Elizabeth Conde-Frazier. Profesora Asistente de Educación Religiosa en Claremont School of Theology, Claremont, CA.
- EDA Dr. Edwin David Aponte. Profesor Asistente de Cristianismo y Religión en Perkins School of Theology, Dallas, TX.
- EDB Dra. Esther Díaz-Bolet. Profesora Asistente de Educación Cristiana, Administración y Desarrollo de Líderes en Southwestern Baptist Theological Seminary, Fort Worth, TX.

- EF Dr. Eduardo C. Fernández, S.J. Profesor Asociado de Teología Pastoral en Jesuit School of Theology, Berkeley, CA.
- EH Dr. Edwin Hernández. Director del Center for the Study of Latino Religion en la University of Notre Dame, South Bend, IN.
- ELR Dr. Ediberto López Rodríguez. Catedrático de Nuevo Testamento y Griego en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, San Juan, PR.
- EPA Dr. Eliseo Pérez-Álvarez. Profesor de Pensamiento Cristiano en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, San Juan, PR.
- EV Dr. Eldin Villafañe. Catedrático Distinguido Ricardo Tañon de Cristianismo Hispano, Ética y Ministerio Urbano en Gordon-Conwell Theological Seminary, Boston, MA.
- EZ Dr. Edward Zaragoza. Profesor Asociado de Historia Eclesiástica en United Theological Seminary, Dayton, OH.
- FMA Dr. Felipe Martínez Arroyo. Catedrático Asociado de Religión y Filosofía en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, San Germán, PR.
- GC Dr. Giacomo Cassese. Profesor Asociado de Historia Eclesiástica y Director de Programas Hispánicos, South Florida Center for Theological Studies, Miami, FL.
- GCC Dr. Gonzalo Castillo-Cárdenas. Profesor de Iglesia Y Sociedad y de Estudios del Tercer Mundo en Pittsburgh Theological Seminary, Pittsburgh, PA.
- GRK Dr. George R. Knight. Profesor de Historia Eclesiástica en Seventh Day Adventist Theological Seminary, Berrien Springs, MI.
- HMT Dr. Hugo Magallanes-Tejeda. Profesor Asociado de Ética Cristiana en Asbury Theological Seminary, Recinto de la Florida, Orlando, FL.
- IG Dr. Ismael García. Profesor de Ética Cristiana en Austin Presbyterian Theological Seminary, Austin, TX.
- JDR Dr. José David Rodríguez. Profesor de Teología Sistemática y Director del Programa de Ministerios Hispánicos/Latinos en Lutheran School of Theology at Chicago, Chicago, IL.
- JDRR Dr. José David Rodríguez Rivera. Profesor Adjunto de Teología Sistemática y Ética en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, San Juan, PR.
- JFM Dr. Juan Francisco Martínez. Director del Departamento Hispano de Fuller Theological Seminary, Pasadena, CA.
- JLG Dr. Justo L. González García. Editor General del Diccionario de Teólogos y Teólogas.
- JNR Dr. José Norat Rodríguez. Director de Área para Hispanoamérica y el Caribe de las Iglesia Bautistas Americanas.
- JR Dr. Jesús Rodríguez. Teólogo pastoral, capellán de hospitales y consejero forense en práctica privada.
- JRI Dr. José R. Irizarry. Profesor Asociado de Ministerios Educativos en Lutheran School of Theology at Chicago, Chicago, IL.

- KD Dr. Kenneth G. Davis, O.F.M.Conv. Profesor Asociado en Saint Meinrad School of Theology, St. Meinrad, IN.
- LGP Dr. Luis G. Pedraja. Decano Académico y Profesor de Teología en Memphis Theological Seminary, Memphis, TN.
- LMcA Dr. Lester McGrath Andino. Pastor de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico.
- LRP Dr. Luis N. Rivera Pagán. Catedrático John A. Mackay de Cristianismo Mundial en Princeton Theological Seminary, Princeton, NJ.
- LRR Dr. Luis Rivera Rodríguez. Profesor Asociado de Teología en McCormick Theological Seminary, Chicago, IL.
- MAD Dr. Miguel A. De La Torre. Profesor Asistente de Etica Teológica en Hope College, Holland, MI.
- MAG Dra. Michelle A. González. Profesora Asistente de Estudios Teológicos en Loyola Marymount University, Los Angeles, CA.
- MJM Manuel Jesús Mejido. Estudiante doctoral en Emory University, en los campos de filosofía social y sociología de la religión.
- NLD Dra. Nora O. Lozano Díaz. Profesora Asistente en Hispanic Baptist Theological School, San Antonio, TX.
- NRG Dr. Nelson Rivera García. Profesor Asistente de Teología Sistemática y Ministerio Hispano en Lutheran Theological Seminary at Philadelphia, Filadelfia, PA.
- ODV Dr. Osvaldo D. Vena. Profesor Asociado de Interpretación del Nuevo Testamento en Garrett-Evangelical Theological Seminary, Evanston, IL.
- OLM Dr. Osvaldo L. Mottes. Profesor de Religión y Sociedad en Northern Baptist Theological Seminary, Lombard, IL.
- OM Dr. Otto Maduro. Profesor Titular de Cristianismo en el Mundo en Drew University Theological School, Madison, NJ.
- OOE Dr. Orlando O. Espin. Profesor Titular de Teología Sistemática y Director del Centro para el Catolicismo Latino en la University of San Diego, San Diego, CA.
- PAJ Dr. Pablo A. Jiménez. Pastor Nacional para Ministerios Hispanos de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en los Estados Unidos y Canadá.
- PB Dr. Paul Barton. Profesor Asistente de Estudios Hispanos en el Episcopal Theological Seminary of the Southwest, Austin, TX.
- PBA Dr. Plutarco Bonilla A. Profesor Jubilado de la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, y Consultor de Traducciones de Sociedades Bíblicas Unidas.
- PP Dr. Pablo Polischuck. Profesor de Cuidado Pastoral en Gordon-Conwell Theological Seminary, Boston, MA.
- RA Dr. Rubén Armendáriz. Ejecutivo Asociado para el Desarrollo de Iglesias en el Presbiterio de Mission, San Antonio, TX.

-
- RAR Dr. Roberto Amparo Rivera. Director de Cuidado Pastoral de la Iglesia de Dios en Puerto Rico.
- RPT Dr. Rubén Pérez-Torres. Catedrático Asociado y Director del Departamento de Teología y del Programa Doctoral en Teología de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, San Juan, PR.
- SHR Dra. Sharon H. Ringe. Profesora de Nuevo Testamento en Wesley Theological Seminary, Washington, DC.
- TCS Dra. Teresa Chávez Saucedo. Directora Ejecutiva del Centro Comunitario Manos Unidas y Profesora Adjunta del San Francisco Theological Seminary, San Anselmo, CA.
- ZMP Dra. Zaida Maldonado Pérez. Profesora Asistente de Estudios Teológicos en Asbury Theological Seminary, Recinto de la Florida, Orlando, FL.

ABAUDO (principios del s. XII). Abad que escribió un *Tratado de la fracción del cuerpo de Cristo*, en ocasión de las controversias eucarísticas en torno a las doctrinas de ⇒Berengario. Sostiene que, aunque el pan es el cuerpo de Cristo, cuando el pan se quiebra cada una de sus porciones contiene la totalidad de ese cuerpo.

JLG

ABBOT, GEORGE (1562-1633). Teólogo y profesor de Oxford, defensor ardiente del puritanismo, pero también del sistema episcopal de gobierno. Como puritano, tuvo varios conflictos con William ⇒Laud mientras éste fue arzobispo de Canterbury. En 1611, llegó él mismo a ocupar esa sede, desde donde defendió el calvinismo de los puritanos. Fue en parte debido a su intervención que la Iglesia de Inglaterra tuvo representación en el Sínodo de ⇒Dort.

JLG

ABBOTT, EDWIN A. (1838-1926). Teólogo y erudito anglicano que se dedicó a los estudios filológicos del Nuevo Testamento y a escribir novelas de carácter religioso. Sus tres obras principales son *Filocristo*, *Onésimo* y *Silvano*.

JLG

ABDIÁS DE BABILONIA. Nombre ficticio que el autor de las *Historias de los apóstoles* se dio a sí mismo. Estas *Historias*, compuestas aparentemente por un autor franco en el siglo VI, contienen leyendas sobre cada uno de los apóstoles. El nombre de «Abdiás» parece haberlo tomado de la leyenda de ⇒Abgar, donde se cita un personaje de ese nombre, que según otras tradiciones llegó a ser obispo de Babilonia.

JLG

ABELARDO, PEDRO (1079-1142). Uno de los principales promotores del renacimiento intelectual del s. XII, y precursor de la escolástica. Su vida resulta particularmente interesante por cuanto él mismo la narró en su *Historia de las calamidades*, y también porque sus relaciones con Eloísa han sido objeto de numerosas obras de fantasía.

No cabe duda de que A. era persona de extraordinarias dotes intelectuales. No pare-

ce empero haber sido persona de mucho tacto, particularmente en lo que se refiere a sus relaciones con sus maestros. Estudió con los más famosos maestros de su tiempo, y se ganó la enemistad de todos ellos: ⇒Roscelino, ⇒Guillermo de Champeaux y ⇒Anselmo de Laón.

Tras apartarse de Anselmo en Laón, A. fue a París, donde se dedicó a la enseñanza de la filosofía y de la teología. Fue allí que tuvo primero como discípula y luego como amante a Eloísa, sobrina de un canónigo de la catedral. De sus amores nació un hijo, al que dieron por nombre «Astrolabio», en celebración de un instrumento que para ellos era una de las más grandes invenciones humanas. A. y Eloísa se habían casado, pero lo habían mantenido en secreto porque en esa época le hubiera sido muy difícil a A. continuar su labor docente siendo casado. Pero los parientes de Eloísa pensaron que A. había mantenido el matrimonio en secreto porque iba a pedirle al Papa que lo anulara. En venganza por lo que consideraban ser una deshonor, asaltaron a A. y lo castraron. Eloísa entonces se hizo monja, y él se unió al monasterio de San Dionisio, en la afueras de París.

En San Dionisio, se ganó la enemistad de los otros monjes al declarar que el fundador del famoso monasterio no pudo haber sido ⇒Dionisio el Areopagita, como sostenían los monjes del lugar. Además, en el 1121 un sínodo reunido en Soissons condenó sus opiniones sobre la doctrina de la Trinidad y le obligó a quemar una obra que había escrito sobre el tema.

Los amores de Abelardo y Eloísa.

Se retiró entonces a un lugar desierto donde esperaba encontrar paz y tranquilidad. Pero hasta allá le siguieron algunos discípulos, con los cuales fundó una escuela a la que llamó «El Paracleto». Allí también le siguió Eloísa, quien fundó un convento cerca de El Paracleto. Empero también le siguieron sus enemigos, y en particular el fogoso ⇒Bernardo de Claraval, quien no podía tolerar el modo en que A. combinaba la dialéctica con la teología, aplicando la razón a las cuestiones de fe. Como resultado de las gestiones de Bernardo y de otros, en el 1141 A. tuvo que comparecer ante un sínodo reunido en Sens, que condenó sus doctrinas sin siquiera darle oportunidad de defenderse. A. apejó al papa Inocencio II, pero al año siguiente tuvo noticias de que el Papa había muerto. Decepcionado y desesperanzado, se retiró al famoso monasterio de Cluny, donde fue bien acogido por ⇒Pedro el Venerable. Murió al año siguiente, tras haberse reconciliado con Bernardo.

Las obras de A. son muchas, aunque hay dudas sobre la paternidad de algunas que se le atribuyen. Su principal obra filosófica es la *Dialéctica*, y su tratado *Conócete a ti mismo*, conocido comúnmente como *Ética*, abrió brecha en esa disciplina. En el campo de la exégesis bíblica, escribió una *Exposición del Hexaéméron* y un *Comentario a Romanos*. Su tratado *De la divina unidad y trinidad* no se conserva, por cuanto fue quemado en el concilio de Soissons de 1121. Las mejores obras para conocer su teología son *Introducción a la teología* y *Teología cristiana*. Empero su obra más famosa es *Sic et non* —Sí y no—, la cual hizo un aporte notable al método escolástico.

El punto en que convergen los intereses de A. en la lógica, la metafísica y la teología es la tan debatida cuestión de los universales. A. define su posición al respecto en oposición tanto al realismo de Guillermo de Champeaux como al nominalismo de Roscelino. Entre ambos extremos, A. afirma que los universales no son «cosas», como diría el realismo, ni tampoco meros «nombres», como diría el nominalismo, sino que son conceptos que, aunque están en las cosas, se extraen de ellas por un proceso mental. Esta posición, llamada «conceptualismo», ejercería gran influencia en generaciones posteriores.

En el campo de la teología sistemática, el aporte más notable de A. está en el método que se vislumbra en *Sic et non*. Como el título sugiere, lo que A. hace en esta obra es plantearse un número de cuestiones (158 en total) y entonces ofrecer una lista de «autoridades» —textos bíblicos, citas de los «Padres» de la iglesia, etc.— que parecen responder a ellas de un modo, y otras que parecen responder en sentido contrario. En el prólogo, A. explicaba que su propósito no era poner en duda el valor de las autoridades citadas, sino sencillamente señalar algunas de las cuestiones que los teólogos tenían necesidad de aclarar. El propio A. parece haber estado convencido de que, debidamente interpretadas, las autoridades citadas no se contradecían. Empero, dado el espíritu de la época, y el hecho de que A. se había ganado buen número de enemigos, no ha de sorprendernos el que la obra fuese recibida como un intento de menoscabar la autoridad de la Biblia y de los Padres.

A pesar de ello, el *Sic et non* de A. hizo fuerte impacto sobre la teología escolástica, cuyo método consistió precisamente en plantearse una pregunta, citar autoridades que parecían inclinarse hacia respuestas contradictorias, y luego ofrecer una «solución» y unas «respuestas» que resolvieran las aparentes contradicciones. En este sentido, lo que los escolásticos hicieron fue sencillamente dar un paso más allá de A., quien se había limitado a plantear las dificultades sin intentar resolverlas.

En su *Ética*, A. dijo mucho que ha venido a ser parte del acervo moral de la civilización occidental. En particular, distinguió entre la acción misma y su intención. Quien dispara una flecha apuntándole a un venado, pero mata a un ser humano, no es moralmente culpable de homicidio. Empero esto les dio ocasión a sus enemigos, quienes lograron que en el concilio de 1141 se condenara a quienes sostuvieran que «los que crucificaron a Cristo sin saber lo que hacían no pecaron», o que «lo que se hace por ignorancia es libre de culpa».

En la misma obra, A. declaraba además que nadie puede ser culpable de aquello que no ha hecho. En el campo de la teología, esto implicaba que lo que se transmite del pecado de Adán a las generaciones posteriores no es la culpa, sino sólo la pena. Esto

a su vez parecía decir que Dios castiga a generaciones enteras por algo en lo que no tienen culpa. Por ello, el mismo concilio condenó igualmente la proposición «que no contrajimos la culpa de Adán, sino sólo la pena».

Posiblemente la doctrina de A. que más se conoce en tiempos modernos sea su teoría de la expiación. Poco antes, en su *Cur Deus homo*, →Anselmo había rechazado la teoría tradicional, según la cual Cristo vino al mundo para librarnos del yugo del Diablo y del pecado, y había propuesto en su lugar la teoría según la cual Cristo vino para pagar la deuda que como pecadores habíamos contraído para con Dios. A. rechaza ambas teorías, afirmando que lo que Cristo hace a través de su vida, sus enseñanzas y su muerte en la cruz es darnos tal ejemplo y guía de amor que a partir de entonces podemos volver a la obediencia. Tal teoría no fue bien recibida por dos razones principales. En primer lugar, porque contradecía la doctrina comúnmente recibida. Es por ello que el concilio de 1141 condenó a quienes sostuvieran «que Cristo no se encarnó para librarnos del yugo del Diablo». En segundo lugar, esta doctrina no fue bien recibida porque parecía acercarse en demasía al pelagianismo, dando a entender que para obedecer y seguir a Dios basta con decidir hacerlo. Por ello, el mismo concilio condenó a quienes dijeran «que el libre albedrío por sí solo basta para hacer algún bien».

A pesar de ser repetidamente condenado, A. hizo fuerte impacto sobre la teología posterior. Ya hemos mencionado cómo el influjo de su *Sic et non* puede verse en todo el método escolástico. Hubo además varios autores, en su mayoría anónimos, que continuaron exponiendo diversos aspectos de su doctrina, aunque con más moderación. Uno de ellos fue el autor de un *Resumen de teología cristiana*, que luego se le atribuyó al propio A. Lo mismo puede decirse de las *Sentencias* anónimas de San Florián y hasta del papa Alejandro III, quien antes de llegar a ese cargo, bajo el nombre de Rolando Bandinelli, escribió unas *Sentencias* en las que se veía la huella de A. Por último, también es notable el impacto de A. y de su escuela sobre →Pedro Lombardo y sus *Cuatro libros de sentencias*.

JLG

ABELLY, LOUIS (1604-1691). Teólogo francés educado en la Sorbona. Se le asocia con San Vicente de Paúl. En 1662 es nombrado obispo de Rodez. Su obra más importante es *Vie du vénérable serviteur de Dieu, Vincent de Paul*, la primera biografía de San Vicente. *Medulla theologica* es un manual de doctrina probabilista. En su libro *Tradition de l'église touchant la dévotion des chrétiens envers la Sainte Vierge*, adopta un método positivo.

JDR

ABEMASIS, CARLOS H. Sacerdote jesuita, profesor de Sagrada Escritura en la Escuela de Teología de Loyola y en el Centro para el Estudio de la Religión y Cultura en Manila, Filipinas. Ha hecho contribuciones en el campo de las religiones comparadas, estudios interculturales, teología de la religión y teología de la liberación desde una perspectiva asiática.

CCO

ABERCIO, EPITAFIO DE (s. II). El epitafio de A., obispo de Hierápolis, fue descubierta en el año 1838 por el arqueólogo W. Ramsay. La inscripción resume de forma mística y simbólica la vida y hechos de A., quien se cree lo compuso a finales del s. II, a la edad de 72 años. El epitafio resulta ser uno de los más antiguos monumentos que mencionan la eucaristía.

ZMP

ABERLÉ, MORTIZ VON (1819-75). Teólogo católico alemán, profesor de Nuevo Testamento en la universidad de Tubinga hasta su muerte. Muchas de sus opiniones personales fueron rechazadas por la mayoría de sus contemporáneos. Por ejemplo, suponía que el evangelio de San Mateo se escribió con el fin de refutar un escrito calumnioso publicado por el Sanedrín en descrédito del cristianismo; y que los escritos de Lucas fueron preparados para la comparecencia de Pablo ante el tribunal del César. Desde 1851 figuró entre los principales redactores de la *Teologische Quartalschrift*, órgano de la facultad católica de Tubinga. Las tesis de sus artículos las resumió en una obra póstuma: *Einleitung in das Neue Testament*.

JDR

ABGARO, EPÍSTOLA DE JESÚS

A. Brevísimos documentos espurios que pretenden ser una carta que Jesús le mandó al rey Abgar V de Edesa (quien murió en el año 50). En ella le promete que, tras su ascensión, le enviará a uno de sus discípulos. Fue muy venerada entre los cristianos sirios, que la tenían por auténtica.

JLG

ABRAHAM ECHELLENSIS (s. XVII).

Profrífico autor católico, procedente de las laderas del Líbano. Su nombre se deriva de su aldea natal, Ecchel. Pasó la mayor parte de su carrera literaria en Roma y París, donde dio a conocer los escritos y tradiciones del cristianismo oriental, dedicándose en especial a traducir y editar obras escritas en siríaco y en árabe.

JLG

ABRAHAM, K.C.

Oriundo de la India, profesor de teología y ética en el Colegio Teológico Unido en Bangalore, India y ex-presidente de la Asociación de Teólogos del Tercer Mundo. Ha contribuido en los campos de la teología de la liberación desde la perspectiva asiática, y de la relación entre teología y cultura, así como de la religión popular y la espiritualidad.

CCO

ACACIO DE BEREÁ (c.322-432).

Obispo de Berea que participó activamente en las controversias en torno a ⇒Apolinario, a quien se opuso. Asistió al Concilio de ⇒Constantinopla (381), y apoyó sus decisiones. Luego se apartó del papa ⇒Dámaso, y en Constantinopla fue uno de los opositores de Juan ⇒Crisóstomo. Cuando irrumpió la controversia en torno a ⇒Nestorio, trató de conseguir su reconciliación con ⇒Cirilo de Alejandría, aunque sin éxito. Debido a lo avanzado de su edad, 109 años, no asistió al Concilio de ⇒Éfeso en el 431.

JLG

ACACIO DE CESAREA (?-366).

Defensor del arrianismo, específicamente en su forma homoeana. Puesto que su arrianismo era moderado, fue condenado tanto por los arrianos extremos como por los ortodoxos. Su importancia para el partido homoeano fue tal, que durante algún tiempo

se les dio a quienes seguían esa línea el nombre de «acacianos».

JLG

ACACIO DE CONSTANTINOPLA

(s. V). Patriarca de Constantinopla (471-489), conocido en la historia por darle su nombre al llamado «Cisma de Acacio» (482-519) entre las iglesias de Constantinopla y Roma. Su principal obra teológica consistió en colaborar con el emperador Zenón en la composición del «Edicto de unión» o ⇒*Henoticon* (482). A. parecía haberse asegurado una fuerte reputación de ortodoxia gracias a su tenaz oposición al ⇒*Encyclion* del emperador Basilio, que trataba de ganarse la simpatía de los monofisitas declarando nulas las decisiones del Concilio de ⇒Calcedonia. Además, Acacio había prescrito sobre el sínodo que juzgó y condenó como monofisita a ⇒Pedro el Batanero.

El documento de A. y Zenón fue otro de muchos intentos de subsanar la división entre monofisitas y calcedonenses. A. parece haberse percatado de que buena parte de esa división se basaba en cuestiones semánticas, y que había, además de unos pocos verdaderos monofisitas, otros muchos a quienes los historiadores han llamado «monofisitas verbales». Este monofisismo verbal, al tiempo que concordaba con los ortodoxos en la necesidad de afirmar tanto la divinidad como la humanidad de Jesús, no estaba dispuesto a aceptar la fórmula «en dos naturalezas», que el Concilio de Calcedonia había promulgado. El *Henoticon*, sin embargo, no declara esto claramente, sino que más bien trata de volver a la situación existente antes del Concilio de Calcedonia, reafirmando las doctrinas de los concilios de ⇒Nicea (325) y de ⇒Constantinopla (381). Además, probablemente para ganar el apoyo de los monofisitas, reafirmaba los controvertidos *Doce Anatemias* de ⇒Cirilo de Alejandría contra los Nestorianos.

Por todo ello, en lugar de producir unión, el *Henoticon* produjo mayores divisiones. En el Oriente, unos lo rechazaron y otros lo aceptaron. En el Occidente, el papa Félix lo rechazó por varias razones: En primer lugar, porque parecía restarles autoridad al Concilio de Calcedonia y a la *Epístola dogmática* de ⇒León el Grande. En segundo lugar, porque se prestaba a una interpretación abier-

tamente monofisita. Y, por último, porque se trataba de un edicto imperial, como si el emperador tuviera autoridad para juzgar en materia de doctrina.

El resultado de todo esto fue el Cisma de Acacio, que continuó después de la muerte de éste, y no fue subsanado sino con el advenimiento de Justino al trono imperial (518).

JLG

ACOSTA, JOSÉ DE, S. J. (1540-1600). Famoso teólogo, etnólogo y misionero jesuita español al Perú, nacido en Medina del Campo, probablemente de familia conversa portuguesa. Escribió el primer libro publicado en América (1585), el catecismo trilingüe en Aimara, Castellano y Quechua, *De Doctrina Christiana*, del Tercer Concilio Provincial de Lima (1582). Tal vez su obra maestra fue *Historia Natural y Moral de las Indias* (1590) en la cual ofrece la mejor descripción de su tiempo de las novedades culturales y naturales del Nuevo Mundo y por lo cual es considerado uno de los padres de la etnología amerindia por antropólogos contemporáneos. Con su primera obra americana, *De Procuranda Indorum Salute*, un manual misiológico escrito en 1576 pero no publicado hasta 1589, esta trilogía literaria comprende su mayor aporte intelectual a la teología latinoamericana que se distingue por un método teológico ecléctico que combina la escolástica tomista de la Primera Escuela Dominica de Salamanca, la elegancia literaria y preocupación reformista de la teología humanista, y la espiritualidad ignaciana. Los juicios teológicos y éticos de Acosta suelen ser realistas y balanceados, representando una posición intermedia entre el profetismo de Bartolomé de las Casas, y los abusos de la Conquista. También fue el primer superior jesuita que aceptó y trazó las líneas pastorales de la primera reducción o misión entre los indígenas americanos en Juli cerca del Lago Titicaca. Ésta sería el modelo de las famosas Reducciones jesuitas del Paraguay. Después de catorce años en el Perú regresó a Castilla en 1587 donde sus actividades más importantes tuvieron que ver con el gobierno interno de la Compañía de Jesús. Sirvió como agente del plan fallido de Felipe II para ejercer mayor control sobre la Compañía en España con

la expulsión del superior general centralizante, Claudio Aquaviva.

CMB

ACTA SANCTORUM. Magno proyecto comenzado por un grupo de eruditos jesuitas en el s. XVII, de recopilar y contar las vidas de los santos en el orden en que se celebran sus fiestas. Interrumpido por la supresión de los jesuitas en el 1773, el proyecto no se completó sino en el s. XX, más de trescientos años después de su inicio.

JLG

ACTAE APOSTOLICAE SEDIS. Revista mensual oficial de la Santa Sede. Comenzó su publicación en septiembre de 1908. La ley canónica la considera como autorizada y oficial. Todo decreto y decisión de la Rota Romana que se publica, es oficialmente promulgado y se hace efectivo pasados tres meses de la fecha de su publicación. Se publica tan frecuentemente como es necesario para mantener a los fieles informados de las decisiones oficiales tomadas por la iglesia.

JDR

ACTAS DE LOS MÁRTIRES. Escritos en los que se narran el juicio, sufrimientos y muerte de los mártires cristianos. En el sentido estricto, solamente deberían incluirse bajo esta categoría aquellos documentos que son verdaderamente «actas» judiciales, es decir, registros gubernamentales, redactados por oficiales de los tribunales. Hay dos documentos de esta índole que la mayoría de los eruditos considera auténticos: Las *Actas de los santos escilitanos* y las *Actas proconsulares* del martirio de ⇒Cipriano. Ambas provienen de Cartago. Las primeras cuentan hechos acaecidos en el año 180, y las segundas en el año 258.

En un sentido más extenso y común, se les da el nombre de «actas de los mártires» a toda una colección de escritos que narran el juicio, suplicio y muerte de los mártires cristianos. Algunos de estos documentos son antiquísimos, y dan señales de basarse en hechos presenciados o al menos corroborados por quien los escribe. Tal es el caso, por ejemplo, del *Martirio de ⇒Policarpo* y del

Martirio de santas Perpetua y Felicidad, que parece tener elementos autobiográficos, y que en su forma presente bien puede ser obra de ⇒Tertuliano. Además, ⇒Eusebio de Cesarea ha conservado referencias y narraciones de martirios que aparentemente tomó de archivos antiguos.

Por otra parte, la glorificación del martirio hizo que se produjera toda una serie de «actas» ficticias, la mayoría de ellas escritas largo tiempo después de los acontecimientos que pretenden contar. Distinguir entre tales productos de la imaginación y otros documentos más fidedignos es tarea difícil, y por tanto los eruditos no siempre concuerdan en sus juicios al respecto.

JLG

ACTON, BARÓN JOHN E. E. D. (1834-1902). Historiador católico, amigo y colaborador de J. J. I. ⇒Döllinger y de J. H. ⇒Newman. Como ellos, fue católico moderado. Se opuso tenazmente al ultramontanismo, y en 1869 fue a Roma para tratar de evitar que el Primer Concilio ⇒Vaticano promulgara la infalibilidad del papa. Cuando perdió esta batalla, se sometió a la autoridad del Concilio, pero desde entonces se dedicó principalmente a los estudios históricos.

JLG

ADAM, KARL (1876-1966). Teólogo católico que formó parte de toda una generación que laboró por la renovación del catolicismo romano, y que resulta ser precursora del Concilio ⇒Vaticano II. La mayor parte de su carrera como profesor tuvo lugar en Tubinga, donde enseñó desde el 1919 hasta el 1949. Entre sus principales obras se cuenta *Una Sancta* (1951), donde trata de los problemas y la esperanza de un acercamiento entre católicos y protestantes. Sus obras cristológicas también alcanzaron gran popularidad: *Cristo nuestro hermano* (1926), *Jesucristo* (1933) y *El Cristo de la fe* (1954).

JLG

ADAMANCIO (s. IV?). Autor antiguónimo de quien no se sabe más que su nombre. Probablemente vivió a principios del s. IV en Siria o en Asia Menor. Aunque algunos le confundieron con ⇒Orígenes, tal identificación no es correcta. Su *Diálogo de la recta fe en Dios* se presenta como una serie de

debates, primero con los seguidores de ⇒Marción, y luego con los de ⇒Bardesanes y ⇒Valentino.

JLG

ADAMS, HANNAH (1755-1832). La primera teóloga norteamericana que se sostuvo económicamente de los libros que escribió. Incursionó con éxito en el campo de las religiones comparadas.

EPA

ADÁN DE MARSH ⇒MARISCO, ADÁN DE

ADÁN DE SAN VÍCTOR (?-c.1185). Poeta litúrgico que expresó en verso la piedad y teología de la Escuela de San Víctor (⇒Hugo de San Víctor; ⇒Ricardo de San Víctor). También se le atribuye un diccionario de términos difíciles en la Biblia.

JLG

ADELARDO DE BATH (c.1125). Filósofo inglés de cuya vida se sabe muy poco, pero que parece haber viajado por toda Europa occidental, así como el norte de África y el Asia Menor. Recogió así enorme erudición, que empleó en su esfuerzo de reconciliar las doctrinas de ⇒Platón y las de ⇒Aristóteles en cuanto a los «universales».

JLG

ADELMANO (?-c.1053). Discípulo de ⇒Fulberto de Chartres, quien escribió una carta contra la doctrina eucarística de ⇒Berengario. En ella sostiene que el Señor, habiendo prometido que nos daría su carne a comer, cumplió esa promesa en la institución de la eucaristía.

JLG

ADSÓN DE LUXEUIL (?-992). También conocido como Assón o Azón. Criado en el monasterio de Luxeuil, llegó a ser abad del famoso monasterio de Montierender. Allí escribió varias vidas de santos, y probablemente una historia de los obispos de Tours. En esas obras supuestamente históricas abundan las leyendas y fábulas pías. También escribió el *Tratado del Anticristo*, que ha sido atribuido a varios otros autores (entre ellos, ⇒Agustín de Hipona y ⇒Alcuino).

JLG

AECIO (?-c.350). Principal exponente del arrianismo más extremo. Sus seguidores, conocidos como *anomoeanos*, sostenían que el Padre y el Hijo son «diferentes» en todo, pues sólo el Padre es Dios. Oriundo de Antioquía, viajó luego a Alejandría, donde estudió la lógica de Anstóteles y llegó así a ser un hábil polemista. Fue hecho obispo por los arrianos, aunque no parece haber tenido una sede determinada.

JLG

AFRAATES (?-c.350). Persa cristiano, conocido también con el sobrenombre de *El Sabio Persa*. Convertido del judaísmo al cristianismo, tomó el nombre de Jacobo y se mostró constante adversario del arrianismo. La crítica moderna establece que fue el autor de las 22 homilias cuyo texto siríaco se encontró a mitad del s. XIX. Como él mismo nos dice, las escribió en 344, 345 y 347 durante la persecución de Sapor II. La obra trata de varias materias de moral y controversia, y nos pone a la vista preciosos testimonios sobre la fe y la disciplina de la iglesia siríaca del s. IV. Si bien A. no comenta directamente la Escritura, hace en todos sus libros numerosas citas. En determinadas interpretaciones, da muestra de la influencia que en él ejercieron las doctrinas rabínicas.

JDR

AGOBARDO DE LYON (c.780-840). Arzobispo de esa ciudad, quien participó en las luchas políticas de su tiempo y por tanto fue depuesto. A., altamente erudito para su tiempo, atacó muchas de las supersticiones populares, inclusive la magia y la brujería, así como la excesiva veneración de las imágenes. Su principal obra teológica fue una refutación del adopcionismo de Félix de Urgel, que aún se conserva.

JLG

AGOP, JUAN ⇒ **HOLOV, JUAN**

AGRÍCOLA, RODOLFO (1433-85). Filósofo, filólogo, poeta, músico y pintor holandés. Su verdadero nombre es Rolf Huysmann. Fue uno de los restauradores de las ciencias y de las letras en Europa. Estudió en Lovaina, viajó por Francia e Italia desde 1473, y en 1480 regresó a su país,

impregnado de las enseñanzas del Renacimiento. Desempeñó una cátedra de filosofía en la universidad de Heidelberg, de la cual fue síndico. Es uno de los fundadores del humanismo alemán más por su acción personal que por sus escritos. Enseñó la filosofía de Anstóteles y era enemigo irreconciliable del latín bárbaro de ciertas escuelas. Fue el primer autor moderno en ocuparse de la investigación de los medios prácticos para la enseñanza de la palabra a los sordomudos. Sus obras han sido muy estimadas, tanto por la clásica elegancia de sus pensamientos, como por la facilidad y precisión del estilo. Se publicaron reunidas en dos tomos en Colonia (1539), con el título de *Elucubraciones aliquot lectu dignissimae*, descollando entre ellas *In laudem philosophiae* y el tratado *De inventione dialectica*. Esta última, en la que trató de demostrar la verdadera función de la lógica como elemento fundamental a la retórica, se convirtió en una de sus más importantes obras. Además, escribió algunas cartas, discursos, poesías y varias traducciones del griego. Durante los últimos años de su vida se dedicó al estudio de la teología y la lengua hebrea. Su discurso *De Nativitate Christi* respira un espíritu de profunda piedad.

JDR

AGUSTÍN DE HIPONA (354-430).

Uno de los más prolíficos autores cristianos de la antigüedad, y sin lugar a dudas el que hizo mayor impacto en la teología occidental a través de la Edad Media y hasta el presente. Su vida y su peregrinación espiritual nos son mejor conocidas que las de otros cristianos de la antigüedad, en parte porque el mismo A. nos las cuenta en su famosísima obra *Confesiones*.

A. nació en el norte de África, en la ciudad de Tagaste, de un padre pagano que servía en la administración romana y una madre cristiana, Mónica. Mónica, persona muy devota, se dedicó a orar por la conversión de su esposo e hijo. Su impacto sobre A. fue enorme —al menos por lo que el propio A. deja ver en sus *Confesiones*.

De Tagaste A. pasó a continuar sus estudios a la vecina ciudad de Madaura y luego, a los 17 años de edad, a Cartago, la principal ciudad de la región. Allí se dedicó al estudio de la retórica, que era el modo en

que en ese tiempo se avanzaba en el campo de la administración pública. También fue allí donde se unió a una concubina, con quien vivió por muchos años y quien le dio su único hijo; pero nunca se casó con ella por oposición de Mónica. Por último, fue en Cartago que A. se dedicó al estudio de Cicerón, lo cual le llevó al convencimiento de que, si bien la retórica era importante para expresar bien los argumentos, mucho más importante que la retórica era la verdad que ésta debía expresar. Fue a la búsqueda de esa verdad que A. se dedicó a partir de entonces.

Esa búsqueda le llevó primero al Maniqueísmo (⇒Mani). Ésta era una doctrina dualista según la cual hay dos principios o sustancias que se mezclan en la tierra y en la vida terrestre: el principio del bien y el principio del mal. El principio del bien se ha revelado en profetas tales como Zoroastro, Jesús y Mani. La perfección consistía entonces en apartarse de todo lo que fuera expresión del principio del mal mediante un ascetismo tal que en sus casos extremos llevaba a la muerte por inanición.

Aunque A. nunca pasó de ser «oyente» entre los maniqueos (es decir, simpatizante y hasta creyente, pero sin comprometerse al ascetismo de los «perfectos») sí llegó a pensar que el maniqueísmo ofrecía una interpretación racional del mundo y de la vida —especialmente en cuanto al problema del origen del mal. Cuando tenía alguna duda, o había algo que no le parecía cuadrar con las doctrinas maniqueas, le decían que había un sabio maniqueo, un tal ⇒Fausto, que podría aclarar todas sus dudas. Pero cuando llegó el tan anunciado Fausto no pudo aclarar las dudas de A., quien desde entonces quedó decepcionado con el maniqueísmo, aunque por lo pronto no se apartó del todo de los maniqueos.

Su carrera le llevó entonces al otro lado del Mediterráneo, a la ciudad de Roma. Allí se dedicó al estudio de varios autores platónicos, quienes le mostraron que el problema del origen del mal no era insuperable, y además le hicieron ver que la realidad no consistía solamente en la materia, sino que había realidades intelectuales o espirituales.

De Roma, A. pasó a Milán, donde fue a escuchar la predicación del famoso obispo de esa ciudad, ⇒Ambrosio. Su propósito no era tanto escuchar lo que Ambrosio decía,

sino estudiar cómo lo decía, lo cual le interesaba como profesor de retórica. Pero, según él mismo cuenta, «al abrir mi corazón para recibir lo que decía elocuentemente, entraba en él al mismo tiempo lo que decía de verdadero, aunque esto por grados». Poco a poco, Ambrosio le fue convenciendo de que sus anteriores objeciones a la fe cristiana no eran válidas.

Empero esto no bastaba para hacer de A. un cristiano. Su madre Mónica le había enseñado un cristianismo estricto, y los autores platónicos que había estudiado le habían convencido de que la «vida filosófica», es decir, la vida de acuerdo a la verdad, es una vida de renunciación y de contemplación. A. no estaba listo para tal cosa. Según él mismo cuenta, por ese entonces oraba: «dame castidad, pero no todavía».

Fue entonces que tuvo lugar el famoso episodio del huerto de Milán. Ya llevaba A. algún tiempo angustiado por esa verdad que había descubierto con el intelecto, pero a la cual no podía dedicarse con el corazón. Uno de los autores platónicos a quien Agustín más respetaba, ⇒Mario Victorino, se había convertido y hecho profesión pública de su fe cristiana. Un amigo le contó entonces de la conversión de dos funcionarios del gobierno que acababan de abandonar sus carreras para dedicarse a la vida ascética. Entonces A. huyó al huerto y clamó: «¿Hasta cuándo, hasta cuándo ¡mañana! ¡mañana!? ¿Por qué no hoy?» Desde el otro lado de la verja oyó una voz como de un niño que jugaba repitiendo: «Toma y lee, toma y lee». Tomando aquello por un mensaje de lo Alto, fue y tomó un códice de Romanos que había dejado sobre un banco y leyó una palabras de Romanos 13:13-14 que le conmovieron profundamente. Fue entonces y dijo a Mónica, que estaba con él en Milán, que había decidido hacerse cristiano, y se retiró con ella y con unos amigos a Casiciaco, un lugar apartado en las afueras de Milán.

Tras un tiempo de estudio y meditación, A., su hijo Adeodato y un buen amigo fueron bautizados en Milán por Ambrosio. De allí emprendieron el viaje de regreso a Tagaste, pero Mónica enfermó y murió en el puerto romano de Ostia. Esto demoró el regreso a Tagaste por casi un año, que A. dedicó a escribir sus primeros libros cristianos, dirigidos principalmente contra los maniqueos.

De regreso a Tagaste, A. vendió buena parte de lo que había heredado de sus padres, les dio el dinero a los pobres, y con el resto se dedicó a una vida retirada de estudio, oración y meditación. Tal era la vida que deseaba llevar por el resto de sus días. Pero en una visita a la cercana ciudad de Hipona, con el propósito de reclutar a un amigo para su comunidad de meditación, el obispo de esa ciudad le obligó a aceptar ser ordenado como sacerdote, y luego como obispo. En consecuencia, A. pasó el resto de su vida como obispo de Hipona. Allí murió en el año 430, cuando los vándalos se acercaban a las puertas de la ciudad.

La obra teológica de A. giró principalmente en torno a las controversias en que se vio envuelto como obispo y defensor de su grey y de su fe. Por ello, la mayoría de sus primeras obras fueron dirigidas contra los maniqueos, cuyas doctrinas había seguido y defendido antes, y ahora se sentía obligado a refutar. Fue en esas obras contra los maniqueos que A. desarrolló dos de sus doctrinas características: su entendimiento del origen del mal, y su doctrina del libre albedrío.

Tomando prestado de sus lecturas platónicas, A. declara que el mal no es una realidad de origen independiente. A fin de cuentas, *toda la realidad viene de Dios, el Creador*. Todas las criaturas se acercan más o menos a Dios. Las que más se acercan son mejores que las otras; pero esto no quiere decir que las otras sean malas. El mal no es entonces una sustancia, sino que consiste en alejarse del Creador. Así, por ejemplo, el alma, creada para la contemplación de Dios, cae en el mal cuando se dedica en su lugar a la contemplación de las criaturas.

Para explicar cómo tal cosa puede suceder, A. apela a la doctrina del libre albedrío. El ser humano (y los ángeles) tiene libertad para determinar su propia acción. Esa libertad, como todo lo que Dios ha hecho, es buena. Pero el ser humano la empleó para el mal, para apartarse de Dios, y ahí está la raíz del pecado y del mal. En esto también A. se oponía a los maniqueos, quienes sostenían que las acciones del alma están determinadas por la mezcla que hay en ella de los principios del bien y del mal, pues el bien no puede sino hacer el bien, y el mal no puede sino hacer el mal.

La segunda gran controversia de A. tuvo que ver con los donatistas (⇒Donato). Este era un movimiento surgido al terminar las persecuciones, que sostenía que aquellas personas que se hubieran doblegado ante la amenaza de persecución eran indignas, y que por tanto sus acciones ministeriales no eran válidas. Y lo mismo era cierto de quienquiera mantuviese la comunión con tales personas indignas. Por lo tanto, sólo los donatistas eran fieles, y sólo sus bautismos, servicios de comunión y ordenaciones eran válidos.

A esto respondió A. insistiendo en que quien le da valor al sacramento no es quien oficia, sino Dios, y que por tanto el sacramento administrado por una persona indigna, aunque quizá sea irregular, sí es válido —en términos técnicos, el sacramento actúa *ex opere operato*.

La tercera gran controversia giró en torno a ⇒Pelagio y sus doctrinas. Pelagio era un monje que sostenía que el ser humano, aun en su estado de pecado, puede decidir hacer el bien y aceptar la gracia de Dios. Lo que es más, los niños no tienen pecado al nacer, sino que el único pecado es el que cada quien comete personalmente —o sea, no hay tal cosa como el pecado original. Frente a esto, A. sostenía que, aunque sí *hay libre albedrío, el pecado priva al ser humano de la libertad para hacer el bien*. Dicho de otro modo, antes del pecado el humano podía hacer el bien o no hacerlo; pero ahora, después del pecado, no le queda ya la capacidad de hacer el bien por sí mismo. Esto no quiere decir que no tenga libertad, sino que, en su estado de pecado, todas las opciones que se le ofrecen son pecaminosas. Tiene por tanto libertad para escoger entre todas ellas, pero no para no pecar. Es entonces que interviene la gracia, dándonos la capacidad de hacer el bien —y sobre todo, de aceptar la gracia misma, cosa que no podríamos hacer sin la gracia divina. Antes de la conversión, la gracia «opera» en nosotros para que la aceptemos; y una vez que la hemos aceptado, «coopera» con nosotros para hacer el bien.

Esa gracia es «irresistible», pues si pudiéramos resistirla, pecadores como somos, lo haríamos. Nadie puede por tanto jactarse de haber aceptado la gracia, ni creerse mejor que quien no la aceptó. Si podemos decir

que hemos sido salvos, todo el mérito y la gloria le corresponden a la gracia de Dios, y no a nosotros.

Esto a su vez lleva a la doctrina de la predestinación. Puesto que toda la humanidad ha pecado, toda ella es una «masa de perdición», y nadie tiene derecho alguno a reclamar otra cosa que la condenación. Sólo aquéllos a quienes Dios ha predestinado para darles su gracia irresistible la aceptarán y serán salvos. Los demás serán condenados. En este punto, aunque toda la Edad Media se dijo agustiniana, lo cierto es que casi todos los teólogos medievales se apartaron de las enseñanzas de A.

Por otra parte, aunque muchos protestantes vieron en A. al gran defensor de la doctrina de la salvación por gracia, hay que reconocer que A. sostenía que la salvación requería los méritos de las buenas obras —a pesar de que esas buenas obras se pueden

llevar a cabo sólo mediante la operación y cooperación de la gracia divina.

La última gran controversia de A. tuvo lugar tras la toma de Roma por los visigodos en el año 410. Hubo entonces paganos que argumentaron que la caída de Roma se debía a que había abandonado los dioses que la hicieron grande, y culpaban por tanto a los cristianos de esa caída.

Frente a tales opiniones, A. escribió *La ciudad de Dios*, una enorme obra que repasa toda la historia de la humanidad, tal como se conocía entonces, tratando de mostrar que la razón por la que Roma había caído era otra. Para ello, A. dice que hay en la historia dos grandes ciudades (quizá hoy diríamos dos grandes órdenes o sistemas). La primera es la ciudad terrena, construida sobre la base del amor a las criaturas, o más bien del deseo concupiscente de poseerlas. La otra es la ciudad de Dios, fundada sobre

Frontispicio de una edición de *La Ciudad de Dios*.
 Nótese cómo los diablillos de la derecha se mofan de los ángeles.

el amor a Dios. Todos los órdenes políticos que han existido en la historia son expresiones de la ciudad terrena, y por tanto están destinados a desaparecer. Sólo la ciudad de Dios, representada en el mundo por la iglesia, permanece para siempre.

Por último, debemos recalcar el modo en que Agustín entiende el conocimiento, pues su epistemología dominó los primeros siglos de la Edad Media, y determinó buena parte del curso de la teología, la filosofía y las ciencias. Como ⇒Platón antes que él, A. creía que los sentidos no pueden ser fuente de verdadero conocimiento. El verdadero conocimiento no se refiere a las cosas pasajeras que los sentidos perciben, sino a las verdades eternas, a la realidad de las cosas, que los sentidos no pueden jamás penetrar. ¿Cómo entonces se alcanza el conocimiento? Platón había sugerido la preexistencia de las almas. Según él, nuestras almas existieron anteriormente en un mundo de las ideas, y de allí han caído a este mundo de realidades materiales y cosas transitorias. Luego, lo que llamamos «conocimiento» no es sino una reminiscencia o vago recuerdo de lo que conocimos allá. A., por otra parte, no puede aceptar la solución de Platón, pues ello le llevaría a afirmar la preexistencia de las almas, lo cual negaría las enseñanzas del cristianismo. Otros sostenían que el alma es capaz de conocer las realidades divinas por ser parte de la esencia de Dios, y porque, por tanto, el conocimiento es innato. El alma conoce las verdades eternas porque están impresas en su propia naturaleza como emanación de Dios. Pero tal doctrina tampoco es aceptable para A., pues no es más compatible con la enseñanza cristiana que la hipótesis de la preexistencia.

Es en respuesta a todo esto que A. desarrolla la teoría del conocimiento como «iluminación». Según él, lo que acontece es que el Verbo eterno de Dios ilumina la mente humana, colocando en ella todo conocimiento verdadero. Si sabemos que dos más dos es cuatro, esto no se debe a que lo vimos en un mundo anterior, ni tampoco a que ese conocimiento sea innato a nuestras mentes, y mucho menos a que lo hayamos visto, pues nadie ha visto jamás «dos» sin que se refiera a dos objetos transitorios, y por tanto indignos del verdadero conocimiento (dos manzanas, dos montañas, etc.).

Ese conocimiento se debe más bien a que el Verbo eterno de Dios lo ha colocado en nuestra mente —la ha iluminado.

Resulta claro que esto es muy parecido a lo que antes dijeron ⇒Justino, ⇒Clemente de Alejandría y otros acerca del Verbo o *logos*, el cual ilumina a toda persona que viene a este mundo (Jn. 1:9). Lo que A. ha hecho es sencillamente desarrollar esa teoría más extensamente. Empero lo que antes fue un argumento apologético en Justino, o un argumento para justificar el uso de la filosofía en Clemente, con A. se volvió el modo en que casi toda la Edad Media occidental entendió el conocimiento. Para los medievales, basándose en la autoridad de A., el conocimiento no puede venir por la investigación ni por la observación de las realidades materiales. Esta fue una de las causas por las que la Edad Media, hasta el redescubrimiento de ⇒Aristóteles, se ocupó poco o nada de las ciencias físicas y naturales.

El impacto de A. fue enorme, no sólo en lo que a la teoría del conocimiento se refiere, sino en todo el campo de la teología y la filosofía. Fue principalmente a través de A. que la Edad Media conoció la antigüedad cristiana. Aunque A. fue innovador en su tiempo, y por unos pocos años después de su muerte hubo quien atacó sus doctrinas (⇒Juan Casiano, ⇒Vicente de Lerins, ⇒Fausto de Riez, ⇒Próspero de Aquitania, ⇒Genadio de Marsella), a la postre los medievales pensaron que A. era el más fiel exponente del cristianismo antiguo. Hoy sabemos que la interpretación neoplatónica del cristianismo que A. propuso era una innovación —una innovación valiosa quizá para su tiempo, pero que ciertamente no era el único modo en que los cristianos habían pensado acerca de tales cosas.

En todo caso, el impacto y prestigio de A. fue tal que su nombre aparece repetidamente, no sólo en la Edad Media, sino también en tiempos de la Reforma Protestante, cuando reformadores tales como ⇒Lutero y ⇒Calvino reclamaban su autoridad, y decían que sus enseñanzas concordaban con las del santo obispo de Hipona, y sus contrincantes católicos decían lo mismo en cuanto a sus propias posiciones. Más adelante, en las controversias en torno al jansenismo (⇒Jansenio), una vez más el debate giró alrededor de las enseñanzas de A.

Luego, a pesar de que su impacto en la iglesia oriental (la iglesia de habla griega) no fue comparable a su impacto en la iglesia occidental (de habla latina), es justo decir que, aparte de San Pablo, ningún otro escritor cristiano ha sido más leído y discutido que A.

JLG

AJAYI CROWTHER, SAMUEL

(1807-1891). Oriundo de la tierra de los Yoruba, hoy en el oeste de Nigeria, A. es considerado uno de los primeros misioneros y teólogos de la misión africana en su propia tierra, como lo demuestra su trabajo en el Níger. En 1864, bajo el liderazgo de Henry Venn, A. fue nombrado el primer obispo de las naciones en el oeste de África —obviamente, más allá de los límites del control político de la Corona inglesa. Su teología de la misión, de corte contextual y basada en el uso del vernáculo en la transmisión del evangelio, se encuentra en sus obras *Journal of an Expedition up the Niger in 1841* (1843), *The Gospel on the Banks of the Niger* (1859).

CCO

ALANO DE LILLE (c.1114-c.1203).

Profesor y luego rector de la Universidad de París. Se retiró después a la vida monástica entre los cistercienses. Conocido como «el Grande» por sus contemporáneos, escribió una obra, *De los artículos de la fe católica*, que muchos estiman superior a las *Sentencias* de ⇒Pedro Lombardo, aunque no tuvo igual impacto. Es de notar que en algunas secciones esta obra parece tomar prestado del método geométrico, presentando sus argumentos en términos de axiomas, teoremas, etc.

JLG

ALBERTO EL GRANDE (1206-1280).

Maestro de la orden de los dominicos, natural de Suabia, y cuya carrera académica transcurrió mayormente en París y después en Colonia. A pesar de las muchas interrupciones a sus estudios debido a responsabilidades eclesiásticas, fue un pensador original, y prolífico autor de obras voluminosas. Fue maestro de ⇒Tomás de Aquino, el cual continuó su obra y la llevó hasta su culminación.

A. vivió en tiempos en que la filosofía de ⇒Aristóteles, recientemente reintroducida a las universidades europeas, era motivo de grandes debates. La mayoría de los teólogos de la época pensaba que Aristóteles y su filosofía eran radicalmente incompatibles con el cristianismo. Esto se debía en buena medida a que el Occidente conocía a Aristóteles principalmente a través de su comentarista ⇒Averroes. Por lo tanto, se pensaba que la filosofía aristotélica necesariamente llevaba a conclusiones contrarias a la fe cristiana, tales como la eternidad de la materia y la «unidad del intelecto agente» (es decir, que en fin de cuentas todas las almas son una sola, y a la postre se pierden en esa unidad). En respuesta al reto del aristotelismo, muchos teólogos y líderes eclesiásticos insistían en que la filosofía debía supeditarse a la teología, y tenía que llegar necesariamente a las mismas conclusiones que la teología. Además, hubo varias prohibiciones eclesiásticas contra el estudio de Aristóteles (o al menos de las obras de Aristóteles más recientemente traducidas, puesto que su lógica era generalmente conocida y aceptada).

Frente a la casi totalidad de sus contemporáneos, A. se propuso mostrar que la filosofía de Aristóteles no era incompatible con la fe cristiana. Con ese propósito, estableció una clara distinción entre filosofía y teología. La filosofía, como toda otra ciencia excepto la teología, se deriva de principios autónomos, que la mente puede conocer aparte de la revelación. La teología, en cambio, se basa en principios revelados que la mente no puede conocer ni descubrir por sí misma. Lo que la filosofía demuestra a base de esos principios autónomos es verdad; pero la filosofía debe cuidar de no sobrepasar los límites de sus propios datos y de su método. Eso sucede, por ejemplo, cuando algunos filósofos pretenden demostrar mediante la razón que la materia es eterna. Y sucede también cuando otros filósofos pretenden demostrar la creación de la nada. Aunque la filosofía sí puede ofrecer argumentos que muestran la posibilidad y quizá hasta la probabilidad de que Dios haya creado la materia de la nada, tales argumentos nunca llegan a ser una prueba absoluta. Luego, la cuestión de si la materia es eterna o fue creada de la nada no puede ser dirimida

ALBRIGHT, WILLIAM FOXWELL (1891-1971). Arqueólogo estadounidense, destacado en los estudios del Cercano Oriente. Nació en Chile, hijo de misioneros. Estudió en la universidad John Hopkins, donde luego enseñaría por casi treinta años. Sus estudios arqueológicos se esforzaron en comprobar la validez histórica del Antiguo Testamento a pesar de las dudas causadas por los estudios histórico-críticos de la Biblia.

LGP

ALCUINO DE YORK (735?-804). Erudito inglés y educador de la corte de Carlomagno, quien fue promotor de grandes desarrollos intelectuales que se dieron durante la Edad Media. Como abad del monasterio de San Martín de Tours hizo de éste el centro de erudición de todo el reino franco.

A. fue el ministro de instrucción pública y el principal intelectual de Carlomagno. Como tal, estuvo al frente de la escuela palatina de Aquisgrán y dirigió durante ocho años un movimiento de renovación cultural. De su extensa labor resalta el introducir estilos celtas al arte continental, renovar la liturgia y promover la literatura. Utilizó lo mejor del conocimiento de los antiguos y del acervo cultural de la época en su promoción del renacimiento carolingio. Como teólogo, fue el principal asesor de Carlomagno en asuntos eclesiásticos. Publicó una edición renovada y oficial de la Biblia, promovió la instrucción del clero y defendió la ortodoxia.

CJP

ALEJANDRO III ⇒ **BANDINELLI, ROLANDO**

ALEJANDRO DE AFRODISIAS (?-c.211). Filósofo aristotélico que, aunque no cristiano, influyó sobre la teología cristiana por ser uno de los principales comentaristas antiguos de la obra de ⇒Aristóteles.

JLG

ALEJANDRO DE ALEJANDRÍA (?-326). Obispo de esa ciudad, y el primero en atacar las doctrinas de ⇒Arrio. Contra Arrio, A. declaraba que el Padre lo es eternamente, en virtud de la presencia también eterna del Hijo. Cuando la controversia llevó al Concilio de ⇒Nicea, A. acudió a él, a pesar

de su avanzada edad, llevando consigo al diácono ⇒Atanasio. Dicho Concilio confirmó su posición frente a la de Arrio.

JLG

ALEJANDRO DE HALES (1180-1245). Primer maestro franciscano de la Universidad de París. (De hecho, A. era maestro en la Universidad antes de hacerse franciscano en 1236.) Conocido en su tiempo como el «Doctor irrefutable», A. compuso muchas obras, la mayoría de las cuales se ha perdido. La principal entre las que perduran es su *Suma teológica*, que sigue el bosquejo de las *Sentencias* de ⇒Pedro Lombardo: (1) Dios; (2) las criaturas; (3) Cristo y las virtudes; (4) los sacramentos y la escatología. Puesto que A. murió antes de terminar esta obra, fueron sus discípulos quienes la completaron (lo cual dificulta la tarea de determinar con exactitud el contenido de su teología).

Aunque era consciente de las nuevas corrientes de pensamiento de su tiempo, A. se mantuvo firme en la línea agustiniana, y se dejó influir en muy poco por el aristotelismo creciente de entonces. Agustiniano en su epistemología, A. sostiene que el conocimiento viene por iluminación de Dios, lo cual vino a ser doctrina característica de muchos de los primeros franciscanos.

Pero, sobre todo, A. muestra su espíritu franciscano al insistir en que la teología, más que conocimiento, es sabiduría, y que su propósito no es satisfacer la curiosidad, sino perfeccionar el alma y sus virtudes.

JLG

ALEXANDER, ARCHIBALD (1772-1851). Destacado pastor y profesor presbiteriano. Nació en el condado de Rockbridge, Virginia, y estudió en la Liberty Hall Academy (actualmente Washington and Lee University). Fue ordenado como predicador en la Iglesia Presbiteriana a la edad de 19 años. Después de su ordenación trabajó como pastor en diferentes iglesias en Virginia. En 1796 asumió la presidencia de Hampden Sidney College y su liderazgo trajo un rápido crecimiento a esta institución. En 1807 fue asignado como pastor de la iglesia Pine Street de Filadelfia, una de las congregaciones más importantes de la época —cargo que desempeñó por 5 años. En 1812 fue

nombrado profesor de pedagogía y teología polémica del recién formado seminario de Princeton, viniendo a ser así el primer miembro de la facultad de ese seminario. Sirvió en esta capacidad hasta su muerte el 22 de octubre de 1851.

HMT

ALEXANDER, JOSEPH ADDISON

(1809-1860). Tercer hijo de Archibald ⇒ Alexander. Recién egresado de la Universidad de Princeton, el año 1826 se dedicó al establecimiento del Seminario Edgehill. Después, en 1830, fue nombrado profesor adjunto de idiomas antiguos del Seminario de Princeton. A esta posición renunció en 1833 para dedicarse a visitar universidades alemanas (Halle y Berlín). A su regreso (en 1834) fue nombrado Profesor de Literatura Oriental del Seminario de Princeton. Años después (en 1852) fue nombrado Director del Departamento de Historia Eclesiástica del mismo seminario. Murió en Princeton el año 1860.

HMT

ALLEN, ALEXANDER V. G. (1841-

1908). Clérigo episcopal y profesor de historia eclesiástica en Massachusetts. Es reconocido principalmente por su obra *Continuity of Christian Thought* (1884), donde interpreta ese pensamiento de forma diferente a la de sus contemporáneos, adoptando un punto de vista helenista a partir de ⇒ Clemente de Alejandría. Es reconocido también por sus obras *Life and Letters of Phillips Break* (1900) y *Jonathan Edwards* (1894).

ALG

ALLEN, ROLAND (1868-1947). Angli-

cano, nació en Inglaterra y estudió en la Universidad de Oxford, siendo ordenado al ministerio en 1892. Fue misionero en el Norte de la China, auspiciado por la Sociedad para la Propagación del Evangelio, agencia misionera auspiciada por el ala evangélica en la Iglesia de Inglaterra. En 1904 pasó a ser sacerdote de una parroquia de la cual renunció al ser obligado a celebrar bautismos de infantes cuyas familias no tenían compromiso con la iglesia. Durante la década del 20, cooperó con distintos grupos y agencias misioneras para revitalizar el compromiso misionero ecuménico de la

época. Murió en Kenya, África, donde trabajó como misionero desde 1931.

A. fue un escritor incansable. Escribió cartas y artículos informando a congregaciones y agencias misioneras del progreso de la misión. No obstante, A. es mayormente recordado por dos importantes libros. El primero, *Missionary Methods: St. Paul's or Ours* (1912), es una propuesta bíblica y teológica para la iglesia invitándola a imitar los métodos misioneros de Pablo. Recalcó el papel misionero de la iglesia en la proclamación, y no en el esfuerzo por establecer iglesias que fueran copia de las iglesias en Occidente. El segundo libro, *The Spontaneous Expansion of the Church and the Causes which Hinder It* (1927), propone un enfoque a la obra del Espíritu Santo en la misión de la iglesia y cuestiona el carácter profesional del ministerio, recomendando retornar a un ministerio carismático.

A. también propuso un mejor adiestramiento para el cuerpo misionero, la cooperación entre gobiernos y agencias misioneras en la expansión del cristianismo, y la importancia de la educación como tarea misionera. Sus trabajos teológicos representan una revolución en el pensamiento misiológico de su época.

CCO

ALLIS, OSWALD THOMPSON

(1880-1973). Profesor de filología semítica en el Seminario de Princeton (1910-29) y de Antiguo Testamento y exégesis en Westminster Theological Seminary (1930-36). Editor del *Princeton Theological Review* y otras revistas teológicas. Fue moderador del Presbiterio de Filadelfia de la Iglesia Presbiteriana y sirvió en el Comité de Versiones Bíblicas de la American Bible Society (1915-61). Entre sus obras principales se encuentra *The Five Books of Moses* (1943).

ALG

ALTHAUS, PAUL AUGUST WILHELM HERMANN (1888-1966). Teólogo

luterano alemán. Se esforzó por hacer pertinente el legado teológico de ⇒ Lutero. Fue un escritor prolífero sobre teología exegética y sistemática. Entre sus obras se encuentran los siguientes: *Die letzten Dinge; Grundriss der Dogmatik; Grundriss der Ethik; Die Theologie Martin Luthers; Die*

Ethik Martin Luthers; Der Brief an die Römer übersetzt und erklärt.

JDR

ALTIZER, THOMAS J. J. (1927-)

Exponente de la teología de la muerte de Dios, que estuvo en boga en los Estados Unidos e Inglaterra durante la década de 1960. La aseveración «Dios ha muerto» expresa convicciones tanto teológicas como sociales y culturales. Era una forma más radical de apuntar, como lo hicieron ⇒Bonhoeffer, ⇒Cox y ⇒Tillich, que con el secularismo el Dios de las religiones teístas ya no es un factor importante en la determinación de la vida humana. Para A., esa declaración implica que los seres humanos no somos gobernados por poderes trascendentes y que somos totalmente responsables de nuestra realización integral como individuos y del bienestar de nuestras comunidades sociales y políticas.

IG

ALTMANN, WALTER (1941-). Teólogo

luterano brasileño. Profesor de teología sistemática en la Escuela Superior de Teología de São Leopoldo, Brasil. Autor de un gran número de artículos sobre los temas de teología latinoamericana, ecumenismo y eclesiología. Además de ejercer su liderato en el diálogo ecuménico contemporáneo, ha hecho grandes contribuciones en los estudios más recientes de Lutero desde la perspectiva latinoamericana. Entre sus publicaciones se encuentran *Confrontación y liberación* (1987), *Lutherans in Brasil* (1990) y *Luther and Liberation* (1992).

JDR

ÁLVAREZ, CARMELO (1947-). Puer-

torriqueño, pastor, historiador y ecumenista. Líder en el movimiento ecuménico en América Latina, A. ha contribuido a la investigación del impacto del protestantismo y el pentecostalismo en el continente.

CCO

ALVES, RUBEM (1944-). De tradición

presbiteriana, A. es uno de los pioneros de la teología de la liberación en Latinoamérica. Nacido en Brasil y educado en los Estados Unidos, su quehacer teológico es original y creativo, rompiendo el uso y la dependencia

de la comunidad protestante latinoamericana del pensar teológico europeo y norteamericano.

A., en contraste con el énfasis científico social que definió los primeros años del pensar teológico latinoamericano, construye su teología en conversación con la filosofía del lenguaje, la literatura, la poesía, el cine y otras formas de expresión artística. Su teología se centra en la problemática hermenéutica, que hoy día domina los estudios bíblicos y literarios. En su clásica obra, *La teología de la esperanza humana*, A. explora críticamente el nuevo lenguaje de las comunidades cristianas que se comprometen a los proyectos históricos de liberación. Es un lenguaje práctico por el cual la comunidad anuncia su esfuerzo de sobrepasar y conquistar los problemas existenciales que confronta en su diario vivir. Esta cualidad práctica del lenguaje teológico es fundamental en la determinación de la verdad histórica y la verdad evangélica, ya que toda verdad implica una postura y opción por la realización concreta de nuestra humanidad en nuestro mundo presente.

¿Dónde se encuentran estas comunidades? Están constituidas por todos los grupos oprimidos que resisten y luchan por cambiar las condiciones de su opresión. La opresión no es meramente económica, sino toda coartación de la capacidad humana de pensar originalmente y actuar creativamente. Liberación es resistencia ante el sistema social tecnológico que nos quiere limitar en pensamiento y acción al mundo dado. Liberación es libertad de espíritu, que se manifiesta en la capacidad humana de crear lo inesperado, o lo que no se puede predecir. Esta es la libertad que recibimos del Dios de Israel que crea de la nada. Dios es la fuerza de libertad que hace lo imposible e inesperado dentro de la historia; y los seres humanos, creados a la semejanza de Dios, están llamados a crear nuevas formas de realizar su humanidad.

A. identifica dos tipos de lenguaje en el movimiento de la liberación. El primer lenguaje, el humanismo mesiánico, expresa la esperanza histórica de expandir la creatividad humana. El segundo lenguaje, el mesianismo humanista, expresa la esperanza en la libertad escatológica. Ambos idiomas apuntan a un proyecto de libertad y de

compromiso en pro de la vida plena de todos los seres humanos que le da significado al devenir histórico.

Sin embargo, el humanismo mesiánico y el mesianismo humanista se separan en su interpretación de la lucha liberadora. El humanismo mesiánico limita la libertad humana al ámbito político. Para el mesianismo humanista, la liberación tiene una dimensión trascendente que va más allá de nuestros esfuerzos políticos. Es Dios quien, libre de la limitación histórica, nos hace libres para recrear la historia. La iglesia es la comunidad que se compromete con la liberación del ser humano y las posibilidades que Dios abre en nuestro momento histórico.

A. ha contribuido significativamente a la ética, la sicología y el estudio del fenómeno religioso en América Latina. Recientemente su labor literaria está dirigida mayormente hacia la poesía y la literatura infantil.

IG

AMALRICO DE BENA (s. XII). También conocido como Amaury, y como «de Chartres». Fue estudiante y luego profesor en la Universidad de París. Sus doctrinas son semejantes a las de Juan Escoto ⇒Erigena. Dios es el único ser real, de tal modo que la esencia de todas las cosas es la esencia misma de Dios. Además, la distinción entre los sexos es resultado del pecado, de modo que en la creación original no existía esa distinción, ni la habrá tampoco después de la resurrección. (De no haber mediado el pecado, los seres humanos se hubieran reproducido de otro modo, como lo hacen los ángeles.)

Algún tiempo después de la muerte de A., aparece en la historia la secta o movimiento de los «amalricianos», cuya conexión con el maestro de París no está del todo clara. Se les condenó en el año 1210, y después repetidamente, por causas diversas, pero sobre todo por dos puntos de doctrina. En primer lugar, sostenían que, puesto que Dios está presente en todo, la consagración eucarística no le hace más presente, ni tampoco presente de modo diferente, en el pan y el vino, sino sencillamente anuncia esa presencia que en todo caso es universal. En segundo lugar, adoptaron un esquema trinitario según el cual el Padre se encarnó en Abraham, y actuó solo en el mundo hasta

que el Hijo se encarnó en Jesús y le puso fin a la Ley antigua. Ahora el Espíritu Santo, encarnándose en las almas, pone fin a la ley de Cristo.

Es poco probable que el propio A. de Bena haya enseñado tales doctrinas, que los amalricianos y otros le atribuyeron después.

JLG

AMAURY DE BENA (O DE CHARTRES) ⇒AMALRICO DE BENA

AMBROSIO (c.333-397). Obispo de Milán, famoso por su oratoria, su contribución a la liturgia y su firme resistencia al arrianismo (⇒Arrio). Natural de la ciudad de Tréveris e hijo de un alto funcionario civil cristiano, desde muy joven aprendió acerca de la fe cristiana, al tiempo que se preparaba para una carrera en la administración civil del Imperio. En esa carrera avanzó rápidamente, hasta que llegó a ser gobernador de Liguria y Emilia, con sede en Milán. A la muerte del obispo Auxencio, de convicciones arrianas, existía el peligro de que la elección de su sucesor causara un motín. Para salvaguardar el orden, A. acudió a la iglesia. Pero de pronto, cosa que no esperaba, el pueblo comenzó a clamar que le quería a él como obispo. Tras ofrecer seria resistencia, y acatando el mandato imperial, A. aceptó ese cargo. Puesto que todavía no estaba bautizado, en espacio de una semana pasó de catecúmeno a obispo.

Al aceptar por fin ese cargo, las dos primeras medidas de A. señalaron el rumbo de su episcopado. Lo primero que hizo fue repartir todas sus posesiones entre los pobres. Lo próximo fue invitar al sacerdote Simpliciano a Milán, para que le enseñara la Escritura y teología. Estos dos intereses, los pobres y la teología, marcaron el resto de la carrera de A.

En esa carrera, dos momentos culminantes fueron confrontaciones con las autoridades imperiales. Una de ellas, con Teodosio, fue por cuestiones morales. Teodosio había ordenado una terrible matanza, y A. se negó a restaurarle a la comunión de la iglesia hasta tanto no diese señales de arrepentimiento, y promulgase órdenes que impedirían que el incidente se repitiera. La otra confrontación, esta vez con la emperatriz

Justina, tuvo principalmente motivos teológicos; pues Justina fomentaba el arrianismo, y le exigía a A. que entregase una de sus iglesias para el culto arriano. A. se negó, y él y sus seguidores ocuparon la iglesia por largo tiempo, cantando himnos mientras las autoridades imperiales sitiaban el lugar. A la postre, Justina tuvo que abandonar su proyecto.

El otro punto culminante de la carrera episcopal de A. fue la conversión y el bautismo de Agustín de Hipona, quien volvió a la fe cristiana gracias a la predicación de A.. Pero el propio A. no parece haberse percatado de los dones excepcionales de Agustín.

La principal labor literaria de A. fueron sus sermones, de los que se conservan bastantes. Los más notables traían sobre los seis días de la creación, sobre la viña de Nabot, y sobre los Salmos. Entre sus obras de exhortación moral se destacan los tratados *De las vírgenes*, que en realidad trata de la castidad tanto de las mujeres como de los varones, y *De los oficios de los ministros*, que trata sobre la ética y práctica de las funciones ministeriales, y cómo reconciliar ambas. Contra los arrianos, escribió tres obras principales, *De la fe*, *Del Espíritu Santo* y *Del misterio de la encarnación del Señor*. Estas obras, al tiempo que reflejan la habilidad retórica y lógica de A., muestran una fuerte dependencia de otros autores, y sobre todo de ⇒Basilio de Cesarea. Lo mismo puede decirse de su tratado *Sobre los misterios*, donde discute los sacramentos de iniciación inspirándose sobre todo en ⇒Cirilo de Jerusalén. Contra los novacianos (⇒Novaciano) compuso un tratado *Sobre la penitencia*.

En su doctrina de Dios y de la Trinidad, A. sigue de cerca a los escritores griegos, especialmente Basilio, ⇒Gregorio de Nacianzo y ⇒Gregorio de Nisa, además de ⇒Hilario, quien vivió en occidente, pero escribió en griego. Luego, bien puede decirse que una de las principales contribuciones teológicas de A. estuvo en traducir la teología griega al latín. Esto resultó ser de importancia vital poco después de su muerte, cuando la irrupción de pueblos germanos que se habían convertido al arrianismo obligó a la iglesia de habla latina a defender su doctrina contra los arrianos. En cierto modo, A. preparó a la iglesia para ese reto que él mismo apenas atisbó.

En su interpretación de la Biblia, se inspira también en los mismos autores, además de ⇒Orígenes, a quien también sigue en varios puntos de su escatología.

En cuanto a la eucaristía, A. afirma que la naturaleza del pan le cede el lugar a la naturaleza del cuerpo de Cristo, pero insiste en la necesidad de distinguir entre el rito mismo y la gracia que actúa en el creyente.

En lo que a la liturgia se refiere, suele atribuírsele tanto el «canto ambrosiano» como a la liturgia del mismo nombre. Empero no está del todo claro hasta qué punto éstos son obra de A. mismo, y hasta qué punto incluyen elementos posteriores a él.

JLG

AMES, EDWARD SCRIBNER

(1870-1958). Educador y clérigo que ejerció principalmente como profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chicago. Allí colaboró en el desarrollo de la filosofía pragmática de la universidad con otros luminare como John ⇒Dewey y George Herbert ⇒Mead. Fue pionero en el desarrollo de estudios en el área de la psicología de la religión y líder en el movimiento de la religión liberal. Sirvió a la vez por cuarenta años como ministro de la Iglesia de la Universidad de los Discípulos de Cristo, y como fundador y decano de la Casa de Estudios Teológicos en la universidad. Sus obras principales son *The Psychology of Religious Experience* (1910) y *Religion* (1929).

ALG

AMES, WILLIAM (1576-1633).

Conocido también como Amesius. Clérigo puritano inglés y profesor de teología en Cambridge, y en Franeker, Frisia. Participó del Sínodo de ⇒Dort (1618-19), donde afirmó la teología ortodoxa calvinista contra ⇒Arminio. Fue uno de los primeros teólogos en sistematizar la teología calvinista en el contexto filosófico del hugonote francés Pierre de la Ramée (Petrus ⇒Ramus). Fue además uno de los contribuyentes principales al desarrollo de la «teología federalista» puritana del s. XVII. Vivió principalmente en Holanda, y murió en Rotterdam antes de poder emigrar a las colonias de Nueva Inglaterra. Con todo fue reconocido en las nuevas colonias como «el padre de la teología americana». Su obra teológica *Medulla Theologicae* (1623)

llegó a ser el texto principal en la formación teológica en Harvard y Yale hasta mediados del s. XVIII. Su tratado *De conscientia et ejus jure vel casibus* (1632) trazó las pautas de conducta moral para los puritanos en la misma época. Pero su contribución mayor está en su obra *Technometria* (1631), donde le da una estructura sistemática a la filosofía puritana de Ramus. Su delineación sistemática de la naturaleza y uso del arte en general y de cada una de las artes liberales ofrece una integración de la teología con las otras disciplinas. Con su nueva crítica puritana, llegó a ofrecer una nueva opción a la metafísica tradicional aristotélica.

ALG

AMOLO DE LYON (s. IX). Autor de una carta contra →Gotescalco en la cual ataca las doctrinas de éste sobre la predestinación, así como de una recopilación de sentencias de →Agustín con el mismo propósito. También escribió contra los judíos un tratado en el que se lamentaba de la presencia de éstos en Lyon, el cual es índice del antisemitismo de muchos teólogos medievales.

JLG

AMSDORF, NIKOLAUS VON (1483-1565). Teólogo protestante alemán. Estudió en la universidad de Wittenberg, donde fue profesor de teología y amigo de →Lutero, quien le estimuló al estudio de San →Agustín. Acompañó a Lutero a Leipzig y Worms, y colaboró con él en la traducción de la Biblia. Luego de la muerte de Lutero fue expulsado de la ciudad (1547) y junto a otros fieles luteranos (→Flacio) combatió sin miramientos el *Interim* y participó en las controversias adiaforísticas, sinérgicas y eucarísticas sosteniendo vivos debates acerca del libre albedrío y del pecado original. Estuvo siempre al lado de los luteranos más exaltados, entre los que descolló por su fanática intransigencia. Fue enemigo acérrimo de →Melanchihon, combatió toda tentativa de concordia o transacción y se mostró intransigente en admitir toda «modificación» a la doctrina de la justificación. El principio que sentó, que las buenas obras son perjudiciales a la salvación del alma cuando se hacen con el fin de obtener bienes y honores mundanos, le conquistó muchos enemigos.

Sus doctrinas tuvieron numerosos prosélitos que formaron la secta de los amsdorfianos. Fue uno de los fundadores de la Universidad de Jena y se encargó de la edición de Jena de las obras de Lutero.

JDR

AMYRAUT, MOÏSE (1596-1664). Distinguido teólogo calvinista francés, que se volvió controversial por oponerse a la interpretación que entonces prevalecía de la teología de →Calvino. Esa oposición, aunque giraba en torno a las doctrinas de la predestinación y de la «expiación limitada», en realidad iba más lejos, pues A., al igual que Calvino, participaba de la amplitud mental y los gustos estéticos y literarios de los humanistas, mientras →Dort y el calvinismo ortodoxo habían hecho de Calvino un personaje rígido de doctrinas tajantes.

El calvinismo «ortodoxo» de la época se definía en términos de los cánones del Sínodo de Dort, especialmente en cuanto a la doctrina de la predestinación y la «expiación limitada». A. insistía en que Dort había tergiversado la doctrina de Calvino, para quien la predestinación nunca fue algo que pudiera probarse a partir de la omnisciencia divina, sino más bien un modo de expresar la experiencia de la salvación por la gracia de Dios. Además, A. recopiló numerosos textos que probaban que Calvino nunca sostuvo la «expiación limitada» al estilo de Dort.

En un sínodo de la Iglesia Reformada de Francia reunido en Alençon en 1637 se intentó condenarle como hereje, pero A. contaba con suficiente apoyo para impedirlo. Sin embargo, con el correr del tiempo esa iglesia se fue haciendo más «calvinista» en el sentido ortodoxo, y pronto se volvió común hablar de la «herejía de Amyraut».

JLG

ANASTASIO SINAÍTA (m.700). Monje del monasterio en el Monte Sinaí. Fue llamado «Nuevo Moisés», y reverenciado como santo en la Iglesia Bizantina. Se distinguió como apologista ortodoxo contra los monofisitas. Autor de muchas obras de temas apologeticos, monásticos y exegéticos de interpretación alegórica. Se destacan *Hodegous, Eratopokriseis, Anagogicae Contemplationes in Hexaemeron ad Theophilum*.

LRR

ANCHIETA, JOSÉ DE (1534-97). Jesuita, pariente de ⇒Ignacio de Loyola. Conocido como el «apóstol del Brasil». Autor de varios catecismos, diálogos y dramas religiosos en lengua tupi.

JLG

ANDERSEN, WILHEM (1911-80). Misiólogo luterano de ascendencia alemana. Su trabajo consistió en desarrollar las relaciones teológicas entre las misiones, como práctica de las iglesias y como organizaciones misionales, y la eclesiología. Escribió *Towards a Theology of Mission: A Study of the Encounter between the Missionary Enterprise and the Church and its Theology*, una reflexión crítica sobre el desarrollo de la misiología y la eclesiología en las Conferencias Misioneras Mundiales hasta la de Willingen en 1952.

Fue director de una escuela de adiestramiento misionero en Alemania y trabajó en otros centros docentes y de formación teológica, donde contribuyó a la integración de la misiología a los currículos teológicos.

CCO

ANDERSON, GERALD (1930-). Distinguido misiólogo metodista en los Estados Unidos. Sus trabajos académicos se concentran en la historia del pensamiento misiológico y la biografía de figuras importantes en la misiología y en el campo misionero. Algunos de sus trabajos más recientes son *A Biographical Dictionary of Christian Mission and Mission Legacies*.

Fue director del «Overseas Ministries Study Center» ubicado primero en New Jersey y luego en New Haven, Connecticut. Este centro auspicia programas y talleres para estudiantes y personal misionero de los Estados Unidos y otras partes del mundo. Fue además uno de los editores de la revista misiológica *International Bulletin of Missionary Research*, uno de los recursos más importantes en la disciplina en los Estados Unidos.

Acogido a la jubilación, continúa trabajando en la publicación de trabajos misiológicos y el apoyo a la nueva generación de misiólogos en Norteamérica.

CCO

ANDERSON, RUFUS (1796-1880). Nació en el pueblo de Yarmouth, Maine, Estados Unidos. Cursó estudios en Bowdoin College y en el Seminario de Andover. Fue secretario ejecutivo de la «American Board of Commissioners for Foreign Missions» desde 1832 hasta su jubilación en 1866. Fue también ordenado como evangelista y, aunque se ofreció como voluntario para ir a la India, su trabajo misionero se concentró en la administración de la Junta y la reflexión teológica sobre la misión de la iglesia.

Junto a Henry ⇒Venn, A. desarrolló una teología de misión que procuraba la indigenización de las congregaciones en el territorio misionero. Propuso tres metas para conseguir esto: las congregaciones deben auto-gobernarse, auto-sostenerse y auto-propagarse. Progresivamente, estas congregaciones participarían en la expansión de la fe, convirtiéndose en congregaciones misioneras.

En 1855 visitó la India, donde puso en práctica algunos de sus principios misiológicos. Su visita provocó la dispersión de los misioneros que hasta entonces vivían conglomerados en comunidades propias, la organización de congregaciones locales en aldeas sin la supervisión directa de los misioneros, y la ordenación de nacionales al ministerio. Para el 1856 diseñó y escribió el *Outline of Missionary Policy* de la Junta Americana, donde incluyó sus teorías sobre el establecimiento de congregaciones. Otras publicaciones fueron *Foreign Missions: Their Relations and Claims* (1869) y varias obras sobre la historia de las misiones.

CCO

ANDREA, JACOB (1528-90). Teólogo luterano alemán. Nació en la ciudad de Wailingen en Wuerttemberg. Estudió en la universidad de Tübinga. Fue ordenado a los 18 años en Stuttgart y el mismo año contrajo matrimonio con Anne Entringer. Fue el único clérigo luterano que permaneció en su puesto bajo la ocupación de Stuttgart por los españoles durante la guerra de Esmalcalda. Recibió su doctorado en Sagrada Teología en 1553. En 1561 el duque Christopher le designó profesor de teología, preboste y presidente de la universidad de Tübinga, posición que mantuvo hasta su muerte.

Junto a otros líderes luteranos trabajó arduamente para la adopción de la *Fórmula de Concordia* (1577), de la cual fue uno de los seis teólogos autores signatarios y para la cual escribió el *Epítome*. Según sus amigos y detractores, a A. se le conocía como una persona confiada, de muy poco tacto, con frecuencia imprudente en su selección de palabras, pero, al mismo tiempo, poseedor de una profunda piedad, consciente de sus propias faltas, diligente e industrioso, poderoso predicador y tenaz y devotamente honesto proponente de la unidad luterana. Sus más de 200 libros y folletos son en su mayoría polémicos o de carácter práctico. La teología que estas obras dan a conocer es la constatación de una gran lealtad al luteranismo, deliberadamente evadiendo lo novedoso.

JDR

ANDRÉS, JUAN. Teólogo español del s. XV nacido en Játiva. Fue primero musulmán y luego se convirtió al cristianismo. Escribió un libro de apologética titulado: *Confutación de la secta mahometana*. Se le atribuye también un *Tratado de aritmética práctica*, impreso en 1515.

JDR

ANFILOQUIO DE ICONIO (c.340-c.95). Contemporáneo, amigo y colaborador de los $\Rightarrow$ capadocios, y probablemente pariente de $\Rightarrow$ Gregorio de Nacianzo. Aunque deseaba dedicarse a la vida ascética, fue hecho obispo de Iconio por $\Rightarrow$ Basilio de Cesarea. Su principal labor teológica consistió en la defensa de la divinidad y consubstancialidad (con el Padre y el Hijo) del Espíritu Santo, contra la doctrina de los llamados *pneumatomacos* u «opositores del Espíritu». Participó en el Concilio de $\Rightarrow$ Constantinopla del año 381, donde tales doctrinas fueron condenadas. Además escribió contra las sectas de los «apocritas» y de los «gemelitas», grupos extremadamente ascéticos y al parecer de tendencias gnósticas.

JLG

ÁNGELA DE FOLIGNO
 $\Rightarrow$ **FOLIGNO, ÁNGELA DE**

ANICETO (?-c.166). Obispo de Roma aproximadamente del 155 al 166. Discutió con $\Rightarrow$ Policarpo la difícil cuestión de la fecha en que debía celebrarse la resurrección del Señor. No lograron ponerse de acuerdo, pero no por ello rompieron relaciones el uno con el otro.

JLG

ANORIO (s. XIV). Monje etíope que se destacó como figura central en el movimiento reformado centrado en el monasterio de Dabra-Líbano. En este monasterio, que contaba con centenares de monjes y que se había vuelto el centro intelectual de la Iglesia de Etiopía, surgió un movimiento de crítica contra el rey Amda-Sion (reino del 1312 al 1342), así como de reforma teológica y cultural. A., junto a otros compañeros, sostenía que el sábado hebreo había quedado abolido. El Rey tomó esto como causa o excusa para atacar a A. y su monasterio. Para ello contaba con el apoyo de otros monjes rivales que defendían la tradición etíope de observar tanto el sábado como el domingo. El resultado fue la condena y flagelación de A., y la clausura de su monasterio.

JLG

ANSELMO DE CANTERBURY (1033-1109). Filósofo y teólogo considerado padre de la teología escolástica que dominó en las escuelas y universidades durante la Alta Edad Media. Nació en Aosta, en Italia. Su padre era propietario de tierras, lo que en esa época indicaba que su familia tenía cierto nivel de riquezas y poder. En 1059, después de una disputa con su padre, dejó su casa para viajar por Europa. Tres años después, a la edad de 29 años, entró en el monasterio de Bec en Normandía, atraído por la fama de su abad $\Rightarrow$ Lanfranco. Allí tuvo la oportunidad de estudiar teología con Lanfranco, quien usaba un método dialéctico que A. se apropió.

En 1063, Lanfranco fue trasladado a otro monasterio y A. tomó su lugar como abad. Durante su estancia en Bec, A. escribió varias de sus obras más famosas, entre ellas el *Monologio*, el *Proslógio*, y *Epístola de la encarnación del Verbo*. Durante una visita a Inglaterra en 1093, fue nombrado Arzobispo de Canterbury por el rey Guillermo el Conquistador. A., quien no deseaba ese puesto,

protestó la acción del Rey, que consideraba *inapropiada*. A causa de sus diferencias con el Rey sobre el derecho de los monarcas de investir a clérigos, A. abandonó su sede en 1097 y partió en exilio voluntario.

Aunque se sentía miserable durante sus estancias en Inglaterra, volvió a Canterbury en el 1100. Fue durante ese tiempo de exilio que escribió *Cur deus homo?* (¿Por qué Dios se hizo humano?), una de sus más famosas obras. Las dificultades con el Rey continuaron, y A. se vio obligado a dejar su sede otra vez tras sólo tres años. En 1106, sus diferencias con el Rey resueltas, A. volvió a Canterbury, donde sirvió como arzobispo hasta su muerte en el año 1109.

A. inició una era teológica que continuaría por varios siglos, y cuya culminación sería la escolástica del s. XIII. En su tiempo, la teología era principalmente producto de los monasterios. Con el comienzo de la teología escolástica iniciada por A., el estudio y desarrollo de la teología cambió y se ubicó en las escuelas y universidades que pronto surgieron. Con el rápido crecimiento del comercio durante los ss. XI y XII, los monarcas se vieron obligados a desarrollar vehículos para educar a laicos, nobles y comerciantes. Los estudios teológicos empezaron a centrarse en las universidades y escuelas que

surgieron en conexión con las grandes catedrales de Europa, sobre todo en París.

La teología escolástica se caracteriza por el uso de la razón para obtener un entendimiento de la fe cristiana. Aunque otros teólogos anteriores habían aplicado la filosofía y el razonamiento humano para entender la fe, A. llevó esa práctica a un nuevo nivel. Antes de él era común usar las Escrituras y las obras de los Padres de la Iglesia como autoridades para dar validez a los argumentos teológicos. Con A. esta práctica cambió. En el *Proslógio*, A. divisa su famoso lema que caracterizaría la era escolástica: «La fe en busca de entendimiento». Aunque la fe y la revelación divina tienen todavía un valor superior al que se le da a la razón humana, la posibilidad de usar el entendimiento para profundizar y complementar la fe surge con fuerza en los estudios teológicos. Esto resulta en una era en la cual los problemas teológicos empiezan a ser resueltos por medio del uso de la razón.

Esta nueva aplicación del intelecto humano a la fe cristiana es evidente en las obras de A. Hasta entonces, la existencia de Dios, la revelación divina, y las doctrinas cristianas habían sido aceptadas por fe y por medio de la autoridad ubicada en la revelación divina. Aunque la lógica, la filosofía y la retórica se usaban para aclarar el contenido de la fe o para combatir las herejías que surgían, no se aplicaban a la teología para comprobar, convalidar, o entender la razón por la cual las doctrinas cristianas tenían que ser verdad. Para A. y los otros teólogos que siguieron sus pasos, Dios tenía que ser el supremo ejemplar de todo razonamiento e intelecto. Por ello, la fe cristiana debería también demostrar un alto nivel racional.

A. emplea un método sistemático para comprender las doctrinas cristianas. Usando un método dialéctico de preguntas y respuestas, busca la solución a problemas en las doctrinas cristianas que podrían ser mal interpretados o usados por herejes para negarlas. Este método es evidente en el desarrollo de sus argumentos, los cuales se componen de una serie de preguntas seguidas por respuestas que progresan hasta llegar a la conclusión final del argumento.

Entre los varios argumentos desarrollados por A., los dos que más se destacan son su prueba ontológica de la existencia de Dios

y su explicación de por qué Dios se hizo humano en la encarnación (*Cur deus homo*). En estos argumentos también es evidente que presupone ciertos aspectos de la filosofía de Platón, hegemónica todavía en el s. XI. En el platonismo, todo lo que existe en la naturaleza tiene un prototipo ideal del cual es copia imperfecta. Estas ideas universales están en la mente divina y son más reales que el mundo material. Por ello, para A. la lógica y la razón son suficientes para demostrar la validez de un argumento.

Esta influencia del platonismo es evidente en el *Proslogio*, donde A. aplica su metodología y lógica para demostrar la existencia de Dios. Mucho después la prueba de A. adquiriría el nombre de «ontológica», término derivado de dos palabras griegas que quieren decir «la razón o lógica del ser».

A. es el primer teólogo cristiano que intenta demostrar la existencia de Dios usando solamente la razón y argumentando que Dios necesariamente tiene que existir de acuerdo a la lógica y el razonamiento humano. Para demostrarlo, empieza definiendo a Dios como el ser supremo, por encima de todos los seres, de tal modo que es imposible concebir algo mayor. Usando su metodología dialéctica, A. se pregunta: ¿Qué es mayor y más perfecto, algo que existe o algo que no existe? Naturalmente, algo que existe. A. entonces se pregunta: ¿Qué es más, algo que existe necesariamente fuera del intelecto o algo que existe sólo en el intelecto? Algo que existe necesariamente sin depender del intelecto es más perfecto. A. entonces concluye que la idea de Dios que tenemos requiere que Dios exista. Naturalmente, A. confía en el valor objetivo de los conceptos e ideas, lo cual muestra la influencia del platonismo en su pensamiento.

La prueba ontológica de la existencia de Dios fue inmediatamente disputada por ⇒Gaunilo, un monje contemporáneo de A. Según Gaunilo, es posible imaginar la isla más perfecta, pero eso no indica que en realidad existe. Por igual, Gaunilo niega que el ateo pueda concebir un ser supremo. A. respondió a estas críticas indicando correctamente que una isla se diferencia de Dios en que no es lo más grande y perfecto que se pueda concebir. El argumento de A. no indica que lo más perfecto en todo género necesariamente tenga que existir, sino sólo

aquello que es la perfección suprema. Por igual A. responde que es posible concebir la idea de Dios, y como prueba ofrece a quienes como Gaunilo tienen fe en Dios. Pero en verdad no resuelve la objeción de Gaunilo, que el ateo no cree que sea posible unir la existencia con la idea de Dios.

En el s. XVIII, el filósofo Emmanuel ⇒Kant también atacó la prueba de A., arguyendo que la existencia de cualquier ser no es un atributo que se pueda postular a partir de su esencia conceptual. El pensar que algo tiene que existir no indica que actualmente exista. La existencia es una propiedad propia del ser que no se puede derivar de la definición. Aunque muchos teólogos y filósofos han disputado la prueba de A. por varios siglos, sigue resurgiendo como un tema importante, más recientemente en la obra del filósofo Charles ⇒Hartshorne.

El segundo argumento importante presentado por A. trata sobre cristología. Para comprender el argumento, es necesario primero comprender el concepto platónico de los «universales». De acuerdo a este concepto, todos los seres de un mismo género, incluso los seres humanos, participan en una cualidad o esencia común. Por ello, la acción de un solo ser humano afecta a toda la humanidad. Con estas presuposiciones, A. trata de entender por qué fue necesario que Dios se hiciera humano para salvarnos.

Comienza indicando que a causa del pecado de Adán, la humanidad entera está bajo el pecado y endeudada a Dios. A. compara esta deuda con las deudas de honor que ocurrían frecuentemente en su época. Las ofensas al honor únicamente podían ser satisfechas en un duelo hasta la muerte. La sangre tenía que ser derramada para satisfacer la deuda. Por eso algunos han nombrado el argumento la «teoría de la satisfacción». Según A., la ofensa de la humanidad contra Dios era tan grande, que ningún ser humano podría pagar la gran deuda. Solamente un ser que fuera divino y humano a la misma vez podría satisfacerla. Por eso era necesario que un hombre-Dios derramara su sangre para pagar la deuda, y fue para eso que Dios se hizo humano. Por igual, como la acción de un solo hombre afecta a toda la humanidad, y como Cristo es a la vez humano e infinito, la muerte de Cristo puede satisfacer la deuda causada por el pecado.

Aunque A. inició una nueva era teológica, en su propia época se destacó más por su *correspondencia, oraciones, y meditaciones*. Sin embargo, la obra de A. continúa impactando la teología y la filosofía hasta hoy.
LGP

ANSELMO DE LAÓN (?-1117). Maestro de →Abelardo y de →Guillermo de Champeaux. Su obra, *Sentencias*, es probablemente la primera teología sistemática de su tiempo, aunque pronto quedó eclipsada por la obra del mismo título de →Pedro Lombardo. Se le tiene por precursor de la Escuela de San Víctor (→Guillermo de Champeaux, →Hugo de San Víctor, →Ricardo de San Víctor).
JLG

ANTONIO DE PADUA (1195-1231). Teólogo místico franciscano. Su principal obra, aparte de sus famosísimos sermones, es *Concordancias morales de los santos libros*, compuesta en cinco libros, cuatro de los cuales siguen el orden de la vida moral y mística: el primero trata sobre el pecado y sus efectos; el segundo, sobre la conversión; el tercero, sobre las contiendas del espíritu contra las tentaciones; el cuarto, sobre el proceso de perfección. El quinto trata sobre las distintas condiciones en que los humanos viven, y cómo la vida espiritual se relaciona con cada una de ellas. Su teología, fuertemente impactada por una reciente traducción de las obras de →Dionisio el Areopagita, se caracteriza por la interpretación alegórica y mística de los textos bíblicos. Fue canonizado por Gregorio IX apenas un año después de su fallecimiento.
JLG

APELES (s. II). Seguidor de →Marción, de quien luego se desligó para establecer su propia escuela en Alejandría. Más extremo que Marción en cuanto a su rechazo del Antiguo Testamento, decía que éste no era siquiera la revelación de un dios inferior, sino una colección de fábulas y mentiras. Se conservan de él sólo unas citas en la obra de →Ambrosio, *Del paraíso*. Contra él escribió →Tertuliano en su tratado *De la carne de Cristo*, y más específicamente una obra perdida, *Contra Apeles*.
JLG

APOLINARIO DE HIERÁPOLIS (s. II). Uno de los apologistas cristianos del s. II. Todas sus obras se han perdido. Sabemos de él principalmente por →Eusebio de Cesarea, que le elogia altamente y afirma que A. escribió un *Discurso dirigido al emperador Marco Aurelio*, dos libros *Sobre la verdad*, cinco *Contra los griegos*, dos *Contra los judíos*, y otro *Contra la herejía de los frigios* (es decir, el montanismo; →Montano).
JLG

APOLINARIO DE LAODICEA (c.310-c.390). Obispo de la ciudad de Laodicea en Siria (que no ha de confundirse con la ciudad del mismo nombre en Asia Menor, cuya iglesia fue destinataria de uno de los mensajes del Apocalipsis). Defensor de la doctrina del Concilio de →Nicea contra →Arrio y sus seguidores. Amigo de →Atanasio y maestro de →Jerónimo. A la postre, él mismo fue condenado por el Concilio de →Constantinopla en el 381.

Aunque A. fue un autor prolífico, la mayoría de sus obras exegéticas y polémicas se ha perdido. Sí existen todavía varias de sus obras doctrinales, cosa extraña, pues lo normal es que las obras doctrinales de quienes fueron condenados como herejes se hayan perdido. Lo que sucedió en este caso es que algunos de sus discípulos, precisamente a fin de conservar sus escritos, los publicaron bajo nombres respetados como los de →Gregorio de Neocesarea (el *Taumaturgo*), Atanasio, y otros. Además se conserva buena parte de su *Demostración de la encarnación de Dios* en las citas que de esa obra hace →Gregorio de Nisa para refutarla.

Aunque natural de Siria, A. era exponente del tipo de teología que se asocia frecuentemente con la ciudad de Alejandría. Cuando los miembros de esa tradición teológica abordaban la cuestión cristológica, lo que para ellos era crucial era la divinidad del Salvador, más que su humanidad. Si creían en su humanidad; pero si, para explicar el modo en que un ser humano podía al mismo tiempo ser divino resultaba necesario restarle algo a esa humanidad, estaban dispuestos a hacerlo. La forma característica en que tales teólogos trataban entonces la unión de la divinidad y la humanidad en Jesús es lo que los historiadores han llamado la cristología del *logos-sarx* (o del Verbo-carne).

Según esa cristología, el Verbo eterno de Dios ha asumido *carne* humana, pero no necesariamente una humanidad completa.

Tal doctrina, que muchos antes que él habían sostenido sin apenas pensarlo, fue la causa por la que A. fue declarado hereje. A diferencia de sus predecesores en la misma tradición teológica, A. se hizo el propósito de explicar claramente cómo era que tenía lugar la encarnación del Verbo. Esto lo hizo principalmente para refutar algunos argumentos de los arrianos. Pero el resultado final fue que el resto de los cristianos, una vez expuesta claramente la doctrina de A. y del *logos-sarx*, decidieron que era necesario rechazarla.

A. parte de la antropología común en su tiempo, según la cual hay en el ser humano tres componentes: el cuerpo, el «*alma animal*» (que es lo que les da vida a los cuerpos, no solamente humanos, sino de todos los animales) y el «*alma racional*» (el centro de la conciencia, que hoy llamamos «*alma*»). Entonces, dice A., lo que sucede en Jesús es que el Verbo eterno de Dios toma el lugar del alma racional humana, de modo que Jesús sí tuvo un cuerpo humano, pero su alma racional era puramente divina.

Esta explicación, que a primera vista podría parecer muy satisfactoria, plantea serias dificultades. La más seria de ellas es que en fin de cuentas el Jesús de A. no es verdaderamente humano, sino que es un cuerpo humano con alma y conciencia divinas. Si el Verbo asumió la naturaleza humana para salvarla, ¿cómo puede salvar el alma humana sin asumirla? Como bien dijo ⇒Gregorio de Nazianzo, si solamente el cuerpo hubiera caído, tal Cristo bastaría para la salvación humana. Pero puesto que es el ser humano todo quien ha caído y es por tanto esclavo del pecado, el Verbo divino asumió la naturaleza humana completa, para salvarla completa.

JLG

APPASAMY, AIYADURAI (1891-1976). Obispo de la Iglesia del Sur de la India. Sus trabajos teológicos destacan la responsabilidad de la Iglesia de la India en el lucha por la independencia; también ha hecho estudios sobre el misticismo cristiano e hindú.

CCO

AQUINO, MARÍA PILAR (1956-).

Teóloga latina feminista, actualmente profesora en la Universidad de San Diego. Nacida en una familia pobre, A. se crió en la región fronteriza entre México y los EE.UU., y recibió su educación principalmente en México y España. Fue la primera mujer católica en obtener el doctorado en la Universidad Pontificia de Salamanca. Expresidenta de la Academia de Teólogos Católicos Hispanos en los Estados Unidos (*Academy of Catholic Hispanic Theologians of the U.S.*) (ACHTUS), ha contribuido de manera significativa al desarrollo de teologías feministas tanto latinoamericanas como latinas en los EE.UU., criticando a los teólogos de ambos ámbitos por su frecuente desinterés en las epistemologías y perspectivas de las mujeres. Ha participado profunda y prolongadamente en un diálogo con el pensamiento crítico y teórico feminista, tanto en Estados Unidos como en América Latina y Europa. Por esa vía ha hecho importantes contribuciones a la epistemología y la metodología teológicas, y ha venido a ser conferencista distinguida tanto en Europa como en América Latina y EE.UU. Además de buen número de artículos y capítulos en otros libros, ha publicado *Our Cry for Life* (1993), *La teología, la Iglesia y la mujer en América Latina* (1994), *Entre la indignación y la esperanza*, con Ana María ⇒Tepedino (1998), y *Teología feminista latinoamericana*, con Elsa ⇒Támez (1998). Es miembro de las juntas editoriales del *Journal of the American Academy of Religion*, de *Concilium*, y del *Journal of Hispanic/Latino Theology*, y es Directora Asociada del Center for the Study of Latino/a Catholicism en la Universidad de San Diego. En mayo del 2000, la Facultad de Teología de la Universidad de Helsinki le otorgó un doctorado en teología honoris causa.

OOE

AQUINO, TOMÁS DE ⇒TOMÁS DE AQUINO

ARANGUREN, JOSÉ LUIS (1909-).

Filósofo moral católico español. Su obra hace aportaciones al entendimiento de la relación entre religión y ética en el catolicismo y el protestantismo. Se ocupa también del lugar central del «estado de ánimo» (talante)

constante ante la vida en la experiencia intelectual, moral y religiosa. Por último, A. contribuye al diálogo europeo entre los cristianos y los marxistas. Sus principales obras son: *Ética, El marxismo como moral y Catolicismo y protestantismo como formas de existencia*.

LRR

ARAQUEL DE TAURIZ (s. XVII). Figura prominente en el despertar intelectual de la Iglesia de Armenia en el s. XVII, y autor de un *Libro de historias* en el que narra las glorias y las vicisitudes del cristianismo en Armenia.

JLG

ARAYA, VICTORIO (1945-). Costarricense, teólogo y profesor de la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica, A. es un teólogo protestante de la liberación. Su trabajo *Dios de los pobres* refleja el espíritu ecuménico de la opción preferencial por los pobres.

CCO

ARIAS, MORTIMER (1924-). Misiólogo metodista uruguayo, y profesor de misión y evangelización en América Latina y Estados Unidos. Fue obispo de Bolivia. Ha trabajado los temas de la teología de la liberación, la evangelización y la misión, y la hermenéutica bíblica. Dos libros marcan su contribución e integración de estos temas: *El clamor de mi pueblo* [The Cry of My People] y *Announcing the Reign of God: Evangelization and the Subversive Memory of Jesus*.

CCO

ARÍSTIDES (s. II). Autor de la más antigua apología cristiana que se conserva. Esta obra se había perdido, pero a finales del s. XIX se descubrió una versión siríaca en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí. Leyendo ese texto, otros eruditos determinaron que el texto griego se conservaba como parte de la obra medieval, *Vida de Barlaam y Joasaf*. Al parecer, el autor de esa leyenda, al llegar a cierto punto en su narración, sencillamente adaptó la *Apología* de A. Además de estos textos siríaco y griego, se han hallado fragmentos en armenio. Sobre esa base, ha sido posible reconstruir con bastante seguridad la obra perdida de A.

El escrito empieza con una introducción acerca de la naturaleza de Dios, primer motor del mundo, quien ha creado todo por amor a la humanidad. Dios es tan excelso que no tiene nombre; por tanto es posible hablar de Dios sólo negándole limitaciones: Dios no tiene principio ni fin, ni partes, etc.

De allí pasa A. a defender la fe cristiana dividiendo a la humanidad en cuatro categorías: bárbaros, griegos, judíos y cristianos (en la versión griega son tres: paganos, judíos y cristianos). Los bárbaros y los griegos se han hecho dioses que no lo son, que ni siquiera pueden cuidar de sí mismos, y que hasta practican el vicio y la inmoralidad. Los judíos, según A., también han caído en la idolatría, pues adoran, no al Dios de los cielos, sino a los ángeles y a sus propias leyes. Luego, sólo los cristianos han encontrado y seguido la verdad. Es por ello que no sólo sus doctrinas, sino también sus costumbres son superiores, como se puede ver en el amor que se muestran entre sí.

JLG

ARISTÓN DE PELLA (s. II). Autor del tratado *Discusión de Jasón y Papisco sobre Cristo*, del cual tenemos noticias por ⇒Eusebio de Cesarea, y que recientemente se ha recuperado, al menos en parte, entre escritos atribuidos a otros autores. En ese diálogo Jasón, judío que ha aceptado a Jesús como Mesías, convence al judío alejandrino Papisco, quien al final solicita el bautismo.

JLG

ARISTÓTELES (c.384-c.322 a.C.). Filósofo griego de origen tracio quien estudió en Atenas bajo ⇒Platón. Fue maestro de Alejandro el Grande, y luego regresó a Atenas, donde fundó su propia escuela, conocida como el «Peripatos». Escribió sobre lógica, física, metafísica, ética, y prácticamente todos los campos del conocimiento humano en su tiempo. Durante los primeros siglos de la historia del cristianismo, la filosofía de A. hizo poco impacto sobre la teología cristiana, excepto en cuanto los diversos sistemas eclécticos del helenismo tardío, particularmente el estoicismo y el neoplatonismo, asimilaron algunos elementos de las enseñanzas de A. Entre los teólogos, fueron particularmente los de la escuela de Antioquia (⇒Ibas de Edesa, ⇒Teodoro de Mopsuestia,

⇒Teodoreto) quienes hicieron mayor uso de A. Cuando el Concilio de ⇒Efeso condenó el nestorianismo (⇒Nestorio) y las posiciones menos moderadas de los antioqueños, muchos de éstos se refugiaron en el Imperio Persa, particularmente en torno a la famosa escuela teológica de Nisibis. Allí llevaron consigo las obras de A., que fueron traducidas al siríaco y al persa. Por la misma época, la tradición platónica se iba imponiendo en la teología del resto de la iglesia (⇒Platón). Luego, al tiempo que la lógica y algunos elementos de la ética de A. fueron siempre del conocimiento de la mayoría de los filósofos y teólogos occidentales, su metafísica y sus escritos sobre ciencias naturales quedaron prácticamente en el olvido hasta que fueron reintroducidos en el Occidente, mayormente a través de España y Sicilia (⇒González, Domingo), donde habían llegado en manos de los musulmanes que los habían conocido en Persia.

La reintroducción de A. a Europa occidental causó gran revuelo teológico y filosófico en el s. XIII. Quienes le aceptaron incondicionalmente, aun a expensas de la ortodoxia cristiana, recibieron el nombre de «averroístas latinos», en honor del gran comentarista árabe de A., ⇒Averroes (⇒Sigerio de Brabante). Hubo toda una serie de condenaciones de las tesis aristotélicas (⇒París, Concilio de; ⇒Tempier, Esteban), varias de las cuales eran en realidad averroístas. En tales casos, lo que más preocupaba a los teólogos eran tres consecuencias de tal aristotelismo.

La primera de ellas era la eternidad del mundo. Comentando a A., Averroes había declarado que la existencia eterna de un «primer motor inmóvil» exige la eternidad del mundo que tal motor mueve. Esto contrastaba con la doctrina cristiana tradicional, según la cual sólo Dios es eterno, y el mundo es creación de Dios dentro del tiempo.

La segunda era la «unidad del intelecto agente», que a fin de cuentas implicaba que hay una sola alma universal, de la cual las almas individuales no son sino porciones, que a la postre vuelven al alma universal. Esto creaba dificultades en cuanto a lo que le sucedería al alma después de la muerte.

La tercera, que se derivaba de Averroes más bien que de A., tenía que ver con la independencia de la razón ante las doctrinas

de la fe. Averroes había tenido que enfrentarse a las presiones de la ortodoxia musulmana, y por ello había llegado a conclusiones según las cuales era posible sostener una cosa en base a la fe, y otra en base a la razón. Los averroístas latinos adoptaron posturas semejantes, mientras sus enemigos veían en esto una subversión de la fe, que aparecía entonces como irracional.

Aunque estos temas eran las principales causas de desacuerdo en el s. XIII, lo que a la postre tendría mayor efecto en cuanto a la reintroducción de A. sería su teoría del conocimiento. Sin entrar en detalles, puede decirse que A., en contraste con Platón, les daba un lugar central y necesario a los sentidos en el proceso cognitivo. Durante los primeros siglos del medioevo, la preponderancia de la filosofía platónica, unida a las tendencias místicas y ascéticas del cristianismo, había llevado a posturas tales que quien de veras se interesaba en el conocimiento hacía abstracción de los datos de los sentidos, y se concentraba en la contemplación mística y el ejercicio intelectual. A partir de la reintroducción de A., hubo un nuevo interés en los datos de los sentidos, y por tanto en la observación del mundo y sus fenómenos. La obra de Santo ⇒Tomás de Aquino y de ⇒Alberto el Grande consistió en buena medida en reconciliar la filosofía aristotélica, y particularmente la epistemología aristotélica, con la ortodoxia cristiana. Luego, un resultado impredecible de la reintroducción de A. al Occidente fue la observación de la creación, de la que se pasó después al desarrollo de los métodos científicos, y de allí a la tecnología que hoy caracteriza a la civilización occidental.

JLG

ARMINIO, JACOBO (1560-1609). Teólogo y pastor holandés. Sus argumentos en contra de la doctrina calvinista de la predestinación dieron inicio al movimiento arminiano. A. nació en Oudewater, Holanda, y estudió en las universidades de Leiden y Ginebra. En ésta, se dedicó a estudiar el calvinismo bajo la dirección de Teodoro ⇒Beza, sucesor de ⇒Calvino. Al terminar sus estudios, volvió a Holanda donde se destacó como pastor de una iglesia en Amsterdam.

Fue durante su pastorado en Amsterdam que A. empezó a desarrollar su teología de

la predestinación bajo la influencia de Dirck →Koorhert, un teólogo holandés que había negado algunos aspectos del calvinismo. Originalmente, A. se había dedicado a combatir las ideas de Koorhert. Pero al estudiar los argumentos de Koorhert llegó a la conclusión de que tenía razón en sus objeciones y que sus argumentos eran acordes con las enseñanzas bíblicas y la teología cristiana.

En 1603, A. tomó una plaza de profesor en la universidad de Leiden. Allí sus diferencias con las enseñanzas estrictas del calvinismo pronto causaron conflictos con uno de los otros profesores, Francisco →Gomaro. A. murió seis años después, pero sus enseñanzas continuaron siendo promulgadas a pesar de la oposición de Gomaro, quien trató de expulsar a los seguidores de A. que estaban en posiciones académicas. En 1610, cuarenta y seis pastores, en oposición a Gomaro, firmaron un documento titulado la *Protesta* [o «*Remonstranza*»] que rechazaba las posiciones del calvinismo estricto. Aunque el movimiento que llevaría su nombre llegó a entenderse como una forma de anticalvinismo, A. nunca dejó de ser calvinista ni negó la existencia de la predestinación. Pero sí se diferenció del calvinismo en cómo entendía la predestinación.

La doctrina de la doble predestinación era la conclusión lógica de la doctrina de justificación por la fe. Si la fe se adquiere solamente por la gracia divina y no por la acción humana, entonces quienes son salvos tienen que haber sido elegidos por Dios para la salvación. Por igual, los incrédulos también tienen que haber sido condenados por Dios a la perdición. Por ello, Calvino entendía que la predestinación era el decreto divino que determinaba el destino de la humanidad. ¿Pero cuándo es que Dios efectúa este decreto? El calvinismo tomó dos opiniones. Una posición, la supralapsaria, decía que el decreto sobre la predestinación es anterior al decreto sobre la caída. La otra, la infralapsaria, sostenía lo contrario.

A. negó las dos posiciones. Para A., la doctrina bíblica de la predestinación está basada en la presciencia (conocimiento previo) de Dios, el cual sabe desde el principio quiénes creerán y serán salvos, y quiénes no creerán y serán condenados. Tomando una posición cristocéntrica, A. sostiene que el decreto divino no establece quién será

salvo. Lo que el decreto establece es por medio de quién la humanidad será salva: por medio de Cristo. Para A., decir que Cristo murió solamente por parte de la humanidad es incorrecto.

Para prevenir acusaciones de que su posición negaba la justificación por la fe, A. postuló lo que llamó la «gracia preveniente» de Dios, concepto que tomó de San →Agustín. Esta gracia, dada a toda la humanidad, capacita al libre albedrío para que pueda decidir en favor de Dios, aunque la presciencia de Dios ya sabe el resultado de nuestra decisión. Sin esta gracia, el estado pecaminoso del ser humano no permitiría que nadie alcanzara la salvación. A. concluye que el libre albedrío, restaurado por esta gracia, también permite que una persona salva niegue su fe y caiga de la gracia, negando la seguridad otorgada a los creyentes por la predestinación.

Condenadas por el Sínodo de →Dort, las posturas de A. a partir de entonces quedaron excluidas del calvinismo ortodoxo. Sin embargo, más tarde algunas de las enseñanzas de A. llegaron a influenciar a Juan →Wesley y algunos movimientos evangélicos protestantes.

LGP

ARMITAGE, THOMAS (1819-1896).

Fundador de la Unión Bíblica Americana (1850), y autor de *Una historia de los bautistas* (1890). Se hizo bautista en 1848 debido a su desacuerdo con el sistema de gobierno metodista y fue entonces pastor de la Iglesia Bautista de la Quinta Avenida en Nueva York (1849-89).

EZ

ARNAULD, ANTOINE (1612-1694).

Teólogo, filósofo y autor francés cuyo prestigio fue tal que se le conoció como «el gran Arnauld». Entre su numerosísima familia se contaba su hermana Jaqueline Marie Angélique →Arnauld, con quien coincidía en muchos puntos teológicos. En 1641 se retiró a Port-Royal, donde desde algunos años antes su hermana Angélique promovía las doctrinas de →Jansenio, tal como las interpretaba y defendía →Saint-Cyran. Cuando en el 1643 publicó un tratado *Sobre la comunión frecuente*, en el que ponía de manifiesto una postura jansenista, fue fuerte-

mente atacado por los jesuitas. Varios dominicos, además de ⇒Pascal, le defendieron. Pero a pesar de ello la Sorbona, donde había estudiado, le condenó oficialmente y tuvo que retirarse de la vida pública hasta que, en el 1669, Luis XIV intervino a su favor y le restauró a todos los honores de que había sido desposeído. A pesar de ello, cuando la controversia jansenista cobró nuevas fuerzas, A. partió al exilio en Holanda, donde continuó escribiendo en defensa del jansenismo, y en contra del calvinismo que frecuentemente los católicos confundían con las doctrinas de Jansenio.

JLG

ARNAULD, JACQUELINE MARIE ANGÉLIQUE (1591-1661). Hermana de Antoine ⇒Arnauld, la tercera de veinte hijos, y mejor conocida como «Madre Angélica». Llegó a ser abadesa de Port-Royal. Su imperiosa voluntad reformadora fue obstaculizada cuando su comunidad en Port-Royal le reemplazó como abadesa en 1630. Aun así, continuó su influencia en la comunidad siendo instrumental en la introducción de Jean du Vergier de Hauranne, abad de ⇒Saint Cyran, como director espiritual del convento (1633). La Madre Angélica había conocido al abad por diez años como amigo de la familia, pero sin sentir mucha simpatía por sus escritos. Sin embargo, a partir de 1633, tomó partido a su favor, le introdujo a su comunidad y le hizo confesor de las religiosas. Fue esta relación lo que marcó en la historia de la Madre Angélica su inclinación hacia el jansenismo. De sus escritos, se conservan colecciones de cartas, conversaciones, conferencias y memorias.

JDR

ARNDT, JOHAN (1555-1621). Teólogo protestante alemán. Debe la popularidad que goza a su estilo familiar e insinuante, que contrasta con el modo de decir áspero y frío de la mayoría de los teólogos de la época. Sus obras muestran una gran destreza para incorporar lo mejor de las diversas fuentes medievales, de ⇒Lutero y de figuras posteriores a la Reforma. Combina la ortodoxia teológica con una profunda preocupación por el desarrollo práctico de las virtudes cristianas. En el campo de la teología, subrayó la unión mística del creyente

con Cristo, característica de la tradición dogmática luterana.

JDR

ARNOBIO DE SICA (?-c.327). Filósofo pagano que se había dedicado a atacar al cristianismo, pero que inesperadamente se convirtió. Cuando le pidió el bautismo al obispo de Sica (en África del Norte), éste no estaba del todo convencido de la sinceridad de su conversión, y le pidió que hiciera profesión pública de su fe cristiana. Con ese propósito A. escribió la única de sus obras que se conserva, *Contra las naciones* (es decir, contra los gentiles o paganos), en siete libros. En ellos se dedica casi exclusivamente a atacar las antiguas creencias grecorromanas, y dice poco acerca del contenido de la fe cristiana, del cual aparentemente sabía poco. Su obra es particularmente interesante porque A. cita una multitud de costumbres, creencias y mitos de los cuales sabríamos muy poco sin su testimonio. Pero, en lo que a teología o doctrina cristiana se refiere, A. tiene poco que decir. Posiblemente la sección de su obra más interesante en este sentido sea el pasaje en el libro segundo donde cita a Platón en apoyo de la inmortalidad del alma, pero luego se esfuerza por mostrar que la doctrina cristiana sobre la vida después de la muerte difiere de lo que dice Platón.

JLG

ARNOLD, MATTHEW (1822-1888). Crítico literario, poeta y crítico social político, uno de los principales intelectuales de la Inglaterra victoriana. Sus obras principales incluyen comentarios sobre la educación y sobre la religión. Vivió en una época de cambios turbulentos, cuando se cuestionaban todas las normas sociales y morales. Como él lo expresa: «Errante entre dos mundos, uno muerto, el otro carente del poder de nacer». En su poesía y obra literaria expresa sus dudas religiosas, y cuestiona la posibilidad de que los seres humanos puedan ser felices y vivir juntos en armonía.

IG

ARRASTÍA, CECILIO (1922-1995). Nació en Cuba y recibió su educación teológica tanto en ese país como en Estados Unidos. Desilusionado con la revolución

cubana, que había apoyado, se exilió y radicó en Nueva York. Fue evangelista y profesor, y se destacó como el más elocuente orador sagrado evangélico de América Latina durante el s. XX. Caracterizaban su predicación la *frescura de su exégesis bíblica*, la profundidad teológica de sus sermones, *su manejo creativo del lenguaje* y la contextualización de su mensaje a la realidad del Continente. Escribió muchos artículos (algunos recogidos en la revista *Pastoralia*, ya desaparecida) y varios libros relacionados con la predicación.

PAB

ARRIO (c.250-c.336). Teólogo cuya doctrina característica, conocida como «arrianismo», dio lugar a los debates trinitarios del s. IV, y fue condenada por los concilios de ⇒Nicea (325) y ⇒Constantinopla (381).

Se dice que A. era natural de Libia, y que había estudiado bajo ⇒Luciano de Antioquia. Su postura teológica *general segula* los lineamientos de ⇒Orígenes, y en cuanto a la *relación entre el Padre y el Hijo era parte de la llamada «ala izquierda» del origenismo, que tendía a salvaguardar la inmutabilidad y trascendencia del Padre subrayando la diferencia y hasta distancia entre el Padre y el Hijo* —postura que recibe el nombre genérico de «subordinacionismo». (Aunque esto no se debatía en su época, también parece que A. negaba que Jesús tuviese alma humana, y por tanto puede haber sido precursor de las doctrinas de Apolinario en la segunda mitad de ese mismo siglo.)

A. era un pastor de reconocida santidad en la ciudad de Alejandría, donde servía como presbítero en la iglesia de *Baucalis*, cuando surgió una profunda diferencia teológica entre él y el obispo ⇒Alejandro de Alejandría. Lo que se debatía era en fin de cuentas *la divinidad absoluta y real del Hijo*, que en este caso se planteaba en términos de su *coeternidad con el Padre*. En otras palabras, al preguntarle si tanto el Padre como el Hijo son eternos, Alejandro respondía afirmativamente, mientras que A. decía que solo el Padre es eterno. Esto era tanto como decir que el Hijo es una criatura, producto de la voluntad del Padre, y que por tanto no es divino en el sentido estricto de la palabra.

El debate fue largo y amargo. Un sínodo convocado en *Alejandría por Alejandro* rechazó las doctrinas de A. y le depuso. A. por *su parte recibió el apoyo* de su grey en Alejandría, que salió por las calles clamando que «hubo cuando no existió» (en otras palabras, que hubo un tiempo cuando el Hijo no existió). Además, A. apeló a sus discípulos de la escuela de Antioquia a quienes llamaba «colucionistas», con lo cual daba a entender que el ataque no era contra él, sino contra toda la escuela y las enseñanzas de ⇒Luciano.

Entre quienes respondieron airadamente contra las acciones de Alejandro y en defensa de Arrio se contaba el obispo ⇒Eusebio de Nicomedia, que además de ser reconocido como hábil teólogo era pariente del emperador Constantino. Luego, *lo que había comenzado como una disputa local amenazaba dividir la iglesia*.

Constantino, quien había abrigado la *esperanza de que la iglesia, con su unidad, fuese «el cemento del Imperio»*, delegó al obispo ⇒Hosio de Córdoba para que fuese a Alejandría e intentase sanar el cisma que surgía. Cuando Hosio le informó que las diferencias eran demasiado profundas para ser salvadas mediante tales conversaciones, Constantino convocó a una magna asamblea de obispos, que se reunió en Nicea en el año 325. Allí, tras una serie de debates, maniobras y negociaciones, se promulgó un credo que casi todos los presentes firmaron. Este credo, con algunas variantes introducidas más tarde, es todavía el credo más comúnmente usado en todas las iglesias cristianas (⇒Nicea, Concilio de, 325). En él se incluyen varias frases que son *negaciones rotundas del arrianismo*: «engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no hecho; consubstancial con el Padre». Además, al final del Credo se añadió una lista de anatemas que hoy no se incluyen en él: «A quienes digan, pues, que hubo [un tiempo] cuando el Hijo de Dios no existió, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra substancia [hipóstasis] o esencia [usía], o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatematiza la iglesia católica».

Esto empero no le puso fin al arrianismo. Aunque el propio A. fue depuesto y enviado al exilio, a los pocos años, gracias a la intervención de Eusebio de Nicomedia, pudo regresar a Alejandría. Allí el nuevo obispo, ⇒Atanasio, el gran opositor del arrianismo y defensor de las doctrinas de Nicea, recibió la orden imperial de admitir a A. a la comunión, pero se negó. A. murió poco después, aunque en fecha desconocida.

Mientras tanto, Eusebio de Nicomedia y otros continuaban defendiendo las doctrinas de A. y los «colucianistas». Gracias a sus labores, varios de los principales defensores de la doctrina nicena fueron depuestos —entre ellos, ⇒Marcelo de Anquira y ⇒Eustacio de Antioquía. A la muerte de Constantino, y tras un breve período en que el gobierno se dividió entre sus hijos, el Imperio en su totalidad quedó bajo uno de ellos, Constancio, quien era decidido defensor de la causa arriana. Hosio, ya anciano, fue forzado a renunciar a la fe nicena. Lo mismo sucedió con el igualmente anciano obispo de Roma, ⇒Liberio, quien tras fuerte presión imperial siguió el mismo camino. Con el decir de ⇒Jerónimo, «el mundo despertó de un profundo sueño y descubrió que se había vuelto arriano». Una nueva generación de arrianos, en la cual se distinguieron ⇒Eunomio, ⇒Aetio, ⇒Ursacio y ⇒Valente, salió al frente. En el año 355 los líderes arrianos promulgaron un documento, conocido por la posteridad como «la blasfemia de Sirmio», que prácticamente hacía del arrianismo la fe oficial de la iglesia.

Poco a poco, empero, el bando niceno se fue reorganizando y clarificando sus posiciones. Atanasio, quien había sufrido repetidos exilios y persecuciones, logró responder a los temores de algunos que pensaban que la doctrina nicena rechazaba toda distinción entre Padre e Hijo. Éstos eran algunos de los llamados «homoiusianos», pues no estaban dispuestos a afirmar, con Nicea, que el Hijo era «de la misma substancia» (homousios) que el Padre, pero sí que era de substancia semejante (homoiusios). En la próxima generación, los principales defensores de la fe nicena fueron los llamados «grandes capadocios», ⇒Basilio de Cesarea, ⇒Gregorio de Nacianzo y ⇒Gregorio de Nisa. Éstos, estableciendo y aclarando la diferencia entre «hipóstasis» y «usía», lograron que la

casi totalidad de los teólogos estuviese dispuesta a afirmar que el Padre y el Hijo son de una sola «usía» o esencia, pero de diferentes «hipóstasis» o subsistencias.

Esta doctrina fue reafirmada en el Concilio de ⇒Constantinopla en el 381 (segundo concilio ecuménico), y a partir de entonces el arrianismo fue desapareciendo.

Empero en el entretanto, cuando el arrianismo estaba en su apogeo, varios de los pueblos germánicos (los llamados «bárbaros») se habían convertido al cristianismo arriano. Cuando poco después esos pueblos (lombardos, godos, vándalos y otros) invadieron el Occidente latino, trajeron consigo sus convicciones arrianas, y así el arrianismo revivió en el Occidente, donde nunca había sido una verdadera amenaza. Empero con el correr del tiempo estos conquistadores germánicos se fueron adaptando a la fe y las costumbres de los conquistados, y poco a poco fueron aceptando la fe nicena y abandonando su arrianismo. En este proceso, el punto culminante, que prácticamente marca el fin del arrianismo, fue la conversión del rey visigodo de España, Recaredo, quien en el año 587 abrazó la fe trinitaria.

Aunque con esto el arrianismo desapareció, ha vuelto a aparecer, con modificaciones, en otros movimientos, principalmente el de los Testigos de Jehová.

JLG

ARTEMÓN (final del s. II). Llamado también Artemas. Personaje oscuro, proponente del adopcionismo al estilo de ⇒Teodoto y de ⇒Pablo de Samosata. Excomulgado por el obispo de Roma ⇒Víctor. Según el historiador ⇒Teodoreto, ⇒Hipólito escribió contra él una obra titulada *Pequeño laberinto*.

JLG

ASBURY, FRANCIS (1745-1816). Líder de los inicios del movimiento metodista, nacido cerca de Birmingham, Inglaterra. Predicador local desde los 18 años de edad, y evangelista itinerante a los 21, en la conferencia metodista de 1771 se ofreció para ir como misionero a las colonias británicas en Norteamérica. Su eficacia fue tal que Juan ⇒Wesley le nombró, junto a Thomas Coke, Superintendente de las Sociedades Metodistas en Norteamérica. Fueron A. y Coke quienes organizaron la Iglesia Meto-

dista Episcopal en la «Conferencia de Navidad» reunida en Baltimore en 1784 —y quienes fueron elegidos como los dos primeros obispos de esa iglesia. Viajando a caballo más de medio millón de kilómetros por todos los Estados Unidos, A. promovió el metodismo a tal punto que hizo de él la mayor denominación protestante de los EE.UU. a principios del s. XIX.

PB

ASSMANN, HUGO (1933-). *Católico* brasileño. Uno de los más importantes exponentes de la teología latinoamericana de la liberación. A. hace su contribución a la teología desarrollando un diálogo intenso y sofisticado entre el marxismo revolucionario y la teología cristiana. Entre sus temas está el reclamo de la ortopraxis sobre la ortodoxia, siendo la primera una praxis de liberación en pro de los pobres. Su libro más importante es *Teología desde la praxis de la liberación* (1975).

CCO

ASTERIO EL SOFISTA (?-c.341). Uno de los primeros teólogos arrianos (⇒Arrio). Se le conoce como «el sofista» porque ésa fue su ocupación antes de su conversión. Aunque se han descubierto varios escritos de él sobre los Salmos, su principal obra teológica, *Syntagmation*, ha desaparecido y no se conservan de ella más que algunos fragmentos citados para refutarlos por ⇒Atanasio y por ⇒Marcelo de Anquirá. Parece haber sido de los más moderados entre los autores arrianos.

JLG

ATANASIO (c.295-373). Obispo de Alejandría que se distinguió por su defensa de la fe nicena frente a quienes seguían la doctrina de ⇒Arrio. Aun antes del Concilio de ⇒Nicea, A. había dado muestras de su interés en la doctrina de la encarnación. Luego, cuando surgió la controversia entre el obispo ⇒Alejandro de Alejandría y el presbítero Arrio en cuanto a la divinidad del Verbo, A., a la sazón un joven diácono, tomó decididamente el partido de su obispo. Junto a él asistió en el año 325 al Concilio de Nicea, aunque no está claro cuán activa fue su participación en las deliberaciones de esa asamblea. De regreso a Alejandría, cuando

Alejandro murió en el 258, A. fue electo obispo de esa ciudad.

Aunque retuvo ese episcopado hasta su muerte, A. no siempre residió en su sede. Poco después de su elección al episcopado, acusado de no ser totalmente fiel al emperador, partió en el primero de varios exilios. Más tarde, cuando el emperador Constancio se empeñó en promover la fe arriana, se exilió en Roma, donde estableció contactos que luego resultarían valiosos. Un tercer exilio de tres años lo pasó oculto entre los monjes del desierto en Egipto. A estos tres exilios mayores se sumaron varias otras ocasiones en que se vio obligado a huir de la ciudad.

En medio de todas esas vicisitudes, A. fue un escritor prolífico. Sus principales escritos exegéticos tratan sobre los Salmos. Su *Vida de San Antonio* hizo un impacto decisivo en el monaquismo posterior. Algunas de sus cartas son en realidad extensos tratados teológicos; otras son encíclicas enviadas a los obispos en defensa de su doctrina y su actuación; la mayoría trata sobre la fecha y celebración de la Pascua de Resurrección. Desde el punto de vista teológico, las más interesantes son sus cuatro cartas *A Serapión*, en las cuales proclama y defiende la divinidad del Espíritu Santo. (Había quien estaba dispuesto a aceptar la divinidad del Hijo, pero no la del Espíritu Santo. ⇒Macedonio de Constantinopla.) La mayoría de sus tratados doctrinales son refutaciones del arrianismo, o narraciones de controversias y sinodos en los que se discutió la misma cuestión. Escribió además una obra apologética contra el paganismo, *Discurso contra los griegos*.

La teología de A. es de carácter práctico y religioso más bien que especulativo. En Alejandría, donde poco más de cien años antes había florecido ⇒Orígenes, la teología especulativa de aquel gran maestro dominaba el campo teológico. Así podría decirse que tanto Arrio como su contrincante Alejandro de Alejandría eran origenistas. Pero el caso de A. es distinto. Aunque buena parte de su vocabulario teológico, sobre todo en lo que se refiere a la doctrina de la Trinidad, se deriva de la tradición origenista, lo que le interesaba a A., no era la especulación filosófica, sino la relación entre la doctrina teológica y la vida religiosa de la iglesia y de los fieles.

Desde este punto de vista, hay dos polos teológicos que son de especial interés para A.: el monoteísmo cristiano y la doctrina de la salvación a través de la encarnación de Dios en Jesucristo.

El monoteísmo era fundamental en el conflicto entre el cristianismo y las antiguas religiones. En esas religiones se adoraba una multitud de dioses, cada uno de los cuales tenía su campo o campos de especialización. Los conflictos, celos y hasta veleidades de esos dioses explicaban y determinaban el curso de la historia y de la vida humana. No así para el cristianismo, y ciertamente para A., quien insistía en la unicidad de Dios. La cosmovisión cristiana no requiere que vayamos a cada paso apaciguando a tal o cual dios, según la esfera de acción en que estemos; y ciertamente no requiere que nos preocupemos por supuestos conflictos entre los dioses. El cristianismo sostiene que hay un solo Dios y que, aunque al presente hay conflictos entre ese Dios y los poderes del mal, a la postre e indefectiblemente ese Dios será vencedor y sus propósitos se cumplirán. El resultado es una vida de esperanza y de gozo basados en la fe en ese Dios único y soberano.

Es por esto que A. se opuso tan tenazmente a la doctrina de ciertos arrianos, que hacían del Verbo una especie de Dios inferior. Esto le parecía abrir la brecha para una nueva forma de politeísmo, y por tanto amenazar la esencia misma de la fe cristiana.

Por otra parte, ese dios no es lejano. Al contrario, «por nosotros y por nuestra salvación» (como dice el Credo de Nicea) se hizo humano. Al encarnarse, Dios ha inyectado la realidad divina en la vida humana; o, dicho de otro modo, Dios ha asumido la humanidad, y por tanto le ha conferido su propia inmortalidad. Un ejemplo que A. emplea es el de un gran rey que visita una ciudad. Desde el momento de esa visita, la ciudad nunca más será la misma. Lo mismo le ha sucedido a la raza humana con el advenimiento del Dios-humano. Puesto que Dios se ha hecho uno de nosotros, ya nunca más seremos los mismos. En esto consiste la salvación.

Por esto también A. se opuso con tenacidad al arrianismo, que parecía decir que quien se encarnó en Jesucristo no fue «Dios verdadero de Dios verdadero». Si quien se

encarnó no era Dios, de poco vale esa encarnación. Dicho de otro modo, la obra de la salvación es tan grande como la de la creación, y por tanto el Salvador no puede ser menos que el Creador.

Al tiempo que se oponía al arrianismo por estas razones, con el correr de los años A. fue descubriendo que buena parte de la oposición a la doctrina nicena venía de quienes temían que se borrara toda distinción entre el Padre y el Hijo (lo que se llama «sabelianismo» o «patripasianismo»; ⇒Sabelio). El Credo de Nicea incluía una serie de anatemas que condenaban a quien declarase que el Padre y el Hijo no eran de la misma «usía» o «hipóstasis». Muchos temían que esto diera en el sabelianismo. A. llegó al punto de percatarse que había quien insistía en una diferencia de «hipóstasis» como un modo de salvaguardar la diferencia entre el Padre y el Hijo, y por tanto concedió que quienes afirmaran tal cosa no eran herejes, siempre que afirmaran al mismo tiempo la completa divinidad del Hijo y la existencia de un solo Dios. Correspondería a los teólogos de la próxima generación, sobre todo a los «Padres Capadocios» (⇒Basilio de Cesarea, ⇒Gregorio de Nacianzo; ⇒Gregorio de Nisa) aclarar la diferencia entre «usía» e «hipóstasis», y llegar así a lo que vino a ser la fórmula trinitaria tradicional: «una usía y tres hipóstasis».

JLG

ATENÁGORAS (?-c.160). Filósofo y apologista cristiano que floreció en Atenas a mediados del s. II. Lo poco que se sabe de A. nos llega por medio de sus únicos dos escritos subsistentes, *Apología* (o *Legatio* en latín) y *Tratado sobre la resurrección de los muertos*, y por medio de ⇒Metodio de Olimpio, quien lo menciona en uno de sus escritos.

Se cree que la *Apología* fue escrita y presentada al emperador Marco Aurelio (161-180) y a su hijo Cómodo en el año 176 o 177 en ocasión de su visita a Atenas. Es una defensa de las enseñanzas cristianas contra las acusaciones de ateísmo, antropofagia y prácticas incestuosas por las cuales los cristianos injustamente sufrían persecución y muerte. Su meta es lograr un rescripto que ordene a los jueces del Imperio Romano (normalmente los gobernadores de las

provincias) basar sus decisiones en la conducta pía y altamente moral de los cristianos y no en tales falsas acusaciones.

En su argumento contra la acusación de ateísmo A. recurre a los filósofos y poetas de la antigüedad cuyas articulaciones sobre Dios eran semejantes a las de los cristianos. A. censura la inconsistencia del trato romano recordándoles que a tales filósofos no se les tildó de ateos. Esta y las otras acusaciones son el resultado de la maldad que desde la eternidad pugna contra la virtud. Los cristianos, como Sócrates antes de ellos, son sus víctimas.

En su *Apología*, A. también expone la doctrina cristiana de la Trinidad. Tal exposición hace de A. uno de los primeros en usar la filosofía para explicar la Trinidad, y de su tratado una de las más antiguas evidencias sobre esta doctrina. Sus doctrinas acerca de Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son profundamente influenciadas por el platonismo y el eclecticismo filosófico de los tiempos. Dios para A. es Mente y, por consecuencia, sólo puede ser percibido a través de la mente y de la razón. El Hijo de Dios es el *Logos* o *Sofía* del Padre y los dos son uno en poder pero distintos en rango. En esto se asemeja A. mucho a ⇒ Justino Mártir. Aunque el *Logos* es concebido por el Padre, es también preexistente con el Padre, ya que, siendo Mente, el *Logos* siempre existió en Dios. El *Logos* es la idea y el poder energético del mundo material. (A. parece evitar la doctrina de la encarnación, o al menos no habla de ella.) El Espíritu Santo para A. es una emanación de Dios, como el rayo emana del sol, y es también la fuente de unidad entre el Padre y el Hijo.

En su *Tratado sobre la resurrección de los muertos*, cuya paternidad todavía se discute, A. argumenta desde el punto filosófico que el Dios justo desea y tiene tanto el conocimiento como el poder para efectuar la resurrección de los muertos, predestinada por Dios para la humanidad.

Los escritos de A. son lúcidos, elegantes y en detalle de pensamiento y eficacia son superiores a la mayoría de los tratados apologeticos de su tiempo. De gran importancia es la información amplia que nos proveen sobre el culto, las esculturas y el arte religioso pagano.

ATÓN DE VERCEIL (?-961). Obispo de esa ciudad y canciller del rey Lotario II de Francia. Se distinguió por sus trabajos de moral y de derecho canónico, así como por sus *Comentarios sobre San Pablo* que muestran mucha erudición, aunque poca originalidad. Además, A. fue uno de los muchos maestros medievales que sostuvieron que la presencia de Cristo en la eucaristía es espiritual, y no física.

JLG

AUGSBURGO, CONFESIÓN DE (1530). El documento principal que define el carácter y contenido básico de la fe luterana. Esta confesión fue presentada ante el Emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano el 25 de junio de 1530 mediante su lectura pública durante la Dieta de Augsburgo. Desde un principio existieron dos versiones de la misma: una en alemán y otra en latín, con pequeñas diferencias entre ambas.

Los confesores quisieron demostrar su adherencia a la fe de la Iglesia Católica, así como su aprecio por el gobierno civil como garantizador del culto y la predicación. El lenguaje de la C.A. es muy cuidadoso en mantener, a la vez, fidelidad a las Sagradas Escrituras, ortodoxia en términos doctrinales y deferencia a las autoridades civiles. Por eso es que cumplió, en su tiempo, tanto una función teológica como una función política. Aunque fue escrita por teólogos, siendo su redactor principal ⇒ Melancthon, la confesión fue suscrita por príncipes y otras autoridades de los territorios considerados como evangélicos.

La C.A. está compuesta por 28 artículos y dividida, a su vez, en dos partes principales: los artículos doctrinales (1-21) que presentan un resumen de lo que se predicaba y enseñaba en las congregaciones evangélicas, y los artículos en controversia (22-28) que dan razón de los cambios en las prácticas que se habían llevado a cabo. Originalmente, los reformadores pensaron que no habría mayor discusión sobre los primeros, pero sí sobre los últimos. Pero no fue así. En aquel entonces ya existía un ambiente en el que muchos reconocían la necesidad de cambios y reformas en las prácticas de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, los teólogos romanos entendieron que con la C.A. se introducían nuevos énfasis doctri-

nales, por ejemplo: la centralidad de la justificación por la fe como la definición misma del evangelio y como dogma central; la reconcepción de la unidad de la Iglesia alrededor exclusivamente de la predicación y los sacramentos, ahora reducidos al Bautismo y la Santa Comunión (con la confesión y la absolución aún ocupando un lugar importante); y la distinción enfática entre el gobierno eclesiástico y el secular, entre otros temas.

Los antecedentes inmediatos de la confesión están en la «Instrucción para visitantes» (1528), escrita por Melanchthon y basada mayormente en el modelo que Melanchthon mismo había preparado con sus previos «Artículos de visitación» (1527). La «Instrucción» servía de guía para aquellos que habrían de ir a todas las parroquias (iglesias y escuelas) de la Sajonia Electoral para iniciar las reformas programáticas (educativas, litúrgicas y administrativas) que se habían concebido para esos territorios. Hubo otros documentos que le antecedieron, por ejemplo, los «Artículos de Suabia», los «Artículos de Torgau», y la «Confesión acerca de la Santa Cena de Cristo» de Lutero, los cuales buscaban clarificar los puntos principales de la enseñanza de los reformadores frente a las críticas y demandas romanas.

El genio de la C.A. es su teología de la Palabra de Dios, una teología al servicio de la proclamación del evangelio y al servicio, por lo tanto, del ministerio cristiano. Su carácter es más de compromiso que de denuncia. El mismo Lutero admitió que él no hubiera podido «hilar tan suavemente» a la manera en que Melanchthon lo había hecho con la confesión. En general, los confesores apelaban, para defender su posición, a las Sagradas Escrituras y a las enseñanzas de los (así llamados) «padres de la Iglesia».

NRG

AULÉN, GUSTAF EMANUEL HILDEBRAND (1879-1977).

Distinguido teólogo, educador, conferencista, escritor y líder del movimiento ecuménico nacido en Ljungby, Kalmar, Suecia. Estudió en la universidad de Uppsala donde comenzó su carrera docente (1907-13). Se trasladó a la universidad de Lund como profesor de dogmática (1913-33). En 1933 es elegido obispo

de la diócesis de Strängnäs, cargo que ocupó por veinte años.

Junto a otros teólogos luteranos suecos (Anders ⇒Nygren, Ragnar ⇒Bring) estableció en la universidad de Lund lo que se ha llamado la escuela de teología lundense. Esta escuela trató de establecer un método estrictamente científico para la teología sistemática bajo el estudio de temas específicos (*motivforskning*), acentuando la teología de Lutero como una renovación legítima del pensamiento del Nuevo Testamento. Esta teología tuvo un papel importante en los debates ecuménicos contemporáneos.

Entre los elementos más distintivos del pensamiento teológico de A. se encuentran su interés en el estudio crítico/histórico de la Biblia, la historia del dogma dividida en períodos y el estudio moderno de la teología de Lutero realizado por Karl ⇒Holl y sus discípulos.

En 1917 publica *Dogmhistoria* (historia del dogma) como libro de texto para estudiantes de teología. La obra presenta el desarrollo de la doctrina cristiana desde sus comienzos hasta principios del s. XX. Diez años más tarde publica *Den kristna gudsbilden* [La concepción cristiana de Dios]. En este libro divide la historia del dogma en distintos períodos, establece un paralelo entre los primeros siglos del cristianismo y la Reforma del s. XVI y presenta una crítica del escolasticismo medieval y la ortodoxia luterana. Para A., existe más afinidad entre Lutero y la teología de los primeros siglos del cristianismo, que entre Lutero y el luteranismo posterior a la Reforma. Este tema vuelve a tratarlo en una de sus obras más famosas, *Den kristna försoningstanken* [La idea cristiana de la expiación], publicada en inglés bajo el título *Christus Victor* (1931). Aquí, el autor señala la semejanza que halla entre ⇒Ireneo y Lutero en la formulación de la doctrina de la expiación. Ambos teólogos rechazan o le prestan importancia secundaria a la idea de la expiación como sacrificio ofrecido por el ser humano a Dios, haciendo énfasis en la acción realizada por Dios en Cristo, luchando contra los poderes del pecado y el mal que esclavizan al ser humano. Esta perspectiva, que A. describe como la idea clásica de la doctrina, la contrasta con la idea latina característica del escolasticismo medieval (⇒Anselmo) y el luteranis-

mo ortodoxo, que describen la expiación como sacrificio humano hacia Dios, realizado primeramente por la naturaleza humana de Cristo.

JDR

AURIFABER, JUAN (1519-1575). Pastor luterano alemán, compilador y editor de las obras de ⇒Lutero. Estudió en la universidad de Wittenberg (1537-40); y desde 1545 fue servidor personal de Lutero hasta la muerte del reformador en 1546. Se distinguió por su apoyo a ⇒Flacio en varias de las controversias entre teólogos luteranos. Firmó opiniones contra el *Interim de Augsburgo* (1548) y la posición de ⇒Osiandro sobre la justificación (1552); desafió a los adiaforistas y maioristas (1556, ⇒Maior) y editó (con ⇒Flacio) el libro de confutación producido en Weimar (1558). La mayor contribución de A. fue su esfuerzo en recoger, editar y publicar las obras de Lutero (edición de Jena, terminada bajo su dirección). Sus ediciones ayudaron a determinar el patrón que sirvió de norma para caracterizar la personalidad de ⇒Lutero hasta el s. XIX, cuando los eruditos comenzaron a cuestionar su metodología. Sin embargo, posteriormente, un número de eruditos (de la escuela de Jung) han mostrado gran aprecio por la exactitud del trabajo producido por A.

JDR

AVERROES (1126-1198). Nació en Córdoba (España) en una familia prestigiosa. Fue un importante filósofo religioso y jurista musulmán e intérprete de la filosofía griega de ⇒Aristóteles y ⇒Platón. Integró en su pensamiento las tradiciones islámicas y la filosofía griega. Adiestrado en jurisprudencia y medicina, sirvió como médico de cabecera de varios califas, además de llegar a ser «qāḍī» o juez principal en Sevilla y luego en Córdoba. Dedicó muchos años de su vida productiva a la preparación de comentarios sobre las principales obras del corpus aristotélico conocido en su época, tales como los escritos sobre lógica, física, metafísica, ética, retórica y ciencias naturales, entre otros. Del corpus platónico, comentó obras sobre política.

Los comentarios de A. ejercieron mucha influencia sobre filósofos y teólogos judíos y cristianos. Su obra es de suma importancia para entender, por ejemplo, a ⇒Tomás de Aquino. En sus escritos, de los cuales el principal es el *Tratado decisivo sobre el acuerdo entre la ley religiosa y la filosofía*, A. defendió el uso de la filosofía para establecer y probar la verdad y significado de creencias religiosas. Con ello quiso fortalecer el uso de métodos demostrativos para la interpretación de la ley civil y religiosa y de las escrituras del Corán.

En el s. XIII, sus doctrinas, interpretadas por los filósofos de la Universidad de París, le dieron origen a lo que se ha llamado el «averroísmo latino» (⇒Sigerio de Brabante).

NRG

AZARIAH, VEDANAIKAM SAMUEL (1874-1945).

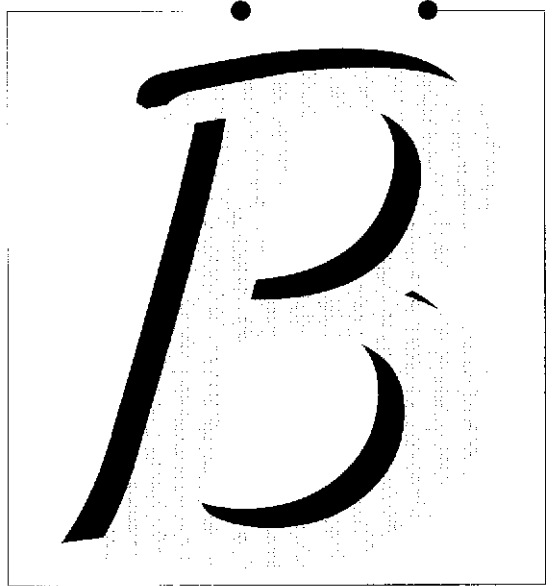
Hijo de pastor, nació en *Vellalanvilai* en *Tinnevely*, al Sur de la India. Fue el primer obispo indio en la Iglesia Anglicana en la India. Representó a las «iglesias jóvenes» en las conferencias misioneras de Edimburgo, 1910, y de Tambaram, 1938. Fue uno de los arquitectos de la estructura para la unión de la Iglesia del Sur de la India, primer gran proyecto de unidad interdenominacional en el Tercer Mundo.

CCO

AZOR, JUAN (1533-1603). Jesuita español. Enseñó teología primero en *Compostela*, después en *Plasencia* y por último en Roma donde atrajo la atención general sobre sus lecciones. Como los teólogos de su tiempo, siguió en su enseñanza a Santo ⇒Tomás de Aquino, y se ocupó principalmente de la filosofía moral. Fue rector de diversos colegios, y publicó una obra, *Instituciones morales*, que fue muy apreciada en los ss. XVII y XVIII.

Esta obra ha sido reimpresa muchas veces y se ha traducido a casi todos los idiomas europeos. Quedan también de él unos *Comentarios al Cantar de los Cantares*, y otras obras de moral que no llegaron a alcanzar tanto éxito como el conseguido por las *Instituciones*.

JDR

BABAI EL GRANDE (c.551-c.628).

Prolífico teólogo nestoriano de Mesopotamia. Según ⇒Ebedjesús Bar Berika, escribió, entre unos ochenta libros, un comentario sobre toda la Biblia. Escribió además himnos y varias vidas de santos y de mártires, para servir de inspiración a la vida monástica. Empero su principal obra teológica es el *Libro de la unión*, que trata acerca de las dos naturalezas en Cristo, y el modo en que se unen.

Fiel a su tradición nestoriana, B. subraya la integridad de cada una de las dos naturalezas en Jesucristo, y particularmente de la humana. Así llega a referirse, por ejemplo, al «hombre de nuestro Señor Jesucristo». Al mismo tiempo que afirma que en Jesucristo hay una unión perfecta de la divinidad con la humanidad, rechaza la «unión hipostática» que ya para esa época se había vuelto marca característica de la ortodoxia calcedonense (⇒Calcedonia, Concilio de). Para B., una unión hipostática es la que tiene lugar, por ejemplo, entre el cuerpo y el alma, cuyo resultado es una nueva naturaleza, el ser humano. Por otra parte, aunque no se le llame «hipostática», sino «voluntaria», la unión de las dos naturalezas en Cristo es «única y adorable».

La frase «unión voluntaria» les había acarreado fuertes críticas a los nestorianos, y por ello B. insistió en aclarar que esto no quiere decir que la voluntad humana de Jesús, por su sumisión a la divina, haya merecido la unión con el Verbo. No, sino que la unión es voluntaria por ser un acto de condescendencia por parte del Verbo, de habitar en un ser humano. Sin embargo, si hay en Jesucristo tanto una voluntad humana como una voluntad divina, aunque en perfecto acuerdo.

JLG

BACON, FRANCISCO (1561-1626).

Filósofo empirista y político inglés. Estudió en la Universidad de Cambridge. Al igual que su padre, ocupó puestos de importancia en el gobierno. Acusado de tomar sobornos, fue encarcelado por un corto tiempo.

B. postuló que la mente humana tiende a hacer generalizaciones acriticas. Sólo una mente disciplinada puede lograr avanzar nuestro conocimiento, y éste se traduce en poder. Una mente crítica es una mente libre

de «cuatro ídolos o prejuicios»: 1) confiar en nuestras percepciones. 2) juzgar en base a nuestra experiencia, gustos y preferencias, 3) usar palabras de forma informal y ambigua que lleva a confusión, 4) finalmente, aceptar las formas tradicionales o dogmáticas de pensar.

El conocimiento verdadero sólo se logra por el método inductivo por el cual determinamos las causas y los efectos de los fenómenos. Esto implica notar: 1) todas las circunstancias en que un fenómeno ocurre; 2) todos los casos en que el fenómeno no ocurre; 3) todos los casos en que el fenómeno ocurre en alguna medida; 4) y finalmente examinar estos tres. Esto nos da conocimiento sobre las causas de los fenómenos y aumenta nuestro poder sobre la naturaleza y la historia.

Su pasión por el conocimiento científico no llevó a B., como a otros científicos de su época, a repudiar la religión. Su madre era de tradición puritana y tuvo cierta influencia en su formación. B. no pertenecía a la iglesia ni tenía una vida religiosa activa. Creía que la iglesia era necesaria para atender las necesidades espirituales de la comunidad, y para darle legitimidad y estabilidad al estado político. Denunció como arrogantes a quienes pretendían entender la totalidad de la naturaleza y propósitos de Dios. Respetaba tanto el espacio religioso así como el espacio científico. Estas tareas e inquietudes humanas pertenecen a distintas esferas y deben respetar su mutua autonomía.

IG

BACON, LEONARD WOLSEY

(1830-1907). Pastor de la Iglesia Central (congregacionalista) en New Haven por muchos años, y autor de la obra clásica, *Una historia del cristianismo americano*. B. fue también un fuerte defensor de la tolerancia religiosa y racial.

EZ

BACON, ROGERIO (c.1215-1294).

Filósofo y teólogo franciscano, y profesor de Oxford. Se distinguió, entre otras cosas, por sus correcciones al texto de la Vulgata. Esto, sus críticas a algunos de los maestros más famosos de la época, y sobre todo su interés en las obras de Aristóteles, le valieron numerosos enemigos y condenaciones. Empero a

la postre se le reconoció como uno de los mejores pensadores de su tiempo. En su *Opus majus* discute ante todo los obstáculos al verdadero conocimiento, y señala entre ellos el peso excesivo que se les da a algunas autoridades, y sobre todo a la opinión común, además de la insistencia en las opiniones propias. Frente a esto, B. propone que se le dé preferencia a la razón por encima de la costumbre o la opinión común, y que, al tiempo que se respeta a los escritores antiguos, se recuerde que son fallibles, y que de hecho se equivocaron en más de una ocasión. Insiste además en el conocimiento de las lenguas, en especial el griego, el hebreo y el árabe, en las cuales se encuentran varios de los escritos seminales del saber humano.

En cuanto a las relaciones entre la teología y la filosofía, que tanto se discutieron en su época, B. sostiene que ambas disciplinas son interdependientes, y se enriquecen mutuamente, pues los filósofos de la antigüedad no pudieron haber alcanzado su alto grado de conocimiento de no habérselo revelado Dios. Ciertamente, la teología conoce objetos y verdades que la filosofía no conoce ni puede comprobar; pero con todo y eso, la filosofía puede aportar a la teología buena parte de su metodología y sus argumentos. De esto da ejemplo el propio B. en la cuarta parte de su *Opus majus*, que es de carácter apologético. Allí muestra que, aunque la filosofía no puede alcanzar el conocimiento de las verdades reveladas, sí puede ayudar a hacerlas creíbles, sobreponiendo la razón a la debilidad humana.

JLG

BÁEZ CAMARGO, GONZALO

(1899-1983). Mexicano y protestante. Erudito en el campo de los estudios bíblicos y uno de los pensadores más importantes del protestantismo latinoamericano y mexicano.

Se destacó como escritor, justificando la presencia y rol de la fe protestante en el desarrollo de la sociedad latinoamericana. Muchos de sus trabajos, publicados bajo el seudónimo de Pedro Gringoire, son un llamado al pueblo protestante a desarrollar una fe auténticamente latinoamericana. Su participación en los primeros congresos misioneros en América Latina (Panamá, 1916; Montevideo, 1925; y La Habana, 1929),

marca un hito en el desarrollo del movimiento ecuménico del continente, como lo testimonia su obra *Hacia la renovación religiosa en hispanoamérica* (1930).

CCO

BAILLIE, DONALD MAC (1887-1954). Profesor de Teología Sistemática de la Universidad de San Andrés en Escocia, su nación de origen. Junto a su hermano John ⇒Baillie, fue parte de un movimiento que se llamó «la teología de reconstrucción» en Escocia durante los años 1920-1950, la cual fue una respuesta neo-ortodoxa a lo que él consideraba el evangelio liberal de la primera mitad del s. XX en Europa. Especialmente en su gran obra sobre la encarnación, *God Was in Christ: An Essay on Incarnation & Atonement*, B. propuso restablecer el equilibrio en la cristología, frente a eruditos como ⇒Bultmann, quienes decían que no se podía saber nada seguro sobre el «Jesús de la historia», pero que el «Cristo de la fe» era lo más importante en la teología bíblica. B. argumentó que no puede haber un «Cristo de la fe» sin que ese Cristo fuese manifestado en una forma completamente humana en la historia. Después de su muerte, su hermano John publicó algunos de sus sermones sobre éste y otros temas, tales como la Trinidad. También J. Baillie publicó unos apéndices a *God Was In Christ*, los cuales su hermano había escrito antes de su muerte en 1954.

EA

BAILLIE, JOHN (1886-1960). Profesor de teología tanto en Toronto como en Edimburgo, Escocia, su nación de origen. B., junto a su hermano ⇒Donald Baillie, representó una reacción más conservadora a los elementos más liberales del movimiento neo-ortodoxo en Europa durante la primera mitad del s. XX. Sus numerosas obras incluyen *Our Knowledge of God* (1939), donde entra en debate con ⇒Barth y ⇒Brunner sobre el tema de la teología natural. También evaluó lo que le parecía ser la crisis del estudio de la religión en varias obras, entre ellas *The Interpretation of Religion: An Introductory Study of Theological Principles* (1928). En una obra más popular, *Invitation to Pilgrimage* (1942), B. mostró su interés intenso en defender la fe cristiana evangélica

en medio de la duda resultante de la crisis de la guerra mundial.

EA

BAIUS MIGUEL ⇒ BAYO, MIGUEL

BALLOU, HOSEA (1771-1852). Teólogo norteamericano, nacido en Nueva Inglaterra. Originalmente fue de persuasión calvinista, pero luego afirmó una «salvación universal», esto es, para toda la humanidad. Fue muy influyente dentro de la Iglesia Universalista. Entre sus muchos escritos, los más importantes fueron *Tratado sobre la expiación*, donde reexamina aspectos importantes del calvinismo, y *Examen de la doctrina de la retribución futura*, donde reta y revisa la doctrina del castigo eterno por el pecado. Además, su teología fue cambiando hacia una concepción unitaria, no trinitaria, de Dios.

NRG

BALMES, JAIME LUCIO (1810-1848). Sacerdote y teólogo español. Nació en Cataluña (Vich) el 28 de agosto de 1810 y murió en esta misma ciudad. Estudió en el seminario de Vich y en Cervera. Fue ordenado sacerdote en 1833. Trabajó como maestro de matemáticas en su ciudad natal, pero fue exiliado durante el gobierno de Espartero. Marchó entonces a Madrid, y en 1844 fundó y publicó la revista *El pensamiento de la nación*, que daba a conocer los pensamientos del partido conservador católico. En 1847 publicó un panfleto a favor de las reformas políticas del papa ⇒ Pío IX, lo cual ocasionó conflicto con el partido conservador. Debido a estos conflictos, B. escribió varias obras donde explica su posición, entre ellas se destacan: *El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea* (1842-1844), *Filosofía fundamental* (1846) y *Curso de filosofía elemental* (1837).

En estos y otros escritos B. criticó el empirismo inglés (⇒ Locke), el kantianismo (⇒ Kant) y la filosofía de ⇒ Hegel, defendió el catolicismo, e influyó positivamente en el Cardenal ⇒ Mercier y en la escuela de Lovaina. Debido a serios problemas de salud regresó a su ciudad natal, donde murió.

HMT

BALTHASAR, HANS URS VON (1905-1988). Prominente teólogo y sacerdote jesuita suizo. Fue un pensador interdisciplinario ya que exploró la naturaleza dialógica de todo conocimiento. Entre los temas claves a su investigación teológica se encuentran el de la relación entre la naturaleza y la gracia y el de la immanencia y la trascendencia. Investigó detenidamente la relación íntima entre las categorías trascendentales de la belleza, la verdad y la virtud, explorando así temas importantes para la filosofía clásica occidental. Clave central en su hermenéutica es el misterio de la Santísima Trinidad y el de la Encarnación en el drama de la creación. Fue impactado por su compatriota Karl ⇒ Barth, y por ⇒ Máximo el Confesor en su interés por descubrir en la vida y particularidad histórica de Jesús de Nazaret el significado universal de la salvación. Para B. toda experiencia y cultura humana caben bajo la experiencia interpretativa de la historia concreta de Cristo Jesús.

Pero su interpretación no es dogmática sino fenomenológica. Se encontraba siempre dispuesto a observar, escuchar y entender las figuras, los sonidos y las relaciones expresadas en la cultura, la literatura y las composiciones musicales. Fue, pues, gran erudito y amante de la literatura, el arte y la música como textos del Creador. Bebía a gusto de las fuentes de la patristica, de las obras teológicas de Henri de ⇒ Lubac y otros, así como de la literatura de Goethe, la poesía de Schiller, Rilke y Homero, y de las sinfonías de Mozart. Como sacerdote jesuita, aunque a veces se encontró marginado en su orden, vivió su llamado y seguimiento de Cristo influenciado por los *Ejercicios Espirituales* de ⇒ Loyola, especialmente por los Nos. 53 y 91-100. Las obras más importantes en el campo de la teología son su trilogía: *La Gloria del Señor*, *Theodrama*, y *Theologik*.

ALG

BANDINELLI, ROLANDO (c.1105-1181). Mejor conocido como Papa Alejandro III (elegido en 1159). Fue defensor de la autoridad espiritual (y moral) del papado sobre reyes y emperadores, aunque admitiendo la autoridad secular de éstos. Estudió teología y derecho en Bolonia. Elaboró la idea del Sacro Imperio Romano como un «beneficio»

del papado. Sobrevivió la división del papado en Roma y el exilio en Francia (en dos ocasiones). Respaldo las reformas de la Iglesia iniciadas por ⇒Gregorio VII. Además, demostró un fuerte interés por la educación y el desarrollo de las universidades.

NRG

BÁÑEZ, DOMINGO (1528-1604). Dominicano profesor de teología en Ávila, Alcalá y finalmente Salamanca. En Ávila fue maestro y durante seis años confesor de Santa ⇒Teresa, cuya labor reformadora defendió por el resto de su vida. No cabe duda de que fue B. quien ayudó a la santa a navegar las aguas difíciles de las sospechas de la Inquisición, y quien la instruyó en teología de tal modo que Teresa pudo evitar se le condenase por hereje. Además, en el proceso de canonización de Teresa, B. fue uno de los principales testigos. Pero fue en Salamanca donde alcanzó fama de teólogo, al participar en varias de las controversias más importantes de su tiempo, y sobre todo en las que se referían a la gracia y la predestinación.

B. temía las tendencias pelagianas (⇒Pelagio) de algunos de los teólogos españoles, quienes en su oposición al protestantismo parecían concederle demasiado al libre albedrío. Según B., la salvación es por gracia, y Dios les concede la gracia eficaz, que lleva a la salvación, sólo a los electos, mientras que no se la da a los réprobos. Pronto la controversia se volvió un conflicto entre los dominicos, que sostenían las tesis de B., y los jesuitas, quienes dirigidos por ⇒Lessio sostenían las tesis contrarias. Con la publicación de la obra de Luis de ⇒Molina sobre el libre albedrío, y el ataque a la misma por parte de B. y otros dominicos, la controversia se amplió, hasta que llegó a Roma. Allí se celebró toda una serie de conferencias teológicas (las *congregationes de auxiliis*) que a la postre nada resolvieron. La decisión de Roma fue que ninguna de las partes en conflicto era herética, y que cada cual podía sostener y enseñar su posición, siempre que no declarase que la otra era herética. A la postre, esta controversia quedó eclipsada por otra semejante en torno a ⇒Jansenio y el jansenismo.

Aunque en la cuestión de la gracia y la predestinación B. se acercaba más a ⇒Calvino que a muchos católicos, esto no

quiere decir que se inclinase en modo alguno al protestantismo. Al contrario, insistía en la autoridad de la Iglesia y su tradición, llegando a declarar que el meollo de las Escrituras no está en el texto escrito, sino en el corazón de la iglesia.

Otro punto notable en la doctrina de B. fue su insistencia en la prioridad de la existencia por encima de la esencia. Esto le llevó a dificultades con la Inquisición, pues parecía implicar que en la eucaristía permanece la existencia del pan, aunque en esencia sea cuerpo de Cristo, lo cual se acercaba en demasía a la doctrina de ⇒Lutero a este respecto.

JLG

BAR BERIKA, EBEDJESÚS ⇒**EBEDJESÚS BAR BERIKA**

BAR HEBREO, GREGORIO (1126-1186). Uno de los más prolíficos escritores de la iglesia jacobita o monofisita siria, quien llegó a ser obispo de Alepo y luego patriarca de esa iglesia. Su labor literaria es enciclopédica, e incluye obras no sólo de teología, Biblia y derecho eclesiástico, sino también de medicina, astronomía, gramática e historia. Su gran enciclopedia, *Lo mejor del conocimiento* o *La crema de la ciencia*, permanece en su mayoría inédita, y lo mismo puede decirse de su *Candelabro de los santuarios*, que es su principal obra teológica. También es de sumo interés su historia universal, que consta de dos partes: la *Crónica de los sirios* y la *Crónica eclesiástica*.

En lo que a teología se refiere, la obra de B. H. es importante porque muestra que los mal llamados «monofisitas» lo son sólo en cuanto a las fórmulas que usan («una naturaleza y una persona»), pero en realidad sostienen que Jesucristo es a la vez divino y humano, y que su divinidad no disminuye ni destruye su humanidad. El propio B. H. dice que las diferencias entre su iglesia, la ortodoxia de Calcedonia y hasta los nestorianos es mayormente verbal.

JLG

BAR KONI, TEODORO ⇒**TEODORO BAR KONI**

BAR NUN, ISHO ⇒**ISHO BAR NUN**

BAR SENAJA, ELÍAS ⇒ ELÍAS BAR SENAJA

BARBIERI, SANCTE U. (1902-1991). Líder protestante de origen italiano, quien sin embargo escribió en castellano y portugués y residió principalmente en Argentina y Bolivia. Fue obispo de la Iglesia Metodista y el primer presidente latinoamericano del ⇒ Consejo Mundial de Iglesias. Entre algunas de sus publicaciones se cuentan un libro sobre *Las Enseñanzas de Jesús*, y varios volúmenes de poemas religiosos. Fue parte de una generación que ayudó al protestantismo latinoamericano a recobrar sus raíces culturales, sobre todo en lo que a la literatura se refiere.

CCO

BARCLAY, ROBERT (1648-1690). Teólogo escocés, educado en París y apologeta de los cuáqueros (los «amigos»). Fue el único teólogo sistemático entre los primeros cuáqueros. Sus principales obras son *Un catecismo y confesión de fe* (1673) y *Defensa de la verdadera divinidad cristiana* (1678). Esta última es su obra maestra, en la que presenta de manera sistemática la espiritualidad mística de los cuáqueros, que le da estructura y coherencia a su teología.

AP

BARCLAY, WILLIAM (1907-1978). Erudito escocés del Nuevo Testamento educado en la Universidad de Glasgow, donde después sirvió como profesor. Ejerció su pastorado entre obreros de fábricas y muelles. Con ellos aprendió a comunicar las verdades bíblicas y teológicas al pueblo común y corriente, y a no menospreciar la inteligencia de la gente común. Estas experiencias proveyeron la base pedagógica de sus famosísimos comentarios, la llamada *Biblia de estudio diario*, publicada entre el 1954 y el 1978, y traducida a varios idiomas, incluso el castellano.

AP

BARDESANES (154-222). Escritor en lengua siríaca, aunque de origen persa, quien refutó las doctrinas de ⇒ Valentín y de ⇒ Marción, pero a pesar de ello conservó algunas tendencias gnósticas. Los padres de B. eran sacerdotes paganos, y por tanto

astrólogos. B. se convirtió al cristianismo en Edesa, en el año 179. Después ocupó un lugar importante en la corte del rey Abgaro IX, quien se convirtió al cristianismo a principios del s. III.

Posiblemente debido a su temprana formación, intentó reconciliar la astrología con el cristianismo. Propuso entonces la teoría según la cual, aunque el espíritu humano es libre para tomar decisiones, lo que concierne al cuerpo —la salud y la enfermedad, la fortuna y el infortunio, la vida y la muerte— está determinado por los astros.

Lo que le valió a B. el título de hereje, además de lo anterior, fue su doctrina de la creación. Según él, Dios creó inicialmente los elementos, entre los cuales se incluían la luz y las tinieblas. Estas últimas intentaron penetrar la luz, y la confusión resultante llevó a Dios a crear el mundo actual, mediante el Verbo. Luego, este mundo material, aunque es creación de Dios, no es bueno.

Aunque no es seguro que el propio B. lo dijera, al menos sus discípulos posteriores declararon que, puesto que la materia es resultado del mal, Jesús no tuvo un cuerpo como el nuestro, y por la misma razón rechazaron la resurrección del cuerpo. Fue esto lo que les valió el título de «gnósticos», y más tarde el de «maniqueos».

Sus seguidores, conocidos como la secta de los «bardesanitas», continuaron existiendo en el mundo árabe al menos hasta el s. XII.

JLG

BARLAAM (?-c.1348). Monje calabrés de gran erudición, a quien se cuenta entre los principales precursores del humanismo del Renacimiento. Abandonó la iglesia latina para pasarse a la griega, a la cual sirvió la mayor parte de su vida; pero a la postre regresó a la obediencia al papa, y llegó a ser obispo en Italia.

Sus principales trabajos teológicos fueron refutaciones del misticismo hesicasta defendido por Gregorio ⇒ Palamas. Estos decían que sus métodos de contemplación les llevaban a una visión de la misma luz divina que los bienaventurados ven en el cielo. B. les atacó no solamente con argumentos teológicos, sino también burlándose de sus métodos de contemplación y de su supuesta ignorancia.

Mientras fue parte de la iglesia oriental, escribió también numerosos tratados contra los *latinos*. Más tarde, al volver a la iglesia latina, escribió contra los griegos.

JLG

BARMEN, DECLARACIÓN DE

(1934). Representantes de las Iglesias Reformada, Luterana y Unida convocaron el I Sinodo Confesional de la Iglesia Alemana Evangélica del 29 al 30 de mayo de 1934 en Wuppertal-Barmen. Allí nace la D. de B. como confesión de fe de la Iglesia. Esta confesión fue adoptada en una época de crisis por la ascendencia al poder del Tercer Reich y de la Cristiandad Alemana. En ella la Iglesia Confesante da su testimonio de fe contra el neopaganismo y totalitarismo del Movimiento Cristiano Alemán. B. ataca principalmente el sincretismo de la fe cristiana con la ideología del Socialismo Nacional o fascismo de Hitler. El credo fascista promulgaba la «raza, la nacionalidad, y la nación como patrones de orden en vida dados por Dios». Esta religiosidad fascista fue la fuente de persecución de los judíos, los pacifistas, y toda persona que se opusiera al Tercer Reich como mensajero del Reino de Dios.

Los seis artículos de B. no son principalmente un resumen del contenido de la fe. Son más bien una exposición teológica como respuesta de la iglesia en una situación de crisis. Se puede percibir en la declaración la mano teológica de Karl ⇒Barth con su énfasis en el Dios Soberano, y en la centralidad de Cristo en nuestro testimonio y vida de fe. Se puede notar también la influencia de la Confesión de ⇒Augsburgo (1530) con su énfasis en la palabra y los sacramentos como base fundamental para la formación y misión de la iglesia ecuménica. La D. de B. es reconocida como una de las confesiones históricas de la iglesia Reformada en Alemania. La mayoría de las iglesias luteranas y unidas (reformadas y luteranas) en Alemania han incorporado varios temas de B. en sus constituciones. La Iglesia Presbiteriana en los EE.UU. (PCUSA) incluye la D. de B. en su *Libro de Confesiones* (1967).

ALG

BARONIO, CÉSAR (1538-1607). Controversista cuya principal labor fue la elabo-

ración de argumentos históricos para la defensa del catolicismo romano frente al protestantismo. Intervino ante el papa Clemente VIII para alcanzar la reconciliación entre el Papado y Enrique IV de Francia. Clemente le nombró bibliotecario del Vaticano, lo cual le dio acceso a los documentos necesarios para escribir su magna obra *Anales eclesiásticos*. Esta era una historia detallada de la iglesia, con el propósito de refutar a los «Centuriadores de ⇒Magdeburgo», quienes a la sazón publicaban una historia de la iglesia en defensa de las doctrinas protestantes. B. llegó a completar los primeros doce volúmenes de esta magna empresa, en los cuales llevó su historia hasta el año 1198. Tras su muerte, otros la continuaron. Esta obra, con documentación detallada hasta entonces no accesible a los historiadores, le valió a B. el título de «padre de la historia eclesiástica».

JLG

BAROT, MADELEINE (1909-). Protestante de origen francés, destacada líder en el Movimiento Estudiantil Cristiano, el movimiento ecuménico, y los movimientos de mujeres. Su profundo interés por desarrollar el ministerio cristiano dentro del espíritu ecuménico de la época y la realidad histórica del momento la llevaron a la organización de CIMADE—Comité *inter-mouvement auprès des évacués*. Se destacó así ayudando a refugiados judíos a escapar de los nazis durante la ocupación de Francia por Alemania.

Después de la guerra, B. involucró a la CIMADE en dos proyectos de gran envergadura en Europa Occidental: (1) la reconstrucción de Francia y la relocalización de miles de desplazados y (2) la reconciliación con Alemania. Interesantemente, B. llegó a la conclusión que le era necesario mantenerse a cierta distancia de la iglesia para poder tomar riesgos mayores e iniciativas más radicales. Durante este trabajo, contribuyó al desarrollo de una teología de misión que no estuviera centralizada en la iglesia, sino en el espíritu ecuménico del cuerpo de Cristo y la respuesta de las comunidades cristianas a la necesidad del mundo. Indirectamente, contribuyó también al desarrollo de la teología de la secularización.

Después de su participación en estas actividades, B. fue dirigente activa en el

⇒Consejo Mundial de Iglesias, en trabajos relacionados con la vida y renovación de la iglesia en el mundo.

CCO

BARSUMAS. Nombre de dos personajes contemporáneos, uno nestoriano y el otro monofisita.

1. El B. nestoriano (?-c.495) fue uno de los principales fundadores de la escuela de Nisibis, que fue el foco intelectual desde el cual el nestorianismo se expandió por el Imperio Persa. Conspiró contra al patriarca nestoriano de Seleucia-Ctesifón, quien a la postre fue muerto por órdenes imperiales, al parecer como resultado de maniobras o al menos de acusaciones por parte de B.

2. El B. monofisita (?-458) fue acusado de ser uno de los artífices del «Latrocinio de Efezo» (el concilio que en el año 449 depuso a todos los que sostuvieran la doctrina de las «dos naturalezas» en Cristo), y sobre todo de ser el causante de la muerte de ⇒Flaviano de Constantinopla, asaltado de tal manera en ese concilio que murió a los pocos días.

Cuando el Concilio de ⇒Calcedonia deshecho lo hecho en Éfeso, B rechazó sus decisiones, y por ello fue anatematizado. Por la misma razón, varias de las iglesias monofisitas le cuentan entre sus santos.

JLG

BARTH, KARL (1886-1968). Pastor y teólogo de la Iglesia Reformada de Suiza y uno de los más importantes teólogos del s. XX, considerado como el fundador de la teología dialéctica o neo-ortodoxa. Nació en Basilea, Suiza, y se crió dentro de una familia educada y dedicada al ministerio. Sus dos abuelos eran pastores. Su padre, Fritz, era pastor y maestro de una escuela evangélica, llegando a servir como profesor de historia y Nuevo Testamento en la Universidad de Berna. Dos de sus hermanos también se dedicaron a la teología y filosofía académica.

Aunque B. recibió su educación teológica en las universidades de Bern, Tubinga, y Marburgo, nunca completó un doctorado en teología. Dedicándose primeramente al pastorado, su teología surgió del reto presentado por las demandas del ministerio y de la predicación. Hizo estudios universitarios

bajo varios eminentes teólogos de la época, entre ellos ⇒Harnack. En el año 1909, a la edad de veintitrés años, terminó sus estudios teológicos y fue ordenado al ministerio. Ese mismo año empezó a servir como pastor de la iglesia reformada en Ginebra, Suiza, donde estuvo ubicado hasta el año 1911. Después sirvió de pastor en la pequeña ciudad de Safenwil, también en Suiza, hasta el año 1921.

Durante sus años de pastor en Safenwil, B. se dedicó a asuntos de justicia social como parte del Movimiento Socialista Cristiano en Suiza, ayudando a los trabajadores pobres que componían la mayor parte de su congregación. En 1913, se casó con Nelly Hoffman.

Fue durante su estancia como pastor en Safenwil que B. comenzó a desarrollar su propia teología. Educado en la teología liberal que prevalecía en las universidades de su época, B. se desilusionó con ella cuando noventa y tres académicos alemanes firmaron un documento apoyando al Káiser alemán y su política durante la Primera Guerra Mundial. Enfrentándose a los retos de la preparación del sermón y del estudio bíblico, se dedicó a la preparación de su primer comentario sobre la *Epístola a los Romanos*, publicado en el año 1919. Aunque esa primera edición tuvo una circulación limitada, fue suficiente para atraer la atención de los círculos académicos de su día.

En el año 1921, a causa del impacto del comentario sobre Romanos, a B. se le ofreció un puesto como profesor de teología reformada en la Universidad de Gotinga. Ese mismo año, también terminó de revisar la primera edición de su comentario, lo que resultó en una segunda edición, publicada en el 1922. La drástica crítica de B. a la teología liberal en esta segunda edición tuvo mayor impacto en el mundo teológico que la primera edición. A consecuencia de esta publicación, B. descubrió a otros teólogos que también se sentían descontentos con el estado de la teología liberal. Él, Eduard ⇒Thurneysen y Friedrich ⇒Gogarten se unieron para fundar en el año 1922 la revista *Zwischen den Zeiten* (Entre los tiempos). En 1925, B. aceptó un puesto de profesor en la Universidad de Münster, donde permaneció hasta 1930. Durante su estancia en Münster, continuó escribiendo y publicando varios

comentarios bíblicos, y enseñando sobre la historia de la teología sistemática. Fue allí que publicó *La doctrina de la palabra de Dios: Prolegómenos a la dogmática cristiana* (1927), su primer intento en desarrollar una teología dogmática.

En 1930, B. tomó un puesto en la Universidad de Bonn como profesor de teología sistemática. La década de los treinta fue turbulenta en Alemania, con la rápida subida al poder de Hitler y del partido Nacional Socialista (Nazi). B., siempre firme en sus convicciones políticas y sociales, se dedicó a combatir los abusos del partido Nazi. En 1933, él y su amigo E. Thurneysen lanzaron la revista *Theologische Existenz Heute* para combatir la complicidad de la iglesia oficial alemana con el nazismo. El resultado fue que B. surgió como uno de los principales personajes de la Iglesia Confesante que se opuso al movimiento nazi dirigido por Adolfo Hitler. El 31 de mayo de 1934, la Iglesia Confesante se reunió en Barmen y afirmó la famosa Confesión de $\Rightarrow$ Barmen, redactada principalmente por B., donde se afirma la fe exclusiva en Cristo y se rechaza el apoyo otorgado al nazismo por la iglesia oficial de Alemania.

A causa de su fuerte oposición al gobierno Nacional Socialista, B. fue expulsado de Alemania y de su puesto en la Universidad de Bonn en 1935. En ese mismo año, a la edad de cuarenta y nueve años, tomó un puesto en la Universidad de Basilea en Suiza, al cruzar la frontera de Alemania. Desde allí continuó su oposición al partido Nazi por medio de correspondencia y escritos. Aunque B. pensó algún día regresar a Alemania permanentemente, nunca llegó a volver fuera de algunos viajes cortos, y de un año (1946-47) como profesor visitante en su antiguo puesto universitario en Bonn.

Durante su estancia en la Universidad de Basilea, B. llegó a completar los múltiples volúmenes de su principal obra, *Die kirchliche Dogmatik*, considerada la más completa obra teológica evangélica producida en el s. XX. Consiste de cuatro volúmenes en trece tomos, escritos en un período de más de treinta años (comenzando en el 1932 y terminando con la publicación del último volumen en el 1967). Un año después de que se publicara el último volumen de *La dogmática*, Karl B. falleció en la ciudad de Basilea, el 10 de diciembre del 1968.

B. fue un escritor prolífico. Entre sus obras principales se encuentran su comentario sobre la *Epístola a los Romanos*, su estudio *Fides quarens Intellectum*, acerca de la metodología teológica de Anselmo, y su principal obra teológica, la *Dogmática*.

La teología de Karl B. se desarrolla inicialmente en oposición a la teología liberal protestante que había surgido de $\Rightarrow$ Schleiermacher y otros teólogos del s. XIX. En respuesta a las críticas engendradas por el racionalismo y el empirismo, la teología del s. XIX se centró en la capacidad humana de alcanzar a conocer a Dios por medio solamente de la razón humana. De acuerdo a los teólogos de la época, la immanencia de Dios en el mundo y la continuidad entre Dios y el ser humano hacían posible crear toda una teología sin necesidad de la revelación bíblica. Esto había creado una expectativa optimista sobre la naturaleza humana y el potencial histórico para establecer el reino de Dios en la tierra por medio de los esfuerzos humanos.

El descontento de B. con esta teología liberal protestante se manifestó primeramente en el comentario a Romanos. En esa obra, B. indica que el método crítico histórico utilizado para la interpretación bíblica es insuficiente para un entendimiento adecuado de la Biblia. El comentario toma una posición opuesta a la metodología de la teología liberal protestante, que comenzaba desde la perspectiva y religiosidad humanas. En su lugar, B. afirma la tradición reformada de $\Rightarrow$ Calvino, negando la capacidad de la humanidad para alcanzar algún conocimiento de Dios aparte de la revelación divina. Esta oposición a la teología antropocéntrica y cultural del liberalismo es todavía más evidente en la segunda edición del comentario.

La crítica de B. al liberalismo se enfoca principalmente en dos puntos. Primero, de acuerdo con B., la teología liberal había perdido y abandonado el concepto de la trascendencia divina. A causa de ese abandono, Dios se había puesto al nivel del ser humano, erradicando la diferencia entre Dios y la creación. Esto había hecho al cristianismo vulnerable a las críticas de personas como por ejemplo $\Rightarrow$ Feuerbach, quien entendía que Dios era solamente una proyección del ideal humano.

Frente a esta tendencia, B. se refiere a Dios como «completamente Otro». La trascendencia de Dios es suprema para B., quien sostiene la «infinita diferencia cualitativa» entre Dios y el ser humano. Solamente por medio del acto de la autorevelación de Dios es que se puede conocer algo sobre Dios; y sólo por medio de la gracia divina es que se puede entrar en comunión con Dios. El ser humano sólo puede llegar a Dios por medio de la acción e iniciativa divinas.

La segunda crítica de B. era que el liberalismo había olvidado las limitaciones del conocimiento humano causadas por el pecado. El pecado no nos permite alcanzar a conocer a Dios por medio de la razón humana, de la filosofía, o de la teología antropocéntrica. Por igual, el pecado no nos deja llegar a la salvación sin la intervención de la gracia de Dios. El esfuerzo humano nunca puede resultar en la salvación.

Uno de los cambios más notables que aparece en la segunda edición del comentario de Romanos es el método dialéctico utilizado por B., de donde proviene uno de los nombres que se da a esta nueva era teológica iniciada por B. Este método, derivado del filósofo Danés Søren ⇒Kierkegaard, le da énfasis a la enorme diferencia que existe entre el ser humano y Dios. Al igual que Kierkegaard, B. subraya la decisión, la crisis existencial, y la paradoja del encuentro humano-divino, siempre manteniendo una tensión dialéctica entre lo que le pertenece al ser humano y lo que le pertenece a Dios.

En contraste con la continuidad e inmanencia divina de la teología liberal, la teología dialéctica de B. mantiene la tensión causada por la diferencia que existe entre los conceptos humanos y Dios. Para B., el abismo que separa al ser humano de Dios sólo puede atravesarse por medio de la revelación divina manifestada principalmente en la encarnación en Jesucristo. Únicamente por medio de esta iniciativa divina en la encarnación puede el ser humano conocer algo acerca de Dios.

El tema de la iniciativa divina es fundamental para la teología de B. En Cristo, Dios elige al ser humano para la salvación y restaura la comunión con la humanidad. Todo lo que el ser humano pueda alcanzar en relación a Dios proviene de Dios y no del ser humano.

B. argumenta que la capacidad humana para expresar cualquier concepto teológico es limitada. Toda afirmación teológica que se refiera a Dios tiene que ser condicionada mediante una negación. Esta premisa mantiene la tensión y la diferencia que existe entre los conceptos humanos y la realidad de Dios.

B. también rechaza la posibilidad de usar la metafísica o la filosofía como punto de partida para el desarrollo teológico. Aunque reconoce que la filosofía y la metafísica tienen su lugar en el desarrollo de la teología, le otorga la prioridad a la Palabra de Dios, proponiendo que el punto de partida para toda reflexión teológica debe de ser la triple Palabra de Dios: la Palabra proclamada; la Palabra escrita (Biblia); y la Palabra revelada (Cristo).

Durante su tiempo en Bonn, la teología de B. empezó a diferenciarse de la de los otros teólogos dialécticos. Este cambio es evidente en sus libros *¡No! Una respuesta a Emil ⇒Brunner y Fides quarens intellectum*. Partiendo de la premisa de ⇒Agustín, que la razón debe comenzar con la revelación, y analizando la prueba de la existencia de Dios de ⇒Anselmo, B. llegó a la conclusión de que la teología sólo puede desarrollarse por medio de la revelación divina y dentro del círculo de fe que es la iglesia. Esto le separó de los otros teólogos dialécticos que usaban la filosofía, el existencialismo (⇒Bultmann), y la revelación natural (⇒Brunner) como medios de reflexión teológica.

En la *Dogmática*, B. desarrolló su teología en pleno, comenzando con la doctrina de la Palabra de Dios en sus prolegómenos y terminando con la ética de la doctrina de la reconciliación bajo el título de «El bautismo como el fundamento de la vida cristiana». En los volúmenes intermedios, B. desarrolla una teología fundamentalmente cristocéntrica basada en la revelación del Dios trino en la encarnación de Jesucristo.

A pesar de que en sus últimos escritos B. aminora su énfasis en el contraste radical entre el ser humano y Dios, siempre mantiene el énfasis en la trascendencia divina. El método dialéctico, que es primordial en sus primeras obras, ya no es tan evidente en la *Dogmática*, donde B. da lugar a la posibilidad de usar un lenguaje analógico

para hablar de Dios. Pero siempre es la gracia de Dios la que «justifica» nuestras palabras para que puedan referirse a la realidad divina.

Para B., el Dios bíblico es vivo, activo, y libre, manifestándose a la humanidad por medio de su revelación y de sus hechos históricos. Por eso, la teología no debe partir de conceptos estáticos derivados de la filosofía, ni de premisas antropológicas. El lenguaje teológico de B. utiliza expresiones dinámicas, relaciones, eventos, y obras iniciadas siempre por Dios. Como sus obras anteriores, la *Dogmática* enfatiza la revelación divina como el principio de la teología. Esta revelación ocurre primordialmente en la vida, muerte, y resurrección de Jesucristo, quien es la Palabra definitiva de Dios a la humanidad.

Sólo por medio de la revelación histórica y objetiva de Dios en Cristo es que la humanidad llega a alcanzar salvación, conocimiento de Dios y de sí misma. A través de Cristo, conocemos a Dios como un Dios trino y personal, que manifiesta su amor hacia la humanidad.

El ser de Dios es relacional, y se manifiesta trinitariamente en tres modos relacionales que no niegan la unidad de Dios, sino que demuestran su ser comunitario.

En Cristo, Dios elige a la humanidad para salvación. Cristo nos presenta la forma objetiva de la salvación, mientras que el Espíritu Santo nos da la posibilidad subjetiva de la salvación dándonos el poder para responder con fe. Así, B. sostiene la soberanía e iniciativa de la gracia divina. En Cristo, Dios elige a toda la humanidad para salvación, con lo cual B. torna la doble predestinación de la teología reformada en una doble elección.

Es imposible determinar el impacto total de la teología de Karl B. en el s. XX. Definitivamente podemos decir que la *Dogmática* es una de las obras teológicas más importantes del siglo, que se tendrá que considerar seriamente por largo tiempo. Al volver a colocar la teología dentro de la esfera eclesial, B. recuperó muchas de las doctrinas patrísticas y clásicas abandonadas por el liberalismo. Al mismo tiempo, ofrece una alternativa al liberalismo sin negar los avances críticos de la era moderna.

LGP

BASILEA, CONCILIO DE (1431-1449). Concilio convocado por Martín V como parte del Movimiento Conciliar, y siguiendo el decreto del Concilio de ⇒Constanza, *Frequens*. Poco después de convocado el Concilio, Eugenio IV lo declaró disuelto. Empero el Concilio, bajo la dirección de Nicolás de ⇒Cusa, se negó a aceptar el decreto papal, buscó el apoyo de los príncipes seculares, y a la postre Eugenio tuvo que anular su decreto de disolución del Concilio. En el entretanto, el Concilio tomó medidas reformadoras que limitaban el poder y las finanzas del Papa y de la Curia.

Estas tensiones llevaron a una ruptura definitiva en 1437, cuando Eugenio IV trasladó el Concilio a Ferrara, en Italia, argumentando que se buscaba la unión con las iglesias orientales, para cuyos representantes Ferrara resultaba más accesible. Cusa y otros líderes aceptaron el mandato papal. Pero otros no lo hicieron, sino que continuaron reuniéndose en Basilea, y así el Concilio se dividió.

Mientras el grupo que permanecía en Basilea declaró depuesto a Eugenio IV y nombró en su lugar a Félix V, el de Ferrara (luego trasladado a Florencia) logró un acuerdo de unión con las iglesias orientales. Esto le dio gran prestigio, y se lo restó al remanente de Basilea. A la postre Félix V renunció. El Concilio, antes de disolverse, aceptó a Nicolás, sucesor de Eugenio IV, como papa legítimo.

Estos episodios marcaron el fin del Movimiento Conciliar, pues los concilios, convocados en su origen para restaurar el cisma en el papado, acabaron dividiéndose entre sí.

PB

BASILIDES (c. 200 d.C.). Fundador de una corriente gnóstica conocida como «los basilidianos». Se cree que fue discípulo de ⇒Menandro en Antioquía, y que enseñó en Alejandría durante el tiempo de los emperadores Adriano y Antonio Pío (120-145 d.C.). Se le atribuye a B. la composición de varias obras, de las cuales sólo tenemos información muy limitada. De acuerdo a ⇒Ireneo, B. creía que Jesús no había muerto en la cruz y que Simón de Cirene había tomado su lugar. Igualmente señalaba que sólo por medio de cierto conocimiento esotérico (*gnosis*) el ser humano podía salvar su alma

y liberarse del mundo corruptible. Para B. todo lo que se hiciera con el cuerpo acá en la tierra era indiferente desde el punto de vista moral.

AEM

BASILIO DE ANQUIRA (?-c.370).

Obispo de esa ciudad, hoy Ankara en Turquía, y principal exponente del partido «homoiusiano» en las controversias que tuvieron lugar después del Concilio de ⇒Nicea. Este partido se resistía a aceptar la igualdad de substancia entre el Padre y el Hijo que Nicea había declarado, así como el extremo opuesto de los verdaderos arrianos o «anomoeanos», quienes sostenían que el Hijo era «diferente» del Padre. Mientras los nicenos sostenían la fórmula *homousion to Patri* (de la misma sustancia del Padre), B. y los suyos preferían *homojusion to Patri* (de semejante sustancia al Padre). Decía B. que el Hijo es «espíritu de espíritu, vida de vida, luz de luz, Dios de Dios, verdadero Hijo del verdadero Padre, sabiduría nacida del Dios sabio; en una palabra, como Hijo, absolutamente semejante al Padre en todo». Aunque se tituló a B. y sus seguidores de «semiarrianos», a la postre, gracias a las explicaciones de ⇒Atanasio, ⇒Basilio de Cesarea y otros, B. y la mayoría de los homoiusianos se reconciliaron con el partido niceno. De este modo se logró el triunfo de la causa nicena en el Concilio de ⇒Constantinopla del año 381.

JLG

BASILIO DE CESAREA (c.330-379).

Conocido también como «Basilio el Grande». Uno de los principales teólogos de la segunda generación después del Concilio de ⇒Nicea, continuador de la obra de ⇒Atanasio en pro de la doctrina trinitaria, reformador de la liturgia, activista social, y uno de los principales fundadores del monaquismo oriental.

B. nació en una familia de profunda convicción cristiana. Su abuela paterna había sido discípula de ⇒Gregorio de Neocesa-rea. Su abuelo materno había muerto como mártir. Su hermana mayor, ⇒Macrina, fue reconocida como maestra de la vida espiritual. Dos de sus hermanos fueron obispos: ⇒Gregorio de Nisa y ⇒Pedro de Sebaste. Deseaba dedicarse a la retórica siguiendo

los pasos de su padre, que era profesor de esa materia en Neocesaarea en el Ponto. Con ese propósito estudió en Cesarea de Capadocia, en Constantinopla, y por último en Atenas. Fue en Atenas que conoció a quien llegaría a ser uno de sus principales amigos y colaboradores, ⇒Gregorio de Nacianzo. Tras regresar a su tierra buscando gloria en la retórica, su hermana Macrina le llamó a una nueva vida de ascetismo. Tras bautizarse, recorrió el Egipto, Palestina, Siria y hasta Mesopotamia para aprender acerca de la vida monástica en esas regiones. Tras su regreso, escribió junto a Gregorio de Nacianzo dos *Reglas* monásticas, que vinieron a ser el fundamento del monaquismo oriental, a veces llamado «monaquismo basiliano». (Aunque el texto de la segunda de estas reglas, que es la que más impacto ha hecho, contiene muchos elementos añadidos largo tiempo tras la muerte de B.) Fue ordenado sacerdote en el 364, y seis años más tarde llegó a ser obispo de Cesarea, la principal ciudad de la región.

Como obispo, B. buscó poner en práctica la vida cristiana, y llamar a sus feligreses a hacer lo mismo. Por ello atacó fuertemente a quienes acumulaban riquezas al tiempo que otros morían de hambre, acusándoles de homicidio, y declarando que quien tenía unos zapatos que no usaba mientras otros iban descalzos no era mejor que un ladrón. Además, fundó en las afueras de Cesarea una «ciudad» o comunidad a la que llamó el «Reino» —*Basileia*— donde se les prestaba albergue, trabajo, comida y esperanza a los desamparados y hambrientos.

Como reformador litúrgico, se le atribuye la *Liturgia de San B.*, usada hasta el día de hoy en las iglesias orientales en los domingos de cuaresma y otros días especiales. Los eruditos han discutido mucho acerca de la paternidad de esta liturgia. Lo más probable parece ser que en esencia sea anterior a B., quien la revisó y expandió, y que más tarde se le hayan hecho varias otras revisiones. Luego, aunque esta liturgia manifiesta el culto en tiempos de B., y en buena parte puede llevar su sello, no es estrictamente obra suya.

B. fue un escritor prolífico, varias de cuyas obras se conservan. Entre éstas se cuenta un buen número de tratados morales y educativos, así como sermones, cartas, etc.

Desde el punto de vista de la teología, sus obras más interesantes son sus escritos exegéticos y los que dirigió a refutar el arrianismo (⇒Arrio).

En sus escritos exegéticos, B. se declara enemigo de la interpretación alegórica que se había hecho tan popular en los círculos influidos por ⇒Orígenes. Sus nueve homilias sobre el *Hexaéméron* —los seis días de la creación— se dedican a refutar las cosmologías de los paganos y maniqueos, y a alabar a Dios por la bondad del mundo y de la criatura humana.

El principal defensor del arrianismo en tiempos de B. era ⇒Eunomio, y por tanto la principal obra de B. contra el arrianismo es su tratado *Contra Eunomio*. Además atacó a los pneumatomacos en su tratado *Acerca del Espíritu Santo*.

Puesto que Eunomio representaba el ala más extrema del arrianismo, que sostenía una diferencia radical entre el Padre y el Hijo basándose en argumentos filosóficos, B. le refuta con argumentos semejantes. Así, por ejemplo, Eunomio decía que el no ser engendrado es parte de la naturaleza misma de Dios, y que por tanto el Hijo, que es engendrado, no puede ser Dios, sino una criatura. B. le responde declarando que la naturaleza de Dios es algo positivo, y que por tanto decir que el no ser engendrado es parte de la naturaleza de Dios es un contradictorio. Lo negativo, como el ser invisible o inmortal, puede ser una característica de Dios, pero no es parte de su esencia. Lo que se debate entonces es si Dios puede ser «engendrado» —a lo cual B. responde con una afirmación rotunda. Dios no tiene principio en el tiempo. Pero el ser «engendrado» no indica un origen en el tiempo, sino una relación de la substancia. La substancia del Hijo es la misma del Padre. Esto es lo que la «generación» del Hijo indica, y por tanto, lejos de ser una negación de su divinidad es más bien su afirmación.

En su tratado *Acerca del Espíritu Santo*, B. refuta a los pneumatomacos —en ocasiones llamados semiarrianos, aunque esto confunde el uso de ese término. Éstos se declaraban dispuestos a aceptar la divinidad del Hijo, pero no la del Espíritu Santo. B. escribe su tratado en torno al texto de la Doxología. Mientras el texto más común decía: «Gloria sea al Padre, mediante el Hijo

y en el Espíritu Santo», B. prefería decir «con el Hijo, juntamente con el Espíritu Santo». Lo que estaba en juego en esta diferencia era la afirmación de la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, pues en el primer caso podría decirse que la gloria le pertenece sólo al Padre, mientras que en el segundo les corresponde a los tres —de ahí que la forma más común de la Doxología en el día de hoy dice: «Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo; como era [es decir, como la gloria era] al principio, es hoy y habrá de ser eternamente». En todo caso, el argumento de B., aunque se inicia en torno a la cuestión del texto de la doxología, gira en torno a la divinidad del Espíritu Santo. Mediante toda una serie de argumentos, B. intenta mostrar que la gloria divina le pertenece al Espíritu Santo tanto como al Padre y al Hijo. Este tratado fue el fundamento para otro semejante de ⇒Ambrosio (quien en buena medida se limitó a traducir lo que B. había escrito), de modo que buena parte de la pneumatología, tanto occidental como oriental, lleva el sello de B. El resultado fue que cuando se reunió el Concilio de ⇒Constantinopla (381), las decisiones tomadas fueron genuinamente trinitarias, pues se afirmaba no sólo la divinidad del Hijo, sino también la del Espíritu Santo.

Por otra parte, quizá la principal contribución de B. a la doctrina trinitaria no se encuentre en estos tratados, sino en sus epístolas. En correspondencia con varios otros teólogos, pero particularmente con Gregorio de Nisa y Gregorio de Nacianzo, B. y sus colegas establecieron y aclararon la distinción entre *ousía* e *hipóstasis*. Ambas palabras podrían traducirse como «substancia» o «esencia», y era así como el Concilio de ⇒Nicea las había utilizado, condenando a quien dijera que hay en Dios tres *ousías* o *hipóstasis* —lo cual llevaría al triteísmo. La distinción que B. establece, y que los dos Gregorios luego desarrollaron, ve la *ousía* como la esencia de una cosa, su «qué es», y la *hipóstasis* como su existencia, el hecho de «que es». Luego, la divinidad, el qué es de Dios, su *ousía*, es una; pero Dios existe en tres *hipóstasis* (tres que existen como tales, pero subsisten en la misma *ousía*).

Esto comenzó a aclarar las tensiones, no sólo en el Oriente, sino también entre el Oriente de habla griega y el Occidente de

habla latina. Poco a poco, gracias a esta distinción establecida por B., se llegó al acuerdo de traducir «ousía» por «esencia» o por «substancia», e «hipóstasis» por «persona». Con este acuerdo entre Oriente y Occidente se preparó el camino para la aceptación general de la doctrina trinitaria.

JLG

BASTIAN, JEAN PIERRE. Sociólogo de la religión cuyo trabajo se concentra en el estudio del protestantismo en la sociedad latinoamericana. Sus trabajos interpretan el papel social y político del protestantismo en América Latina, resaltando la ambigüedad de grupos minoritarios en el continente. Posteriormente ha hecho estudios sobre el crecimiento del pentecostalismo en América Latina. Es autor de varios libros, entre ellos: *Historia del Protestantismo en América Latina* y *Protestantes, liberales, y francomasones: Sociedades de ideas y modernidad en América Latina, siglo XIX*.

CCO

BAUR, FERDINAND CHRISTIAN (1792-1860). Teólogo e historiador alemán. Nació en Württemberg y estudió en la universidad de Tubinga, donde continuó de profesor al finalizar sus estudios. Considerado el originador de la teología histórica, B. fue el primero en aplicar un método histórico y sistemático al estudio de la teología cristiana.

Empezó su trabajo teológico en una era en la cual los avances de la ciencia, el naturalismo, el racionalismo y los estudios críticos habían puesto la teología y la fe cristiana a la defensiva. La influencia de ⇒Kant y ⇒Hegel en la filosofía, y de ⇒Schleiermacher en la teología, había iniciado una era en que la teología buscaba mediar y racionalizar la fe cristiana para aquellos intelectuales que dudaban la validez de la revelación y de toda doctrina sobrenatural. Por igual, en esos años su alumno y colega D. F. ⇒Strauss había publicado el controversial libro *La vida de Jesús* (1835), donde investigaba la relación de la imagen ideal de Cristo con la realidad de la figura histórica.

B. fue influenciado en su método por la filosofía y perspectiva histórica de Hegel,

aplicando el método dialéctico hegeliano de tesis y antítesis a la historia del cristianismo.

B. se diferencia de Hegel en su cristología, y es por su deseo de resolver los problemas cristológicos de Hegel y por su énfasis más radical en la historia que surge la diferencia. Para B., la cristología es el principal punto de partida en el desarrollo de una teología cristiana histórica y crítica. Insistiendo en que el cristianismo tenía una base histórica que un historiador podía llegar a conocer, B. se dedicó a estudiar el Nuevo Testamento y la iglesia primitiva.

En sus estudios históricos del Nuevo Testamento, B. buscó una reconciliación entre la teología y el método científico que se había hecho popular en su siglo. Llegó a la conclusión de que había una base histórica para la fe de la iglesia sin la necesidad de apelar a mitos, milagros, y revelación. Para B. la divinidad de Cristo se podía comprender sólo por medio de su humanidad, donde se manifestó la idea de la unión del ser humano y Dios de una forma única. También usó la dialéctica de Hegel para examinar el desarrollo de las doctrinas en los evangelios, y la tensión entre las tendencias judaicas de Pedro y las helenistas de Pablo.

LGP

BAXTER, RICHARD (1615-1691). Poderoso predicador puritano y prolífico escritor, ministró a los rebeldes de Kidderminster por veinte años, sirvió por dos años como capellán militar del ejército de Cromwell. Al tiempo de la restauración de la monarquía fue expulsado de la iglesia con otros disidentes moderados. Defendió la tolerancia hacia los disidentes en la iglesia. Es más conocido por tres obras: *Aforismos sobre la justificación* (1649), *El descanso eterno de los santos* (1650) y *El pastor reformado* (1656).

EZ

BAYO, MIGUEL (1513-1589). Teólogo belga nacido en Melún. Fue nombrado director del Colegio del papa en Lovaina, encargado del Colegio de Standon y presidente del Colegio Adriano. Además de profesor de filosofía, recibió un doctorado en teología y enseñó hermenéutica bíblica. B. y otros propagaron ideas y métodos nuevos, basados principalmente en el estudio de San ⇒Agustín. En base a los escritos de Agustín,

subrayaba la primacía de la gracia, cuya fuerza es irresistible, y esto le lleva a afirmar la doctrina de la predestinación. Por instigación de los franciscanos, la Sorbona condenó 18 de las proposiciones de la nueva doctrina, lo cual dio origen a una agria controversia.

En 1563, B. fue uno de los teólogos que el cardenal de Granvel envió al Concilio de Trento en representación del Rey de España, junto a otro que compartía sus ideas. Los padres conciliares iban a condenarles, y sólo el prestigio del Rey de España los libró.

En 1564 publicó sus *Opuscula omnia*, de donde Pío V condenó cierto número de proposiciones (unas 75), aunque sin nombrar a B. Este se defendió, pero se le obligó a la sumisión, a la que se sometió, si bien no firmó la retractación. En 1570 publicó *Explicatio articulorum*, donde defendía las tesis que habían sido condenadas. Una nueva bula condenatoria fue suscrita por toda la facultad en donde enseñaba y acogida por él mismo. En sus últimos años profesó con viveza sus ideas controversiales; pero se retractó antes de morir.

B. fue precursor del jansenismo (⇒Jan-senio), y pretendía reducir el estudio de la teología a las Sagradas Escrituras y a los antiguos Padres de la Iglesia, especialmente a San Agustín. Se le reprochaba el imitar a los protestantes y recurrir a las mismas autoridades que ellos, a lo que B. y sus partidarios contestaban diciendo que lo hacían para combatir mejor a los herejes, atacándoles en su mismo terreno. Su sistema doctrinal se llamó bayanismo, y pretende no ser sino la doctrina de Agustín respecto a la libertad humana en cada uno de sus diversos estados: antes de la caída, en la naturaleza caída, y en la naturaleza redimida.

JDR

BEATO DE LIÉBANA (?-798). Abad benedictino de Asturias, y uno de los principales opositores del adopcionismo de ⇒Elipando de Toledo. Contra éste escribió una larga *Epístola a Elipando*, en dos libros. Se le conoce además por un *Comentario al Apocalipsis* que es en realidad una colección de notas y glosas de otros autores anteriores, y que, por tanto, es una de las mejores fuentes para conocer la historia de

la interpretación del Apocalipsis en los primeros siglos de la Edad Media.

JLG

BEAVER, R. PIERCE (1906-87). Misiólogo norteamericano. Nació en Ohio y estudió en Oberlin College y en Cornell University. Fue misionero en la China desde el 1938 y luego fue profesor del Seminario Unido de la China Central hasta 1942. Además de profesor de misión, fue director del «Missionary Research Library» en el Union Theological Seminary de Nueva York donde comenzó a publicarse la revista *Occasional Bulletin from the MRL*, que promovía los estudios misiológicos y se convirtió después en la *International Bulletin of Missionary Research*, publicada por el «Overseas Ministries Study Center». En 1955 fue nombrado profesor de misión en la Escuela de Teología de la Universidad de Chicago. Fue también director del «Overseas Ministries Study Center» en el 1976, luego de su jubilación de la Universidad de Chicago. Durante su dirección y en una época cuando el estudio crítico de la misión se disipaba en los seminarios teológicos, el «OMSC» desarrolló diversos programas para fortalecer el estudio crítico de la misiolología para seminaristas y sus profesores.

B. publicó abundantemente. Entre sus trabajos más importantes están: *Ecumenical Beginnings in Protestant World Mission: A History of Comity* (1962) y *All Loves Excelling: American Protestant Women in World Mission* (1968, rev. 1980). Fue miembro fundador de la «Asociación de Profesores de Misión en Norteamérica» en 1956. Desde allí apoyó los estudios sobre la misión.

CCO

BEDA, «EL VENERABLE» (c.673-735). Considerado el «Padre de la historia inglesa» y, con algo de presunción, el «maestro de la Edad Media».

Este monje benedictino representa un perfil luminoso de la institución del monacato: la preservación y transmisión del saber humano. Su persona está ligada al interés en la Inglaterra de su época hacia la cultura clásica latina-cristiana y al renacimiento carolingio a través de ⇒Alcuino (735-804), quien se integró a la corte de Carlomagno después de haberse formado en el monas-

terio de York bajo el cuidado de un discípulo de B.

B. nació en el reino anglosajón de Northumbria, hoy Durham (nordeste de Inglaterra), cuyos límites, hasta donde se sabe, nunca traspasó. Cuando contaba apenas 7 años, sus padres lo entregaron al claustro. Se educó bajo la custodia del abad Benito Biscop y posteriormente de su auxiliar Ceolfrido. Toda su vida transcurrió primero en la abadía de Wearmouth y después en la de Jarrow, las cuales integraban un mismo monasterio. Las abadías se construyeron a la orilla de los ríos Tyne y Wear, en las proximidades de Escocia. Contrario a lo que se estilaba, a la temprana edad de 19 años fue promovido al diaconato. A los 30 años recibió las órdenes sacerdotales.

te obligada para el estudio de los orígenes y primeros pasos de la iglesia británica. Es una historia señorial de los grandes personajes del mundo político y religioso, aunque también incluye alguna gente del pueblo. Su pesquisa es importante porque la realiza desde la perspectiva de la historia global del pueblo anglo. B. recogió tradiciones escritas y orales y, a través de sus amigos, tuvo acceso a los archivos de Roma.

Sus comentarios bíblicos traslucen su familiaridad con la patristica. B. es el primero que ubica a Gregorio el Grande al nivel de ⇒Jerónimo, ⇒Ambrosio y ⇒Agustín, como gran maestro o doctor de la iglesia (⇒Doctores).

Murió en la víspera de la Ascensión y fue sepultado según su voluntad, con la cara

El venerable Beda dictando, según la pintura de Penrose.

Autor de una cuarentena de escritos, su saber multidisciplinario se ocupó de la astronomía, la cronología, las matemáticas, las ciencias naturales, la poesía, la música, la gramática, la historia y la teología. Su ideal de vida era dedicarse a la lectura, la enseñanza y la escritura. Fiel observante de la regla monástica, de la meditación bíblica y del canto litúrgico, su piedad mariana lo llevó a escribir el himno *In Natali Sanctae Mariae*.

Su *Historia eclesiástica de los pueblos anglos* (55 a.C.-731 d.C.) constituye la fuen-

mirando hacia su iglesia. Al poco tiempo de su deceso fue nombrado «el Venerable». En el s. XI sus restos fueron trasladados a la catedral de Durham y depositados en un ataúd de plata y oro. En 1899 el papa León XIII lo proclamó doctor de la Iglesia. Su fiesta es el 25 de mayo, anteriormente 27, fecha probable de su muerte.

EPA

BEDIAKO, KWAME (1944-). Ministro ordenado de la Iglesia Presbiteriana de Gana, y uno de los teólogos africanos más

distinguidos en los círculos evangélicos. Tiene doctorados de las universidades de Bordeaux y Aberdeen. Entre todos sus trabajos se destaca *Theology and Identity: The Impact of Culture upon Christian Thought in the Second Century and Modern Africa*. Es el fundador y director del «Akrofi-Kristaller Memorial Center for Mission and Theology» y fundador de la Fraternidad Teológica de África.

CCO

BEECHER, HENRY WARD (1813-1887). Pastor y teólogo presbiteriano que impactó las causas sociales. Nació en Connecticut en una familia prominente, pues su padre fue el célebre pastor y predicador Lyman →Beecher, y su hermana fue Harriet Beecher Stowe, autora del famoso libro *La cabaña del tío Tom*. Tras graduarse de la Universidad de Amherst se matriculó en el seminario teológico Lane. Luego sirvió como pastor de iglesias presbiterianas en Indiana y Nueva York. En el 1847, tras un juicio famoso, fue absuelto de acusaciones de adulterio. Escribió varios libros, de los cuales los más conocidos fueron *Seven Lectures to Young Men* (1844) y *Norwood* (1887). En su obra *Evolution and Religion* (1885), trató de resolver las tensiones entre las doctrinas cristianas y las teorías evolucionistas. Además fue editor de las revistas *The Independent* y *The Christian Union*.

Según pasaron los años, B. fue dejando atrás su calvinismo original ultraortodoxo y comenzó a preocuparse más por una amplia gama de asuntos sociales. Aunque se oponía a la esclavitud, no se asoció con los abolicionistas que le parecían más extremistas. Apoyó al Norte en la Guerra Civil, pero luego abogó por una política de reconciliación. Como su padre, trabajó en pro de la temperancia y del sufragio femenino.

PB

BEECHER, LYMAN (1775-1863). Pastor presbiteriano de gran éxito en Nueva York, Connecticut y Massachusetts. Nacido en New Haven, Connecticut, estudió en la Universidad de Yale de la misma ciudad, donde recibió el impacto de su mentor Timothy →Dwight y del Segundo Gran Despertar. Fue fundador de la Sociedad Bíblica Americana, y el primer presidente del seminario

Lane, en Cincinnati (1832). Como predicador famoso, prestó su apoyo a varios movimientos reformadores: abolición de la esclavitud, sufragio femenino, las leyes contra los duelos y la temperancia. Fue fuertemente anticatólico y antiunitario, y argumentó en pro de la evangelización de las tierras hacia el oeste norteamericano como un modo de proteger la región contra el avance de las potencias católicas europeas.

PB

BEGUINAS. Un movimiento semimonástico de mujeres sin votos formales que tuvo su origen durante el s. XII, como respuesta a la escandalosa pobreza urbana en los países bajos. Las B. tuvieron su contraparte masculina en los Begardos. Algunos historiadores derivan su origen del sacerdote Lamberto de Bélgica, quien invirtió su fortuna en obras de caridad.

A pesar de que gozaban de libertad para poseer propiedades privadas y contraer matrimonio, se organizaban en comunidades de bienes en las grandes ciudades de lo que hoy es Holanda, Suiza, Bélgica y Alemania. Estos grupos se caracterizaron por el ejercicio de prácticas místicas, el apego al ideal de la vida apostólica, y sobre todo, por su contribución en la formación de la opinión religiosa de las clases bajas de la Europa medieval.

Fuera de la fuerte influencia mística se hace difícil determinar las fuentes que contribuyeron a la teología de estos grupos. Con frecuencia se les vincula a muchos de los grupos heterodoxos que existían en el interior de Europa. Aunque en 1216 el papa Honorio III les reconoció verbalmente como grupos oficiales, pero sin regla oficial o afiliación a una orden monástica. Los rumores acerca de sus vínculos con la herejía las llevaron a ser blanco predilecto de los inquisidores. Cuando en 1311 el concilio de Viena determinó que la teología de las B. era similar a la de los «franciscanos espirituales», se les declaró herejes. Pero aunque se intentó sofocarlas, continuaron existiendo por varios siglos.

GC

BELARMINO, FRANCISCO ROBERTO RÓMULO (1542-1621). Jesuita italiano, nacido en las afueras de Florencia

de una familia noble, pero relativamente pobre. Tenía 18 años cuando se unió a la Compañía de Jesús. Tras estudiar filosofía y dictar clases de literatura, estudió teología, primero en Padua y luego en Lovaina. A raíz de su ordenación, en 1570, comenzó a enseñar teología, al tiempo que se dedicaba a la predicación. Conocido por su tenaz oposición al protestantismo, en 1576 fue nombrado Profesor de Controversia en el Colegio Romano, donde su principal tarea fue adiestrar a los alemanes e ingleses que se preparaban para regresar a sus países como sacerdotes. Puesto que en esos países dominaba el protestantismo, parte importantísima en la preparación de estos sacerdotes era armarles de argumentos contra las enseñanzas protestantes, y en defensa del catolicismo.

B. continuó dictando cursos de apologética contra el protestantismo por espacio de doce años. El resultado de esos años fue su principal obra, *Controversias acerca de la fe cristiana contra los herejes de estos tiempos* —conocida sencillamente como *Controversias*. Esta magna obra, que algunos han llamado una «suma de controversia», elabora de manera sistemática los argumentos católicos contra el protestantismo, y por largo tiempo fue la guía que siguió la polémica antiprotestante. Sus argumentos se basan en la razón, las Escrituras y la historia de la iglesia —sobre todo los escritos de los «Padres» de la iglesia. Ciertamente, muchos de los argumentos que se usaban comúnmente contra el protestantismo, al menos hasta bien avanzado el s. 20, habían encontrado su formulación clásica en B. Un ejemplo de entre muchos es el argumento según el cual fue la tradición de la iglesia la que produjo el canon de las Escrituras, reconociendo algunos libros como inspirados y otros no. Por tanto, la iglesia y su tradición han de determinar el modo en que se han de interpretar las Escrituras, y se equivocan los protestantes al pretender que la Biblia puede emplearse para refutar o contradecir a la iglesia y su tradición.

Además de esta magna obra de controversia, B. escribió obras de teología moral o ética, en las cuales sostenía las posiciones morales de la Iglesia Romana.

En el 1588, B. abandonó su cátedra para cumplir con funciones administrativas dentro

de la Compañía de Jesús. Once años más tarde, en 1599, fue hecho cardenal. Se involucró activamente en la política interna de la iglesia en Roma, donde gozó de gran influencia, excepto durante un breve período en el que chocó con el Papa y se le ordenó instalarse en la sede de Capua, donde era arzobispo titular.

Puesto que el catolicismo romano se hizo cada vez más conservador en asuntos doctrinales hasta el Concilio →Vaticano II, la fama y popularidad de B. fueron en aumento hasta la segunda mitad del s. XX. En el 1930 fue canonizado, y un año más tarde se le añadió a la selecta lista de los «Doctores de la Iglesia».

JLG

BELLAMY, JOSEPH (1719-1790). Congregacionista de Nueva Inglaterra, y participe en el «Gran Despertar» junto a Jonathan →Edwards. A la postre se apartó del calvinismo estricto de Edwards al rechazar la teoría de la expiación limitada y la interpretación de la obra de Cristo en términos jurídicos o de «satisfacción» (→Anselmo de Canterbury).

JLG

BENITO DE NURSIA (480-547). Uno de los principales propulsores del monaquismo occidental. Nacido en Italia central, estudió en Roma, de donde huyó al campo a causa de las confrontaciones religiosas de la época, estableciéndose como ermitaño en Subiaco. Tras un periodo de meditación, disciplina, reflexión y vigiliias, decidió fundar comunidades monásticas. En el 529 se trasladó a un lugar apartado, fundando el monasterio de Montecasino, centro de su obra monacal y misionera hasta su muerte. Su hermana gemela Escolástica fundó una orden semejante para mujeres.

A pesar de las turbulencias políticas y religiosas en Italia, B. se concentró en organizar la vida monástica, y fue en esa tarea que dio al cristianismo una de las órdenes religiosas más importantes y mejor organizadas. Con ese rigor y sobre la base de la experiencia de otros monjes como →Juan Casiano y →Basilio de Cesarea, B. elaboró su famosa *Regla*, que se constituyó en piedra angular de la disciplina monástica y la espiritualidad medieval.

Entre los elementos distintivos de la *Regla* se encontraban las horas de oración. En un régimen donde se organizaba el trabajo y la oración este sistema proveía un orden litúrgico para la adoración personal y comunitaria. Muy pronto este sistema para la vida de oración diaria logró popularizarse, conociéndose hasta nuestros días como las «horas litúrgicas»: Maitines, Laudes, Prima, Tercia, Nona, Vísperas y Completas. Los Salmos y otras porciones de las Escrituras se organizaron en una especie de leccionario semanal y anual.

La *Regla* diseñaba un régimen moderado sobre la práctica ascética. Con un balance adecuado entre las labores de la agricultura, las tareas comunitarias, la vida de oración y el estudio, se lograba un estilo comunitario de vida que mantenía a los monjes en una sana convivencia.

Los énfasis principales eran: permanencia, obediencia absoluta, vida sencilla y trabajo constante. Todo resumido en el principio *ora et labora* (ora y trabaja), con un régimen alternado de trabajo en el campo y períodos de oración. Este estilo cenobita, con un abad presidiendo sobre una comunidad de trabajo, estudio y meditación, vino a ser la clave del éxito misionero de las órdenes benedictinas. Una comunidad de bienes materiales y espirituales, basada en un estilo de vida sencillo, el fervor evangelizador, la entrega en el servicio y la tarea educativa, eran los ideales benedictinos.

Uno de los aportes permanentes de los monasterios benedictinos fue el copiado y la conservación de manuscritos. De particular importancia fue el acopio del acervo religioso y cultural de las letras patristicas y medievales, que le dieron continuidad y consistencia al cristianismo en las sucesivas generaciones. Gracias al tesón benedictino esa herencia clásica se preservó.

El movimiento monástico benedictino se expandió en Europa, con sus escuelas monásticas, particularmente para los niños, siendo un vehículo fundamental en la formación intelectual en todo el continente.

La *Regla* benedictina se extendió hacia las Islas Británicas, el reino de los francos, España y otros territorios europeos.

El impacto de la *Regla* de San B., la propagación de la fe y la obra educativa son contribuciones permanentes de un movi-

miento monástico que hoy se encuentra esparcido por el mundo entero. Es notable el hecho de que el impacto cultural y educativo del monaquismo benedictino haya logrado echar raíces en los países del Tercer Mundo, con una presencia visible y extendida en la vida política y pública.

El monaquismo benedictino se distinguió por tener una teología sencilla que afirmó el trabajo digno, el esfuerzo constante y la disciplina física y espiritual. Estos elementos positivos han ejercido y pueden seguir ejerciendo un influjo importante para la espiritualidad cristiana en el s. XXI.

CEA

BENNETT, JOHN C. (1899-1995). Teólogo norteamericano de la ética, quien rechaza la ética situacional de Joseph ⇒Fletcher, aunque comparte con él, y otros adeptos de esa ética, la convicción de que los principios siempre son provisionales y que situaciones ambiguas y complejas demandan respuestas éticas pragmáticas que tomen en cuenta las circunstancias particulares en que las decisiones se van a tomar.

Este discípulo de Reinhold ⇒Niebuhr, cuya cátedra en Union Theological Seminary heredó, desarrolla la idea de los principios intermedios. Estos principios son menos formales que los principios universales, y menos específicos que un programa o plan de acción particular. Los principios intermedios no son obligatorios para todos los tiempos, ni en todas las circunstancias, sino más bien proveen una dirección provisional, pero específica, del tipo de conducta que debe definir la práctica cristiana en circunstancias particulares. B. ha desarrollado estos principios en el ámbito de la política, la economía, y las relaciones internacionales.

IG

BENTHAM, JEREMY (1748-1832). Educado en Queen's College, Oxford, es uno de los fundadores del utilitarismo ético inglés. Postuló que los individuos actúan y deciden qué hacer a la luz de lo que calculan les dará mayor placer o menos dolor. Uno de nuestros deberes morales primordiales es producir el mayor bien (placer) para el mayor número de personas. B. creía que en la mayoría de los casos es fácil armonizar el bien individual y el bien común.

Una diferencia significativa entre B. y otros utilitaristas hedonistas es que él considera que el principio de maximizar el placer no es ni individualista, ni egoísta, sino que tiene carácter social. Como otros utilitaristas, propuso y consistentemente apoyó reformas legales y sociales que avanzaran el bien común, aun a expensas del placer del individuo. El fin de la acción moral es el bien común, y no el placer individual. Su espíritu reformador le motivó a apoyar toda acción social y política que produjera la mayor felicidad en y para la sociedad en su totalidad.

IG

BEOZZO, OSCAR (1941-). Sociólogo de la religión, católico romano, y natural del Brasil. *Contribuyó al diálogo sobre la relación entre el pensamiento marxista y la fe cristiana en América Latina*. Además, ha escrito sobre el tema del ecumenismo y la historia de la iglesia en ese continente.

CCO

BERDIAEV, NICOLÁS (1874-1948). Filósofo existencialista que se distinguió por su oposición al secularismo y materialismo modernos. Estudió ciencias naturales y derecho pero su pasión era la filosofía. Varias crisis espirituales lo llevaron a cuestionar los privilegios de la aristocracia en que había nacido. En 1894 se acercó al marxismo, pero su espíritu de independencia no le permitía someterse a la disciplina requerida por el partido ni aceptar sus doctrinas. Su compromiso con la lucha de los trabajadores le costó dos años de encarcelamiento y tres de exilio. Allí escribió *Subjetivismo e individualismo en la filosofía social*, donde expresa sus críticas al marxismo.

Es irónico que su contacto con marxistas le llevó al cristianismo y a la Iglesia Ortodoxa Rusa. Fue el ensayo *El gran inquisidor* de ⇒Dostoievsky lo que le convirtió al cristianismo. Tuvo conflictos con la iglesia oficial, pero a pesar de su actitud crítica respetaba la autoridad de los sacramentos que él entendía eran la esencia de la vida.

Cuando los marxistas rusos tomaron el poder, denunció a los bolcheviques y predijo que llevarían a la destrucción de todos los valores morales. Véase su crítica de la revolución, *La filosofía de la desigualdad*.

En 1922 el estado soviético lo exilió por vida. Murió en París, sentado a su escritorio escribiendo. Su producción literaria lo hace uno de los pensadores cristianos más prestigiosos de su época.

B. se definía como filósofo de la religión y no como teólogo. Siguiendo a ⇒Kant, hace una distinción entre el mundo de los objetos, regido por las leyes naturales, y el mundo del espíritu, fundado en la libertad. El ser humano se distingue por ser miembro de ambos mundos, pero lo espiritual es fundamental. Es en el ámbito espiritual que la vida cobra sentido. La determinación del sentido de la vida es una tarea subjetiva y no objetiva. La filosofía materialista, al negar a Dios y el ámbito espiritual, viola la dignidad y personalidad humanas. Esta violación de la dignidad humana distorsiona la creación y propósitos de Dios y es la raíz del pecado, el mal y la injusticia.

La personalidad humana es el valor supremo dentro de la creación. Pero la personalidad no es un dado. Nos convertimos en personas en la medida que nuestra realidad espiritual conquista nuestra realidad natural. Este propósito se nos ha revelado en la vida de Jesucristo, el hombre-Dios. Jesús nos revela que los humanos podemos transformarnos de meros seres naturales en seres divino-humanos. Esta deificación o *theosis* es la unidad de lo espiritual y lo material, donde lo espiritual domina. El sentido y fin de la historia es esta transformación del ser humano.

Sólo un cristianismo auténtico nos da la esperanza de poder crear una sociedad buena y justa. Este es el reino de Dios, concretamente realizado en el corazón de quienes someten su vida a Dios. El reino se cumplirá en su totalidad al final de los tiempos. Por ahora, tenemos que luchar por un mundo mejor. La justicia social no se logra cambiando las estructuras sociales, sino por medio de cambios espirituales. Tanto el capitalismo como el comunismo están destinados a fracasar por su énfasis en la vida económica y su falta de visión en la dimensión espiritual que moviliza la voluntad humana.

El estatus de *personalidad completa* es equivalente a la salvación. La salvación depende por un lado de la gracia de Dios y, por otro, de nuestra voluntad de aceptarla. La misión de la iglesia consiste en traer a los

humanos a Dios, cuya gracia y amor nos brindan la oportunidad de recrear nuestro ser.

Para B. la razón humana no puede agotar y sistematizar la experiencia revelada de Dios. Aunque Dios se revela en la historia y la naturaleza, es sólo la revelación de Dios en Cristo la que nos muestra plenamente la naturaleza y voluntad divinas. Conocemos a Dios en el ámbito subjetivo. A Dios, quien no es objeto, sólo se le puede conocer de forma subjetiva, intuitiva, mística o experiencial.

IG

BERENGARIO DE TOURS (c.1000-c.1988). Personaje central en una gran controversia eucarística que frecuentemente recibe su nombre. B. fue discípulo de ⇒Fulberto de Chartres, aunque éste luego le repudió. Tras la muerte de Fulberto, B. se estableció en San Martín de Tours, donde llegó a ser famoso por su erudición, y donde muchos acudían a estudiar con él.

B. decía basar su doctrina eucarística en los escritos de Juan Escoto ⇒Erigena, y pronto atrajo la oposición de ⇒Lanfranco, quien sostenía la doctrina, para entonces tradicional, de ⇒Pascasio Radberto. Condenado repetidamente por concilios y otras autoridades, B. se retractó más de una vez, para luego volver a sus enseñanzas anteriores, o al menos a algo muy parecido.

Sobre el carácter exacto de la doctrina eucarística de B. se discute todavía. Ciertamente se negaba a afirmar que el pan eucarístico se convierte en el cuerpo del Señor —lo que después se llamó «transubstanciación». Según B., el cuerpo celeste de Jesús es incorruptible e indivisible, y por tanto no puede estar física y materialmente presente en el pan eucarístico, que existe al mismo tiempo en una multitud de altares distantes unos de otros. Empero probablemente esto no quiere decir que Jesucristo no esté presente en la comunión, sino sencillamente que su presencia, más bien que material o física, es espiritual.

JLG

BERGSON, HENRI (1859-1941). Filósofo vitalista que afirma que la naturaleza siempre está en proceso de sobreponer todo aquello que la quiere hacer inerte, y que revela un proceso de continuo devenir lleno

de espontaneidad, novedad y creatividad. Nuestra intuición, no nuestra razón, nos permite captar el carácter vital de la naturaleza. El intelecto percibe el mundo desde una perspectiva externa y práctica. La intuición y el instinto, por otro lado, asumen una perspectiva interna que comparte el impulso vital del mundo.

Para B., Dios es vida incesante, acción creadora, y libertad. La moral y la religión se manifiestan de dos maneras opuestas: de manera estática o de manera dinámica. La moral estática es cerrada y por tanto inauténtica. Está determinada por tradiciones, hábitos y costumbres regulados por nuestros roles sociales y la presión social. La moral dinámica es una moral de aspiraciones donde el agente moral busca, de manera espontánea, realizar lo ideal. Esta moral permanece abierta y dinámica en cuanto va más allá de lo que requieren las funciones y roles sociales y las convenciones morales. Es una moral de carácter heroico, la moral de los santos. Éstos son los agentes creativos que se nutren del impulso vital de la vida. El contacto íntimo con el principio de vida es lo que les permite derivar la energía creadora e ir más allá de lo que se requiere. En la historia de la moral todo impulso creativo se petrifica en reglas y expectativas sociales y necesita encontrar la fuente de vida que rompe las estructuras morales imperantes y abra a nuevas posibilidades de lograr el bien.

La moral cerrada pertenece a una sociedad particular, mientras que la moral abierta se preocupa por toda la humanidad. Cerrar la brecha entre lo que pertenece a un grupo particular y lo que pertenece a toda la humanidad es algo que sólo la religión puede lograr. Hay también dos tipos de religión: la religión cerrada y la religión dinámica. La religión cerrada es la de los grupos dominantes, repleta de mitos y rituales, pero cuya función es domesticar todo impulso vital de otros grupos que busquen cambiar el orden social. La religión abierta y dinámica rompe o relativiza los mitos y rituales, centrándose en el impulso vital de energía absoluta de la creación, esto es, el impulso de vida y amor que es Dios. Esta religiosidad no es racional y académica, sino intuitiva y solidaria, y culmina en la unión del alma con Dios.

IG

BERKHOF, LOUIS (1873-1957). Teólogo estadounidense de la tradición reformada o calvinista. Nació en Holanda, pero emigró a los Estados Unidos en el año 1888 a la edad de quince años. Estudió teología en el seminario Calvin, donde luego enseñó por treinta años, llegando a servir como presidente del seminario. Su teología calvinista impactó muchas generaciones de pastores de la Iglesia Cristiana Reformada. Su principal libro, *Teología sistemática* (1941), originalmente titulado más apropiadamente *Dogmática reformada*, sirvió como el texto principal de estudio para los pastores de su denominación.

LGP

BERKOUWER, GERRIT CORNELIS (1903-1996). Teólogo neocalvinista cuya teología gira en torno a la correlación entre la fe y la revelación. Nació en Amsterdam, en un hogar de confesión reformada. En 1940 se emplea como profesor en su Alma Mater, la Universidad Libre de Amsterdam, y cinco años más tarde obtiene la cátedra de dogmática —la misma que ocuparon Abraham ⇒Kuyper y Herman ⇒Bavinck.

Autor prolífico, entre sus obras tenemos: *Estudios de dogmática*, que en traducción inglesa suman 14 volúmenes. Karl ⇒Barth (1936), quien comentó acerca de este libro que «tiene una portada bonita», y *El triunfo de la gracia en la teología de Karl Barth* (1954), donde evoluciona en su diálogo crítico con su interlocutor de Basilea. Lo cierto es que B. nunca aceptó la distinción barthiana entre Escritura y Palabra de Dios.

Fue observador oficial durante el Concilio ⇒Vaticano II. Sin embargo, después de la celebración de tan grande acontecimiento, su posición respecto a la autoridad no se modificó, y continuó criticando el que Roma le diera demasiado peso a la tradición en desmedro de la Escritura.

EPA

BERNABÉ (s. II). La mal llamada «Epístola de Bernabé» es uno de los escritos más antiguos y más enigmáticos del cristianismo. Su autor combina un ardor apocalíptico con la hermenéutica alegórica de ⇒Filón de Alejandría. El escrito es anónimo. El primero que habla de B. como autor de nuestro documento es ⇒Clemente de Alejandría

quien, al igual que su discípulo ⇒Orígenes, cita a B. como fuente de autoridad. No obstante la evidencia antigua, ningún estudioso cree que su autor sea el Bernabé del NT. Determinar la fecha de su composición es difícil, si no imposible. La falta de referencias obvias a escritos del NT sugiere una fecha antes del año 100. La referencia a la reconstrucción del Templo en Jerusalén sugiere una fecha después de la rebelión de Bar-Cochba (132-135).

El contenido de la epístola puede dividirse en dos partes. La primera (capítulos 1-17) es básicamente una interpretación alegórica muy exagerada del AT, que niega su interpretación literal y tradicional. Según este escrito, el propósito de esos escritos era espiritual (o sea, alegórico), pero un ángel malo engañó a los judíos para que los entendieran literalmente. El autor aparentemente siente que sus lectores son amenazados por judaizantes que aún ven el judaísmo con nostalgia. Sin orden riguroso salta de la especulación a la exhortación, de lo teórico a lo práctico, enfatizando sobre todo la relación del cristianismo con la antigua alianza, e indicando la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo.

La segunda parte (capítulos 18-20) es una comparación de los dos caminos, siguiendo paso a paso la ⇒Didaché, aunque aquí se les llama caminos «de la luz» y «de las tinieblas», presididos por ángeles de Dios y por ángeles de Satanás. Esta exposición en B., sin embargo, carece de la unidad y claridad de la Didaché.

AP

BERNARDO DE CHARTRES (c. 1070-1130). Dirigente de la renombrada «escuela de Chartres» y uno de los principales representantes del platonismo occidental del s. 12. Entre sus obras figuran *Sobre la interpretación de Porfirio* y un estudio comparativo entre ⇒Platón y ⇒Aristóteles. En su afán por demostrar la existencia de principios universales más allá de los objetos que los designan («realismo»), estableció una clara distinción entre «el mundo de las ideas» y «el mundo de la materia». La realidad incluye tres elementos inmutables: Dios, las ideas y la materia. Dios es eterno. Las ideas son coeternas con Dios pero sólo en sentido derivado. La

materia es la forma en que dichas ideas existen en el mundo y que sirven de «forma engendradora» o «copia» de Dios mismo.

AEM

BERNARDO DE CLARAVAL (1090-1153). Reformador monástico y teólogo de la época medieval. Nació en Fontaines, cerca de Dijón, Francia, en una familia noble. B., a pesar de su juventud, persuadió a sus cinco hermanos y a su hermana a vivir en aislamiento y bajo un estricto régimen en la casa de su padre. Años después, en 1113, B., sus hermanos y otros simpatizantes (treinta en total) se mudaron a Citeaux, donde fueron admitidos al monasterio cisterciense. En 1114, debido a su dedicación y piedad, B. fue seleccionado para iniciar y fundar una nueva casa monástica en Clara-val. B. pronto se convirtió en el abad del monasterio y en el personaje central de la recién creada orden.

La fama y talento de B. se extendieron a otros lugares e iglesias. Tanto que en 1128 logró el reconocimiento de la orden de los Caballeros Templarios durante el Sínodo de Troyes. La fama y el talento de B. se hicieron evidentes cuando tomó parte en la controversial discusión entre Inocencio II y Anacleto, en torno a la elección de Inocencio II al papado. B. defendió la causa de Inocencio II, quien finalmente fue nombrado papa. Inocencio II en agradecimiento a este apoyo les otorgó privilegios especiales a B. y a la orden de los cistercienses. También en torno al Concilio de Sens, B. se destacó por atacar incesante y verbalmente en sus escritos a ⇒Abelardo por su doctrina de la Trinidad y por su uso de la dialéctica en la teología.

De la misma forma B. tomó parte de otra importante controversia, ésta en torno a la inmaculada concepción de la Virgen María. La controversia empezó cuando varias iglesias de Francia empezaron un festival para celebrar la concepción inmaculada de María. La iglesia de Lyons fue la primera en iniciar esta celebración, la cual pronto se extendió a otras iglesias y lugares cercanos. B. fue uno de los primeros en responder a dicha celebración, censurándola severamente. B. argumentó en contra de la concepción inmaculada de María alegando que tal honor sólo le pertenece a Cristo. A raíz

de esta controversia, algunas iglesias adoptaron la tradición iniciada por la iglesia de Lyons, mientras otras adoptaron la posición de B. Esta controversia continuó por siglos, hasta que en 1854 ⇒Pío IX promulgó el dogma de la Inmaculada Concepción de María.

B. fue también el organizador y predicador de la Segunda Cruzada, durante los años de 1146-47, la cual terminó en una dolorosa derrota en Damasco. Esta derrota fue un gran desaliento para B.

Además, la participación de B. fue esencial en la condenación de las doctrinas de Arnoldo de Brescia y ⇒Enrique de Lausana.

B. de Clara-val fue un hombre sincero y dedicado defensor de la iglesia como institución. Tanto que Martín ⇒Lutero se expresa de él de la siguiente manera: «Si hay alguien de entre los monjes que ha sido piadoso y temedor de Dios, su nombre debe ser San B. de Clara-val, a quien estimo en gran manera, más que a ningún otro monje en el mundo.» También es importante notar que sus *Meditaciones* son leídas y admiradas aun entre los protestantes.

B. de Clara-val murió el 23 de agosto de 1153, dejando ciento sesenta monasterios de la orden que él estableció. Por su labor como teólogo y defensor de la fe, fue canonizado en 1174 por Alejandro III y proclamado doctor de la Iglesia en 1830. La Iglesia Católica Romana celebra su trabajo y su memoria el día 20 de agosto.

HMT

BERNARDO DE CONSTANZA (?-c.1088). Escritor y catedrático nacido en Sajonia. Sus cuantiosas cartas a estudiantes revelan su pensamiento teológico, especialmente aquellas enviadas a Bernoldo de San Blas. Bernardo era culto en las obras clásicas y canónicas, destreza que utilizó para defender la causa de la iglesia en los tantos conflictos de Gregorio VII. Con ese objetivo escribió el *Informe de Sajonia* en 1085, también escribió el *Liber canonum* y *Sobre las donaciones cismáticas*. Fue además quien compiló la colección completa de las cartas de ⇒Gregorio VII. Sus convicciones lo llevaron a retirarse a la vida monacal, donde pasó sus últimos años bajo el nombre de Bernardo de Sajonia.

GC

BERNARDO SILVESTRE (?-c.1167).

Filósofo, poeta y humanista. Conocido también como Bernardo de Tours, donde se presume que nació. B. buscaba correlacionar el pensamiento bíblico con la mitología griega para lograr por medio del uso de las ideas griegas una comprensión más racional de la cosmología bíblica. En sus obras esa búsqueda de integración filosófica se hace presente, sobre todo en su cosmografía *De mundi universitate*, donde se ocupa extensamente en el tema de la creación. También escribió comentarios sobre la *Eneida* de Virgilio y una obra llamada *Experimentarius*. B. abrió las puertas a una nueva metodología de estudios de literatura bíblica, que llegará a tener su edad de oro en el Renacimiento.

GC

BERTOLDO DE RUMANIA (1210-

1272). Monje y gran predicador del Medioevo, también conocido como Bertoldo de Ratisbona. Nació en Regensburg, Alemania. Recorrió casi toda Europa predicando y en Eslovaquia, Hungría y Rumania, llegó a ser particularmente famoso. A pesar de que no fue nunca proscrito como hereje por parte de la jerarquía católica, los grupos heterodoxos simpatizaron con sus ideas debido a su ardiente predicación contra las indulgencias y su teología iconoclasta.

GC

BESSARIÓN, JUAN (1403-1472). Eru-

dito y teólogo católico romano, nacido en Grecia y educado en Constantinopla. Fue arzobispo de Nicea y participó de forma clave en el Concilio de Ferrara-Florencia (1431), cuyo propósito era unir la iglesia occidental con las del Oriente. B., siendo de trasfondo griego, pero convertido al catolicismo romano y ejerciendo varios obispados en el Levante, luchó férreamente por la unidad de la iglesia. Esto le hizo impopular en Constantinopla, por ello pasó sus últimos años en Italia. Escribió un tratado *Contra los calumniadores de Platón*, en el cual defendía las doctrinas de Platón frente a los aristotélicos. Además, dedicó gran parte de su vida a la colección de manuscritos en griego los cuales hoy forman parte de la biblioteca de la Catedral de San Marcos en Venecia.

CCO

BETTO (1944-). Autor brasileño dominico, conocido por su título religioso como «Frei Betto», aunque su nombre es Alberto Libanio Christo. Líder de la oposición contra el régimen militar, y luego organizador de comunidades de base y de programas de educación popular. Autor de más de trece libros, es principalmente conocido por sus conferencias y libro, *Fidel y la religión*, que proveyeron una perspectiva novedosa sobre la relación entre el marxismo cubano, la religión cristiana y la teología de la liberación desde mediados de la década de los 70 hasta finales de la próxima década.

CCO

BEVANS, STEPHEN (1944-). Misiólogo,

misionero de la Orden del Verbo Divino. Autor de varios libros y editor de proyectos en el campo de la misiología. Su libro *Models of Contextual Theology* ha contribuido de forma significativa a la discusión sobre la relación entre evangelio y cultura, y las diferentes maneras en que algunos teólogos tratan sobre esa relación.

CCO

BEVINCK, HERMAN (1854-1921).

Pastor holandés que ejerció principalmente como profesor de teología dogmática en la Universidad de Leyden y el Seminario de Campen, en Holanda. Con Abraham Kuyper, fue líder del movimiento neocalvinista de la Iglesia Reformada de Holanda. Su obra principal es *Gereformeerde Dogmatiek*, en cuatro volúmenes. Su teología afirma los principios de la Confesión de Heidelberg y los cánones del Sínodo de Dort. No obstante, fue un hombre abierto al ecumenismo, y dispuesto a usar todos los recursos disponibles para reformar la tradición dogmática de la escolástica reformada del s. XVII. Su teología, aunque basada en la revelación de Dios en Jesucristo y sometida a las Escrituras, contrasta con la de Kuyper por cuanto manifiesta una filosofía realista —a diferencia del idealismo de Kuyper. Al tiempo que afirmaba la manifestación de Dios en la creación y en la imagen divina en el ser humano, insistía en la prioridad de las Escrituras en la labor teológica. Muestra una apreciación genuina hacia el renacimiento neotomista en el catolicismo romano.

ALG

BEYERHAUS, PETER (1929-). Misiólogo evangélico alemán. B. participó arduamente en las controversias sobre misión y evangelización en el ⇒Consejo Mundial de Iglesias en las décadas de 1970 y 1980. Es autor de *Missions -Which Way?* y *Shaken Foundations* y coautor de la *Declaración de Francfort sobre la crisis de la misión*.

CCO

BEZA, TEODORO (1519-1605). Humanista, poeta, teólogo, biblista y sucesor de Juan →Calvino en sus funciones como reformador en Ginebra. Nació en Vezelay, Borgoña, de una familia que pertenecía a la nobleza menor de Francia. Salió de su pueblo natal en 1534 para estudiar leyes en Orleans y Burgos, gracias al auspicio de su tío Nicolás, quien se desempeñaba como consejero del Parlamento en París. La familia de B. se interesó en que éste hiciera votos religiosos, pero Teodoro se casó secretamente con Claude Desnoz en París donde ejercía su carrera de derecho desde 1539. Su formación bajo el gran humanista Melchor Wolmar, de quien aprendió el latín y el griego, le ayudó a introducirse a la poética y a las ideas reformistas. La amistad con su maestro duró hasta que su padre Pier B. le pidió regresar a Orleans para continuar sus estudios de leyes, lo que no le eximió de su predilección por la literatura clásica.

En 1548 B. publica en París un libro de poemas *Poemata Juvenilia*, fruto de su pasión humanista. Ese mismo año cae gravemente enfermo y viéndose al borde de la muerte se replantea las preguntas existenciales más básicas, convirtiéndose a la postre en protestante. Huye a Ginebra donde se casa públicamente con Claude. Su salida de París en pos de los reformados hizo que en 1550 se quemase simbólicamente su cuerpo en Mambert. Se presenta a Pierre ⇒Viret, el gran biblista reformado en Lausana, quien lo usa como profesor de griego (1549-58) y luego como profesor de teología (1559-99) en la academia local, de la cual después fue rector (1559-63).

B. fue llamado por Calvino en 1557 para ser rector de la nueva Academia de Ginebra, donde estuvo hasta la muerte de Calvino. Ejerció funciones pastorales (1559-1605) y presidió el concilio de pastores desde la muerte de Calvino hasta el 1580. B. participó

en varios coloquios, entre ellos el de Poissy (1561) y el de San Germán (1562). Presidió el Sínodo de La Rochelle (1571) y estuvo en el coloquio de Nantes (1572). Aunque fracasó en su intento de reconciliar católicos y protestantes en Poissy, consiguió junto a ⇒Bullinger reconciliar los credos de Calvino y ⇒Zwinglio en la *Segunda confesión Helvética* (1566), que pasó a ser la autorizada para las iglesias reformadas de Francia y Suiza.

B. fue de gran influencia en la Ginebra del s. XVI. Su relación con Enrique IV de Francia le dio notoriedad más allá de las fronteras. También se desempeñó como consejero de Gaspar II Coligny y del movimiento hugonote en Francia. Viajó a la Alemania y la Suecia luteranas para conseguir ayuda para solucionar el problema de los hugonotes en la guerra religiosa de Francia.

Sus escritos son numerosos. Se ocupó de terminar la traducción de los salmos al francés iniciada por Clemente Marot que fue publicada luego. Escribió una pequeña apología a favor de Calvino en el caso de la ejecución del teólogo antitrinitario Miguel ⇒Serveto, bajo el título de *Respecto a los herejes que deben ser castigados por el magistrado* (1554). En el 1556 publica una edición del Nuevo Testamento en griego, a la que le añade la Vulgata y su propia traducción francesa. En 1572, en reacción a la matanza de la Noche de San Bartolomé, publica un escrito corto pero importante en la historia de la literatura política. Se trata del *De iure magistrata*, que abogaba por el derecho al regicidio fundado en razones religiosas. En 1580 publica su segunda edición del Nuevo Testamento griego, que junto a su trabajo de crítica textual influiría en la versión inglesa de 1611 conocida como «del rey Jacobo». Publicó también un manual para el estudio del griego y el francés.

B. pasó gran parte de sus últimos años refinando doctrinas centrales del calvinismo tales como la eucaristía y la doble predestinación, y luchando contra la herejía. Entre sus estudiantes más destacados se encontraban Guillermo Pekins, Lambert Dameau y el muy controvertido ⇒Arminio. Sus obras, que fueron traducidas a varios idiomas, lo hicieron influyente en todo el ámbito de la Reforma.

GC

BIEL, GABRIEL (1420-1495). Filósofo y teólogo alemán. Nació en Speyer, pero fue en Heidelberg y en Erfurt donde recibió su educación. Es conocido como uno de los teólogos escolásticos de importancia en Alemania; y con toda seguridad, uno de los nominalistas más sobresalientes de la Edad Media tardía. B. supo integrar el nominalismo de ⇒Ockam con la teología de ⇒Tomás de Aquino, ⇒Buenaventura y Duns ⇒Escoto.

B. fue cofundador de la Universidad de Tubinga, donde enseñó teología desde 1484 y de la cual llegó a ser rector. Fuera de la academia, B. se dio a conocer como un excelente predicador, y en sus últimos años de vida se unió a los «Hermanos de la vida común». Sus escritos fueron de gran influencia en la teología de Martín ⇒Lutero. Entre sus obras más conocidas está *El epitome*, donde desarrolla sus ideas nominalistas en apego a las de ⇒Ockham; *Conferencia y exposición del Canon de la Misa*, en la que plasma su sacramentalismo, y finalmente sus *Sermones*.

GC

BIKO, STEPHAN BANTU (1946-1977). Nació en Kingwilliamstown, Sudáfrica. Cursó estudios en la escuela misionera católica en Mariannhill, antes de ingresar a la Universidad de Natal para estudiar medicina. Por su oposición a la *apartheid* fue expulsado de su país en 1973. Tras regresar fue arrestado y muerto en manos de las autoridades, sin que se le llevara a juicio. Sus escritos, la mayoría de ellos breves y publicados clandestinamente, fueron inspiración para las labores teológicas y liberacionistas de ⇒Boesak, ⇒Tutu y otros.

CCO

BISSCHOP, SIMON (1583-1643). También se le conoce con el nombre de Bishop, Biscop y Episcopius. Uno de los principales promotores del pensamiento de ⇒Arminio. Fue profesor en la universidad de Leiden, de la cual luego fue expulsado; y junto a otros líderes religiosos fue excomulgado en 1619 por el Sínodo de ⇒Dort. En 1621, a petición del liderato arminiano de Holanda, redactó una confesión de fe en 25 capítulos que circuló ampliamente y fue suscrita por los líderes más eminentes de Holanda y Fran-

cia. Sus obras también incluyen ciertos trabajos en el área de liturgia.

JDR

BLANCO WHITE, JOSÉ MARÍA.

Sacerdote y periodista, converso al anglicanismo. Nació en España a fines del s. XVIII. B. egresó de la Universidad de Sevilla y se ordenó al ministerio religioso, pero sus ideas liberales le obligaron a dejar el catolicismo. Llegó a Inglaterra en 1810 donde trabajó como periodista, subsidiado por el gobierno inglés interesado en promover la revuelta criolla en contra de España. Se convierte al anglicanismo y a través de su revista *El español* promueve desde Londres las agendas republicanas atacando con fuerza la complicidad del catolicismo y la monarquía hispanoamericana. La Iglesia Católica censuró sus escritos por creerlos sediciosos, fanáticos y marcadamente anticlericalistas.

GC

BLANDRATA, JORGE (1515-1590).

Médico italiano que por algún tiempo residió en Ginebra, y que allí chocó con ⇒Calvino por oponerse a la doctrina trinitaria. En esa oposición, uno de sus discípulos llegó a decir que adorar a un Dios trino no era sino adorar a «tres demonios». En 1558 Calvino convocó una consulta sobre la Trinidad, y esa consulta produjo una confesión de fe trinitaria. Negándose a firmarla, B. se refugió en Polonia, donde por algún tiempo gozó de la bienvenida de los protestantes del país. Cuando en 1562 declaró abiertamente que la doctrina trinitaria era «el fundamento de todas las herejías», el protestantismo polaco se dividió entre calvinistas ortodoxos y blandratistas. A la postre, se impusieron los ortodoxos, y B. se vio obligado a partir hacia Transilvania, donde murió asesinado por un sobrino.

JLG

BLAUROCK, GEORG (1492-1529).

Líder del movimiento anabaptista en Zürich durante el s. XVI. Fue uno de los primeros en recibir el bautismo adulto y requerirlo para admisión a la fe cristiana, dando así la forma particular en la cual el movimiento anabaptista entró en controversia con la cristiandad de la época. Fue un predicador elocuente con gran seguimiento popular.

Perseguido por su pasión religiosa, fue encarcelado, cruelmente torturado, y el 6 de septiembre de 1529 sentenced a morir en la hoguera en la ciudad de Clausen. Entre las razones dadas para su condena se encontraban la sedición, su desencuentro con el clero y con la Iglesia Católica, y su repudio de la misa, de la confesión y de la veneración a la Virgen María.

En la historia del movimiento anabaptista se le recuerda por sus esfuerzos en pro de la libertad de religión y de la igualdad de todo ciudadano ante la ley. También se le recuerda como autor de varios himnos.

JDR

BLONDEL, MAURICE (1861-1949). Filósofo laico católico romano asociado con el modernismo. Como →Bergson, ve la realidad en términos dinámicos, pero rechaza el vitalismo y naturalismo de Bergson. El centro de su filosofía no es la vida, es la acción. La naturaleza humana es ser agentes prácticos. La acción es la clave para entendernos a nosotros mismos, al mundo y a Dios.

Son nuestras acciones las que nos llevan a la consideración filosófica, pues no podemos evadir la pregunta de su significado. Lo único que nunca podemos evitar es actuar. La vida se da en la dialéctica entre el pensar, que es una forma de actuar, y la realización concreta de nuestras acciones, y esa brecha contiene las insatisfacciones más profundas de nuestra vida, al mismo tiempo que nos da el incentivo para seguir actuando en busca de nuestra realización. Aquí B. halla un proceso de humanización que comienza con esas acciones que buscan el bienestar y beneficio propio, continúa con acciones que buscan el bienestar de los más, y culmina en acciones que incluyen el bienestar de toda la humanidad. El ser humano, en su búsqueda de Dios, se mueve, por las demandas de la acción misma, de lo natural a lo sobrenatural. La afirmación positiva de Dios no es un postulado teórico, sino es una actitud práctica ante los retos de la vida. Lo natural y lo sobrenatural existen en continuidad y discontinuidad. Hemos de discernir la naturaleza y propósito de Dios en nuestras acciones. Sólo como agentes activos encontramos a Dios. La acción es la forma genuina de pensar sobre Dios.

IG

BLUMHARDT, JOHANN CHRISTOPH (1805-1880). Evangelista y pastor luterano en Alemania. Estudió en Tubinga. Sirvió como pastor en el Instituto de Misiones en Basilea (1830-1838) y en Gotinga (1838-1852). En esa era tan racionalista tuvo experiencias de curaciones por fe y mantuvo una profunda espiritualidad, por lo cual fue de gran impacto en el peregrinaje espiritual de muchos. En el año 1852 se estableció en Bad Moll, que vino a ser un centro de sanidad divina.

AP

BOECIO (c.475-c.524). Erudito cristiano que vivió en Roma bajo el régimen ostrogodo. De origen noble, tuvo la oportunidad de hacer estudios en los mejores centros de la época, incluso Atenas. Por algún tiempo el rey godo, Teodorico, fue su amigo y admirador, otorgándole honores y cargos. Empero la creciente tensión entre el reino ostrogodo y el imperio bizantino a la postre redundaron en sospechas de traición o al menos de deslealtad contra B. Puesto que B. profesaba la fe ortodoxa promulgada en Nicea, al igual que los emperadores de Bizancio, mientras que Teodorico era arriano, esas sospechas se conjugaron con diferencias teológicas. A la postre, B. fue encarcelado, torturado y muerto por orden de Teodorico.

Entre las obras de B. se cuentan cinco *Opúsculos teológicos*, cuyo propósito es exponer las doctrinas cristianas en términos filosóficos. Los tres primeros tratan sobre diversos aspectos de la doctrina trinitaria, que era precisamente el punto de conflicto con los arrianos. El cuarto trata sobre gran variedad de temas. El quinto centra su atención en el dogma cristológico, y busca refutar tanto a los nestorianos como a los monofisitas. Además escribió varios tratados filosóficos, así como traducciones y comentarios sobre la filosofía clásica y dos tratados científicos: uno sobre música y otro sobre aritmética.

Empero su obra más famosa es *La consolación de la filosofía*, escrita en la prisión. Se trata de una joya literaria, posiblemente la más leída de todas las de Italia ostrogoda. En ella el autor busca consuelo, en medio de su encarcelamiento y torturas, en la filosofía antigua, sobre todo en el neoplatonismo y el estoicismo. Sorprende el

hecho de que en todo este tratado, escrito en circunstancias tan difíciles, ni siquiera se menciona el nombre de Jesús. Esto ha llevado a muchos eruditos a pensar que B. no era cristiano. Ciertamente, el libro mismo pudo haberlo escrito cualquier pagano culto y refinado. Luego, al parecer B., aunque de profesión cristiana, y aunque capaz de escribir acerca de temas tales como la Trinidad, encontraba el sentido de la vida y el consuelo en sus desgracias, no tanto en su fe cristiana como en la filosofía pagana.

JLG

BOEHME, JAKOB (1575-1624). Místico alemán, nacido en Silesia, de oficio zapatero y poseído de una inteligencia natural, aunque sin una formación académica formal. B. combinó una profunda pasión mística con el estudio y la reflexión. Su espíritu inquieto y mente inquisitiva fueron plasmando escritos penetrantes, donde relataba sus visiones y acercamiento a Dios, tratando de divulgar y compartir sus experiencias.

Durante su propia vida estas obras fueron consideradas documentos confusos y desconcertantes, tanto en su estilo como en su contenido. Esta situación creó gran malestar entre teólogos y creyentes comunes de su época. Era que B., imbuido del espíritu de esa época, trató de ser una persona libre, desafiando los dogmas tradicionales, las *liturgias fijas* y las *rutinas devocionales* de su propia tradición luterana.

Su espíritu radical lo llevó a un espiritualismo extremo. No obstante, B. une su voz al clamor de los grupos reformadores y disidentes que, antes y después de él en la historia de la iglesia, llamaron la atención a un hecho fundamental: la vida cristiana debe combinar el entusiasmo personal con la vida comunitaria, en una fe compartida y vivida. Es la *theologia cordis*, que intenta unir corazón y mente en una piedad auténtica.

Su pensamiento divagaba entre sus ideas sobre Dios, el mundo, la naturaleza humana y las visiones que lo inducían a escribir como una especie de amanuense de Dios. Prefería escribir como un gran iluminado más que proclamar, sintiéndose portaestandarte de una nueva revelación.

La obra de B. *Brillante amanecer*, así como sus enseñanzas y escritos posteriores, no lograron muchos adeptos al principio,

pero en décadas posteriores se fue incrementando y expandiendo su influencia en esa espiritualidad moderna que no cesa de ser un polémico y desafiante movimiento renovador para las iglesias cristianas. En alguna medida B. fue precursor de una línea de pensamiento menos dogmática y más interesada en la vida interior, la revelación directa y la vida en el Espíritu, que otros grupos como cuáqueros y pentecostales, aunque con diferente énfasis y contenido, se dieron a la tarea de acrecentar y cultivar.

Durante el s. XX se popularizó el estudio de los escritos de B., y hoy muchos movimientos de espiritualidad reclaman su herencia e influjo. La preocupación por traducir la fe cristiana en una vivencia y experiencia real sigue siendo válida, aunque siempre urgida de reflexión y estudio, ingredientes esenciales para una vida cristiana íntegra y sólida. Debemos a la pluma e inspiración de B. una herencia que, más allá de sus excesos y desviaciones, llama la atención a una piedad sentida y no fingida.

CEA

BOESAK, ALLAN (1946-). Ministro de la Iglesia Reformada Holandesa en África del Sur, país donde nació y vivió las múltiples humillaciones y degradaciones humanas que el régimen de *apartheid* impuso sobre sus ciudadanos negros. Su padre murió cuando él tenía seis años y su madre trabajó como costurera para mantener la familia. Fue ella quien lo educó en la fe cristiana. La familia B. tiene una historia de lucha y resistencia. Allan siente orgullo del hecho que el primer B. fue líder de una de las rebeliones de esclavos de África del Sur.

Estudió en la Universidad de Western Cape y en la escuela teológica de Belville. Luego cursó estudios en los Estados Unidos en Union Theological Seminary y en Colgate Rochester Seminary en Nueva York. En Union estudió el pensamiento de M. Luther King, Jr., que cementó su orgullo como negro y su compromiso con el método no violento de cambio social. En 1976 se doctoró en teología de la Academia Teológica de Kampen en Holanda. Mientras estuvo en Holanda escribió una serie de ensayos comparando el pensamiento de King y Malcolm X. En 1982 fue electo presidente de la Alianza Mundial de las Iglesias Reformadas.

Desde su punto de vista la tradición reformada se distingue por su compromiso con los pobres. La teología dominante reformada de los afrikaners es una distorsión de esta tradición. Para B. la lucha contra la *apartheid* es una lucha contra una ideología diabólica y seudoreligiosa que nace dentro de la tradición reformada misma. A partir de las matanzas de Soweto, B. se convierte en una de las principales voces de protesta teológica contra la *apartheid*.

A pesar de su crítica radical al régimen blanco, B. concibió siempre la posibilidad de reconciliación entre la población negra y blanca. Su teología política se distingue por su noción de reconciliación, que no es posible entre el opresor y el oprimido, pero sí entre seres humanos que, pese a su pasado, se reconocen y respetan como humanos. B. entiende que la opresión racial no es el único problema que humilla a los negros en Sudáfrica. El desarrollo capitalista que fomenta la desigualdad e inequidad económica y social de los pobres, también tiene que cambiar.

Sus libros más importantes son: *Farewell to Innocence* (1977), *Black and Reformed* (1984) y *If This Is Treason, I Am Guilty* (1987).

IG

BOFF, CLODOVIS (1944-). Teólogo católico de la liberación nacido en Brasil. Sacerdote en la orden Servidores de María, profesor universitario de teología y asesor de la Conferencia de Religiosos de Brasil. Su sacerdocio, docencia y teología han sido formados por su vivencia y trabajo entre los pobres. Ha contribuido al desarrollo del método teológico liberacionista y a la teología y práctica de las comunidades eclesiales de base. Entre sus principales obras se cuentan *Teología de lo político*, *Opción por los pobres* y *Libertad y liberación*.

LRR

BOFF, LEONARDO (1938-). Teólogo católico de la liberación nacido en Brasil. Ordenado como sacerdote franciscano en 1964. Culminó su doctorado en teología en Alemania bajo la guía de K. →Rahner. Ha tenido una carrera destacada como profesor de teología sistemática, editor de revistas teológicas, asesor teológico de obispos y

grupos de religiosos en América Latina, consultor y teólogo de comunidades de base, activista en derechos humanos y conferencista internacional. Su obra teológica es prolífica y se caracteriza por la reinterpretación de la fe cristiana desde una perspectiva liberacionista —en especial, las doctrinas de la Trinidad, Jesucristo, la gracia, la salvación, la iglesia y su misión, los sacramentos, mariología, S. Francisco, escatología, evangelización, temas de espiritualidad y ecología. Su fama en América Latina se inició con su libro *Jesucristo Liberador* (1971), y su reconocimiento mundial aumentó con la mordaza impuesta por el Vaticano en 1985 por su libro *Iglesia: Carisma y Poder*. Renunció al sacerdocio en 1993 bajo la amenaza de otro silenciamiento por el Vaticano. Eventualmente se casa, y obtiene la cátedra de filosofía, ética y ecología en la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

Desde la década del 90, Boff ha estado rearticulando su teología desde un paradigma ecológico-liberacionista. Se trata de conectar en la teoría y práctica la escucha del grito de los explotados y pobres y del otro gran pobre, la tierra; planeta asaltado y sistema vivo que padece de prácticas productivas opresivas. La condición de explotación y opresión de los pobres y de la tierra obedece tanto a la cultura moderna antropocéntrica como a la economía capitalista e industrialista. Se necesita construir una praxis, una teología, una ética, una espiritualidad, una nueva cultura planetaria que conduzcan a una democracia civil y cósmica, a una nueva alianza entre los seres humanos y con la tierra.

La integridad ecológica, la justicia social y económica, y gobiernos y culturas democráticas comprometidos con la paz son valores y metas inseparables en las últimas obras de Boff. Entre otras últimas obras, se cuentan *Ecología, mundialización, espiritualidad*; *Nueva era: La civilización planetaria*; *Ecología: Grito de la Tierra*; *Grito de los Pobres*; *El águila y la gallina: Una metáfora de la condición humana*.

LRR

BOISEN, ANTON (1876-1965). Considerado como el fundador de la (ECP) Educación Clínica Pastoral (Clinical Pastoral Education), utilizada por la capellanía, B. fue

la persona de mayor influencia en el desarrollo de la teología pastoral y la psicología de la religión estadounidense. Sus contribuciones más importantes en el campo de la capellanía y la teología pastoral son: (1) sacar la educación teológica de los seminarios y transferirla al hospital, haciendo así de la experiencia «en vivo» con pacientes psiquiátricos el laboratorio primario para hacer teología pastoral; (2) entender a la persona como un «texto humano viviente», quien requiere de una hermenéutica pastoral similar a la empleada al examinar cualquier texto; y (3) criticar la teoría de Sigmund ⇒Freud por su falta de profundidad, y el método de Carl ⇒Rogers por el distanciamiento que dificultaba a los estudiantes cultivar su identidad pastoral y su habilidad para pensar teológicamente sobre la experiencia del sufrimiento y salud mental de sus pacientes. Sus estudiantes Seward ⇒Hiltner, Carroll ⇒Wise y Charles ⇒Gerkin refinaron su pensamiento. Entre las obras más importantes de B. se destacan: *Exploration of the Inner World* (1936) y su autobiografía, *Out of the Depths* (1960).

JR

BOLSEC, HIERONIMUS HERMES

(c.1522-1584). Médico y teólogo laico nacido en París, y muerto posiblemente en Lyon. Perteneció a la Orden de los Carmelitas hasta ser expulsado de París en 1545 por sus sermones. Se refugió en Ferrara, y luego en Suiza. De allí también fue expulsado porque rechazó públicamente la opinión de ⇒Calvino sobre la predestinación doble como decreto de Dios. B. no podía visualizar la predestinación desde una perspectiva de eternidad, como el resultado de una especulación lógica de causa y efecto sin relación con la historia. Puesto que el pecado es un hecho histórico humano y no un decreto eterno, Dios se relaciona al pecador de una manera histórica por su gracia manifestada de manera universal en Jesucristo. Para B., la fe no depende en una elección antes de la creación, sino que más bien la elección toma lugar en el acto de fe que se apropia la gracia de Dios en Cristo.

ALG

BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945). Teólogo alemán, muerto a manos de

los nazis. Estudió con algunos de los teólogos europeos más distinguidos: ⇒Troeltsch, ⇒Harnack y ⇒Barth. También se hizo amigo de Reinhold ⇒Niebuhr cuando visitó Union Theological Seminary en Nueva York. Su formación teológica se dio junto con la práctica pastoral y su compromiso con la comunidad cristiana internacional. Cuando la iglesia alemana oficial se declaró a favor del nazismo, luchó para que la iglesia internacional le diera reconocimiento a la Iglesia Confesante como la única legítima en Alemania. En 1944, los nazis descubrieron su participación en la conspiración para asesinar a Hitler, lo internaron en una prisión de alta seguridad, y en abril de 1945, sólo unos días antes que las fuerzas aliadas liberaran la prisión de Flossenbergr, fue ejecutado.

Lo dramático de la vida y muerte de B. explica el impacto de su obra *El costo del discipulado*. Pero es la originalidad de su interpretación bíblica y teológica lo que le da verdadera importancia. Esta obra critica la noción de la «gracia barata», que distorsiona la doctrina de la salvación por la fe. La alternativa es la «gracia costosa», que es parte intrínseca a todo discipulado genuino. El discipulado es costoso porque nos puede costar la vida; y es gracia porque nos da la única vida verdadera.

B. redefine la interpretación protestante tradicional de la relación entre fe y obras. La tradición dice que sólo quienes tienen fe son obedientes, y que sólo las obras hechas por fe son verdaderamente buenas. Sin embargo, B. insiste en que sólo quienes obedecen tienen fe, y que sólo la fe que se expresa en obras es verdadera. El discipulado se define en términos de la combinación de fe y obediencia. La ética del Sermón del Monte describe la vida del discípulo, que implica la muerte de un estilo de vida y el comienzo de otro. El bautismo es el símbolo de esta nueva vida y nos hace miembros de esa comunidad alterna que es la iglesia. Es en la iglesia donde nos hacemos discípulos. B. establece una relación muy íntima entre la iglesia y la presencia de Cristo. «La Iglesia es la presencia de Cristo de la misma manera que Cristo es la presencia de Dios.» Es en la iglesia que las acciones de Dios cobran concreción, continuidad y unidad histórica, y donde el ser humano desarrolla su carácter como agente moral y religioso.

Su último libro, titulado *Ética*, que no pudo completar, da testimonio de cómo un cristiano confronta y responde a la bancarrota moral del mundo occidental. La ética se ocupa de la formación del ser humano. Para los cristianos esto significa imitar y seguir a Cristo. Ser como Cristo implica adquirir la libertad que nos permite ser fieles a nuestra condición humana. Mientras los humanos nos esforzamos vanamente en ser más que humanos, Dios, haciéndose humano, afirma nuestra humanidad.

La vida ética es una combinación de sencillez y sabiduría. Seguir y ser como el crucificado implica someternos a la voluntad de Dios y librarnos de los criterios del éxito como los define el mundo. La sencillez es vivir a la luz de la voluntad de Dios. La sabiduría implica tener un conocimiento profundo e íntimo del mundo. Ambas son posible porque en Cristo Dios se ha encarnado y reconciliado con el mundo. Nuestra experiencia de Dios se da en la historia, en el mundo. La ética de Cristo es una ética de servicio y reconciliación. Es una ética que va más allá de la formulación de leyes, deberes y prohibiciones. Es una ética positiva de libertad. Además de ser positiva, es una ética concreta y situacional (→Fletcher). B. insiste en que la voluntad de Dios no se ajusta a reglas y principios. Por otra parte, si la ética de B. es contextual, no es intuitiva. Todas nuestras facultades, la razón, los sentimientos, nuestros discernimientos, observaciones y experiencias se ponen al servicio de discernir la voluntad de Dios.

Los mandamientos de Dios se hacen concretos por medio de los «mandatos divinos»: el matrimonio, el trabajo, la cultura, el estado y la iglesia. Los mandatos divinos, a distinción de los «órdenes de la creación», no tienen un carácter conservador, ni justifican un orden social particular. Todo orden social es relativo e interino. Nuestro deber es transformar nuestro mundo cuando existe la posibilidad de aumentar la justicia.

Finalmente, B. emplea las categorías «último» y «penúltimo» para distinguir lo divino de toda aproximación humana. Estos dos términos tienen como propósito evitar el dualismo o el pensar en dos esferas: la cristiana y la no cristiana; el orden de gracia y el orden natural. Todo lo que es, encuentra su principio y unidad en Dios. La realidad

última de la gracia de Dios de ninguna manera anula los valores penúltimos que tenemos que realizar en nuestro vivir histórico y social. Al contrario, los valores últimos les dan validez a nuestras luchas morales, y a la misma vez revelan su carácter histórico y pasajero. Nuestra responsabilidad histórica nos llama a determinar lo que es relativamente mejor y distinguirlo de lo que es relativamente peor. No hacer esta distinción implica que, con o sin intención, les entregamos la esfera histórica, social y política a las fuerzas del caos.

Solamente los cristianos podemos afirmar el mundo secular en su secularidad. En Cristo se nos revela que lo sobrenatural se encarna en lo natural, lo divino en lo profano, la revelación en la razón. El cristiano reconoce que Dios acepta, afirma y redime al mundo en toda su secularidad y naturalidad. Los cristianos están llamados a ser mundanos. El mundo secular es un mundo adulto y maduro que incluye la realidad de Dios a todo nivel. Dios existe en el centro de nuestra vida, y no al margen. Dios se encuentra en la plenitud de nuestra vida, y no a la hora de nuestra muerte; en nuestra salud, y no sólo en nuestra enfermedad; en nuestra creatividad, y no sólo en nuestro pecado.

La iglesia es parte esencial de la vida cristiana, como lo demuestra B. en su libro *Vida en comunidad*. Esa iglesia tiene que servir a los seres humanos en su mundo. Está llamada a promover la reconciliación humana, y no malgastar energías en su propia preservación. Por tanto, hemos de hallar un nuevo lenguaje, que sin ser tradicionalmente religioso, sea capaz de comunicar la visión bíblica a un mundo secular. Dios se nos hace concretamente presente en los reclamos de los demás. La trascendencia y la religiosidad, pues, siempre tienen un carácter ético más que epistemológico. En todo esto, B. marcó pauta para la teología secular de las décadas subsiguientes.

IG

BONIFACIO VIII (papa del 1294 al 1303). Papa cuya bula *Unam Sanctam* marca un hito en las declaraciones pontificias acerca del poder del papado. Según B., hay dos «espadas» o poderes, el temporal y el espiritual. El primero les pertenece a los reyes y señores laicos, y el segundo a la

iglesia y en última instancia al Papa. Pero el poder espiritual está por encima del temporal, de modo que si este último se descarría, el primero tiene autoridad para corregirlo. Pero si el poder espiritual yerra, sólo Dios puede corregirlo. A pesar de tales declaraciones, B. sufrió humillación en manos de los agentes del Rey de Francia, lo cual es señal de que, al mismo tiempo que el papa reclamaba mayor poder, en realidad lo estaba perdiendo.

JLG

BONINO, JOSÉ MÍGUEZ ⇒ **MÍGUEZ BONINO, JOSÉ**

BOOTH, CATHERINE MUMFORD (1829-1890). Cristiana ferviente, feminista, predicadora, y defensora de la temperancia. B. compartió con su esposo, William ⇒ Booth, un compromiso apasionado con la reforma social, especialmente con respecto a las mujeres. Juntos, fundaron el Ejército de Salvación cuando, en 1864-1865, crearon la Misión Cristiana de East End en Londres, que incluía cultos de avivamiento al aire libre.

EZ

BOOTH, WILLIAM (1829-1912). Predicador local metodista, pastor ambulante, y evangelista al aire libre. B. fundó el Ejército de Salvación con su esposa, Catherine Mumford ⇒ Booth. Del metodismo tomó un énfasis en la perfección cristiana. Inspirado por Catherine, invitó a las mujeres a participar plenamente en el ministerio.

EZ

BORNKAMM, GÜNTHER (1905-1990). Erudito alemán del Nuevo Testamento. Enseñó en Königsberg, pero fue despedido por los nazis en 1936 debido a su participación en la Iglesia Confesante. Más tarde fue profesor en la Universidad de Gotinga y luego en Heidelberg. Fue estudiante de ⇒ Bultmann, aunque difería de él en su posición respecto a la posibilidad de llegar a conocer algo del Jesús histórico. Hizo trabajo pionero en el área de la crítica redaccional (el estudio de las distintas contribuciones de los autores de los evangelios en sus escritos), con referencia particular a Mateo. Su obra *Jesús de Nazaret* (1956) fue una de las

contribuciones más sobresalientes en la «nueva búsqueda del Jesús histórico». A esta obra le siguió *Pablo*, sobre el pensamiento del apóstol. Ambas popularizaron los resultados de los estudios críticos de la Biblia producidos en Alemania.

JDR

BORROMEO, CARLOS (1538-1584). Cardenal-Arzbispo de Milán. Sobrino de Pio IV para quien dirigió con destreza política el secretariado papal durante el tercer período del Concilio de ⇒ Trento. Destacado promotor administrativo y reconocido como obispo modelo de la reforma católica tridentina. Contribuyó a legislar e implantar las decisiones de Trento en Roma y Milán. Enfatizó en la centralidad y autoridad del obispo como reformador, modelo y predicador; destacó la distancia entre clero y laicado. Implantó los nuevos énfasis reformistas: visitas episcopales, sínodos diocesanos, concilios provinciales, la creación de seminarios, la reforma de casas religiosas. Abogó por la disciplina eclesiástica; la espiritualidad de clérigos y laicos; la autonomía de la diócesis ante las autoridades temporales y ante la interferencia de Roma. Fue canonizado en 1610.

LRR

BOSCH, DAVID (1929-1992). Misiólogo sudafricano, miembro de la Iglesia Reformada Holandesa. Bosch era teólogo bíblico del Nuevo Testamento por formación y misiólogo por vocación. Su obra más importante es *Transforming Mission* (1989), donde muestra que no existe en realidad una teología de la misión, sino muchas, cada una con el sello de los contextos y tendencias del lugar y la época. Cada una de ellas se relaciona específicamente con un paradigma teológico diferente.

CCO

BOSSUET, JACQUES BÉNIGNE (1627-1704). Obispo católico de Meaux, en Francia, posiblemente uno de los más grandes oradores religiosos de todos los tiempos. Como teólogo, se distinguió por sus escritos contra los protestantes, y por su oposición al quietismo místico de Madame de ⇒ Guyon y de François ⇒ Fénelon, cuya condenación logró en el 1699. Contra los

Bossuet, Jacques Bénigne.

protestantes escribió una *Exposición de la doctrina católica sobre los temas debatidos* (1671) e *Historia de las divergencias de las iglesias protestantes* (dos tomos, 1688).

Su oposición al protestantismo le llevó a instar al Rey a revocar el Edicto de Nantes (1685) y, por lo tanto, a expulsar a los hugonotes de Francia. Por otra parte, mantuvo una amplia correspondencia con el protestante alemán →Leibniz, con la esperanza de llegar a una reunificación entre católicos y protestantes.

JLG

BOSTON, THOMAS (1676-1732). Prolífico teólogo y pastor escocés, experto en lenguas bíblicas, y figura principal en la comúnmente llamada «Marrow controversy». B. y los suyos argumentaban que, en base a la doctrina de la gracia, no era necesario abandonar el pecado antes de acercarse a Cristo. Para apoyar su posición hicieron reeditar el escrito *The Marrow of Modern Divinity* —«La médula de la teología moderna»— publicado años antes como un resumen de *teología reformada*. La Asamblea General de la Iglesia de Escocia rechazó su postura, acusándoles de antinomianos, mientras ellos acusaban a la Asamblea de ser «neonomianos» —es decir, de convertir el Evangelio en una nueva ley.

JLG

BOURDIEU, PIERRE (1930-2002). Sociólogo francés, además de antropólogo y crítico de la globalización. Se le conoce particularmente por su obra *Distinctions: A Social Critique of the Judgement of Taste* (1984).

Su contribución sociológica está en el uso del término —por demás tomado de la psicología moral de la Edad Media— «habitus», que se refiere al sistema de disposiciones y funciones que crean principios de acción y organización dentro de una cultura. El trabajo de B. ha ayudado a la teología, no solamente a descubrir su carácter contextual, sino también a reconocer las particularidades culturales y de clase dentro de grupos en un mismo contexto, lo cual requiere la creación de un sistema de símbolos para el quehacer teológico.

CCO

BOUSSET, JOHANN FRANZ WILHELM (1865-1920). Teólogo alemán experto en NT y literatura patristica, quien, juntamente con Hermann →Gunkel, ha sido catalogado como uno de los creadores de la «escuela de las religiones comparadas» o «historia de las religiones». A B. se le reconoce por sus investigaciones y aporte a la comprensión contextual del judaísmo tardío y del cristianismo primitivo (especialmente en cuanto a la relación literaria e intelectual de éstos con las religiones helenísticas de la época), por sus investigaciones sobre temas teológicos centrales para el estudio del cristianismo primitivo (como por ejemplo, los conceptos de Cristo y anti-Cristo, el gnosticismo, etc.) y por su contribución a aspectos metodológicos ligados a la «crítica textual» del Nuevo Testamento. Entre sus obras más conocidas figuran *Evangelienentate Justins des Martyrers* (1891), *Textkritische Studien* (1894), *Die Religion des Judentums im spathellenistischen Zeitalter* (1903, 1926, 1966), *Hauptprobleme der Gnosis* (1907, 1973), *Kyrios Christos* (1913) y *Apothegmata: Studien zur Geschichte des ältesten Monchthums* (publicación póstuma, 1923).

AEM

BOWNE, BORDEN PARKER (1847-1910). Teólogo, filósofo y educador. Laico, autor de quince libros, creador del «idealismo personalista». Su nombramiento en

1876 como catedrático de filosofía en la Universidad de Boston marca el inicio del periodo moderno de la teología metodista estadounidense.

EPA

BOYCE, JAMES PETIGRU (1827-1888). Teólogo y educador bautista que en 1859 fue uno de los fundadores del Seminario Bautista del Sur. Devoto de la teología reformada, previó un seminario para adiestrar eruditos, pero abierto a toda persona llamada al ministerio sin importar sus anteriores experiencias educativas.

AP

BOYD, FRANK MATTHEWS (1883-1884). Educador, escritor y pionero en la creación de las Asambleas de Dios. Se preparó como misionero en Nyack, Nueva York. Trazó la correspondencia entre las dispensaciones según ⇒Scofield y la experiencia pentecostal.

EPA

BRAATEN, CARL E. (1929-). Teólogo luterano norteamericano. Fue profesor de teología sistemática en el Luther Theological Seminary, St. Paul, MN (1958-1961), Chicago Theological Seminary, Maywood (1961-1962) y el Lutheran School of Theology at Chicago (1962-1991).

Entre sus obras se encuentran, *History and Hermeneutics* (1966), *The Future of God* (1969), *Christ and Counter Christ* (1972), *The Whole Counsel of God* (1974), *Eschatology and Ethics* (1974), *Principles of Lutheran Theology* (1983) y *The Apostolic Imperative* (1985). Su coedición con Robert ⇒Jenson, de *Christian Dogmatics* (1984) es un libro de texto generalmente usado en seminarios y universidades para familiarizar a los estudiantes con la historia de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana.

JDR

BRADWARDINO, TOMÁS (c.1290-1349). Teólogo y filósofo inglés, conocido sobre todo por su oposición al pelagianismo (⇒Pelagio), y considerado precursor de ⇒Wyclif y de ⇒Lutero. Pasó la mayor parte de su carrera en Oxford, donde se le dio el título de «Doctor Profundo». Mientras estaba en el extranjero, en Avignon, fue hecho

Arzobispo de Canterbury, pero murió apenas una semana tras regresar a Inglaterra para ocupar dicha sede. Escribió varios tratados sobre matemáticas, y un comentario a la *Metafísica* de Aristóteles. Su principal escrito teológico es *Contra Pelagio*.

En este escrito, B. trata primero acerca de Dios y su libertad soberana, luego sobre la libertad humana, y por fin sobre la relación entre ambas. Según B., todo cuanto ocurre es voluntad de Dios, pues contra esa voluntad nada puede ocurrir. La voluntad humana es libre en el sentido de que no está preterminada por los astros o por una necesidad mecánica, pero no en el sentido de que pueda actuar contra la voluntad de Dios. El pecado consiste en actuar contra la voluntad general de Dios, en oponerse a los designios divinos; pero sólo tiene lugar porque esta acción particular es en efecto voluntad de Dios. Lo que esto implica es que B. sostiene un «determinismo teológico», en contraste con el determinismo de los astrólogos o el del racionalismo mecanicista. Por ello, sus críticos la han acusado de hacer a Dios responsable del pecado, y de negar la realidad del pecado.

JLG

BRAGA, ERASMO (1877-1939). Líder protestante brasileño. Se destacó como intérprete e interlocutor para América Latina del movimiento misionero mundial. Fue integrante del Comité de Cooperación para América Latina y escribió el libro *Panamericanismo: Aspecto Religioso*, una interpretación del Congreso Misionero de Panamá en 1916, además de varios artículos en la revista *La Nueva Democracia*.

CCO

BRENT, CHARLES HENRY (1862-1929). Uno de los fundadores del Movimiento de Fe y Orden de principios del s. XX. De origen canadiense, B. trabajó como sacerdote anglicano hasta su nombramiento como obispo en las Filipinas en 1901. Como obispo y misionero, luchó arduamente en contra del tráfico de opio en Asia.

La visión de la unidad de la iglesia del obispo B. informó y formó lo que hoy es el ⇒Consejo Mundial de Iglesias y la Comisión de Fe y Orden dentro de éste.

CCO

BRENZ, JOHANN (1499-1570). Defensor de la Reforma en el Sur de Alemania. Colaboró con ⇒Lutero, ⇒Melachthon, ⇒Jonas y otros en la formulación de los *Artículos de Schwabach*, que luego formaron parte de los *Artículos de Marburgo*. y de allí sirvieron como base para los primeros 21 artículos de la *Confesión de ⇒Augsburgo*. Luterano moderado, se opuso en Württemberg a la postura de ⇒Calvino respecto a la Santa Cena. Tras la derrota de los campesinos, hizo mucho en pro de los vencidos. Además fue personaje conciliador, después de la muerte de Lutero, entre los luteranos más moderados (llamados «filipistas» porque seguían a Felipe Melanchthon) y los más radicales o «gnesioluteranos», dirigidos por ⇒Flacio. Esto le llevó a contribuir eficazmente a la *Fórmula de ⇒Concordia* (1577), aunque ésta se produjo después de su muerte.

ALG

BRIGGS, CHARLES AUGUSTUS (1841-1913). Profesor de hebreo en Union Theological Seminary, en Nueva York (1874), y editor del *Presbyterian Review* (1880-1890). Fue nombrado Profesor de Teología Bíblica en 1891. En su inauguración comentó sobre la autoridad de la Biblia, lo cual resultó en su juicio de herejía ante el Presbiterio de Nueva York. Aunque el presbiterio le absolvió, la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana le suspendió de sus funciones clericales en 1893. Tomó ordenes en la Iglesia Protestante Episcopal en 1899. Fue uno de los editores del *International Critical Commentary* así como de un importante diccionario hebreo.

TCS

BRIGHTMAN, EDGAR S. (1884-1953). Filósofo estadounidense que se dedicó a la filosofía del personalismo desarrollada en la Universidad de Boston. Sus intereses centrales fueron la religión, los valores personales y la necesidad de la fe para la función racional. Su filosofía también le dio importancia a la actividad, creatividad y el potencial de la persona, que todos tienen una obligación de alcanzar. Sus intereses y correspondencia con filósofos en América Latina ayudaron a establecer su fama en esa región y a llamar la atención de los

Estados Unidos hacia la filosofía latinoamericana. B. también estableció el primer programa de estudios latinoamericanos en los Estados Unidos.

LGP

BRINDISI (O BRINDIS), LORENZO DE (1559-1619). Teólogo, bibliista y predicador. Nació en la ciudad italiana de Brindisi. Educado primero por los franciscanos conventuales en su pueblo natal, entró en la orden de los franciscanos capuchinos en 1575. Estudió filosofía y teología en la Universidad de Padua, donde mostró extraordinaria habilidad en lenguas europeas y semíticas (lo que le permitió un dominio admirable de los textos bíblicos en sus lenguas originales). Gran predicador, dejó una colección de sermones (en ocho tomos). Su inteligencia, formación académica, don de predicación y fama de santidad le hicieron conocido en casi todo el continente europeo, y le llevaron a servir en posiciones de liderazgo tanto entre los capuchinos como en otros varios ministerios de la Iglesia Católica, por toda la Europa católica. Aunque era respetado como teólogo, su fama se debió más a su don de predicación.

OOE

BROWN, ROBERT MCAFEE (1920-). Teólogo estadounidense, nacido en Carthage, Illinois. Estudió en el Union Theological Seminary de Nueva York, y en las universidades de Columbia y de Oxford. Enseñó en varias universidades y seminarios, entre ellos Macalaster College, el Union Theological Seminary, la Universidad de Stanford, y Pacific School of Religion en California. Se distinguió como uno de los principales intérpretes de las teologías de liberación y el reto que le presentan a Norteamérica. Sus obras tratan principalmente sobre asuntos de justicia, derechos humanos, y liberación.

LGP

BROWN, WILLIAMS ADAMS (1865-1943). Pastor y teólogo presbiteriano. Estudió en Yale, Union Theological Seminary (donde también enseñó) y en Berlín, bajo A. ⇒Harnack. Impulsó las misiones, el

pluralismo teológico, el diálogo teológico-científico, y principalmente el ecumenismo. Su obra más leída fue *Christian Theology in Outline* (1906). En 1913 su denominación cuestionó sus escritos.

EPA

BROWNE, ROBERT (c.1550-1633). Líder puritano congregacionalista, y uno de los proponentes originales de las iglesias libres o separatistas, movimiento no conformista que demandaba la separación de la Iglesia Anglicana, y plena libertad de los controles gubernamentales. Se llamaba «no conformistas» a quienes rehusaban aceptar las normas y doctrinas de la Iglesia de Inglaterra. Sus seguidores se conocieron con el nombre de los «brownistas». Educado en el Colegio Corpus Christi de Cambridge, fue ordenado sacerdote por la Iglesia de Inglaterra. Junto a Robert Harrison, reunió una congregación separatista en Norwich en 1580. Debido a ése y otros actos fue encarcelado 32 veces, y exiliado en 1582. Eventualmente regresó a Inglaterra, y se sometió a la religión del estado.

LMcA

BROWNING, S. DON (1934-). Psicólogo pastoral y supervisor de Educación Clínica Pastoral estadounidense. Busca recuperar el contexto moral del cuidado pastoral y subraya la función de la ética en el cuidado pastoral y la teología pastoral. En *The Moral Context of Pastoral Care* (1976), ofrece un modelo de consejería pastoral donde esboza su teología dirigida hacia una pastoral moral y ética basada en cinco niveles de análisis. Sus principales obras son: *The Moral Context of Pastoral Care* (1976), *Practical Theology* (1983), *Religious Ethics and Pastoral Care* (1983), *Religious Thought and the Modern Psychologies* (1987) y *A Fundamental Practical Theology* (1991).

JR

BRUCE, F. F. (Frederick Fyvie) (1910-1990). Bibliста escocés. Nació en Elgin, hijo de padre predicador de la iglesia de los Hermanos de Plymouth. Al interior de su denominación promovió la justicia de género en relación con los ministerios eclesiásticos. Fue mentor de muchos a través de su co-

piosa correspondencia. Su formación teológica tuvo lugar en Aberdeen, Cambridge y Viena. Su labor docente la ejerció en Edimburgo, Leeds, Sheffield y Manchester.

Escribió 50 libros y alrededor de 2.000 artículos. Comentó la mayor parte del Nuevo Testamento. Editó *The New International Commentary of the New Testament*, y las revistas *Evangelical Quarterly* y *Palestine Exploration Quarterly*. Se distinguió por una vasta erudición unida a una lectura ortodoxa y relativamente tradicional del texto bíblico.

EPA

BRUNER, FREDERICK DALE (1932-). Bibliста del Nuevo Testamento, misionero y escritor presbiteriano. Estudió en Princeton y Hamburgo. Especialista en doctrina e historia pentecostal, como se observa en su *The Holy Spirit: Shy Member of the Trinity* (1984).

EPA

BRUNNER, EMIL (1889-1965). Pastor y teólogo protestante que sirvió como profesor de Teología Dogmática en Zúrich. En sus comienzos B. fue un teólogo liberal. Enfatizaba la dimensión social y ética de los evangelios, y nuestra capacidad racional de discernir las verdades de la fe. Después de la Primera Guerra Mundial, como sucedió a muchos teólogos de su época, su pensamiento se torna crítico con la teología liberal. Rechaza el postulado de ⇒Schleiermacher que la doctrina cristiana se puede derivar de la experiencia personal o comunitaria.

B. insiste en la necesidad de la revelación bíblica para definir el carácter distintivo del cristianismo. Entiende que, desde un punto de vista racional, el cristianismo es contradictorio y paradójico. No que la fe sea intrínsecamente contradictoria, sino que nuestra razón no puede captar la totalidad de la revelación divina. Estos postulados le llevan a apoyar la teología dialéctica postulada por ⇒Barth.

A pesar de su afinidad con Barth, B. mantiene su distancia de teólogo. En contraste con Barth, afirma el valor de la filosofía crítica, que reconoce sus límites y su incapacidad de entender la esfera divina. Además, afirma que el humano tiene la capacidad de responder al llamado de Dios. Desde su punto de vista, el «No!» de la total depen-

dencia en la gracia de Dios de Barth niega la iniciativa y responsabilidad humanas.

El contraste entre la teología de B. y el liberalismo teológico por una parte, y la teología de Barth por otra, se hace más evidente en su filosofía social y ética. A diferencia de Barth, B. defiende la teología natural, pues todos los seres humanos tienen un conocimiento, limitado, pero valioso, de Dios. Al igual que →Lutero, postula la existencia e importancia de los «órdenes de la creación». Tales órdenes son instituciones o prácticas sociales (p.ej., la familia y el estado) de origen humano. Aunque estas instituciones y prácticas no se derivan de la revelación bíblica, la revelación las afirma como parte de los propósitos de Dios. Proveen normas de conducta que ayudan a regular nuestras relaciones. Su contribución, sin embargo, no es, como alegan los teólogos liberales, promover el bien personal y el bien común; su contribución, más bien, es negativa: son normas que nos ayudan a limitar las consecuencias del pecado.

B., como →Buber, usó las categorías «tú y yo», y la centralidad del diálogo, como modelo para expresar y entender la relación entre el creyente y Dios. El deber del teólogo cristiano es establecer un diálogo constructivo con el mundo secular y con representantes de otras religiones. La vida humana se desarrolla a plenitud en un contexto comunal, siempre y cuando la comunidad no niegue la individualidad del ser humano. Por otro lado, el pecado se expresa primordialmente a través de nuestra resistencia a aceptar y vivir en dependencia de Dios y en nuestro reclamar más autonomía que la que le corresponde a una criatura. Nuestra inclinación es que nuestra voluntad sea autosuficiente e independiente de la voluntad de Dios. Únicamente la revelación bíblica nos presenta a la persona, el Cristo, que representa la verdadera libertad y plenitud humanas.

IG

BRUNO, EUSEBIO (s. XI). Aparentemente discípulo, y verdadero amigo, de →Berengario, al principio condenado por los mismos sínodos que condenaron a Berengario. Pero al final se separó de Berengario, aceptó las doctrinas eucarísticas de la mayoría de sus contemporáneos, y se de-

dicó a la administración de su diócesis de Angers.

JLG

BRUNO, GIORDANO (1548-1600). Teólogo y filósofo quemado como herejético, a quien la historia reivindicó como mártir de la libertad teológica-científica.

Nativo de Nola, en 1562 ingresó en el orden de los dominicos en Nápoles donde cambió su nombre de Filippo a Giordano. Su predilección fue la astronomía copernicana. En 1572 fue ordenado sacerdote. En 1576, bajo la sospecha de herejía, huyó, iniciando una vida peripatética por Europa. Excomulgado por los calvinistas ginebrinos y por los luteranos alemanes, expulsado por los anglicanos de Oxford, por fin fue entregado a la Inquisición de Venecia en 1592. Extraditado a Roma, fue encarcelado por ocho años y ejecutado el 17 de febrero del 1600 en el «Campo de las flores».

Sus enseñanzas acerca del número infinito de planetas, soles y constelaciones, sobre la posibilidad de vida extraterrestre y sobre el alma del mundo le valieron los mo-tes de místico-naturalista, monista, emanantista y panteísta. No obstante, hoy hemos de revisar tales juicios a la luz de la astrofísica, de la ecoteología y de la concepción del mundo como un organismo vivo.

Sus últimas palabras todavía taladran: «quizá ustedes tiemblen más al pronunciar la sentencia que yo al recibirla».

EPA

BUBER, MARTIN (1878-1965). Pensador existencialista judío educado en Viena, Zúrich, Berlín y Leipzig. Sirvió como editor de varios periódicos judíos y como profesor de ética y filosofía judías en la Universidad de Francfort-am-Main. Desde muy joven fue miembro del movimiento zionista, y se hizo más militante cuando Alemania se tornó nazi. Más tarde, en Palestina, trabajó como profesor de sociología de la religión en la Universidad Hebrea de Israel, y fomentó la unidad árabe-israelita.

Su principal obra es *Yo y tú* (1923), cuya idea central ha hecho un impacto duradero en el campo de la teología, la ética, la filosofía, la educación, la psicología y la siqui-atria. La idea fundamental de su obra es que existe una diferencia fundamental entre

nuestra relación con el mundo de las cosas («yo y eso») y nuestra relación con el mundo personal («yo y tú»). El mundo interpersonal me cuestiona y demanda mi reconocimiento y respuesta. La relación «yo y eso» consiste en observar, manipular objetos y procesos. La relación «yo y tú» define nuestras relaciones más esenciales en términos de diálogo y mutualidad. Éstas son las que en última instancia definen la personalidad.

Cuando nos relacionamos con personas como si fueran objetos se distorsionan ellas, y también nosotros, así como nuestra relación con Dios. B. define esa relación en términos de un diálogo continuo en el cual tanto Dios como nosotros conservamos nuestra propia identidad e integridad. La religión es un diálogo continuo basado en la fe.

IG

BUCERO, MARTÍN (1491-1551). Líder de la reforma protestante en Estrasburgo. Nació en Sélestat, Alsacia, en un hogar modesto. A los quince años ingresó a la orden de los dominicos. En la disputa de Heidelberg (1518) escuchó a Lutero y se hizo «martiniano». Tres años después le dieron licencia de sus votos.

B. no sólo se casó 3 años antes que Lutero, sino que se concentró en buscar esposas para los reformadores. En 1522 fue excomulgado por motivo de su casamiento con Isabel. Con ella procreó trece hijos, pero ya en 1541 —año de la gran plaga— sólo cinco sobrevivían; y ese siniestro se llevó a cuatro más y a Isabel. Posteriormente se casó con Wibrandis, la doblemente viuda de los reformadores ⇒Ecolampadio y ⇒Capito.

En 1523 llegó a Estrasburgo, ciudad atravesada por la carretera imperial, y por lo tanto muy vulnerable. Ahí se insertó en la corriente reformadora de Mateo ⇒Zell, Wolfgang ⇒Capito y Gaspar Hedio. Su tolerancia religiosa hizo de Estrasburgo una ciudadela de refugio. Del 1538 al 1541, ⇒Calvino se refugió en ella. Allí, a los pies de B., Calvino trabajó temas tales como la predestinación, la eucaristía, el gobierno eclesástico, la gloria de Dios, la seguridad cristiana, la unidad de la iglesia, la liturgia, y el método de comentar la Biblia. Desgraciadamente, B. no resultó ser lo suficientemente amplio como para dar asilo a anabaptistas como Pilgram Marpeck.

B. medió siempre entre las diferencias luteranas y reformadas. En el coloquio de Marburgo (1529) puntualizó que sus discrepancias acerca de la eucaristía eran más verbales que de fondo como creía ⇒Lutero. B., el pacificador, sabía discriminar entre lo básico y lo que no es sino *adiáphora*, lo no esencial para la fe.

Su participación decisiva en la *Confesión tetrapolitana* (1530) contribuyó a que en la Dieta de ⇒Augsburgo se mantuviera la cohesión protestante. Igualmente en 1531 integró a Estrasburgo a la Liga de Esmalcalda para resistir el inminente ataque de Carlos V.

Opositor del *Interim de Augsburgo* (1548), fue desterrado pero acogido en Inglaterra por Tomás ⇒Cranmer. Allí es Profesor Real de Divinidades en la Universidad de Cambridge. Asimismo participa en la edición revisada de 1552 del *Libro de Oración Común*, la cual desplaza el péndulo hacia la fe protestante.

B. compartió el pecado colectivo de ⇒Lutero y ⇒Melanchthon de bendecir la bigamia del príncipe Felipe de Hesse.

EPA

BUDÉ, GUILLAUME (1467-1540). Humanista francés interesado en una reforma de la iglesia al estilo de la propuesta por ⇒Erasmus. Aunque nunca se declaró protestante, sus enemigos le tuvieron por tal, pues siempre mantuvo relaciones cordiales con los reformadores. A través de su labor en París, impactó al joven ⇒Calvino, quien se lanzó a los estudios humanistas inspirado por B. y otros como él. Años después de la muerte de B., Calvino escribió a sus familiares, que se habían hecho protestantes, ofreciéndoles refugio en Ginebra. Su obra teológica más importante es *Del paso del helenismo al cristianismo* (1534).

JLG

BUENAVENTURA (1221-74). Principal teólogo de la primera generación franciscana, conocido también como el «Doctor Seráfico». Estudió en la Universidad de París con ⇒Alejandro de Hales, el primer profesor franciscano de esa universidad —puesto que Alejandro era ya profesor cuando decidió hacerse franciscano. Dado que en la universidad se les cerraban las puertas tanto a los

dominicos como a los franciscanos, B. luchó junto a ⇒Tomás de Aquino en defensa de los órdenes mendicantes. Fue en ese contexto que escribió sus «cuestiones debatidas» *En torno a la pobreza de Cristo*. En el 1257 obtuvo por fin, junto a Tomás, el título de «doctor» de la universidad, con el derecho de dictar cátedra en ella.

Ese mismo año fue elegido Ministro General de la Orden, que a la sazón pasaba por momentos difíciles debido a las pugnas entre los franciscanos más estrictos, que insistían en la pobreza absoluta, y los más moderados. Lo que se debatía era si la *Regla* primitiva de San ⇒Francisco de Asís y su *Testamento* eran de obligación para los franciscanos, o si podían acogerse a los principios más moderados aceptados por el Papa. B. tomó el segundo de estos caminos, y se opuso reciamente a los franciscanos más extremos, a cuyo jefe llegó a encarcelar. Su obra en este sentido fue tal, que se ha dicho que fue el «segundo fundador» de la Orden.

En junio de 1273 fue hecho cardenal. El año siguiente, por orden de Gregorio X, viajó a Lyons, donde se reunía un concilio que buscaba la unión con la Iglesia Griega. B. vio el éxito —aunque efímero— de ese concilio ocho días antes de morir. En 1587 el papa Sixto V le declaró «doctor de la iglesia».

Como era costumbre en la Universidad de París, B. escribió varios comentarios bíblicos, así como un *Comentario a las Sentencias* de ⇒Pedro Lombardo y varias series de «cuestiones debatidas» en torno a temas tales como el conocimiento de Cristo y la pobreza evangélica. (Estas últimas contra ⇒Guillermo de Saint Amour, quien rechazaba el ideal franciscano de la pobreza, y acusaba de herejes a quienes decían que ese ideal se encontraba en los Evangelios.) Escribió además una breve teología sistemática bajo el título de *Breviloquio*, una serie de conferencias sobre los seis días de la creación, un breve tratado sobre *Cómo las artes se reducen a la teología*, y una multitud de sermones y opúsculos más breves. Empero sus dos obras más leídas son el *Itinerario de la mente hacia Dios* y las *Meditaciones de la vida de Cristo*. (Aunque a veces las *Meditaciones* se han atribuido a otros autores, sí parecen ser de B.) El *Itinerario* fue escrito como guía para el alma que

busca contemplar a Dios. En él toda la realidad se ordena como una jerarquía o escalera, de modo que contemplándola, y entonces trascendiéndola, el alma se va aproximando a la contemplación pura de Dios. Se trata de un misticismo en el que se ve el impacto de ⇒Dionisio el Areopagita y de toda la tradición mística de inspiración neoplatónica. Las *Meditaciones*, en contraste, se centran en la vida de Jesús, y particularmente en sus sufrimientos. En ellas se ve el impacto de ⇒Bernardo de Claraval.

B. vivió en la época en que la filosofía de ⇒Aristóteles, hasta entonces en su mayor parte desconocida en Europa occidental, hacía su entrada en la Universidad de París y daba lugar a fuertes controversias. Aunque B. aceptó algunos puntos del aristotelismo, su filosofía siempre siguió siendo de corte platónico —en contraste con Tomás de Aquino, quien intentó producir una nueva *síntesis entre la filosofía aristotélica y la teología cristiana*. Por ello insistió —como antes lo había hecho ⇒Anselmo— en que la existencia de Dios es eminentemente racional, tan racional que no necesita ser probada, pues la inexistencia de Dios es una contradicción absurda. Siguiendo la tradición platónica, pensaba que las ideas en la mente de Dios son los «ejemplares» de los cuales las realidades presentes son copia, sombra o vestigio. Es por ello que el «itinerario» hacia la contemplación de Dios nos lleva de la contemplación de sus sombras o vestigios en las criaturas a la contemplación de los ejemplares en la mente de Dios.

Tal conocimiento —cualquier verdadero conocimiento— no se logra sin la iluminación del Verbo de Dios —la luz que alumbró a todo ser humano. Por esto, B. arguye que todas las «artes», es decir, todo conocimiento, tienen su fundamento y culminación en la teología, es decir, en el conocimiento de Dios.

En todo esto, B. continúa siendo fiel participante de la tradición agustiniana y de su desconfianza de los sentidos como fuente de conocimiento.

JLG

BUGENHAGEN, JOHAN (1485-1558). Teólogo luterano alemán miembro del círculo íntimo de los reformadores de Wittenberg. Recibió su educación superior en la universidad de Greifswald, donde se

familiarizó con el humanismo (1502-04). Recibió estímulo de parte de ⇒Erasmus para dedicarse a los estudios de la Biblia. Estudió teología en la universidad de Wittenberg (1521) y muy pronto fue nombrado conferencista de esa universidad en el área de los Salmos. Se convirtió en seguidor de ⇒Lutero en 1520 luego de leer su obra *La Cautividad babilónica de la iglesia*. Fue uno de los primeros reformadores en casarse (1522). Recibió su título de doctor en teología en 1533 y se le promovió al rango de profesor en 1535. Fue pastor de la iglesia de la universidad de Wittenberg (1523-58) y confesor de Lutero. Ayudó a Lutero en la revisión de la Biblia y se mantuvo a su lado durante varias controversias. Fue uno de los primeros profesores de la universidad de Wittenberg en oponerse a ⇒Zwinglio al escribir un tratado contra éste en 1525. El rey Christian III le llamó a Dinamarca para introducir la reforma en la iglesia. Además de su labor en la reforma de la iglesia, introdujo la teología protestante en la universidad de Copenhague y coronó al rey y la reina de Dinamarca. A pesar de declinar tres obispados y otras muchas posiciones, fue nombrado Superintendente General de la Iglesia de Sajonia. Fue además el predicador en las exequias fúnebres de Lutero. Luego de la captura de la Universidad de Wittenberg por el Imperio, recibió buen trato de Carlos V. Esto llevó a que B. no se opusiera al *Interim* de Augsburgo. Pero en 1550 volvió a promover un luteranismo estricto con su *Comentario sobre Jonás*, en el cual protestó contra los errores del catolicismo romano. Poco tiempo antes de su jubilación, advirtió a todos los pastores contra la tentación de comprometer su posición teológica.

Sus mayores contribuciones a la Reforma fueron su celo infatigable y sus destrezas como organizador de la iglesia. Fue igualmente un gran organizador de escuelas, por lo cual se le ha llamado el padre de la *Volksschule*.

JDR

BULGARIS, EUGENIO (1716-1806).

Teólogo griego, famoso predicador y director de la Academia del Monte Atos, hasta que las circunstancias políticas le obligaron a establecerse en Constantinopla, donde fue profesor de filosofía y de matemáticas. Más

tarde abandonó esa ciudad, y fue a Alemania, y luego a Rusia, donde gozó del favor de Catalina la Grande. Escribió contra católicos y protestantes, y en defensa de la ortodoxia oriental. Al mismo tiempo, se distinguió por su apertura a la modernidad y su crítica de buena parte de la religión tradicional, al estilo de Voltaire, a quien admiró y tradujo al griego.

JLG

BULLINGER, JUAN ENRIQUE

(1504-1575). Reformador suizo. Recibió su educación en la escuela de los Hermanos de la Vida Común y en la Universidad de Colonia, donde se familiarizó con las obras de ⇒Erasmus, ⇒Melancthon y ⇒Lutero. A su regreso a Suiza en 1523, se unió a la Reforma de ⇒Zwinglio y tomó parte en la controversia del 1528 que ganó a Zürich para la Reforma. A diferencia de Zwinglio, B. mostraba una actitud reconciliadora con sus opositores. Aun durante sus luchas panfletarias con Lutero y otros sobre el significado de la Santa Cena, B. evitó las polémicas personales y trataba a quienes diferían de él con caridad. Tras la batalla de Kappel, en donde Zwinglio murió, B. tuvo que huir, pero volvió a Zürich, en donde se convirtió en sucesor de Zwinglio desde diciembre de 1531. Mostró un interés particular por Inglaterra y proveyó su apoyo teológico a los monarcas ingleses.

Escribió *Las décadas* (50 sermones sobre la doctrina cristiana) y *Diarium*, así como *La historia de la Reforma*. Ayudó a dar forma a la *Primera Confesión Helvética*. Completó junto a ⇒Calvino el *Consensus Tigurinus* (1549). Éste era un cuidadoso estudio de la Santa Cena que le dio unidad a la tradición reformada. También escribió la *Segunda Confesión Helvética* (1566). Este compendio de las enseñanzas de la teología reformada fue adoptado como la posición oficial de la iglesia en Suiza, Hungría, Bohemia y otros lugares.

JDR

BULTMANN, RUDOLF KARL

(1884-1976). Erudito alemán, educado en Marburgo, Tubinga y Berlín, y profesor de Nuevo Testamento en Marburgo (1921-1951). Catalogado como uno de los teólogos protestantes más influyentes del s. XX,

trabajó intensamente en el Nuevo Testamento, haciendo uso de la crítica histórico-literaria, y trató de comprender el cristianismo dentro de su propio contexto y como una posibilidad de fe para el ser humano contemporáneo. Entre sus obras de mayor impacto figuran *Die Geschichte der synoptischen Tradition* (1921), *Jesus* (1926), *Das Evangelium des Johannes* (1941), *Theologie des neuen Testaments* (1948-53) y muchas otras.

Siguiendo la línea de interpretación trazada por →Bousset y →Reitzenstein, B. detectó una fuerte influencia del →gnosticismo en el trasfondo sociocultural del evangelio de Juan. A su vez, fue uno de los primeros en emplear el método de la «crítica de formas» (desarrollado por Hermann →Gunkel, Karl L. →Schmidt, y Martin →Dibelius) en su interpretación de los evangelios sinópticos. Basado en las presuposiciones de este método, B. creía que el contenido o material informativo de los evangelios podía reducirse a «pequeñas unidades de tradición», las cuales surgieron y circularon en forma oral antes de ponerse finalmente por escrito. Este acercamiento le llevó a dudar eventualmente sobre la «autenticidad» de estas unidades de tradición y, en particular, de varios aspectos relativos a la historicidad de la persona de Jesús.

Con la ayuda de esta herramienta exegética, B. concluye que la misión de Jesús es, en esencia, un «llamado a la decisión». En efecto, B. interpretó la misión de Jesús como un esfuerzo por llamar a sus discípulos a aceptar su mensaje y obedecer sus demandas. Jesús se vio a sí mismo como la persona en la cual Dios se hacía presente y en la cual ofrecía salvación. Es decir, había una «cristología implícita» en su autocomprensión. Este entendimiento dio pie a que sus discípulos posteriormente elaboraran una «cristología» tan desarrollada, que resulta ahora casi imposible saber quién fue el verdadero «Jesús histórico». Según B., el lenguaje de fe de los evangelios y las discrepancias entre ellos hacen de esta tarea algo harto difícil. Aparte algunos datos histórico-viables, tales como su existencia y muerte en la cruz, para B. muy poco podemos saber de Jesús.

A pesar de su escepticismo, B. mantuvo un profundo interés por dar al Nuevo Testamento

más pertinencia para el ser humano moderno. Pero para lograr dicho cometido, B. debía encontrar un «marco conceptual» que permitiera al ser humano interpretar el mensaje del N.T., no sólo desde una perspectiva histórico-crítica, sino en un lenguaje entendible y más acorde con la época moderna. En el existencialismo de Martin →Heidegger, B. halló solución a su dilema intelectual, el cual culminó en un proceso hermenéutico que recibió el nombre de «desmitologización». Según B., la capacidad de tomar decisiones es lo que hace único al humano. Pero esta capacidad para tomar decisiones sólo puede darse en un contexto de opciones que posibilite dichas decisiones. Por eso el ser humano no puede concentrarse en el pasado sino en el futuro. Pero, hay un obstáculo que no le permite tomar plena conciencia de esta cualidad que le es propia: lamentablemente vive aún en las tradiciones, legalismos o sistemas muertos del pasado que le impiden abrirse al futuro. La visión de mundo, las creencias y prácticas del N.T. contribuyen a este estado de alienación, pues el N.T. es «precientífico» o «primitivo» y, por tanto, ajeno a la experiencia y cosmovisión del ser humano actual. Por ello, el ser humano necesita ser liberado de esta comprensión mítica de la realidad para que su fe sea pertinente. Así pues, «salvación», para B., significa abrirse al futuro de forma radical, poner la fe en el «kerigma» del evangelio y actualizar el mensaje del N.T., vaciándolo de todo contenido irrelevante. Prácticamente B. dedicó toda su vida a leer el N.T. a través de este marco teórico. Con todo, su esfuerzo por «desmitologizar» el N.T. dejó una honda huella en el campo de la teología y los estudios bíblicos.

AEM

BUNYAN, JUAN (1628-1688). Pastor puritano de Inglaterra y autor de la famosa alegoría, *El Progreso del Peregrino* (1678, 1684). Nació en el pueblo de Elstow, cerca de Bedford, donde fue pastor por muchos años. Su padre y madre eran pobres, y lo criaron en una forma tan estricta que B. desarrolló gran remordimiento por sus pecados juveniles tales como maldecir, bailar y jugar con las campanas de la iglesia local. Ese intenso sentido de pecado y total de-

pendencia en la gracia de Dios se refleja en la mayoría de sus obras, inclusive su autobiografía espiritual, *Gracia abundante para el primero de los pecadores* (1666). B. escribió 60 libros y tratados, aunque no tenemos copias de todos ellos. Estudió sólo los primeros años de escuela primaria, pero aprendió a leer y escribir leyendo la Biblia y obras como el *Libro de los mártires*, de ⇒Fuxe. Participó en la guerra civil de Inglaterra (1644-1646), y luego sufrió largos años de encarcelamiento (1660-1672) por predicar «separatismo». Aunque básicamente fiel a la teología anglicana del puritanismo y del calvinismo, B. no estaba de acuerdo con la relación estrecha de la iglesia con el estado. Por ello, fue pastor de una congregación independiente en Bedford (1672 hasta su muerte en 1688). También, como resultado de la popularidad de sus escritos, predicó en muchos lugares de Inglaterra. En su última obra, *El Anticristo y su ruina* (1692, publicada póstumamente), mostraba su anticatolicismo y su perspectiva teológica, según la cual en el mundo vivimos en guerra espiritual y la salvación del alma es singularmente lo más importante.

EA

BURGESS, STANLEY MILTON

(1937-). Nació en la India, hijo de misioneros de las Asambleas de Dios. Profesor de religión, escritor y editor de *The New Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements*.

EPA

BUSHNELL, HORACE (1802-1876).

Pastor congregacionalista y predicador de gran fuerza oratoria. Una de las figuras más importantes de la disciplina de la educación religiosa, fue el primero en elaborar una «teología de la niñez» en su clásico *Christian Nurture*. Su punto de partida es una preocupación por dos postulados de fe que prevalecieron en la teología de Nueva Inglaterra durante sus años de ministerio. El primero entendía el bautismo de infantes como un acto regenerativo y, por lo tanto, un hecho desigado del resto de la vida del niño. El segundo, apoyado en una mentalidad revivalista, hacía del niño un ser religioso en potencia hasta tanto no tuviese una experiencia adulta de conversión. En respuesta a estos postulados, B. propuso un «bautis-

mo perpetuo» donde la gracia no se confina al momento sacramental sino que es parte integral del proceso de crecimiento cristiano. El bautismo trasciende su función presente y toma su significado en el futuro como un anticipo del cuidado que en materia de fe el niño ha de recibir en el hogar, la iglesia y la escuela. Así se hizo famosa la máxima de B. de que «el niño debe crecer como cristiano y no conocerse a sí mismo como otra cosa». El carácter cristiano se forma en una experiencia social orgánica a través de un proceso que comienza con el nacimiento. Mucho antes que la sicología desarrollista, B. ya había enfatizado la importancia de los primeros años de vida como formativos de la experiencia religiosa.

JRI

BUTLER, JOSEPH (1692-1752).

Teólogo anglicano que ocupó altos cargos en la Iglesia de Inglaterra, y que en 1747 se negó a aceptar el arzobispado de Canterbury. Su labor teológica se centró en la refutación del deísmo, como se ve en su más famoso escrito, *La analogía entre la religión natural y revelada y el curso de la naturaleza*. En esta obra, argumenta que el orden y belleza de la naturaleza son prueba de la existencia del Dios de la religión, que no es sólo creador, sino que también tiene un propósito para su creación.

JLG

BUTTRICK, GEORGE ARTHUR

(1892-1980). Pastor, predicador, teólogo y maestro, B. fue uno de los expertos en homilética más influyentes del s. XX en Estados Unidos. Sirvió 27 años como pastor de la Iglesia Presbiteriana en Madison Avenue, en la ciudad de Nueva York. Sus sermones desde dicho púlpito lo hicieron famoso en todo el país. De ahí pasó a enseñar en los seminarios teológicos de Union, Harvard, Garret y Louisville. Escribió quince libros y ofreció dos veces la prestigiosa Conferencia sobre Predicación «Lyman Beecher» en la Universidad de Yale. Como maestro de predicación, prestó gran atención al tema de la estructura del bosquejo del sermón. Como predicador, se destacó por ser un predicador bíblico que llamaba a su audiencia a entrar en una relación más profunda con Dios.

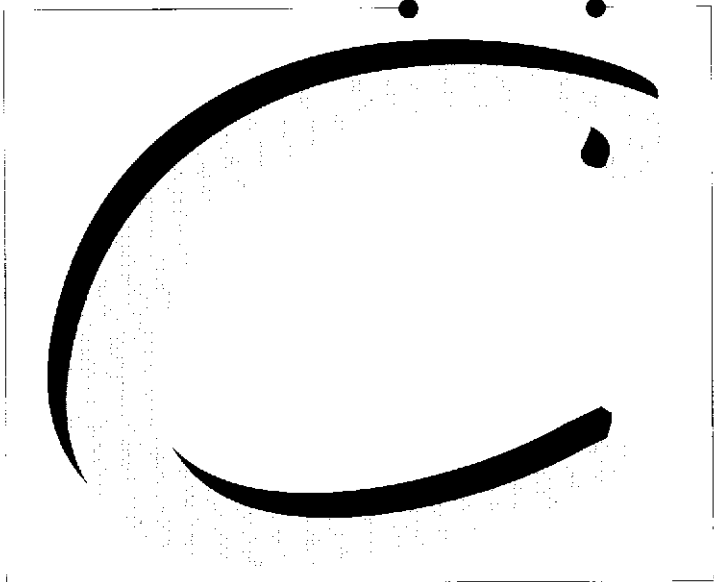
PAJ

BUTTRICK, DAVID G. (1927-). Destacado predicador y maestro de homilética estadounidense. Siguió los pasos de su padre, George ⇒Buttrick, y se dedicó a la enseñanza del arte de la predicación en los seminarios teológicos de Pittsburg y de St. Meinrad (Indiana), y en la escuela de teología de la Universidad de Vanderbilt, de donde es profesor emérito. B. ha escrito y editado catorce

libros, entre los que destaca *Homiletic: Moves and Structures*, su trabajo más importante. Allí explica su método de «predicación fenomenológica». Usa principios del análisis estructural para determinar los episodios (o «movimientos») de un texto bíblico. Según ese complicado método, el sermón debe seguir la *lógica del argumento del texto bíblico*.

PAJ

CABASILAS, NICOLÁS (c. 1322-1371). Uno de los más célebres teólogos bizantinos del s. XIV. Fue ardiente defensor de ⇒Palamas y de sus doctrinas, aunque su propia posición era mucho más moderada que la de los palamitas de su época. También se opuso tenazmente a la unión entre la Iglesia Bizantina y la Romana.

Los títulos mismos de sus dos obras principales, *Vida en Jesús* e *Interpretación de la liturgia*, indican cuáles eran sus intereses teológicos y místicos. C. está interesado en promover un misticismo cristocéntrico, basado en la meditación acerca de Jesús y la unión íntima con él. Según C., nuestra unión con Jesús es aun más íntima que nuestra unión con nosotros mismos. En esa unión el ser humano adquiere y reconoce su verdadera dignidad, que está por encima del sol y de las estrellas. Es en esa unión que se encuentra la verdadera felicidad.

En el proceso de alcanzar esa unión, el culto divino ocupa un lugar importantísimo. De ahí el interés de C. en la liturgia. Es en ella, y en especial en los misterios del bautismo, la confirmación y la comunión, que se alcanza la unión con Jesús. Por otra parte, ni el templo, ni el altar, ni el culto mismo, son tan santos como el ser humano mismo, que ha sido hecho a imagen de Dios.

Es importante señalar que el misticismo de C. no veía esa unión como meta exclusiva de los monjes o anacoretas, sino que insistía en que esta unión es posible para todo ser humano, sin tener que abandonar la vida diaria, ni la sociedad circundante. Al contrario, puesto que la ley del Espíritu es el amor, la presencia de otras personas es medio ideal donde ejercitarse en ella.

JLG

CABASILAS, NILO (s. XIV). Obispo de Tesalónica, a quien frecuentemente se confundió con su sobrino Nicolás ⇒Cabasilas. Se opuso a la unión con Roma que entonces se gestaba por razones políticas, y en ello sirvió de inspiración y de guía a su sobrino Nicolás, uno de los más importantes teólogos bizantinos de la época.

JLG

CADBURY, HENRY JOEL (1883-1974). Cuáquero norteamericano, profesor de Nuevo Testamento y de teología en

Harvard. Escribió principalmente sobre Lucas-Hechos y sobre ⇒Fox.

JLG

CALCEDONIA, CONCILIO DE (451). Cuarto concilio ecuménico, cuya principal labor consistió en definir la doctrina de las dos naturalezas en la persona (o hipóstasis) única de Jesucristo.

El debate que llevó a este concilio provenía del contraste entre dos tendencias cristológicas. La tendencia antioqueña insistía en salvaguardar la humanidad del Salvador, al tiempo que la alejandrina subrayaba su divinidad. La primera temía que si se insistía demasiado en la unidad entre la humanidad y la divinidad en Jesús, lo humano fuera absorbido o eclipsado por lo divino, y por tanto esta cristología tendía a ser «disyuntiva», es decir, a insistir entre la distinción, diferencia, y hasta separación, entre la humanidad de Jesús y su divinidad. La segunda tendencia, la alejandrina, temía que se dividiera a Jesús en dos personas, una divina y otra humana, y por tanto su cristología era «unitiva». Entre los exponentes de la tendencia antioqueña antes de Calcedonia (aunque con serias diferencias entre sí) se contaban ⇒Pablo de Samosata, ⇒Eustatio de Antioquia, ⇒Diodoro de Tarso, ⇒Teodoro de Mopsuestia y ⇒Nestorio. Entre los alejandrinos (aunque también con serias diferencias debido a sus diversas circunstancias y tiempos). ⇒Apolinario, ⇒Cirilo de Alejandria, ⇒Dioscuro y ⇒Eutiques.

En el Concilio de ⇒Éfeso (431), se había condenado la posición antioqueña de Nestorio, quien subrayaba tanto la distinción entre la divinidad y la humanidad en Cristo, que parecía hablar de dos personas distintas. A partir de entonces, el partido alejandrino fue cobrando fuerzas, y llegó a tal punto que quiso se condenara aun a los antioqueños más moderados. Dióscoro, a la sazón Patriarca de Alejandría, logró que el débil emperador Teodosio II convocara a un concilio con ese propósito. El papa ⇒León el Grande escribió una *Epístola dogmática* en la que esencialmente reafirmaba la antigua fórmula de ⇒Tertuliano, que en Cristo hay «dos naturalezas» (o substancias) y «una persona». Cuando este concilio se reunió en Éfeso en el 449, Dióscoro, quien lo presidía, no permitió que los representantes

de León le leyeran su epístola a la asamblea, ni permitió tampoco que se ofreciera defensa alguna de la posición antioqueña. Sin mayor deliberación, todos los antioqueños fueron condenados, y se declaró depuestos a todos los obispos que no afirman la cristología alejandrina.

En Roma, León llamó al concilio que acababa de reunirse «el latrocinio de Éfeso» (nombre por el que generalmente se le conoce) y pidió se convocara un nuevo concilio. Lo mismo hicieron varios de los obispos antioqueños que habían sido depuestos (⇒ Flaviano de Constantinopla, ⇒ Ibas de Edesa y ⇒ Domno de Antioquía, entre otros muchos). Dióscoro contaba con el apoyo imperial, y el partido alejandrino parecía haber ganado la partida, cuando Teodosio II murió en un accidente de equitación y le sucedió su hermana Pulqueria. Pulqueria y su consorte Marciano convocaron a un nuevo concilio, que se reunió en Calcedonia en el año 451.

En la Basílica de Santa Eufemia, en Calcedonia, se reunieron 520 obispos, además de docena y media de oficiales imperiales, en el mayor de todos los concilios hasta la fecha. Lo primero que el Concilio hizo fue revisar las actas del «latrocinio», comprobando el modo en que Dióscoro lo había conducido. Dióscoro fue declarado hereje, depuesto y enviado al exilio, pero todos los otros participantes del «latrocinio» fueron perdonados. Entonces el Concilio se dedicó a buscar una posición intermedia entre los alejandrinos y los antioqueños más extremos. Por ello, para mostrar que no se trataba de un ataque a todo lo que fuese alejandrino, el Concilio leyó y aprobó las *Epístolas sinodales* de Cirilo de Alejandría, en las que explicaba, entre otras cosas, por qué Nestorio había sido condenado. Además, el Concilio escuchó y aprobó la *Epístola dogmática* de León.

En lugar de ofrecer un nuevo credo, el Concilio de Calcedonia proclamó una *Definición de fe*, que no tiene el propósito de ser dicha a manera de credo, y por tanto no usa lenguaje litúrgico, sino que es más bien una aclaración de la fe de la iglesia respecto a Jesucristo. Según esa definición, Jesucristo es «perfecto en divinidad y perfecto en humanidad; verdadero Dios y verdadero hombre, de alma racional y cuerpo [contra

Apolinario]; consubstancial al Padre según la divinidad [contra ⇒ Arrio], y él mismo consubstancial a nosotros según la humanidad [contra Eutiques] ... de la Virgen María, la Madre de Dios [contra Nestorio] ... en dos naturalezas [contra Eutiques y Dióscoro], sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación, y sin que desaparezca la diferencia de las naturalezas por razón de la unión, sino salvando las propiedades de cada naturaleza, y uniéndolas en una persona o hipóstasis [con lo cual el Concilio adopta una postura intermedia entre los alejandrinos y los antioqueños]; no dividido o partido en dos personas [contra Nestorio], sino uno y el mismo Hijo Unigénito...»

Aunque hubo otras controversias cristológicas después de esa fecha, se puede decir que el Concilio de Calcedonia fijó lo que sería la cristología ortodoxa a partir de entonces. Algunos no lo aceptaron porque les parecía inclinarse demasiado hacia la posición alejandrina. Éstos se concentraron allende las fronteras del Imperio Romano, en Persia, y le dieron origen a la iglesia llamada «nestoriana», que perdura hasta hoy. Otros no lo aceptaron por la razón contraria, que les parecía demasiado antioqueño. Estas son las iglesias llamadas «monofisitas» —porque supuestamente afirman que en Cristo sólo hay «una naturaleza»: la Iglesia Copta, la de Etiopía, la de Armenia, la Jacobita de Siria, y otras.

JLG

CALIXTO (?-c.223). Obispo de Roma desde aproximadamente el año 217 hasta su muerte. Fue condenado a trabajar en las minas de Cerdeña —unos dicen que por razón de su fe, pero su adversario ⇒ Hipólito dice que por cuestiones de manejos económicos. Indultado por intervención de la favorita del Emperador, regresó a Roma, donde fue asistente del obispo Ceferino, a quien sucedió.

Su controversia con Hipólito giraba en torno a cuestiones tanto morales como doctrinales. En lo moral, Hipólito le acusaba de ser demasiado laxo al perdonar y readmitir a la comunión de la iglesia a quienes habían caído en fornicación. (Al discutir esto, Hipólito hace aseveraciones acerca del carácter personal de C. que muchos historiadores ponen en duda.)

En lo doctrinal, la controversia giró en torno a la doctrina trinitaria, y específicamente a las doctrinas de $\Rightarrow$ Sabelio. También en este caso se hace difícil saber exactamente qué era lo que C. enseñaba, pues el principal testimonio que tenemos acerca de tales enseñanzas es el de su contrincante Hipólito. Según Hipólito, aunque C. al principio rechazó las doctrinas de Sabelio, a la postre las aceptó, afirmando que «el Espíritu que se encarnó en la Virgen no es distinto del Padre, sino uno y el mismo. Porque a lo que se ve, que es el hombre, él [C.] llama Hijo; mientras que al Espíritu que estaba en el Hijo llama Padre».

C. murió de muerte natural en el 222 o el 223; pero la controversia continuó bajo sus sucesores Urbano y Ponciano.

JLG

CALIXTO, JORGE (1586-1656). Teólogo luterano alemán. En 1611 publicó su primera obra teológica (sobre las 15 diferencias doctrinales más importantes entre diversas tradiciones teológicas), dando a revelar un moderado luteranismo melanchthoniano. En 1614, el duque Federico Ulrico de Brunswick-Wolfenbuettel le nombró a una cátedra de teología en Helmsted, donde permaneció por el resto de su vida.

La crítica de algunos de sus contemporáneos y generaciones subsiguientes no oscurecen el hecho de que C. fue uno de los pensadores más independientes y originales entre los teólogos luteranos de su época. Su sistema teológico debe reconstruirse de un número de sus obras: su *Epitome theologiae* (1619), su *Apparatus theologicus* (1628), su fragmentario *Epitome theologiae moralis* (1634) y una vasta variedad de estudios monográficos sobre tópicos individuales. Su preocupación por la unidad cristiana le ocupó durante los últimos 25 años de su vida, provocando la controversia «sincretista», que llegó al clímax en el coloquio de Thorn (1645) y dio fundamento para subsiguientes, pero fracasados, esfuerzos para la unión, incluyendo especialmente aquellos asociados con el abad luterano de la Abadía Cisterciense en Loccum. C. murió en Helmsted.

Sus contemporáneos no siempre se dieron cuenta que, fuera de diferencias temperamentales, el luteranismo «ortodoxo» de-

sarrolló un número de principios contenidos en el pensamiento característico del s. XVI, muy diferentes a los elaborados por C. y sus asociados. La loable preocupación del grupo de C. por la unidad externa de la iglesia empírica y su apelación a la antigüedad y a la tradición universal, incorporan de forma auténtica el discernimiento intelectual propiamente luterano. Sin embargo, su tendencia a reducir el mínimo necesario de la fe al credo bautismal y su a veces confianza extrema en el *consensus quinquesaecularis* (el supuesto acuerdo entre los maestros cristianos de los primeros cinco siglos, término desarrollado por otros y que C. nunca usó), deben deplorarse como un caso en el cual la preocupación por la polémica y los intereses irénicos interfirieron con una evaluación adecuada de los hechos históricos.

La adopción generalizada del método analítico teológicamente orientado en la dogmática para hacer de la teología una ciencia práctica es ampliamente identificada como una de las contribuciones de C. También se le reconoce el establecimiento de la ética como una de las subdisciplinas de la teología. Su epistemología toma leal cuenta de los principios bíblicos luteranos luego de su notable desarrollo desde el coloquio de Regensburg (1601). Su doctrina eucarística rechaza lo que considera ser aberraciones tanto católicas romanas como reformadas.

Entre sus muchas obras, se le recuerda mejor no sólo por sus comentarios y otros títulos ya mencionados, sino también por sus libros sobre la autoridad de la Biblia, la doctrina de la Trinidad, la Santa Cena, el Concilio de Trento, el matrimonio de los pastores y la primacía del papa.

JDR

CALOV (CALVIUS), ABRAHAM

(1612-1686). Teólogo luterano alemán nacido en Mohrunge (Prusia Oriental). Estudió en Königsberg, en cuya universidad fue profesor de teología (1637). Después, sucesivamente, fue nombrado rector del Instituto de Danzig (1643), catedrático de teología de Wittenberg y superintendente general (1650). Campeón y representante clásico de la teología ortodoxa luterana militante del s. XVI, combatió con fervor el «sincretismo» de ⇒Calixto, así como a los calvinistas, socinianos y arminianos.

Entre sus obras están: *Consensus repetitus fidei vere Lutheranae* (1655), donde atacó 65 proposiciones «sincretistas», a la par que hacía una nueva confesión de fe luterana, obra que no mereció la aprobación general, como tampoco la obtuvo por sobra de sutileza y dialéctica; su *Historia syncretistica* (1682); *Biblia illustrata* (1672), refutación de los comentarios de ⇒Grocio, y *Systema locorum theologorum* (1677), que puede considerarse la obra maestra de la escolástica luterana.

JDR

CALVINO, JUAN (1509-64).

Principal teólogo protestante de la segunda generación. Fue en cierto modo sistematizador del pensamiento de ⇒Lutero, pero en varios puntos se apartó del gran Reformador. De estas diferencias surge la tradición «reformada», entre cuyos teólogos principales en los primeros tiempos se cuentan ⇒Zwínglio, ⇒Bucero, ⇒Knox y C., y que con todo y ser protestante se distingue de la «luterana».

C. nació en Francia, en Noyon, a la sazón ciudad episcopal cuyo obispo y señor fue protector de la familia de C. Fue como resultado de esa relación que el joven C., cuando apenas contaba 12 años de edad, obtuvo el primero de los «beneficios» eclesiásticos (es decir, posiciones cuyos ingresos recibía sin estar presente) con los que

pudo estudiar y sostenerse económicamente. C. retuvo tales beneficios hasta que, en 1534, el impulso reformador le llevó a renunciar a ellos.

En el entretanto, C. estudió en algunas de las mejores escuelas de París con el propósito de seguir una carrera eclesiástica. Pero algún tiempo después decidió dedicarse a los estudios de derecho, que hizo primero en Orleans y luego en Bourges. Aunque ya para esa época parece haber leído varios escritos protestantes, por lo pronto era el humanismo lo que le atraía, de modo que soñaba con emular los trabajos de ⇒Erasmo.

Fue en ese espíritu humanista que publicó su primera obra importante, un comentario al *De clementia* de Séneca. Esta obra, aunque generalmente bien recibida, no hizo el impacto que C. había esperado.

Poco después, aparentemente por los años 1533-34, C. se hizo protestante. Esto tuvo lugar mediante lo que él mismo llama «una conversión súbita», aunque no da mayores explicaciones ni detalles al respecto. Por lo pronto, continuó viviendo en Francia, donde la reforma moderada propugnada por ⇒Lefèvre d'Étaples gozaba de cierto favor. Su primera obra teológica, publicada por esa fecha, lleva el título *De psychopanychia* («Del sueño de las almas»), y es una refutación de la doctrina de algunos anabaptistas según la cual las almas de los muertos duermen hasta el día de la resurrección final.

En octubre de 1534, C. huyó de Francia a raíz del «episodio de los pasquines». Alguien (quizás algunos de los amigos de C.) colocó por toda la ciudad de París unos pasquines «luteranos» que las autoridades interpretaron como un atentado contra ellas. Tanto C. como otros de sus amigos se vieron obligados a huir.

C. se dirigió entonces a Basilea, donde se dedicó a un proyecto que al parecer abrigaba desde tiempo antes: la confección de un catecismo para los protestantes de habla francesa. Con ese propósito se dedicó al estudio asiduo de la teología, y a leer las obras de ⇒Agustín, ⇒Lutero, ⇒Melanchthon, ⇒Bucero y otros. El libro surgido de esos esfuerzos, publicado en Basilea en 1536, llevaba el título de *Institución de la religión cristiana*. Era un pequeño libro de bolsillo (es decir, para un bolsillo de los de aquella

época), que comprendía seis capítulos y un total de 516 páginas.

Tras esa publicación, C. viajó por Italia y Francia, y se dirigió a Estrasburgo cuando los conflictos bélicos de la época le obligaron a tomar una ruta que le haría pasar por Ginebra. Allí el reformador ⇒Farel le instó a permanecer en la ciudad y hacerse cargo de la labor reformadora. Aunque C. al principio se resistió, a la postre se sintió obligado por Dios a aceptar el reto de Farel. Pero tras un par de años en esa ciudad, las tensiones entre C. y Farel por una parte, y las autoridades civiles por otra, obligaron a ambos reformadores a abandonar la ciudad. Farel fue a Neuchâtel, y C. a Estrasburgo, donde estableció un fructífero diálogo con Bucero, y además, en 1540, contrajo matrimonio. Fue durante esos años que conoció personalmente a ⇒Melancthon, en quien encontró un espíritu afín. Mientras, en Ginebra se hacía sentir cada vez más la falta de los líderes reformadores, quienes fueron invitados a regresar. Por fin, en septiembre de 1541, C. regresó a Ginebra, donde transcurriría el resto de su vida.

Los esfuerzos de C. en Ginebra se movieron en dos direcciones. Por una parte, hizo cuanto pudo por llevar a la ciudad a ajustarse a lo que él consideraba ser las mejores prácticas cristianas, en cuestiones tales como el culto, la moral y la organización de la vida eclesiástica. En estos esfuerzos, siempre se vio en tensión con las autoridades civiles, y nunca pudo implantar todas sus reformas. Por tanto, no es correcto pensar que la Ginebra de C. fue una teocracia, como algunos afirman.

Por otra parte, C. continuó sus labores teológicas, escribiendo comentarios sobre casi todos los libros de la Biblia, varios tratados sobre la teología y sobre el gobierno de la iglesia, y sobre todo una serie de nuevas ediciones de la *Institución*, cada una de ellas más extensa que la anterior.

Estos dos intereses, el de la labor reformadora y el de la teología, confluyeron en la cuestión de cómo tratar con los «herejes», especialmente en dos casos famosos. El primero fue el de Sebastián ⇒Castello, quien osó afirmar que el Cantar de los Cantares, en lugar de ser un cántico espiritual entre el alma y Dios, como casi todos sostenían entonces, era un poema erótico,

y quien también insistía en afirmar que Jesús descendió literalmente al infierno. C. se oponía a Castello en ambos puntos, y por fin logró convencer a las autoridades a expulsar a Castello de la ciudad. El otro caso, mucho más famoso, fue el de Miguel ⇒Serveto. Este era un médico español que había sido condenado en ausencia por la inquisición española, por negar la doctrina de la Trinidad. Cuando Serveto pasaba por Ginebra, fue apresado por las autoridades, C. le acusó de herejía, y a la postre, tras consultar con otras ciudades protestantes, Serveto fue quemado por hereje (lo cual ha quedado siempre como una mancha en la carrera del reformador ginebrino).

Empero lo que aquí nos interesa es la teología de C., la cual puede conocerse principalmente en su *Institución de la religión cristiana*. Ciertamente, en las sucesivas ediciones de esa obra puede verse la evolución del pensamiento de C., y cómo las preocupaciones pastorales y teológicas iban dándole forma a su teología.

La última edición de la *Institución* (ed. latina en 1559, y francesa en 1560) se divide en cuatro grandes partes o libros, con un total de ochenta capítulos. El primer libro trata del conocimiento de Dios como creador y gobernante del mundo, y en consecuencia trata también sobre el ser humano y su condición; el segundo, del conocimiento de Dios tal como se ha revelado en Jesucristo, con sus antecedentes en el Antiguo Testamento; el tercero, de la obra del Espíritu Santo y de la gracia y sus efectos; y el último, de los «medios externos» que Dios ha provisto para llevarnos a Jesucristo y afianzarnos en él.

En la *Institución*, C. comienza declarando que prácticamente todo lo que podemos conocer se puede incluir bajo dos encabezados: el conocimiento de Dios, y el conocimiento de sí mismo. Si de veras nos conociésemos, sabríamos que nuestro pecado es tal que tenemos que recurrir al conocimiento de Dios. Empero, precisamente porque nuestro pecado nos oculta nuestra realidad, la verdadera sabiduría comienza en el conocimiento de Dios.

Tal conocimiento no consiste sencillamente en saber que Dios existe, sino también en saber cómo glorificarle. Aunque todo ser humano tiene cierta conciencia de la exis-

tencia de Dios, y aunque se pueden ver indicios de Dios en la naturaleza, esto basta sólo para condenarnos, para dejarnos sin excusa. A Dios no podemos conocerle directamente, no sólo por razón de nuestro pecado, sino también por la distancia infinita que media entre el Creador y la criatura.

Es por esto que Dios se revela. La revelación misma requiere cierta acomodación. Dios se nos da a conocer de modos que se ajustan a nuestra limitada capacidad. Es por ello que en la Biblia se habla de Dios en términos antropomórficos. Si así no fuese, no podríamos entenderlo.

Dios se nos da a conocer en las Escrituras como Dios único, soberano y trino. Este Dios se diferencia radicalmente de los ídolos, pues éstos son hechos por nosotros, mientras el verdadero Dios es el creador de todo cuanto existe, incluso de los ángeles y los demonios. En todo caso, lo más importante de la doctrina de la creación no son los detalles acerca de cómo es que Dios creó, sino el hecho de que todo esto ha sido hecho para nosotros y nuestro bien.

El ser humano es la corona de la creación, y está compuesto de cuerpo y alma. El alma, aunque inmortal, es creada, y no es, como diría Serveto, parte de la substancia divina. Empero el ser humano pecó, y en virtud de esta caída la imagen de Dios que había en él quedó, no totalmente destruida, pero sí horriblemente deformada. A partir de la caída, vivimos bajo el signo y la esclavitud del pecado. Es por esto que, aunque una parte importante de la sabiduría es el conocimiento de sí mismo, y aunque los filósofos de antaño lo propugnaron, el hecho es que tal conocimiento está fuera de nuestro alcance. Ésta es la doctrina de la «depravación» humana, que incluye tanto el intelecto como la voluntad, y que más tarde se volvería una de las marcas del calvinismo. Tal depravación no significa que la voluntad y el intelecto hayan sido destruidos, o que hayan perdido todo su amor por el bien y la verdad; pero sí quiere decir que, sobre todo cuando se trata de «cosas celestiales», sólo podemos verlas y escucharlas mediante los ojos y los oídos que el Espíritu nos proporciona.

Dios se dio a conocer antaño mediante la Ley. Al hablar de la «Ley», C., a diferencia de Lutero, no entiende por ella la contraparte del Evangelio, sino más bien la revelación

de Dios a Israel en el Antiguo Testamento. Entre la Ley y el Evangelio no hay por tanto el contraste o contrapunto que hay en Lutero, sino que hay más bien una continuidad. Esto a su vez implica que C. le da más peso que Lutero a la Ley en la vida cristiana. La Ley tiene ante todo el propósito de mostrarnos nuestro pecado y corrupción, y también el de ponerle freno a la maldad humana; pero la Ley tiene también un «tercer uso», que consiste en mostrarles a los creyentes la voluntad de Dios. Este «tercer uso de la Ley» vino a ser una de las características de la tradición reformada.

La cristología de C. es esencialmente ortodoxa. La obra de Cristo consiste en el triple oficio (*triplex munus*) de sacerdote, profeta y rey, aunque C., como la mayoría de los teólogos de su tiempo, entiende esa obra en términos muy parecidos a los de ⇒Anselmo de Canterbury: el sacrificio de Cristo como paga por nuestros pecados. En cuanto a la unión hipostática, C. se inclina hacia la cristología antioqueña más bien que hacia la alejandrina, es decir, que a fin de salvaguardar la humanidad de Cristo subraya la distinción entre ella y la divinidad. La unión ha de ser tal que no destruya ninguna de las características de la humanidad, ni tampoco ninguna de sus limitaciones intrínsecas, salvo sólo el pecado. Además, cuando Cristo estaba en el seno de la virgen su divinidad llenaba todavía el universo, y no se limitaba al seno virginal. Esta es la doctrina del *extra calvinisticum*, que sería otra de las características de la tradición reformada. Por otra parte, la postura cristológica de C. se reflejará en su postura respecto a la presencia de Jesucristo en la Cena.

La justificación es por fe. Pero la fe no es la mera aceptación de proposiciones que la razón no puede demostrar. Tal «fe» no sería sino una obra más. Contra ⇒Osiander, C. rechaza la proposición de que la esencia de Jesucristo está en el creyente, y que por tanto somos «justificados en esencia». En otras palabras, según Osiander, la justificación consiste en la presencia de la divinidad de Jesús en nosotros. C. no puede aceptar tal cosa, que no solamente torna la cruz innecesaria, sino que además confunde a la criatura con el Creador.

En cuanto a la vida cristiana, aunque el pecador sigue siéndolo, la justificación es

también una acción regeneradora, que le permite al creyente, con la ayuda del Espíritu Santo y la dirección de la Ley de Dios, entrar a un proceso de santificación que ha de continuar por toda la vida. Tal santificación no ha de ser sólo individual, sino también colectiva, y es por ello que la tradición reformada se ha caracterizado por sus esfuerzos por producir sociedades más conformes a la voluntad de Dios; y esto a tal punto que en varias ocasiones ha dado en rebelión contra el orden existente.

Es dentro del contexto de su discusión de la vida cristiana, en el tercer libro de la *Institución*, que C. discute la famosa doctrina de la predestinación. Según C., por un decreto eterno Dios ha determinado el destino final de cada ser humano. Tal predestinación no depende de la presciencia de Dios, según la cual sabe quién ha de creer y quién no, sino que es un decreto absoluto y soberano de Dios. Lo que es más, el decreto eterno de Dios ha determinado no solamente quién será salvo, sino también quién se condenará. En esa condenación se manifiesta la justicia de Dios, pues todos la merecen; y en la *elección de algunos se manifiesta su amor*. El creyente tiene que afirmar tal predestinación, porque de otro modo estaría reclamando para sí el mérito de su fe. Esa predestinación es también la base de la confianza que los electos tienen, de que han de perseverar en la gracia de Dios. Esta es la doctrina de la «perseverancia de los santos», que más tarde sería otra de las marcas del calvinismo ortodoxo.

C. distingue entre la iglesia visible y la invisible. Esta última, compuesta por todos los electos a través de las edades, es el verdadero cuerpo de Cristo, del cual sólo los predestinados pueden ser miembros. Empero esto no quiere decir que la iglesia visible no sea importante, sino todo lo contrario, pues es solamente por ella que conocemos la invisible, y por tanto mientras estemos en esta vida hemos de ser miembros fieles de la iglesia visible, señal de la invisible. Toda iglesia visible en la que «se predica y escucha la pura Palabra de Dios y se administran los sacramentos según la institución divina» es verdadera, y es señal de la invisible. Lo que es más, aun en aquellas iglesias, como la Católica Romana, en las que C. cree ver una profunda corrupción de la doctrina cris-

tiana, hay cierto «vestigio de iglesia», siempre que se predique la Palabra y se administren los sacramentos.

C. le prestó más atención que otros reformadores a la organización y gobierno de la iglesia, que según él debía seguir los patrones de la iglesia antigua. Por ello, lo que C. proponía era un sistema de gobierno que le permitiese a cada iglesia local elegir su propio pastor, pero siempre con el acuerdo del resto del cuerpo pastoral. Tal es el origen del sistema «presbiteriano» de gobierno, que con determinadas variantes es característico de la mayoría de las iglesias reformadas.

Aunque había ya sacramentos en el Antiguo Testamento, tales como la circuncisión, las purificaciones y los sacrificios, el bautismo y la eucaristía son los dos sacramentos de la nueva alianza que C. reconoce como tales. Para él, un sacramento es una señal externa mediante la cual Dios imprime sus promesas en nosotros, para así sostenernos en la fe. C. sostiene, contra la mayoría de los anabaptistas y contra Zwinglio, que los sacramentos tienen eficacia propia. Pero por otra parte, esa eficacia no es tal que los sacramentos produzcan justificación o confieran gracia.

Fue en su doctrina acerca de la eucaristía que C. se apartó, no sólo de la posición de los anabaptistas que veían en ella un mero símbolo, sino también de los luteranos, para quienes el cuerpo de Cristo estaba físicamente presente en el sacramento. Lutero podía afirmar tal presencia reclamando que el cuerpo resucitado del Señor posee el don de la «ubiquidad», es decir, de estar presente en varios sitios al mismo tiempo. C., cuya cristología no le permitía tal confusión entre la divinidad y la humanidad, insistía en que el cuerpo de Cristo resucitado sigue siendo humano, y que por tanto la presencia de Cristo en el sacramento, aunque real, no es física, sino espiritual. Lo que es más, en cierto sentido lo que sucede en el sacramento no es que Cristo baje al altar, sino que los comulgantes ascienden al cielo en una especie de anticipo del banquete celestial. Puesto que esto sucede «en virtud (por el poder) del Espíritu Santo», esta postura recibe el nombre de «virtualismo».

Aunque Lutero se había expresado favorablemente acerca de la teología de C., al-

gunos luteranos de la segunda generación, entre los cuales se distinguió ⇒Westphal, subrayaron el contraste entre el reformador suizo y el de Wittenberg. Esto dio lugar a una larga serie de controversias que poco a poco fueron apartando a los seguidores de Lutero de los de C., dándoles así origen a dos tradiciones, la luterana y la reformada. En el entretanto, el calvinismo se había expandido por toda Suiza, Escocia y Holanda, así como en ciertas regiones de Alemania y Hungría, entre los protestantes de Francia, y entre los elementos más protestantes de la Iglesia de Inglaterra.

En el s. XVII, una serie de disputas entre calvinistas llevó a una definición más estricta de la ortodoxia calvinista (⇒Arminio; ⇒Dort; ⇒Westminster), que ahora se caracterizó por su énfasis en la depravación total del género humano, la gracia irresistible, la predestinación, el sacrificio expiatorio de Jesucristo limitado a los electos, y la perseverancia de los santos. Aunque todos estos puntos encuentran apoyo en los escritos de C., lo cierto es que este calvinismo ortodoxo posterior se apartó en mucho del espíritu del propio C., para quien la teología no fue nunca una serie de proposiciones dogmáticas, sino más bien una expresión de la experiencia de la gracia de Dios y de la obra del Espíritu Santo.

JLG

CÁMARA, HELDER (1909-). Arzobispo católico brasileño defensor de los pobres, promotor de una militancia cristiana pacifista y socialista en pro del cambio social, activista de los derechos humanos en Brasil, y contribuyente en sus escritos a la espiritualidad de la teología de la liberación. Fue organizador del Consejo Nacional de Obispos de Brasil, del Consejo Episcopal Latinoamericano (⇒CELAM), de los Obispos del Tercer Mundo, de la Conferencia de ⇒Medellín y promotor del movimiento de educación de base. Candidato al Premio Nobel por la Paz en tres ocasiones.

LRR

CAMERARIO, BARTOLOMÉ (?-1564). Jurista católico italiano cuya vida transcurrió principalmente en Nápoles. Su principal obra teológica es *De la predestinación, el libre albedrío y la gracia*, en la que

refuta las doctrinas de ⇒Calvino. También escribió acerca del matrimonio, el ayuno y el purgatorio.

JLG

CAMERON, JOHN (1579-1625). Teólogo calvinista de origen escocés que laboró principalmente en Francia. Allí chocó con los calvinistas más estrictos, al rechazar la teoría de la expiación limitada que a la postre fue afirmada por el Sínodo de ⇒Dort. Por su erudición y su espíritu humanista, influyó sobre ⇒Amyraut y su escuela.

JLG

CAMERON, RICHARD (?-1680). Líder del calvinismo escocés, y del movimiento que en base a una serie de pactos solemnes y en defensa del presbiterianismo se negaba a aceptar la autoridad del Rey de Inglaterra. Al resolverse el conflicto en 1690, algunos de los anteriores seguidores de C. se negaron a aceptar el acuerdo, y por ello estos presbiterianos más intransigentes, denominados «presbiterianos reformados», también se llamaron «cameronianos».

JLG

CAMPBELL, ALEXANDER (1788-1866). Principal fundador de la Iglesia Cristiana, la primera denominación protestante autóctona de Estados Unidos, de la cual son herederas la actual Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) y las Iglesias de Cristo.

Los «campbelitas» trabajaron específicamente entre grupos marginados, rompieron con la iglesia establecida y cuestionaron los documentos confesionales como medios de mantener el monopolio del conocimiento. Su conciencia social incluía su repudio a la esclavitud y la guerra. Además, practicaban la eucaristía semanal, costumbre que se había perdido en buena parte del protestantismo norteamericano, promovían el sacerdocio universal y descartaban la teología especulativa. Uno de sus énfasis era lograr la unidad cristiana mediante un retorno a las prácticas y creencias sencillas del Nuevo Testamento.

C. nació en Antrim, Irlanda, y estudió teología en la Universidad de Glasgow, Escocia. En 1809, con toda su familia, arribó a Pensilvania donde se encontraría con su padre, el pastor presbiteriano Tomás ⇒Campbell.

Ese mismo año fue ordenado pastor en la «Brush Run Church» por su padre, y pronto asumió la dirección de la «Asociación Cristiana Washington». Su teología, de carácter popular, se dio a conocer por medio del periódico *Milennial Harbinger* (1830-1870) y de su libro *The Christian System* (1835).

En 1823 visita a Barton Stone (1772-1844), un pastor presbiteriano que no tardaría en romper con su iglesia por sus discrepancias con las doctrinas de la elección incondicional y la depravación total. De 1830-33 crean una nueva iglesia con unos 10,000 miembros pastoreados por Stone y unos 12,000 dirigidos por C. En el proceso de fundar una nueva denominación, el primero privilegia el nombre de «Cristianos» y el segundo el de «Discípulos». Por ello de la antigua Iglesia Cristiana surge la actual Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo).

EPA

CAMPBELL, JOHN MCLEOD (1800-1872). Calvinista escocés a quien otros calvinistas tenían por hereje. Nació en Kilniver, cerca de Glasgow, hijo de pastor presbiteriano. Estudió en Glasgow y Edimburgo. En 1826 contradice la *Confesión de Fe de Westminster*, por lo menos en un punto: la universalidad de la expiación. C. sostiene que la muerte de Cristo en la cruz es para todo ser humano. En 1831 la Respetable Asamblea General lo excomulga; posteriormente C. desempeña un ministerio independiente en Glasgow. Su obra *La naturaleza de la expiación y su relación con la remisión de pecados y la vida eterna* (1856) ha sido considerada como una de las mejores obras teológicas escocesas de ese siglo. Cuatro años antes de morir, la Universidad de Glasgow le confirió un título honorífico.

EPA

CAMPBELL, JOHN THOMAS (1763-1854). Inspiró, junto con su hijo Alexander →Campbell y con Barton Stone, el establecimiento de la Iglesia Cristiana. Fue hombre de espíritu ecuménico y gran conciencia social.

En 1798 fue ordenado pastor presbiteriano en Irlanda, y se entregó a denunciar las sociedades protestantes secretas intolerantes que llegaban al punto de tomar armas contra la Iglesia Católica Romana.

En 1807 emigró a Pensilvania, a una región poblada por muchas ramas bastante rígidas de presbiterianos escoceses e irlandeses. Su espíritu ecuménico le llevó a mantener una comunión abierta para toda la familia calvinista. Por ello fue disciplinado. Entonces abandonó su denominación y creó la «Asociación Cristiana Washington», cuya *Declaración y discurso* (1809) sostiene que la iglesia es «esencial, intencional y constitucionalmente una». Dicho ideario les creó más conflictos con las denominaciones establecidas, por lo cual crearon la «Brush Run Church». A la postre todo esto resultaría en la creación de la Iglesia Cristiana.

EPA

CANISIO, PEDRO (1521-1597). Teólogo de la reforma católica del s. XVI, y asiduo opositor del protestantismo. Estudió en Colonia, donde en 1543 tuvo la distinción de ser el primer alemán en unirse a los jesuitas. Ordenado sacerdote tres años más tarde, poco después fue enviado al Concilio de Trento, que se reunía entonces en Bolonia. Allí trabajó junto a Diego →Laínez y otros en la redacción de varios de los decretos doctrinales del Concilio. Tras una breve visita a Roma, regresó a Alemania el año 1549. Aunque su trabajo se centró al principio en la Universidad de Ingolstadt, viajó por toda Alemania, Austria, Bohemia y Polonia defendiendo el catolicismo y atacando las doctrinas protestantes. Su trabajo se enfocó en la educación, la predicación y las labores literarias. En el 1581 marchó a Suiza, donde transcurrió casi todo el resto de su vida. En 1864 fue declarado «beato» por Pío IX.

Entre sus obras se encuentran tres catecismos, dos de ellos publicados bajo el título de *Summa doctrinae christianae*, y el otro llamado *Parvus catechismus catholicorum*. Su principal obra, que es en realidad una reedición de dos anteriores, es *Commentariorum de verbi Dei corruptelis*, donde trata de refutar las →Centurias de Magdeburgo, no en base a los estudios históricos, como la haría →Baronio, sino en base a los textos del Nuevo Testamento. Así, C. relaciona cada uno de los principales puntos controvertidos con algún personaje cercano a Jesús. Por ejemplo, Juan el Bautista le provee ocasión para discutir la penitencia, la

Virgen María para el celibato, Pedro para la eclesiología, etc.

JLG

CANO, MELCHOR (1509-1560). Dominicano español. Estudió en Salamanca bajo Francisco de →Vitoria, a quien sucedió en el 1546. En 1553, al parecer presionado por Carlos V, abandonó la cátedra para ser consagrado Obispo de Canarias, cargo al que pronto renunció para regresar a la Península, donde participó de varias controversias, y chocó repetidamente con el Arzobispo de Toledo y Primado de España, Bartolomé de Carranza.

Su principal obra es *De locis theologicis*, que trata sobre el método y las fuentes de la teología. Estas fuentes son diez: la Escritura, la tradición oral, la iglesia universal, los concilios, la iglesia romana, los padres de la iglesia, los teólogos escolásticos, la razón, los filósofos y la historia. El próximo tomo trata acerca del uso de cada una de estas fuentes en la polémica teológica. Según el plan de C., el próximo tomo de la obra, que quedó inconclusa, debía tratar sobre cómo utilizar cada una de estas diversas fuentes en la interpretación bíblica.

JLG

CAPADOCIOS. Nombre que se da a un conjunto de teólogos importantes que florecieron en la región de Capadocia, en Asia Menor, en la segunda mitad del s. IV. Tradicionalmente se habla de «los tres grandes capadocios», y se incluyen en ese número a →Basilio de Cesarea, su hermano →Gregorio de Nisa, y el amigo de ambos →Gregorio de Nacianzo. Empero a éstos debe añadirse →Macrina, la hermana de Basilio y de Gregorio de Nisa, quien fue directora espiritual de ambos en momentos difíciles en su vida, y a quien Gregorio llama «la Maestra».

Las dos familias a que los C. pertenecían eran profundamente cristianas. Pedro, otro hermano de Macrina, de Basilio y de Gregorio de Nisa, llegó a ser obispo de Sebaste. Otro, Naucracio, fue monje reconocido por su sabiduría y santidad. Los padres de esta familia habían sufrido durante la reciente persecución de Diocleciano. El padre, Basilio el Mayor, había tenido que huir de niño con sus padres y su hermano Gregorio, y

permanecer escondido por espacio de siete años. El abuelo materno había muerto como mártir. En cuanto a la familia de Gregorio de Nacianzo, su padre, Gregorio el Mayor, también había sido obispo de la misma ciudad.

Capadocia es una árida y abrupta región en el centro de Asia Menor, donde la capa vegetal es escasa y las lluvias impredecibles. Por ello, en los escritos de los C. se hallan frecuentes referencias al hambre y a la obligación de los cristianos de ocuparse de los hambrientos y desamparados.

Por otra parte, los C. vivieron precisamente en el tiempo en que se debatían todavía las decisiones del Concilio de →Nicea. Algo más jóvenes que →Atanasio, les tocó principalmente a ellos defender y aclarar la doctrina trinitaria, tal como fue finalmente proclamada en el Concilio de →Constantinopla en el 381. Lo que se discutía en esta generación algo posterior a Nicea era el modo en que se ha de hablar tanto de la unidad como de la distinción entre las varias personas de la Trinidad. Mientras en Nicea se trató principalmente acerca de la relación entre el Padre y el Hijo, ya para tiempos de los C., debido al reto de los →pneumatomacos, se discutía también la persona del Espíritu Santo. Los C. estaban convencidos de la necesidad de afirmar la divinidad y coeternidad, no sólo del Hijo, sino también del Espíritu Santo.

De entre los cuatro grandes C., Macrina fue la única que pudo cumplir el sueño de todos, de llevar una vida tranquila de devoción y meditación. Es por ello que sus hermanos le dieron el haberles llamado a una vida de mayor devoción, y es también por ello que Gregorio la llama «la Maestra».

Basilio, también conocido como «el Grande», comenzaba una carrera prometedora como profesor de retórica cuando la muerte de Naucracio, y las exhortaciones de Macrina, le llevaron a la vida monástica. A fin de comprender mejor esa vida, viajó por Egipto y Palestina, visitando los grandes centros y maestros del monaquismo. De regreso a Capadocia, llevó una vida monástica por varios años, hasta que las necesidades de la iglesia y de los pobres le obligaron a abandonar la vida retirada y a involucrarse más directamente en la administración del sostén a los pobres. A la

postre, aun contra su voluntad, fue electo obispo de Cesarea. En esa posición, chocó repetidamente con las autoridades imperiales y hasta con el emperador Valente, quienes apoyaban el arrianismo.

Aunque no pudo llevar una vida monástica por largo tiempo, Basilio escribió varios tratados acerca de esa vida. Más tarde otros autores escribieron obras sobre el mismo tema que se le atribuyeron a Basilio, y otros interpolaron amplias añadiduras a los escritos genuinos de Basilio. Por todo ello, Basilio se reconoce generalmente como el organizador del monaquismo oriental, aunque buena parte de lo que se le atribuye no es realmente obra suya.

En el campo de la teología, la principal contribución de Basilio puede verse en sus tratados *Acercas del Espíritu Santo y Contra* $\Rightarrow$ *Eunomio*. En este último tratado, así como en varias de sus *Epístolas*, Basilio establece una diferencia entre «usía» e «hipóstasis». Estos términos, que en Nicea habían sido empleados como sinónimos, son diferentes. Mientras el primero se refiere a la esencia, el segundo se refiere a la particularidad, a la individualidad, a la subsistencia. Luego, hay en Dios una sola «usía», pero tres «hipóstasis». Al decir «Creo en Dios Padre», «Dios» se refiere a la «usía», a la divinidad común, mientras «Padre» se refiere a la «hipóstasis», a lo que hace que el Padre subsista como tal, y no sea lo mismo que el Hijo o el Espíritu Santo. Esta distinción, defendida por Basilio con firmeza pero con sutil diplomacia, y aceptada y defendida también por los otros C., a la postre se impuso en el Concilio de Constantinopla.

Mientras Basilio se distinguió como organizador y diplomático, Gregorio de Nacianzo fue el poeta y orador entre los C. Al igual que Basilio, intentó repetidamente retirarse a la vida monástica, pero las luchas del momento se lo impidieron. Hecho presbítero y obispo contra su voluntad, repetidamente huyó a la vida monástica. En el 380, estando de visita en la catedral de Santa Sofía en Constantinopla junto al emperador Teodosio, fue electo obispo y por tanto Patriarca de Constantinopla. Como tal, presidió las primeras sesiones del Concilio de Constantinopla. Pero cuando el Concilio estaba todavía en sesión renunció a su cargo para dedicarse una vez más a la vida retirada. En este em-

peño su éxito fue tal, que la fecha de su muerte se desconoce. En el campo de la teología, su obra más importante es su serie de *Discursos teológicos*, donde trata acerca del carácter y método de la teología, así como de la cuestión trinitaria. En cuanto a la teología, subraya su carácter como sabiduría y disciplina, más bien que como conocimiento objetivo.

Gregorio de Nisa, el hermano menor de Basilio y de Macrina, fue el teólogo de la experiencia mística. En grado mucho mayor que sus compañeros, hizo uso de la filosofía griega, y sobre todo de la tradición platónica, para interpretar la realidad. Fue asiduo estudiante e imitador de $\Rightarrow$ Orígenes, cuyo método exegético siguió, a diferencia de Basilio, quien siempre insistió en el sentido literal del texto. Al igual que $\Rightarrow$ Agustín, y como parte de la misma tradición de cariz neoplatónico, Gregorio afirma que el mal, lejos de ser una realidad, es sencillamente la ausencia del bien. Lo que es más, toda la creación corpórea es real sólo en un sentido secundario, pues toda la realidad es espiritual, y lo corpóreo no es sino una constelación de categorías que en fin de cuentas son incorpóreas —categorías tales como la forma, el peso, la cantidad, etc.

Al igual que Basilio y Gregorio de Nacianzo, Gregorio de Nisa también escribió sobre la Trinidad, tema al que dedicó tres de sus principales obras: *Contra* $\Rightarrow$ *Eunomio*, *Acercas de la Santa Trinidad* y *Que no hay tres dioses*.

Por último, cabe señalar que, aunque la doctrina trinitaria de los C. es perfectamente ortodoxa, tiende a subrayar la distinción entre las tres personas más que su unidad, en lo cual contrasta con la de $\Rightarrow$ Agustín, quien se inclina en sentido opuesto.

JLG

CAPITO, WOLFGANG FABRICIUS (1478-1541). Monje benedictino alemán atraído al movimiento reformador de la iglesia por la predicación de $\Rightarrow$ Zwinglio y su lectura de las cartas personales de $\Rightarrow$ Lutero. Recibió su grado en medicina de la Universidad de Freiburg. Luego se interesó en leyes y después estudió teología. Fue predicador en la catedral de Basilea (1515) y en Mainz (1519). En 1523, se mudó a Estrasburgo, donde participó activamente en los

asuntos de la iglesia reformada, hasta su muerte. Ayudó en la redacción de la *Confesión Tetrapolitana* (1530), y en la *Concordia de Wittenberg* (1536) logrando el acuerdo con el partido luterano.

JDR

CAPPS, DONALD (1939-). Sicólogo pastoral estadounidense. Contribuciones: Se interesa en el uso pastoral de la Biblia, la práctica de la dirección moral, la función de los ritos religiosos en el cuidado pastoral, y la integración de la psicología y la teología. Obras importantes: *Pastoral Care: A Thematic Approach* (1979); *Life Cycle Theory and Pastoral Care* (1983), *Pastoral Care and Hermeneutics* (1984), *Deadly Sins and Saving Virtues* (1987) y otros 25 libros.

JR

CARDENAL, ERNESTO (1925-). Sacerdote, poeta y Ministro de Cultura nicaragüense durante el gobierno sandinista. Estudió literatura en las universidades de Managua, Autónoma de México y Columbia en Estados Unidos. Tuvo una conversión religiosa al catolicismo y se hizo monje bajo la tutela de Thomas ⇒Merton. En 1964 fundó la famosa comunidad cristiana de base en Solentiname que fue destruida por el ejército del dictador Somoza. En su exilio, C. se destacó como portavoz del Frente Sandinista de Liberación Nacional; y al triunfo de la revolución de vuelta a Nicaragua, como Ministro de Cultura. Su contribución poética, su identidad cristiana revolucionaria, y su espiritualidad y teología liberacionista aparecen en sus obras: *Los Salmos*, *El Evangelio en Solentiname*, y *Vuelos de victoria*.

LRR

CAREY, WILLIAM (1761-1834). Uno de los más prominentes misioneros y misiólogos de su época, quien trabajó en la India y es actualmente conocido como el «padre de las misiones modernas». Nació en Paulerspury, Northants, Inglaterra, donde sirvió como pastor bautista hasta la fundación de la «Particular Baptist Society for Propagating the Gospel among the Heathen» en 1792.

C. escribió el importante libro *An Inquiry into the Obligations of Christians to Use Means for the Conversion of the Heathen* en

1792. De este libro se desprenden tres métodos y tareas para el trabajo misionero que en esa época parecían revolucionarios: en primer lugar, el estudio minucioso de los lenguajes, las costumbres y la religión del pueblo de la India; segundo, la proclamación del evangelio en los pueblos y aldeas de Bengala; en tercer lugar la traducción y publicación de las Escrituras en el mayor número posible de idiomas de la India. Por ello su trabajo se considera un antecedente importante a la teoría acerca de la contextualización del evangelio entre los pueblos que reciben la obra misionera.

C., quien dedicó su vida entera a aprender sánscrito, bengalí y maratí, tradujo la Biblia o partes de ella a 37 lenguajes de la India. Sus trabajos de traducción y dominio de los lenguajes le colocan entre los fundadores de la prosa en bengalí. También fundó la misión de Serampore College, la cual desarrolló programas educativos para la instrucción de líderes y pastores.

C. tomó la vanguardia en la lucha contra la práctica del «sati», el acto de quemar a una viuda en la hoguera junto a su difunto esposo. Además, *propuso una conferencia misionera para lograr mayor cooperación en el campo misionero*. La misma no se llevó a cabo sino cien años más tarde en Edimburgo. El trabajo misionero de C. estableció las bases para las múltiples tareas misioneras del s. XIX.

Se requiere mayor trabajo crítico en el análisis de la obra de C. No obstante, siempre se recordará por su vigor, su dedicación y su creatividad en el campo misionero.

CCO

CARLSTADT (KARLSTADT), ANDREAS RUDOLPH BODENSTEIN (1480?-1541). Reformador alemán radical. Fue colega de ⇒Lutero por un tiempo en Wittenberg hasta que sus posiciones resultaron demasiado radicales para Lutero. Estudió en las universidades de Erfurt y Colonia. Originalmente era seguidor de las enseñanzas de Santo ⇒Tomás de Aquino, pero luego de una crisis espiritual se movió *al campo de los reformadores*.

En 1521, durante la ausencia de Lutero de Wittenberg, trató de dirigir los esfuerzos reformadores hacia una revolución, abogando por la abolición de la confesión, de la

elevación de la hostia, de las vestimentas sacerdotales, del celibato clerical (se casó en 1522), y del uso de cuadros e imágenes. Se dieron motines contra las misas, con grandes destrucciones innecesarias del arte y propiedades de la iglesia. Al regreso de Lutero en marzo de 1522, C. tuvo que salir de la ciudad en desgracia. Vivió en la obscuridad y en pobreza la mayor parte del resto de su vida. Por un tiempo fue un gran crítico de Lutero y luego en 1530 se estableció en Suiza donde trabajó con la reforma dirigida por ⇒Zwinglio, hasta su muerte.

JDR

CARNELL, EDWARD J. (1919-1983).

Teólogo protestante conservador, que al tiempo que defendió el fundamentalismo trató de apartarlo de algunas de sus posiciones más extremas. Completó dos doctorados, uno en Harvard con concentración en el pensamiento de Reinhold ⇒Niebuhr, y otro en Boston, centrado en ⇒Kierkegaard. Tras enseñar en Gordon College cerca de Boston por tres años, se trasladó a Fuller Theological Seminary en Pasadena, California. Allí sirvió como profesor y durante cuatro años como Presidente. Su principal obra es *The Case for Orthodoxy* (1960), donde critica el fundamentalismo, al tiempo que defiende la ortodoxia.

RPT

CARTWRIGHT, THOMAS (1535-

1603). Principal teólogo puritano del s. XVI. Fue profesor de la Universidad de Cambridge, aunque su presencia en ella, y en Inglaterra, se vio interrumpida repetidamente por sus conflictos con las autoridades. Así, fue depuesto cuando María Tudor sucedió a Isabel como Reina de Inglaterra. Pero bajo el nuevo régimen sus posturas puritanas, pretendiendo limpiar la Iglesia de Inglaterra de todo lo que no fuese el «cristianismo puro» del Nuevo Testamento, le acarrearón nuevas dificultades. Como resultado, abandonó Inglaterra y fue a vivir en Irlanda. En el 1569 fue restaurado a su cátedra, y de nuevo depuesto al año siguiente. Pasó entonces algún tiempo en Ginebra, donde sus contactos con ⇒Beza reforzaron sus posturas puritanas y presbiterianas. De regreso a Inglaterra, atacó el sistema episcopal de gobierno de la Iglesia de Inglaterra, y su pres-

biterianismo encontró eco en muchas personas que veían en los obispos funcionarios del estado más bien que de la comunidad de creyentes. Fue acusado y arrestado por sus ideas en 1590, y absuelto en 1592. A la muerte de Isabel, le dirigió al rey Jacobo una *Petición milenaria*, que recibió ese nombre porque decía expresar las opiniones de mil ministros. En ella, aunque no se decía nada en contra del episcopado, se le pedía al nuevo Rey que les librara de una serie de ceremonias que los puritanos consideraban erróneas, tales como la confirmación, el uso de anillos en el matrimonio, ciertas vestimentas eclesiásticas, etc. Además, le pedían al Rey que promulgase leyes en contra de la profanación del Día del Señor.

JLG

CASE, SHIRLEY JACKSON (1872-

1947). Teólogo bautista liberal, la mayor parte de cuya carrera académica transcurrió en la Universidad de Chicago. Su campo de especialización fue el Nuevo Testamento, al que aplicó los métodos histórico-críticos que estaban entonces en su apogeo. Entre sus principales obras se cuentan *Los orígenes sociales del cristianismo* (1923) y *Jesús: Una nueva biografía* (1927).

JLG

CASIANO ⇒JUAN CASIANO

CASIODORO (477?-573?). Su nombre completo fue Magnus Aurelius Cassiodorus Senator. Funcionario importante y respetado en la corte del rey ostrogodo Teodorico y sus sucesores, C. se destacó por sus esfuerzos mediadores entre los conquistadores arrianos (⇒Arrio) y las viejas tradiciones de los conquistados, que seguían la fe nicena (⇒Nicea, Concilio de, 325). Cuando contaba 60 años de edad, se retiró a la vida monástica en un monasterio que fundó en tierras que había heredado en Vivarium. Hacia el fin de su vida, renunció al cargo de abad de dicho monasterio, y vivió como simple monje hasta su muerte.

Erudito que combinaba el trabajo físico con el estudio, C. escribió dos obras históricas: *Crónica desde Adán hasta el año 519*, y *De los orígenes y los hechos de los godos*. Además fue instigador y compilador de la *Historia tripartita*, en la que continuaba la fa-

mosa *Historia eclesiástica* de →Eusebio de Cesarea con los aportes de →Sócrates el historiador, →Sozómo y →Teodoreto. Asiduo estudioso de San →Agustín y de algunos de los teólogos agustinianos posteriores, como →Claudio Mamerto, C. intentó unir los conocimientos seculares y clásicos con los religiosos, sobre todo en su magna obra *Instituciones de las letras divinas y seculares*, conocida como *Institutiones*.

El impacto de C. sobre la Edad Media fue enorme, pues tanto la *Historia tripartita* como las *Instituciones* se volvieron textos fundamentales a través de los cuales el medioevo se asomó a los conocimientos de la antigüedad.

JLG

CASTELLO (CASTALIÓN, CHATEILLON), SEBASTIÁN (1515-1563).

Teólogo protestante y helenista francés, célebre traductor de la Biblia. Conoció a →Calvino en Estrasburgo (1540), y éste le ofreció el rectorado del Colegio que había establecido en Ginebra, oferta que aceptó. Pronto estallaron profundas diferencias entre ambos, pues la intransigencia de Calvino y de los suyos no podía hermanarse con el espíritu de amplia tolerancia de C. Negó además los dogmas del descenso a los infiernos y de la predestinación y propuso suprimir de la Biblia el Cantar de los Cantares, que calificó de obsceno. Rotas sus relaciones con Calvino, dimitió del cargo de rector del Colegio de Ginebra. Temiendo las persecuciones de sus adversarios, se refugió primero en Lausana y después en Basilea (1544), donde fue bien acogido, pero no encontró protección de ninguna clase. Viéndose entonces obligado, para ganar su sustento y el de los suyos, a dedicarse a los trabajos corporales más duros y peor retribuidos, que minaron su salud, hasta que por fin obtuvo una cátedra de griego, que ocupó hasta su muerte.

El suplicio de Miguel de →Serveto, ordenado por Calvino y →Beza, que condenó altamente, le inspiró el libro *De haereticis an sint persequendi* (1554), que es una defensa de la tolerancia religiosa. Esta doctrina, que mantuvo siempre, provocó la indignación de los calvinistas hasta el punto de que después de su muerte exhumaron sus restos y esparcieron sus cenizas (profanación

que algunos de sus discípulos repararon levantando un monumento a su memoria en la catedral).

JDR

CASTRO, EMILIO (1927-). Uruguayo metodista, ha sido líder en el movimiento ecuménico mundial. Fue coordinador de UNELAM (Comisión Provisional para la Unidad Evangélica Latinoamericana), después Director de la Comisión de Misión y Evangelismo, luego Secretario General del →Consejo Mundial de Iglesias. C. tiene un doctorado de la Universidad de Lausana y es autor de artículos y libros sobre misión y la unidad de la Iglesia —entre ellos, *Freedom in Mission* (1985) y *A Passion for Unity* (1992).

CCO

CATALINA DE GÉNOVA (1447-

1510). *Mística italiana de origen aristocrático*, pues su padre fue virrey de Nápoles. En medio de un triste matrimonio de conveniencia, tuvo una experiencia mística de conversión, en la que poco después le siguió su esposo. Ambos se dedicaron entonces a una vida sencilla, viviendo en un hospital donde se ocupaban de los enfermos y los pobres. Tras la muerte de su esposo, C. comenzó a compartir sus experiencias y pensamientos con sus discípulos. Son estos discípulos quienes nos han dejado algo de su pensamiento, pues no se conserva obra alguna escrita por C. Quizá lo más interesante de su teología sea lo que dice sobre el purgatorio, que para ella no tiene nada de castigo, sino que es el fuego purificador al que el alma se lanza por amor a Dios, buscando la purificación necesaria para estar más cerca de Dios. C. fue canonizada en el 1737.

JLG

CATALINA DE SIENA (1347-1380).

Designada Doctora de la Iglesia en 1970, en reconocimiento de la importancia de sus escritos y su vida ejemplar. Murió cuando sólo tenía 33 años de edad. Hija de un próspero comerciante de lanas, fue la penúltima de veinticinco hijos. Resistió el deseo paterno de un matrimonio ventajoso indicando que estaba llamada a desposarse con Cristo. Después de imponerle un penoso castigo, su padre tuvo que reconocer que C. era llamada por Dios al ver una paloma revoloteando

teando sobre la cabeza de su hija mientras ésta oraba. Sin entrar en una orden religiosa, C. tomó los hábitos de terciaria dominica. Sus visiones y experiencias místicas poco a poco la fueron formando y guiando.

Durante una primera etapa de tres años sufrió dudas y visiones demoníacas. Cuando se deshizo de estas dudas y Cristo se le apareció, C. le reprochó: «¿Y dónde estabas Tú mientras todo esto ocurría?» La respuesta divina, «Estaba en tu corazón»; sin duda la llevó a confiar en sí misma. Esta primera fase culminó en los «esponsales místicos» con Cristo, quien le puso un anillo que sólo ella podía ver.

En una segunda etapa C. se volcó hacia los demás. Obedecía así la orden de Jesús, «Lo que no puedes hacer por mí, deberás hacerlo por tu prójimo». Por varios años cuidó enfermos, dio limosna a los pobres, asistió a los prisioneros y a las víctimas de la peste, y medió como pacificadora entre las familias feudales de Siena. Pese a su corta edad, atrajo a discípulas y discípulos que le llamaban afectuosamente «Mamá».

En 1374 comenzó la última etapa de su vida durante la cual escribió los *Diálogos*, donde describe sus conversaciones místicas con Cristo. Durante estos últimos años de su vida, C. se dedicó a la política en el mundo secular y en la iglesia universal, escribiendo cientos de cartas al Papa, a monarcas y otras personas notables aconsejándoles cómo llevar a cabo sus funciones. Influida al parecer por una visión de Cristo coronado con la tiara papal, C. se dedicó a mediar el conflicto entre Florencia y el papado que se había refugiado en Avignon, Francia. Viajó allí a entrevistarse con Gregorio XI y lo convenció de regresar a Roma, pero Gregorio murió poco después, sucediéndole Urbano VI, cuyo reinado fue tan desastroso que los cardenales eligieron un segundo papa. Al rehusar Urbano abdicar, comenzó una guerra entre los dos papas en la que C. se mantuvo fiel al indigno Urbano por haber sido consagrado papa debidamente. Orando para obtener la gracia de poder expiar los pecados de la Iglesia, C. tuvo una última visión: la Iglesia era una gran barca que ella cargaba sobre sus hombros. Luego de varias semanas de intenso dolor y parálisis, C. murió el 30 de abril de 1380. Sus visiones y experiencias místicas no la

separaron del mundo sino que la llevaron a insertarse profundamente en él, guiada siempre por la creencia de que tenía que «redimir» con su vida el tiempo que Dios le había dado.

AMI

CATARINO, AMBROSIO (1487-1553). Dominicano que sobresalió por su polémica contra el protestantismo y por sus contribuciones al Concilio de Trento, pero que fue también fuertemente criticado por los propios dominicos por lo atrevido de algunas de sus doctrinas. Su nombre de nacimiento era Lancelot Polito, pero tomó el nombre religioso de Ambrosio C., por el que se le conoce. Parte de la oposición de algunos dominicos se debió a que C. combinaba el tomismo de los dominicos (⇒Tomás de Aquino) con algunas posturas de Juan Duns Escoto, y por tanto típicamente franciscanas. El punto más controvertido de su teología es su opinión respecto a la predestinación. Según C., hay un pequeño número de elegidos predestinados por Dios y a quienes, sin destruir el libre albedrío, impele por una gracia irresistible. Entre los tales se encuentran los apóstoles, la Virgen María, y unos pocos más. La mayoría son elegidos en un sentido secundario, pues Dios les da la gracia necesaria para escoger la salvación, pero tal salvación depende del uso que hagan de esa gracia. Por razón de tales opiniones, C. ha sido considerado precursor de Luis de Molina y de su teoría de la «ciencia media».

JLG

CAYETANO, TOMÁS DE VIO (1468-1535). Dominicano, general de la orden, profesor de teología, cardenal y nuncio apostólico en Alemania, defensor del catolicismo frente al protestantismo, participe en las discusiones referentes al divorcio de Enrique VIII de Inglaterra, pero conocido sobre todo en el campo de la teología por sus comentarios sobre la *Suma teológica* de Tomás de Aquino. Le tocó vivir en un momento de transición entre la Edad Media y la modernidad, y fomentar la reforma de la iglesia al mismo tiempo que se oponía a las reformas doctrinales propuestas por los protestantes. Por ello encontró fuerte resistencia, no sólo entre protestantes, sino también dentro del catolicismo romano.

Durante los primeros años de su carrera intelectual, siendo profesor en Padua, sus principales opositores fueron los averroístas de esa ciudad (⇒Averroes; ⇒Sigerio de Brabante), así como los seguidores de Duns ⇒Escoto que se oponían al tomismo de C. El principal averroísta en Padua a la sazón era Pietro Pomponazzi, contra quien C. escribió en comentario sobre el *De anima* de ⇒Aristóteles. Empero el propio C. no parece haber estado convencido de que la inmortalidad del alma individual pudiera comprobarse por medios filosóficos, y por ello algunos de sus propios compañeros dominicos le acusaron de acercarse en demasía al averroísmo.

Contra el protestantismo, C. escribió varios tratados, pero sobre todo una serie de obras exegéticas en las que refutaba algunas de las interpretaciones protestantes. Puesto que en esas obras C. utilizaba los mejores métodos científicos y exegéticos de su tiempo, hubo quien le consideró incrédulo. Empero siglos después muchos eruditos bíblicos han visto en él un precursor de los estudios bíblicos modernos.

Los comentarios sobre la *Suma teológica* son la obra más famosa e influyente de C.; a tal punto, que cuando León XIII ordenó la publicación de las obras de Tomás, ordenó también que junto a la *Suma* se publicasen los comentarios de C. Esta obra le tomó a C. varios años, pues el primer comentario fue publicado en 1507, y el último en 1522.

Por otra parte, estos comentarios de C. no fueron siempre bien recibidos, pues algunos pensaban que en ciertos puntos tergiversaban las enseñanzas de Tomás. Así, el papa Pío V ordenó que algunos pasajes fuesen suprimidos. Esto incluía, por ejemplo, unos párrafos en los que C. decía que los niños que mueren sin ser bautizados pueden salvarse mediante la fe de sus padres.

Más tarde hubo controversias entre los seguidores de C. (la mayoría dominicos) y los de Francisco ⇒Suárez (en su mayoría jesuitas) en cuanto a la doctrina tomista de la analogía. C. sostenía que tal analogía entre Dios y las criaturas era una «analogía de proporcionalidad», mientras Suárez proponía también una «analogía de atribución», basada en la relación misma entre el Creador y las criaturas.

CELAM (1955-). En 1955, como resultado de la primera conferencia general de obispos latinoamericanos celebrada en Río de Janeiro, se creó el Concilio Episcopal Latinoamericano, CELAM. Como órgano de consulta, el fin último del CELAM es «estudiar los problemas de la Iglesia en América Latina, coordinando sus actividades y preparando asambleas para su episcopado».

Entre 1955 y 1968, el año de la Segunda Conferencia Episcopal celebrada en ⇒Medellín, CELAM concentró sus trabajos en dos áreas: vida de la iglesia (catequesis, misión, educación) e investigación social y económica.

El CELAM se dio a la tarea de desarrollar una «Pastoral de Conjunto» cuya intención es integrar el trabajo pastoral a la realidad social del continente. Estos estudios llevaron al episcopado latinoamericano a una nueva conciencia de la realidad de extrema pobreza y explotación que el pueblo latinoamericano sufre junto al estancamiento de la Iglesia en su gestión evangelizadora.

Por otro lado, estas investigaciones también llevaron al episcopado latinoamericano a conocer de los movimientos de renovación bíblica y de liturgia en Europa, las nuevas tendencias teológicas y varias formas de acción social y justicia de la Iglesia en el mundo. Más aún, el Concilio ⇒Vaticano Segundo creó un espacio fértil para que el episcopado latinoamericano pudiera compartir y discutir las preocupaciones de la región en un nivel global y ecuménico. Además, el Concilio Vaticano Segundo impulsó un lugar prominente para las conferencias regionales, creando un nuevo modelo de relación entre el Vaticano y el episcopado latinoamericano y promoviendo la tarea regional y comunal de la Iglesia en la región.

Con este impulso, expuesto a nuevas tendencias teológicas y con un fundamento sólido en la investigación teológica y social en la propia región, CELAM prepara su Segunda Conferencia Episcopal en Medellín, Colombia. Conciente de que más que adaptar los documentos del Vaticano II hay que crear una teología y documentación eclesial arraigada en la vida y realidad del continente, Medellín se propuso estudiar la condición de la Iglesia en la compleja transformación social y económica del continente. El método, evidente en los documentos

de Medellín, es el conocido método hermenéutico de «ver», «juzgar» y «actuar».

Aunque no existe una línea de pensamiento uniforme en los documentos de Medellín, sí se encuentran algunos temas de importancia, tales como (1) la iglesia se entiende como parte integral del pueblo latinoamericano; (2) Latinoamérica se debe concebir como una unidad geográfica, aunque exista gran diversidad entre las naciones y culturas; (3) la condición de subdesarrollo en el continente exige una acción concreta de parte de la iglesia y (4) la necesidad de la Iglesia de leer los signos de los tiempos y descubrir el plan de Dios para el ser humano latinoamericano. Toda esta reflexión teológica sirve de levadura para que nazca la teología latinoamericana de la liberación.

En 1979, el CELAM celebra su tercera conferencia en Puebla, México. Esta conferencia concentra sus esfuerzos en la eclesiología, discutiendo de forma particular las «comunidades eclesiales de base» (CEB). Una de las preguntas que ocupa al CELAM es la relación de las CEB con la eclesiología tradicional, es decir la vida de la Iglesia como comunidad sacramental y misional.

En Puebla, los documentos también reflejan una ausencia de uniformidad sobre la tarea, función y misión de la Iglesia, hecho por el cual muchos opinan que Puebla fue un retroceso en comparación con Medellín. Por otro lado, Puebla, aunque de forma ambigua en comparación con Medellín, sigue afirmando el papel religioso y social de la Iglesia en un continente marcado por la pobreza, explotación, opresión y persecución política. Puebla, en gran modo, refleja la ambigüedad que nace de los conflictos violentos y controversias ideológicas del continente. Además, Puebla no descarta el desarrollo e influencia de la teología de la liberación, pero tampoco hace una declaración que afirme la propuesta eclesial de esa teología autóctona y cónsona con las preocupaciones del episcopado una década atrás.

En 1992 se celebra la cuarta conferencia del episcopado latinoamericano en Santo Domingo, República Dominicana. Bajo la celebración del encuentro entre dos culturas, el «descubrimiento» de América, CELAM cambia su agenda de tono político, social y

económico, por otra de tono más eclesial y fundamentada en la vida y misión de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II y el CELAM discuten el tema de la «nueva evangelización», recordando y reconociendo que la tarea evangelizadora en el continente latinoamericano está llena de errores, con cierto nivel de éxito, y en necesidad de renovación. En Santo Domingo, el CELAM (1) continúa afirmando el carácter popular de la Iglesia y la importancia de la solidaridad en las luchas del pueblo latinoamericano; (2) nombra los nuevos agentes de evangelización, reconociendo en los grupos marginados tales como los negros, los indígenas, las mujeres y los niños, la importancia y necesidad del evangelio en sus vidas; (3) reconoce el reto del medio ambiente y la necesidad de una gestión eclesial que proteja la creación; (4) afirma la búsqueda y la tarea teológica de que la Iglesia latinoamericana sea una inculturada en su propio suelo; y (5) afirma el carácter misionero de la iglesia en su gestión por la justicia y la solidaridad con el pueblo excluido.

Para muchos, Santo Domingo está en estrecha continuidad con Medellín y Puebla, proveyendo más claridad y definición para la vida de la Iglesia. Por otro lado, algunos teólogos de la liberación, y en especial Leonardo Boff, vieron en Santo Domingo el comienzo de un proceso donde se sustituye el compromiso social y económico del subdesarrollo, por un análisis cultural y antropológico.

Finalmente, durante los años entre el 1992 y el 2002, el CELAM ha enfocado sus trabajos en el tema de la Iglesia en el tercer milenio y los desafíos pastorales. Reconociendo las transformaciones en los campos de la cultura, la economía, la política, la familia, los medios de comunicación y el fenómeno religioso, entre otros, el CELAM busca re-definir el encuentro con Jesucristo en la vida en comunidad, la solidaridad y la inculturación. Para estos efectos, el CELAM ha identificado seis expresiones eclesiológicas: 1) la Iglesia en permanente conversión; 2) la Iglesia en comunión; 3) la Iglesia solidaria; 4) la Iglesia inculturada; 5) la Iglesia misionera; y 6) la Iglesia más cerca al Evangelio. En las gestiones pastorales, el CELAM continúa fomentando que el evangelio interpele al pueblo, contra la evange-

lización forzosa; la pastoral es de acción y gestos de solidaridad —de carácter sacramental; y la pastoral debe ser siempre en defensa del excluido. Es evidente que Santo Domingo no retoma el tema de la teología de la liberación, aunque se puede identificar fundamentos y elementos de esa teología en la reflexión teológica del CELAM en la última década del s. XX.

CCO

CELESTIO o Celestino (?-432). Papa, sucesor de ⇒Zósimo, quien como su predecesor chocó con los obispos de la provincia de África por cuestiones de jurisdicción, y quien participó también en el debate en torno a ⇒Nestorio, cuyas doctrinas fueron declaradas heréticas por un sínodo romano convocado por C. Además, sus legados apoyaron la postura de ⇒Cirilo de Alejandría contra Nestorio en el Concilio de ⇒Éfeso (431). C. escribió, aparentemente a petición de ⇒Próspero de Aquitania, una carta en la que elogiaba la teología de San ⇒Agustín. En esta carta alguien interpoló, posiblemente en el s. VI, una serie de «capítulos» o encabezados contra el semipelagianismo. Puesto que la posteridad creyó que estos capítulos eran parte de la carta original de C., por algún tiempo se les tuvo como interpretación fidedigna y casi contemporánea de las enseñanzas de Agustín. Pero la realidad es que su doctrina se acerca más al agustinianismo moderado y modificado del Sínodo de ⇒Orange.

JLG

CENTURIAS DE MAGDEBURGO. Título que se le da a una historia de la iglesia cristiana preparada en Magdeburgo en defensa de las posturas luteranas, y bajo la dirección de Matías ⇒Flacio. La tesis de esta obra, publicada en Basilea entre el 1559 y el 1574, es que el luteranismo no es sino la restauración de la más auténtica tradición cristiana, de la cual el catolicismo romano se ha desviado, tanto en sus doctrinas como en su práctica y su culto. Se le dio el nombre de *Centurias* porque cada volumen iba dedicado a un siglo de la historia de la iglesia. La muerte de Flacio interrumpió el proyecto, que no pasó del s. XIII.

Aunque la obra quedó interrumpida por la muerte de su principal propulsor, su impacto

fue notable, y la Iglesia Romana se vio en la necesidad de responder. Tras varias refutaciones parciales y de menor importancia, la *gran respuesta a las Centurias* comenzó a publicarse en el 1588. Se trata de los *Anales eclesiásticos* de ⇒Baronio.

JLG

CERDO (s. II). Oriundo de Siria, C. vivió en Roma alrededor del año 140. Fue uno de los primeros proponentes del ⇒gnosticismo, según ⇒Ireneo. Enseñó, por ejemplo, a ⇒Marción que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo eran distintos, el primero malo y el segundo bueno. El Dios del Nuevo Testamento no se podría conocer fuera de Jesucristo —y ciertamente no en el Antiguo Testamento. También sostuvo que lo físico es malo, y por lo tanto Jesucristo no pudo haber venido en la carne sino sólo en espíritu. Este docetismo es característico de las enseñanzas de C., Marción, y del gnosticismo en general.

EA

CERINTO (c. 100). Dirigente de una secta judeo-cristiana con tendencias gnósticas. Creía que el mundo había sido creado por «una divinidad inferior» (*demiurgo*) o por los ángeles. También enseñaba que Jesús había recibido a «Cristo» durante su bautismo. Este era la manifestación del poder de Dios, lo cual le reveló al Padre y lo capacitó para predicar y hacer milagros. Sin embargo, este don divino abandonó a Jesús antes de su muerte y resurrección. C. aceptaba la circuncisión y la observancia del sábado, pero rechazaba todos los escritos del Nuevo Testamento excepto Mateo. Según ⇒Ireneo, «las falsas enseñanzas» de C. llevaron a que Juan escribiera su evangelio. Diversos escritores antiguos atribuyen a C. y a ⇒Simón el Mago la creación de la herejía gnóstica.

AEM

CERULARIO, MIGUEL (?-1059). Patriarca de Constantinopla del 1043 al 1058, y por tanto al momento de la ruptura con Roma, en 1054. C. no era ducho en teología, pero sí era una persona de firmes convicciones que había participado activa y valerosamente en varios conflictos en Bizancio. Al llegar al patriarcado, no parece haber tenido

conciencia de los reclamos que Roma hacía desde algún tiempo, de tener la primacía entre todos los patriarcados (Roma, Constantinopla, Alejandría y Antioquía). Si tenía, empero, una profunda convicción de su autoridad en cuestiones espirituales, aun por encima del Emperador. Luego, cuando el cardenal ⇒Humberto da Silva Candida, legado papal, quiso hacer reconocer en Constantinopla la primacía romana, C. se negó a ello, a pesar de que, por razones políticas, el Emperador favorecía las gestiones de Humberto. En el conflicto que resultó entre el patriarca y la corona, por algún tiempo el primero pudo resistir gracias al apoyo de los fieles; pero a la postre fue depuesto, y murió dos meses más tarde en el exilio.

Aunque en Occidente los historiadores se refieren con frecuencia al «cisma de Cerulario», o al momento en que Humberto colocó la carta de excomunión sobre el altar de la iglesia de Santa Sofía, como la ruptura definitiva entre Oriente y Occidente, la verdad es que sus contemporáneos no le dieron tanta importancia al asunto. Los biógrafos de C., entre ellos Miguel ⇒Pselo, apenas si mencionan el hecho, mientras les dan gran importancia a otras acciones de C., particularmente a su inusitado valor frente a las autoridades imperiales.

Son pocas las obras de C. que se conservan. Entre ellas hay un sermón sobre la fiesta de la restauración de las imágenes, y varias epístolas sinodales.

JLG

CESÁREO DE ARLÉS (c.470-543). Obispo de esa ciudad a partir del 503, y defensor de las posiciones de ⇒Agustín respecto a la gracia, el libre albedrío y la salvación. Escribió tratados *Sobre la Trinidad* y *Sobre la gracia*. Antes de ser obispo fue monje en Lerins, donde ⇒Fausto de Riez enseñaba el agustinianismo diluido que se conoce como «semipelagianismo». Como obispo, se opuso a tales doctrinas, y fue personaje principal en el Sínodo de ⇒Orange (529), que aceptó varias de las tesis agustinianas, aunque no las más extremas, tales como la predestinación de los condenados. También se le conoce por su distinción entre los pecados «capitales» y los «menores». Entre los primeros se cuentan el sacrilegio, el homicidio, el adulterio, y varios otros, aun

la ebriedad y la ira cuando son consuetudinarios. Estos pecados requieren arrepentimiento, confesión (usualmente pública) y penitencia. Los pecados menores son esos de los que ningún creyente escapa, y cuyo mejor remedio son las buenas obras.

JLG

CHAFER, LEWIS SPERRY (1871-1952). Conocido principalmente por ser fundador y primer presidente del Dallas Theological Seminary (o Evangelical Theological College) en 1924, plantel reconocido como principal centro académico de la teología dispensacionalista. Fue considerado sucesor de su amigo C. I. ⇒Scofield, quien lo formó teológicamente.

Su interés teológico fue presentar de manera sistemática las Sagradas Escrituras destacando especialmente los temas: 1) la gracia de Dios en Cristo como centro de la salvación y del cristianismo; 2) la importancia de entender e interpretar la Biblia siguiendo el esquema dispensacionalista; y 3) el desarrollo espiritual del creyente. Bajo estos principios creó su visión educativa que llevó a la fundación del seminario en Dallas.

ALG

CHAKKARI, VENGAL (1880-1958). Precursor de la teología contextual en la India, oriundo de Madrás, C. junto a ⇒Chenchiah, estimula y da los primeros pasos para contextualizar la teología cristiana misionera en el suelo de la India. Sus dos trabajos más importantes son *Jesus the Avatar* (1927) y *The Cross and Indian Thought* (1932).

CCO

CHAKKO, SARAH (1905-1954). Nace en Trichur, Kerala, al sur de la India. Una de las precursoras en el campo de la teología ecuménica y feminista, resaltando el lugar y la participación de la mujer a principios del desarrollo del movimiento ecuménico. Por muchos años sirvió como presidenta de la Comisión de Vida y Trabajo de la Mujer en la iglesia en el ⇒Consejo Mundial de Iglesias.

CCO

CHANDLER, SAMUEL (1693-1766). Pastor presbiteriano, autor de dos volúmenes sobre *La vida de David*. Provocó deba-

tes al comparar a David con el difunto rey Jorge II de Inglaterra.

JLG

CHANNING, WILLIAM ELLERY

(1780-1842). Pastor urbano, predicador elocuente, y teólogo liberal, C. es conocido como el fundador del unitarianismo. Rompió con la ortodoxia teológica de la Nueva Inglaterra de su día, centrada en el calvinismo y sus doctrinas de la depravación, la elección, y la gracia irresistible (⇒Calvino; ⇒Dort). Al romper con el calvinismo, C. redefinió la naturaleza humana, así como la gracia, y ayudó a cambiar el clima intelectual de los Estados Unidos del s. XIX. En 1803 fue ordenado y llamado a la Iglesia de la Calle Federal, donde sirvió hasta su muerte. En su famoso «Sermón de Baltimore» (1819), explicó la base del movimiento unitario. C. sostenía que el unitarianismo era una fe bíblica y que la Biblia era la fuente única de la verdad. Según él, la razón apoya y ayuda a la revelación, especialmente cuando se usa el método histórico y crítico para la interpretación de las Sagradas Escrituras. Sobre esta base, C. se opuso no sólo a la doctrina de la Trinidad, sino mucho más y con mayor tenacidad a la visión calvinista de una humanidad depravada y de un Dios airado que a la doctrina de la Trinidad. Contra el calvinismo, C. afirmaba la experiencia humana de poderse desarrollar moral y espiritualmente. Esto le llevó a redefinir tanto la naturaleza humana como la divina, que, según él, a fin de cuentas son la misma. C. situaba los atributos divinos en el alma humana individual, que según él podía desarrollarse infinitamente a semejanza de Dios. Por razón de su visión de la humanidad, C. promovió la educación y la persuasión moral como los mejores modos de cambiar la sociedad.

EZ

CHAO, T. C. (1888-1979). Chino, oriundo de la provincia de Kuching. Dedicó su trabajo a la conceptualización de la fe cristiana en la cultura y la sociedad chinas, particularmente en relación a los grupos elitistas. Sus trabajos, *Christian Philosophy and Life of Jesús*, eliminan todo tipo de referencia a lo sobrenatural, enfocando más bien el aspecto ético, típico del pensamiento confucio-

nista. Fue además un distinguido líder ecuménico dentro del escenario protestante mundial.

CCO

CHAUNCY, CHARLES. Nombre de dos teólogos, abuelo y nieto. El abuelo (1592-1672) fue el segundo presidente de Harvard. Nacido en Inglaterra, su puritanismo extremo le causó conflictos con las autoridades, hasta que a la postre se retractó. Más tarde se arrepintió de esa retractación, publicó un tratado defendiendo sus anteriores posturas puritanas, y partió hacia Nueva Inglaterra. Su obra más conocida es un tratado, escrito a modo de catecismo con preguntas y respuestas, sobre *La doctrina del Sacramento*.

El nieto (1705-87), estudió en Harvard, y se distinguió por su defensa del presbiterianismo, particularmente en dos obras: *La validez de la ordenación presbiteriana* y *Una visión completa del episcopado hasta fines del siglo segundo*. Se le conoció sobre todo porque hacia el final de su vida adoptó una postura universalista, afirmando que en la restauración final todos serán incluidos. Sobre este tema escribió varias obras entre el año 1782 y su muerte en el 1787. Posiblemente la más importante sea *La gloria de Dios manifestada en la salvación final de todos* (1783).

JLG

CHEMNITZ, MARTÍN (1522-1586).

Teólogo luterano nacido el 9 de noviembre en la ciudad de Treuenbrietzen. Murió el 8 de abril en la ciudad de Brunswick. Debido a la pobreza de su familia, y para atender su subsistencia, tuvo que interrumpir varias veces sus estudios de matemática y astronomía, que empezara en Francfort del Oder (1543) y luego en Wittenberg (1545). A consecuencia de la guerra de Esmalcalda, se le confirió el cargo de rector de la Escuela Catedralicia de Königsburg. En la universidad de esta ciudad recibió el grado de maestría. Durante su estadía en Salfeld, en donde se refugió para evitar ser víctima de la epidemia de pestilencia que sacudía a la ciudad de Königsburg, empezó sus estudios de teología. A su retorno a la ciudad de Königsburg (1550) fue designado bibliotecario del duque Alberto de Prusia. Se dedicó con gran

entusiasmo al estudio de la teología y en 1553 partió para Wittenberg en donde fue uno de los más asiduos compañeros de Melancthon, cuyos *Loci communes* explicó en público. La influencia de este último le llevó a entender mejor la distinción entre ley y evangelio. Se unió a la facultad de filosofía de la universidad, y fue ordenado al sacerdocio en la iglesia de Santa María en noviembre de 1554. En 1568 recibió su doctorado en teología sagrada de la universidad de Rostock. Junto a su colega Joachim Moerlin participó en la reorganización de la iglesia luterana en Prusia y en 1567 se le llamó a ejercer el cargo de superintendente de la iglesia luterana en Brunswick.

A pesar de su continua devoción a su mentor Melancthon, C. desarrolló una posición conservadora que combinaba una postura bíblica con un tradicionalismo franco que evadía los extremos de la posición intransigente característica de los gnesioluteranos que seguían a Flacio, como la de los no menos extravagantes discípulos de Melancthon llamados «filiipistas». Como recurso contra el sectarismo cismático que dividía al movimiento luterano luego de 1546, el instinto administrativo pragmático de C. le llevó a insistir en símbolos de autoridad, proponiendo así su doctrina de la *ubivólpraesentia* de la humanidad de Cristo en la unión hipostática que se afirma en la *Formula de Concordia* de la cual fue coautor (1580).

C. era por naturaleza un teólogo reflexivo, aunque eclicético, de profunda erudición. Fue también un lingüista, pero, sobre todo, un gran representante y líder de la iglesia. Su meta principal fue presentar de forma práctica, sencilla y concisa las enseñanzas del evangelio. Su insistencia en la creación de una política eclesiástica particular, tal como en una vestimenta negra sin ornamentos para las mujeres en la celebración de la Santa Cena, estableció ciertos patrones en las costumbres litúrgicas de la iglesia..

Su obra maestra es *Loci theologici* (Francfort, 1591). Colaboró también en escribir y publicar la *Formula de Concordia*. Escribió además *Vera et sana doctrina de praesentia corporis et sanguinis Christi in Coena Domini* (Leipzig, 1560), y *Repetitio sanae doctrinae, etc.* (Leipzig, 1561). En colaboración con J. Andrea escribió el

Corpus doctrinae Julium (1569), que fue como el código eclesiástico del ducado de Brunswick-Wltenbuttel. Para Prusia publicó, junto con Moerlin, el *Corpus doctrinae Pruthenicum* (1566), y contra los jesuitas escribió *Theologiae Jesuitarum praecipua capita* (Leipzig, 1562), y *Examen concilii Tridentini* (Leipzig, 1565-73).

Su obra principal, que presenta una extraordinaria erudición con bases bíblicas, referencias patristicas y amplio conocimiento de la historia del dogma católico romano, es un análisis de las decisiones tomadas en el concilio de Trento, y engrandeció su reputación más allá de las fronteras de Alemania, ganándole el respeto de parte del movimiento jesuita como un formidable oponente y erudito. Esto le llevó a convertirse en un valioso recurso de gran demanda en las disputas doctrinales de su época.

JDR

CHENCHIAH, PANDIPEDDI (1886-1959). Oriundo de Madrás, C. fue uno de los teólogos laicos más prominentes en la India y del movimiento ecuménico. Junto a su cuñado Chakkarai, fundó la organización *Christo Samaj*, la cual promovió el carácter indio de la iglesia cristiana. Además, participó en el grupo *Rethinking Christianity*, cuyo propósito era promover una misión secular de la iglesia con espíritu de apoyo al proyecto nacional de la India.

CCO

CH'ENG CHING YI (CHENG JINGYI) (1881-1939). Nacido y criado en Pekín, C. es uno de los líderes más destacados del protestantismo en la China a principios del s. XX. Entre los años 1910 y 1930 concentró su trabajo en crear una iglesia legítimamente china e independiente del movimiento misionero. En la Conferencia Misionera Mundial de Edimburgo en 1910, se declaró a favor de la indigenización de la fe en su contexto y promovió la eliminación del denominacionalismo en el proyecto de las iglesias «jóvenes» en el mundo no occidental.

CCO

CHENU, MARIE-DOMINIQUE (1895-1990). Dominicano francés, C. fue líder del movimiento en la teología católica del s. XX

conocido como *ressourcement*. Este buscaba un retorno a las fuentes *históricas* de la tradición cristiana a fin de revitalizar y darle forma a la teología contemporánea. Bajo ese impulso estaba el deseo de librar a la *teología católica romana de la postura antimoderna* y antiprotestante que había surgido en torno a los concilios de ⇒Trento y ⇒Vaticano Primero. La teología de C. se centraba en un entendimiento histórico de la teología de ⇒Tomás de Aquino en particular, y de la teología medieval en general. Sus estudios sobre la historia *de la teología* resultaron en controversias en torno a sus escritos. El año 1942, su libro *Une école de théologie: Le Saulchoir* fue retirado de la circulación debido a sus inclinaciones «modernistas». C., al igual que otros teólogos del *ressourcement* tales como Henri de ⇒Lubac e Yves ⇒Congar, fue acusado de reducir la verdad última del dogma católico al relativismo, debido a su énfasis en la *investigación histórica*. Hoy ese énfasis, así como el lugar esencial de la encarnación en la teología de C., se ven como precursores del Segundo Concilio del Vaticano.

MAG

CHERBURY, LORD HERBERT

(1538-1648). *Teólogo y filósofo británico*, fue uno de los precursores del deísmo británico, que a su vez impactaría a algunos de los líderes revolucionarios estadounidenses, como Benjamin Franklin. El deísmo, basado en el empirismo y el racionalismo, buscaba una religión natural y universal que se basara solamente en la razón. C. se dedicó a buscar la base fundamental de la religiosidad humana aparte de los acontecimientos históricos y de la revelación divina. Determinó que la religión universal, a la cual todas las religiones verdaderas podrían reducirse, contaba con cinco doctrinas esenciales: la existencia de Dios, la obligación de adorarlo, la necesidad del arrepentimiento, recompensas y castigos. El énfasis del deísmo caería sobre la importancia de la ley universal, de la moral y del deber.

LGP

CHUNG, HYUN-KYUNG. Coreana, feminista y profesora asociada de teología ecuménica en Union Theological Seminary en Nueva York. *Entre sus trabajos está*

Struggle to be Sun Again: Introducing Asian Women Theology (1990), donde propone una teología sincretista y feminista en el contexto de la mujer asiática, intersectando prácticas shamanistas y la fe cristiana y, por tanto, incorporando el aspecto religioso-primerial al reclamo de la liberación. Además de sus trabajos escritos, es conocida por sus polémicas y controversiales presentaciones en relación a la fe cristiana y la cosmovisión feminista asiática de la mujer pobre.

CCO

CHYTRAEUS, DAVID (1531-1600).

Teólogo luterano alemán, profesor de la Universidad de Rostock y uno de los coautores de la Fórmula de ⇒Concordia (1577). Influenciado mayormente por el pensamiento de ⇒Melancthon, trabajó constantemente por la *unidad intraluterana* y ecuménica. Publicó tratados sobre teología, historia y comentarios a diecinueve libros de la Biblia.

NRG

CIPRIANO (c.210-258).

Obispo de Cartago del 249 hasta su muerte como mártir en el 258. Nacido en una familia acomodada, gozó de una excelente educación, y por *algún tiempo* fue abogado. A raíz de su conversión en el 245, vendió buena parte de sus propiedades para hacer obras de misericordia entre los pobres. Fue hecho sacerdote en el 247, y dos años más tarde era obispo de su ciudad natal. Puesto que Cartago era la principal ciudad de la provincia de África, C. pronto fue líder del centenar de obispos que había en la provincia, quienes le llamaban a veces «el papa [es decir, papá] Cipriano». Cuando se desató la persecución bajo el emperador Decio, C. se escondió. La razón que él mismo dio fue el deseo de evitar el martirio para continuar pastoreando a su grey. *Pero tal gesto no fue del agrado de todos*, pues se le acusaba de cobardía. Luego, al tiempo que continuaba tratando de servir como pastor, sobre todo mediante abundante correspondencia, se le acusaba de cobarde, y se vio en la necesidad de defenderse, no sólo contra quienes le criticaban en Cartago y sus alrededores, sino también contra quienes desde lejos se hacían eco de las mismas acusaciones. Entre los tales se contaba la iglesia de Roma,

que repetidamente le escribió pidiéndole cuenta de sus acciones. Además, su situación se hacía más difícil pues desde el momento mismo de su elección hubo un pequeño grupo que se opuso a ella, y tras largo debate C. excomulgó a sus jefes. Éstos ahora se refugiaron en Roma, donde se unieron al movimiento cismático de $\Rightarrow$ Novaciano, y continuaron atacando a C.

Pasada la persecución, hacia el verano del 251, C. regresó a Cartago, donde convocó a los obispos de la región a un sínodo. Poco más de la mitad de los obispos de la provincia asistieron. La principal cuestión que se debatió era qué hacer con los «caídos», es decir, con quienes en tiempos de persecución habían abandonado la fe. Algunos se inclinaban a perdonarles sin más. Por otra parte, había quien decía que los «confesores», personas que habían sufrido por la fe pero que habían sobrevivido la persecución, eran quienes tenían autoridad moral para restaurar a los caídos, y que C., con todo y ser obispo, no tenía tal autoridad, pues en vez de mostrarse dispuesto a sufrir por la fe se había escondido.

C. trató acerca de esta cuestión en el tratado *De lapsis* —de los caídos. Allí sostenía que los únicos que podían ser restaurados a la comunión de la iglesia sólo en base a su arrepentimiento eran quienes, cuando Decio ordenó que todos tuviesen un documento certificando haber adorado a los dioses, obtuvieron tales documentos por diversos medios, sin de hecho adorar a los dioses. Para los demás, la única esperanza era un período de penitencia que debía durar toda la vida, salvo el caso de que una nueva persecución les diese la oportunidad de dar testimonio de su fe mediante el martirio. Esto fue en esencia lo que el sínodo decidió, aunque no sin el disgusto de muchos confesores que decían tener una autoridad que el sínodo ahora había usurpado.

Poco después se desató la peste en Cartago. Muchos paganos acusaban a los cristianos de haber causado la plaga, que había sido enviada por los dioses como castigo porque sus antiguos seguidores les habían abandonado al hacerse cristianos. A esto respondió C. en un tratado *A Demetriano*, donde decía que la razón de las calamidades recientes era que el mundo estaba envejeciendo, y que tales calamida-

des eran semejantes a las enfermedades de la ancianidad. Al mismo tiempo, C. escribió obras dirigidas a los fieles, para llamarles a una respuesta adecuada al reto de la peste. Tales son *De la mortandad* y *De las obras y la limosna*. La primera exhorta a los fieles a enfrentarse a la muerte con fe. La segunda, a practicar el amor hacia los enfermos y afligidos.

En el año 257 la persecución estalló de nuevo, esta vez bajo Valeriano. C. se negó a huir. Tras un breve exilio, fue llevado ante las autoridades, y murió como mártir al día siguiente.

Los escritos de C. comprenden varios tratados y cartas. Ya nos hemos referido a su tratado apologético *A Demetriano*, y a *De lapsis*. Varias de sus obras son revisiones de escritos de $\Rightarrow$ Tertuliano, a quien C. llamaba «el maestro». Tal es el caso de los tratados *Que los ídolos no son dioses*, *De la oración*, *Del bien de la paciencia* y *Del hábito de las vírgenes*. Empero el más importante de sus escritos es su tratado acerca de la unidad de la iglesia, *De unitate ecclesiae*.

En este escrito, C. afirma que la unidad de la iglesia está en sus obispos y en su mutua comunión. Los obispos son sucesores de los apóstoles, y por tanto su autoridad es la misma que Jesús les dio a los apóstoles. Esto llega a tal punto, que donde no está el obispo no hay iglesia —o sea, los

creyentes que por cualquier razón se aparten del obispo se apartan de la iglesia y, por tanto, de Jesucristo. Por otra parte, la unidad del episcopado no es jerárquica, en el sentido de que los obispos sean uno porque todos le deban obediencia a uno de entre ellos —a un «obispo de obispos». Al contrario, el episcopado es uno porque está unido a Jesucristo a tal punto que en cada obispo está representada la totalidad del episcopado. Como dice C., «el episcopado es uno, del cual cada uno tiene una parte por la totalidad». Esta visión del episcopado causó fricciones entre C. y Roma, a cuyo obispo C. acusaba precisamente de pretender ser un «obispo de obispos».

Otro de los elementos que agriaron las relaciones de C. con Roma fue la cuestión del bautismo de los herejes. Cuando una persona bautizada dentro de un grupo hereético se unía a la iglesia, ¿debía volverse a bautizar, o no? La costumbre en algunas iglesias era aceptar el bautismo de los herejes como válido, siempre que fuese con agua y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto era lo que se practicaba en Roma, así como en las iglesias de Palestina y Egipto. Pero en Antioquía y en la provincia de África la costumbre era no aceptar tal bautismo, y por tanto rebautizar a los conversos. Cuando alguien en Cartago llamó la atención sobre esta diversidad de prácticas, C. salió en defensa de la costumbre africana de rebautizar a los herejes. El próximo sínodo provincial, presidido por C., confirmó esta postura, y C. se lo comunicó a la iglesia de Roma en una carta a nombre del sínodo. Esto llevó a una larga controversia con Esteban, el Obispo de Roma, quien insistía en que la iglesia de Cartago debía seguir las costumbres de Roma, mientras C. y los demás obispos de la provincia se negaban a ello. C. escribió a otros obispos de otras regiones que concordaban con él, e insistió en su visión del episcopado, que es uno, pero sin que ningún obispo pueda ejercer la hegemonía sobre los demás. Esteban amenazó con romper los vínculos de comunión entre Roma y Cartago. C. y los suyos permanecieron firmes en su postura, y posiblemente el cisma hubiera tenido lugar de no haber sido por la muerte de Esteban en el 257. Su sucesor, Sixto II, no insistió en la cuestión. Los ánimos se calmaron, aunque

sin llegar a un acuerdo formal. Pese a ello, medio siglo más tarde la costumbre romana se había generalizado en Cartago, al parecer sin mayores controversias ni oposición. JLG

CIRILO DE ALEJANDRÍA (?-444). Patriarca de Alejandría a partir del 412, cuando sucedió a su tío Teófilo. Teólogo de gran habilidad, aunque también bastante rígido y dogmático. En sus obras hay fuertes ataques contra los judíos y contra los filósofos. En el 415, cuando una multitud encolerizada atacó y mató a la filósofa neoplatónica Hipatia, hubo quien le atribuyó los hechos a C. Aunque no esté probado que C. proyectó el ataque, no cabe duda de que su predicación contra los filósofos paganos lo inspiró.

Empero, la gran controversia teológica de C. fue la que tuvo lugar en torno a las enseñanzas de →Nestorio. Este había defendido a su capellán Anastasio, y él mismo había predicado entonces en contra del título de *Theotokos* (madre de Dios o, más literalmente, paridora de Dios), que se le aplicaba a la Virgen. Lo que estaba en juego no era tanto lo que se decía acerca de María, como lo que se decía acerca de Jesús. Siguiendo una posición típicamente antioqueña, Nestorio buscaba salvaguardar la humanidad del Salvador, que siempre corría el riesgo de quedar eclipsada por su divinidad. Por ello distinguía claramente entre ambas, y decía que el que nació de María fue Jesús, o Cristo, pero no Dios, y que el título propio de María era por tanto *Christotokos*.

Frente a Nestorio, C. adopta una posición típicamente alejandrina. La escuela de Alejandría, desde largo tiempo atrás, se inclinaba a subrayar la unión de la humanidad con la divinidad en Jesucristo, aun cuando esto pareciese resultar en desmedro de la verdadera y total humanidad del Salvador. Esa unión se manifiesta, entre otras cosas, en lo que los teólogos llaman la *communicatio idiomatum*, es decir, la comunicación o transferencia de las propiedades o predicados. Es en virtud de la *communicatio idiomatum* que podemos decir que en Jesús Dios caminó en Galilea. Y, C. llega a afirmar, es por lo mismo que podemos decir que Dios sufrió y murió en la cruz. Aunque esto sea difícil de aceptar, lo contrario le quitaría

todo sentido a la encarnación, pues entonces tendríamos que distinguir a cada paso lo que Jesús hace como Dios y lo que hace como humano. Y si esa distinción se lleva a su conclusión última, resulta que quien sufrió y murió en la cruz fue un ser humano, y es difícil ver qué poder salvífico pueden tener ese sufrimiento y esa muerte. Es por esto que C. insiste en llamar a la Virgen *Theotokos*. En virtud de la *communicatio idiomatum*, hay que decir que quien nació de María no era solamente humano, sino también Dios. Por tanto, quien nació de María era Dios. Y en consecuencia, es dable decir que María es madre o paridora de Dios, no en el sentido de que Dios se origine en ella, sino en el sentido de que quien estuvo en su vientre fue Dios mismo.

La controversia fue larga y complicada. En su *Epístola pascual* del 429, C. defendió el título de *Theotokos*. Luego convenció a ⇒Celestio, quien presidió un sínodo romano que condenó las enseñanzas de Nestorio, al tiempo que otro sínodo en Alejandría, presidido por C., hacía lo mismo. Este último sínodo le envió a Nestorio una epístola condenatoria en la que se incluían doce anatemas dirigidos, no sólo contra Nestorio, sino contra buena parte de las posiciones tradicionales de la escuela de Antioquía.

Todo esto dio en la convocación del Concilio de ⇒Éfeso, que se reunió en el 431, y al que C. dio apertura antes que llegase la delegación de Antioquía. El resultado fue un concilio dividido y una serie de peripecias que a la postre llevaron a una *Fórmula de unión* (año 433) entre Cirilo y los antioqueños más moderados. C. más o menos repudió sus «doce anatemas», Nestorio continuó depuesto, y por un breve tiempo la controversia amainó. (Acerca de su continuación, ⇒Nestorio, ⇒Dióscoro, ⇒Calcedonia, Concilio de.)

La teología de C. es refinada y sutil, y por tanto frecuentemente ha sido interpretada erróneamente. Según C., la unión entre la humanidad y la divinidad en Jesucristo es «hipostática». Esta frase, «unión hipostática», pronto vino a ser el modo común de referirse a la unión que tiene lugar en la encarnación. Lo que esto quiere decir para C. es que en la encarnación la naturaleza humana se une a la hipóstasis de la Segunda Persona de la Trinidad (en cuanto a la

diferencia entre «hipóstasis» y «usia», ⇒Basilio de Cesarea, ⇒Capadocios). Luego, en Cristo no hay una hipóstasis o subsistencia humana, sino que la humanidad subsiste en la subsistencia o hipóstasis del Verbo. Es por esto que C. se refiere a la «anhipóstasis» (la carencia de hipóstasis) de la humanidad de Jesús.

Esto ha llevado a algunos intérpretes a pensar que según C. en Jesucristo el Verbo se unió, no a un ser humano particular, sino a una «humanidad» genérica. Aunque hay algunos textos en las obras de C. que se prestan a tal interpretación, el hecho es que C. no pretende negar la individualidad humana del Salvador. Lo que C. sí niega es que esa humanidad tenga una subsistencia propia, aparte de la del Verbo. La humanidad de Jesús subsiste en su divinidad. Esto a su vez es el fundamento de la *communicatio idiomatum*, pues las propiedades se predicán de la hipóstasis, y en Jesús hay solamente una hipóstasis, tanto para la divinidad como para la humanidad. Esta fue la base sobre la cual los teólogos que trabajaron en torno al Concilio de ⇒Calcedonia desarrollaron lo que a la postre vino a ser la expresión cristológica ortodoxa.

Por otra parte, varias frases y pasajes en las obras de C. dieron pie a la posición que se conoce como «monofisismo», es decir, la doctrina de la «una naturaleza» en el Salvador. Frecuentemente C. emplea el término «fisis», naturaleza, como sinónimo de «hipóstasis», subsistencia o, en su uso ortodoxo tanto en cristología como en doctrina trinitaria, «persona». Lo que es más, los monofisitas se apoyaron en una frase que C. pensó venía de ⇒Atanasio, pero que parece haber provenido más bien de ⇒Apolinario o de alguno de sus seguidores: «una naturaleza encarnada de Dios el Verbo». Por todo ello, al tiempo que los teólogos ortodoxos (es decir, aquellos que concuerdan con las decisiones de Calcedonia) ven en C. al campeón de su cristología, los monofisitas ven en él al campeón de la suya.

JLG

CIRILO DE JERUSALÉN (c.313-386). Obispo de esa ciudad en el s. IV, cuya oposición al arrianismo extremo de ⇒Acacio le costó persecución y exilio. C. no obstante prefería el término *homousios* al que había

sido adoptado en $\Rightarrow$ Nicea, *homousios*, y por tanto puede considerarse parte del partido «homousiano» al que los $\Rightarrow$ Capadocios convencieron de la ortodoxia de Nicea. Su principal obra son sus *Conferencias catequéticas*, en las que comenta sobre un credo que al parecer es el de Jerusalén, y que parece haber influido en la formulación del Credo Niceno adoptada en el Concilio de $\Rightarrow$ Constantinopla (381), donde C. estuvo presente. Mucho más importante que su postura respecto a la Trinidad es su discusión y descripción de la eucaristía, que es nuestra principal fuente para los detalles de la celebración eucarística según se practicaba en el Oriente en el s. IV. Según C., en la eucaristía nos volvemos partícipes del cuerpo y la sangre de Jesucristo (*synsomoi* y *synaimoi*), y por tanto portadores de él (*Christoforoi*).

JLG

CIRILO DE TUROV (s. XII). Teólogo y místico ruso de cuya vida se sabe poco. En su cristología, subraya el papel de Jesucristo como vencedor de los poderes del infierno y de la muerte. Interpretaba la Biblia alegóricamente, y por ello acusaba a los judíos de necedad y ceguera, al no ver en Jesús al Mesías prometido. Al parecer, conocía mejor el Antiguo Testamento que el Nuevo, pues en ocasiones se equivoca al citar este último.

JLG

CLAREMBAUD DE ARRÁS (s. XII). Discípulo tanto de $\Rightarrow$ Thierry de Chartres como de $\Rightarrow$ Hugo de San Víctor. Como seguidor de la escuela de Chartres ($\Rightarrow$ Bernardo de Chartres, $\Rightarrow$ Guillermo de Conches), su posición en cuanto a la cuestión de los universales es realista. Como seguidor de la escuela de San Víctor se preocupa también por la ortodoxia, y por tanto refuta la doctrina trinitaria de $\Rightarrow$ Gilberto de la Porrée, haciendo uso de su realismo para rechazar lo que le parece ser el triteísmo de Gilberto.

JLG

CLARK, GORDON HADDON (1902-1986). Filósofo evangélico que defendió el teísmo ante los ataques del modernismo, argumentando que el teísmo bíblico es inte-

lectualmente sostenible. Al mismo tiempo que rechazaba el modernismo, rechazaba también la neo-ortodoxia. Escribió obras de importancia sobre la historia del pensamiento occidental y del cristianismo, y sobre el pensamiento contemporáneo. En sus escritos insiste en que la razón lógica sí es prueba de la verdad, y por tanto chocó con la postura fideísta de Cornelius $\Rightarrow$ Van Til, quien afirmaba la incomprendibilidad de Dios. Por razón de este conflicto, se separó de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa y se afilió a la Iglesia Presbiteriana Reformada. Entre sus obras se cuentan *What Presbyterians Believe* (1956), *Three Types of Religious Philosophy* (1973) y *The Biblical Doctrine of Man* (1984).

AP

CLARKE, WILLIAM NEWTON (1841-1912). Teólogo bautista, profesor principalmente en el Toronto Baptist College y en la Universidad de Colgate. Buscaba compaginar las doctrinas bíblicas y la tradición cristiana con el pensamiento moderno. Su principal obra es *El uso de las Escrituras en la teología* (1905).

JLG

CLAUDIANO MAMERTO (?-c.474). Seguidor y defensor de $\Rightarrow$ Agustín de Hipona, sobre todo en lo que a la espiritualidad del alma se refiere. Muchos teólogos, entre ellos $\Rightarrow$ Tertuliano, $\Rightarrow$ Jerónimo y $\Rightarrow$ Casiano, le habían atribuido al alma una substancia material. La doctrina de Agustín en sentido contrario había provocado la crítica de $\Rightarrow$ Fausto de Riez. Contra él escribe C. M. su obra en tres libros, *De la naturaleza del alma*, en la que defiende la espiritualidad del alma en base a la filosofía y a la autoridad de la revelación, y luego refuta los argumentos de Fausto. Se le ha criticado, sin embargo, por pensar que los ángeles sí tienen cuerpo material.

JLG

CLEMENTE DE ALEJANDRÍA (c.150-c.215). Teólogo nacido en Atenas, convertido del paganismo al cristianismo. Tras viajar en busca de la sabiduría, se topó en Alejandría con $\Rightarrow$ Panteno, quien a partir de entonces fue su maestro, y a quien sucedió por el año 200. Empero la persecución

de Séptimo Severo dos años más tarde le obligó a huir. Después de esto, sabemos que estuvo en Capadocia y en Antioquía, pero los datos del resto de su vida se desconocen.

Sus obras más importantes son: *¿Quién es el rico salvo?* y una trilogía bajo los títulos de *Exhortación a los griegos*, *Pedagogo* y *Tapices* (o retazos).

El escrito *¿Quién es el rico salvo?* es en realidad una homilía, dirigida principalmente a una audiencia relativamente pudiente, y es señal de que la iglesia comenzaba a abrirse paso entre las clases más acaudaladas de la sociedad alejandrina. Lo que le preocupa a C. es el dicho de Jesús, según el cual le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de los cielos. En esta homilía, al tiempo que se pronuncia fuerte y hasta a veces burlescamente acerca de las costumbres y las extravagancias de los ricos, C. llega a la conclusión de que, aunque a los ricos se les hace más difícil entrar al cielo, sí pueden hacerlo siempre que recuerden que el propósito de sus riquezas no es acapararlas, sino compartirlas con los necesitados.

La *Exhortación a los griegos* se refiere a la primera de las tres funciones del Verbo a las que C. se ha de referir en su trilogía: primero el Verbo como exhortador, después como guía, y por último como maestro. Luego, la *Exhortación* es un llamado, en nombre del Verbo, a abandonar las creencias y prácticas paganas y adoptar las cristianas. Se trata de una apología o defensa de la fe, y es por tanto una continuación de la obra de los apologistas anteriores, particularmente de ⇒Justino.

El *Pedagogo* toma su nombre de los esclavos que conducían a los niños a las escuelas, y que a veces eran también sus maestros. Aquí se presenta al Verbo como maestro, y se invita al creyente a seguir la vida cristiana, y sobre todo a librarse del dominio de las pasiones (en lo cual se ve el impacto del neoplatonismo sobre C.).

La tercera obra no parece estar completa, sino que es más bien una compilación de notas e ideas. Al proyectar su trilogía, C. pensaba que la tercera sería el *Maestro* o *Didaskalos*. Pero lo que tenemos en su lugar es esta extraña colección, al parecer inconexa. De ahí su título, *Stromateis*, que

podría traducirse como «tapices» o «retazos», y que indica una serie de hilos que aparecen y desaparecen siguiendo su propio diseño, o una serie de retazos cosidos sin un patrón fijo o claro. Desafortunadamente, es en esta obra tan poco sistemática u ordenada que C. expone lo más elevado de su teología.

Siguiendo la tradición de ⇒Justino y de ⇒Atenágoras, C. muestra una profunda admiración hacia lo mejor de la cultura clásica, y en particular hacia la filosofía griega. Basándose, como Justino, en la doctrina del logos o Verbo, C. afirma que los griegos conocieron la verdad a través de sus filósofos, como los judíos la conocieron a través de Moisés, y que en ambos casos era Dios quien se estaba revelando, dándose a conocer mediante el Verbo. La Ley y la Filosofía son entonces dos pactos paralelos que Dios estableció para llevar a la humanidad a Jesucristo.

Por otro lado, tanto la filosofía como la teología tienen su fundamento en la fe. Ciertamente, la filosofía busca demostraciones racionales; pero ella misma concede el hecho de que sus propios «primeros principios», es decir, sus axiomas básicos, no pueden comprobarse. Luego, el fundamento mismo de la filosofía requiere un acto de fe. Por otra parte, algo semejante sucede con la teología, que requiere el uso de la razón a pesar de que se fundamenta en la fe. Luego, dice C., «la fe ha de ser conocida y el conocimiento ha de ser creído, por algo así como una reciprocidad divina».

Dentro de este marco de referencias, la teología tiene amplia justificación para refutar y rechazar las herejías, pues aunque los herejes digan tener fe no tienen el conocimiento propio de las Escrituras, y se trata por tanto de una fe errada.

Por otra parte, esas Escrituras han de ser interpretadas alegóricamente. En este punto, C. se muestra fiel miembro de la tradición alejandrina, que encontrará su culminación en la obra de su discípulo ⇒Orígenes. Según C., al igual que las realidades de este mundo apuntan hacia las verdades eternas (como diría ⇒Platón), así también las Escrituras apuntan espiritualmente hacia esas realidades. Luego, las Escrituras tienen dos sentidos, uno literal y otro espiritual. El sentido «literal» no es siempre literalista, pues

en el caso de una parábola el sentido «literal» no consiste en tomar la parábola como un relato histórico, sino en el sentido mismo de la parábola, que es figurado.

En todo caso, el sentido más elevado de las Escrituras es el espiritual. El cristiano verdaderamente entendido (a quien C. llama el «verdadero gnóstico») buscará siempre ese sentido, aunque sin abandonar el literal (que es para todos los fieles). En esta distinción vemos una de las características de la teología de C., así como de buena parte de la escuela alejandrina: su elitismo. Hay una verdad sencilla para todos los creyentes; pero por encima de ella hay una verdad reservada para quienes de veras entienden, los «verdaderos gnósticos» (frase con la cual C. también rechaza a los llamados «gnósticos»). Así, por ejemplo, la eucaristía tiene un sentido literal para el común de los fieles, pero a esto se añade su más profundo sentido espiritual para quienes de veras entienden lo que la eucaristía simboliza.

Como buen neoplatónico, C. entiende que lo más elevado que puede decirse de Dios es su carencia de toda limitación. Dios es tan excelso, que no puede definirse, y el mejor modo de referirse a Dios es mediante atributos negativos tales como «infinito», «imparable», etc.

Este Dios eterno es también trino. C. parece hacer del Verbo de Dios un intermediario o puente entre el Uno impassible y el mundo cambiante. En este sentido, bien puede verse como precursor de ⇒Arrio, aunque C. nunca niega ni explícitamente limita la divinidad del Verbo.

En cuanto a la encarnación, C. rechaza el docetismo de los gnósticos, pero su inclinación neoplatónica le lleva a explicaciones de tendencias docéticas. Así, por ejemplo, en un pasaje lleno de contradicciones internas, C. afirma que Jesús comía, no porque tuviese verdadera necesidad de ello, sino para refutar las opiniones de los docetas que podrían pensar que su cuerpo no era real.

JLG

CLEMENTE DE ROMA (?-101?). Según las listas episcopales de ⇒Eusebio de Cesarea e ⇒Ireneo de Lyon, C. fue el tercer obispo de Roma. Aparentemente este C. fue una persona muy reconocida, pero como sucede con la mayoría de los nombres ini-

ciales en estas listas, poco sabemos de su vida y hechos. ⇒Orígenes erróneamente identificó a este C. con el colaborador de Pablo que se menciona en Filipenses 2:25. Luego la historia/tradición afirma que C. fue obispo de Roma durante el reinado de Domiciano (m. 96). Que C. era tenido en alta estima es evidente por la vasta literatura asociada con él. De esos escritos, sólo uno, *Primera de Clemente*, es definitivamente auténtico. Se trata en realidad de un documento anónimo, pues en su encabezamiento solemne el documento se presenta como escrito por la «Iglesia de Dios que peregrina en Roma a la Iglesia de Dios que peregrina en Corinto». Empero, desde los días de ⇒Hegesipo (c. 150) el autor ha sido identificado como C., el tercer obispo de Roma. La fecha de composición de esta carta es objeto de debate. Algunos eruditos, basándose en las referencias al templo en Jerusalén y las tradiciones acerca de Pablo y Pedro, opinan que fue escrito antes de C. ascender a su posición de obispo, es decir, durante las décadas de los 70 o los 80. Otros, tomando como punto de partida las dimensiones eclesiásticas que ocasionan la carta, opinan que no reflejan las condiciones del siglo primero, y sugieren una fecha a mediados del siglo II. El consenso académico es que las calamidades y tribulaciones que impiden la respuesta inmediata a los conflictos en Corinto aluden a la persecución bajo Domiciano, y que por tanto la carta fue escrita durante alguna pausa de la misma persecución o inmediatamente después de ella (c. 95/96). Debido a que recientes estudios han refutado la veracidad de la tradición de Domiciano como un segundo Nerón, y debido a la estructura eclesiástica que se refleja en la Epístola, mi opinión es que la misma fue escrita cerca del 150.

No obstante las dudas respecto a su autor y fecha de composición, el documento es de suma importancia para el estudio del desarrollo de la doctrina cristiana, pues aquí se encuentran datos sobre el desarrollo del canon del NT, prácticas litúrgicas y eclesiásticas de la iglesia primitiva, y mucho más. El carácter literario del documento es de parénesis. Esta parénesis no está fundada sobre la retórica helenista, como opinan muchos, sino sobre la tradición judaica y el cristianismo naciente. La estructura literaria de la

carta es difícil de determinar con certidumbre debido a la longitud y carácter serpentino del contenido, lo cual oscurece la lógica del argumento. Después de pronunciar la ocasión y propósito de la carta (1:1-3:4), el autor se lanza a una larga exposición de la vida cristiana (4:1-36:6) que aparentemente no tiene nada que ver con el conflicto que ocasionó su composición. La respuesta a los conflictos en Corinto se ofrece finalmente en los capítulos 37-44, aludiendo a la sucesión apostólica como base de la jerarquía eclesial. C. sugiere que la tradición apostólica iniciada por Pedro y Pablo demanda que los creyentes actuales acepten y respeten a quienes subsecuentemente han sido instalados como obispos. En consecuencia, quienes ocasionan división deben ser expulsados por el bien de la comunidad —práctica que fue imitada una y otra vez en la historia eclesial. Terminando con el tema principal, el autor concluye instruyendo a sus lectores en cuanto al amor y la obediencia, ofrece una solemne oración litúrgica y apela como base para su instrucción a la relación íntima entre Roma y Corinto.

AP

CLEMENTE DE SMOLENSK (s. XII). Teólogo ruso, Obispo Metropolitano de Kiev a partir del 1147. Aunque gozó de fama como erudito y teólogo, solamente se conserva de entre sus escritos una carta dirigida a un presbítero que no gustaba de su exégesis alegórica. C. le responde indicándole que la lectura puramente literal no siempre tiene sentido. Así dice, por ejemplo, «¿Qué me importa el que Jacob ande cojeando?» Entonces, con una serie de citas, trata de probar que la exégesis alegórica fue siempre la preferida por los antiguos.

JLG

CLÍMACO, JUAN (c. 570-649). Asceta y místico cristiano que se apartó del mundo para vivir una vida contemplativa. C. llegó al monasterio del monte Sinaí a los 16 años de edad, y luego de su conversión a la vida monástica dedicó el resto de sus días a la meditación silenciosa, la oración y la mortificación del cuerpo. En su obra *La escalera del paraíso o La escalera del ascenso divino*, C. reflexiona profundamente sobre los muchos vicios y virtudes ligadas a la vida

monástica. Presenta treinta pasos que pueden llevar al cristiano a la «perfección espiritual», cifra que a su vez correspondía con la edad de Cristo cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán.

AEM

CLINEBELL, HOWARD (1922-). Especialista estadounidense en el campo de la psicología de la religión. No obstante, ha ejercido funciones como pastor, consejero y supervisor de educación clínica pastoral; y ha publicado en todas estas áreas. Su libro *Asesoramiento y cuidado pastoral: Un modelo centrado en la salud integral y el crecimiento* (1966, revisado 1984 y traducido al español en 1995) impactó la psicología pastoral. Su teoría sobre la «salud integral y el desarrollo» ha de entenderse como reacción a la influencia que la teoría rogeriana ejerce sobre el cuidado pastoral estadounidense. En respuesta, C. desarrolla una teoría de cuidado pastoral menos individualista y con mayor enfoque en la dinámica interpersonal.

JR

COBB, JOHN B. (1925-). Teólogo estadounidense y fundador del Centro de Estudios de Proceso. Nació en Japón, hijo de misioneros, y vivió allí hasta 1939. Su experiencia en el Japón despertó su interés en el diálogo del cristianismo con el budismo. Estudió en la Universidad de Chicago, donde recibió su maestría y luego su doctorado en 1952, bajo la supervisión de Charles →Hartshorne. Aunque su interés central es la teología de proceso desarrollada por A. N. →Whitehead y Hartshorne, también se ha interesado en la ecología, la teología laica, y, recientemente, en las teologías de liberación. En sus trabajos principales, usa la teología de proceso para interpretar las principales doctrinas cristianas, especialmente las doctrinas de Dios, de la humanidad y de Cristo.

LGP

COCCEIUS (KOCH, COX, COCCEIUS), JUAN (1603-1669). Teólogo protestante alemán, profesor de hebreo en Brema (1630), luego en Franeker (1636) y finalmente de teología dogmática en Leyden (1636). Partiendo del principio de que la Biblia, y sólo la Biblia es la palabra de Dios, se

entregó con ardor al estudio de las Sagradas Escrituras. Fruto de estas vigiliias fue su obra *Summa doctrinae de foedere et testamento Dei*, en la cual desarrolló su teología de la alianza. C. distinguía dos alianzas de Dios con la humanidad. La primera, la llamó la alianza de las obras (también la alianza de la naturaleza). Esta rigió antes del pecado de Adán, y era un pacto por el cual Dios exigía del ser humano buenas obras y se comprometía por su parte a darle la salud. Este pacto quedó anulado por el pecado de Adán y Eva. Abrogada la alianza de la naturaleza, Dios en su misericordia se dignó hacer con el ser humano una segunda alianza de gracia. Esta segunda alianza presentó tres fases sucesivas: antes de la ley, bajo la ley y después de la ley. En el estado patriarcal, anterior a la ley mosaica, la alianza se limitó a una familia escogida; en tiempos de la ley, la familia escogida vino a ser una nación predilecta, el pueblo de Israel; tras el cumplimiento de la ley por Cristo, la alianza se ensanchó, y todos los seres humanos fueron llamados al reino de Dios.

Esta perspectiva teológica ganó tanta popularidad entre teólogos protestantes de la época, que se desarrolló un movimiento llamado los «cocceyanos». La base bíblica asumida por C. para el desarrollo de su propuesta teológica estimuló además el estudio de la Biblia en sus idiomas originales.

JDR

COCHLAEUS, JUAN (1479-1552).

Humanista, sacerdote, teólogo y opositor de Lutero. Nació en Wendelstein, cerca de Nüremberg. Murió en Breslau, el 10 de enero de 1552. Proviene de orígenes campesinos. Estudió humanidades primero en Nüremberg y luego de forma más intensa en Colonia (1504-1507). Publicó libros e hizo aportaciones en el área de la educación. Estudió leyes en Bolonia (1515-1517) y recibió un grado académico en teología escolástica en la universidad de Ferrara en 1517, aunque prefirió el método humanista. Fue ordenado sacerdote durante su estadía en Roma (1517-1519). En 1510 fue rector de la escuela de San Lorenzo en Nüremberg y en 1520 deán de la Iglesia de Ntra. Sra. de Francfort del Main, desempeñando diversos cargos capitulares en las catedrales de Maguncia, Meissen y Breslau. Estando en Francfort

(1520) entró en las controversias de la Reforma apoyando la necesidad de una reforma eclesiástica y tratando de debatir teológicamente con ⇨Lutero. Al rechazar Lutero sus iniciativas, C. comenzó la publicación del primero de sus numerosos tratados polémicos, a los cuales Lutero sólo respondió una vez. Como secretario de Jorge de Sajonia (1529-1539) tomó parte en la Dieta de ⇨Augsburgo y preparó la refutación de las confesiones luteranas en la misma ciudad.

De sus numerosos escritos de polémica señalados por su erudición y agudeza, pero generalmente caracterizados también por la injuria y la ofensa, el más notable es *Commentaria de actis et scriptis Martini Lutheri, 1517-46* (1549). También publicó *Historia Hussitarum libri XII* (1549).

JDR

COE, GEORGE ALBERT (1862-

1951). Psicólogo de religión y profesor de educación religiosa en Norteamérica por más de 40 años. Publicó once libros y centenares de artículos y críticas. Obras tales como *La vida espiritual: estudios en la ciencia de la religión* (1901), *¿Qué le hace la religión a nuestras conciencias?* (1929) y *¿Qué es la educación cristiana?* (1929) se encuentran entre sus contribuciones más importantes. C. fundó la Asociación de Educación Religiosa (Religious Education Association) en 1903 y permaneció como presidente honorario de ella hasta su muerte en 1951. Su teoría referente a la educación cristiana integra dos presuposiciones teológicas fundamentales: la existencia de Dios y el valor infinito del ser humano. Buscó establecer *la relación recíproca que hay entre las disciplinas de teología y psicología*

EDB

COLET, JUAN (1466-1519).

Humanista inglés, reformista al estilo de ⇨Erasmus. Nació en Londres y educado en la Universidad de Oxford. Después de Oxford, viajó a París y a Italia, donde continuó sus estudios por siete años. Durante ese tiempo, llegó a conocer a Erasmus. Tras su regreso a Oxford, dio una serie de conferencias en 1497 sobre las epístolas de Pablo, que le dieron prestigio. Durante estas conferencias, y sus escritos y clases, C. compartía la preocupa-

ción del Renacimiento humanista por reformar el clero y las instituciones de la iglesia, y por incrementar la educación. Atacó los abusos clericales y, aunque no abogó por una reforma doctrinal, nunca estuvo exento de sospechas de herejía. Fundó la escuela San Pablo en Londres y fue nombrado decano de esa institución en 1505. Ocupó esa posición hasta su muerte, en 1519.

HMT

COMBLIN, JOSÉ (1923-). Católico, teólogo y misionero belga, proponente de la teología de la liberación. Ha vivido y enseñado en América Latina desde 1958. Es autor de más de cincuenta libros en español, portugués, francés e inglés. Entre sus obras: *Teología de la revolución*, *Os sinais dos tempos e a evangelização*, *Théologie de la ville*, y *The Meaning of Mission*.

CCO

COMENIO, JOHANNES AMOS (1592-1670). Pastor y educador, C. nació en Moravia. Debido a la persecución de los protestantes y a la Guerra de los Treinta Años en Europa Central, vivió la mayor parte de su vida adulta en exilio en Polonia y Holanda. Fue miembro del movimiento protestante bohemio conocido como «Unión de los Hermanos» (*Unitas fratrum*). Fue ordenado al ministerio de esa iglesia en 1616, después de estudiar en las escuelas de la misma iglesia, y en las universidades reformadas de Herborn y Heidelberg. La experiencia educativa elemental de C. fue tan estricta, especialmente para un niño huérfano como él, que en su vida profesional procuró instituir reformas en la pedagogía. Quería eliminar la coacción en la educación de la niñez y promover el uso de los sentidos y el desarrollo del carácter por etapas, todas ideas pioneras en la enseñanza. Además, C. fue pionero del ecumenismo. Su experiencia de guerra y persecución religiosa lo movió a procurar la paz y la unidad cristiana por medio de la reforma educativa. Fue el último obispo de la *Unitas fratrum*; pero su nieto fue el primer obispo de la Iglesia Morava Renovada. C. escribió más de 150 libros, pero muchos manuscritos, inclusive un gran diccionario de checo y latín, se perdieron en un fuego en 1621. Obras tales como *Didactica magna* (1657), donde C. presentaba su pe-

dagogía, y *Lo uno necesario* (1668), donde presentaba su esperanza de una cristiandad unida, se han estudiado más de cerca en los últimos cien años, especialmente en Moravia, Bohemia y Alemania.

EA

CONCILIOS. En este artículo trataremos sobre los concilios ecuménicos en general, y seguiremos su historia a grandes rasgos, dejando los detalles de los principales concilios para los artículos correspondientes sobre cada uno de ellos.

Desde tiempos antiquísimos, fue costumbre entre líderes cristianos reunirse para tomar decisiones en conjunto, o para resolver algún asunto debatido. Esto puede verse en el episodio de Hechos 15:6-29, que algunos llaman el «Concilio Apostólico» o «Concilio de Jerusalén». Empero, en tiempos antes de Constantino tales reuniones eran siempre limitadas, una vez por el peligro de persecución, y siempre por la escasez de recursos y las dificultades en las comunicaciones. Así tenemos, por ejemplo, una serie de concilios regionales en el Norte de África, presididos por ⇒Cipriano en el s. III.

Cuando Constantino comenzó a prestarle su apoyo a la iglesia, tales circunstancias cambiaron. El propio Constantino reunió en Arlés a obispos representantes de todo el Occidente, para tratar sobre el reto del donatismo (⇒Donato).

1) Empero fue unos años más tarde, en el 325, que se reunió en ⇒Nicea el primer concilio «ecuménico» (o sea, universal, pues el término *oikoumene* se refiere a toda la tierra habitada, y fue sólo en tiempos recientes que adquirió su presente significado de «interconfesional» o «interdenominacional»). Constantino convocó a esta reunión para tratar sobre algunos asuntos prácticos y litúrgicos, tales como la fecha en que ha de celebrarse la resurrección del Señor. Pero la convocatoria tenía sobre todo el propósito de resolver el conflicto surgido en torno a las doctrinas de ⇒Arrio, quien hacía del Hijo un ente inferior al Padre, y una criatura. Tras una serie de complicados debates, el Concilio adoptó un Credo que parece ser una adaptación del que presentó ⇒Eusebio de Cesarea, con una serie de añadiduras cuyo propósito es rechazar el arrianismo. Así, el Credo de Nicea afirma que Jesucristo es

«engendrado como el Unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios; luz de luz; Dios verdadero de Dios verdadero; engendrado, no hecho; consubstancial al Padre».

De todas estas declaraciones, la que se volvió piedra de toque de la ortodoxia nicena fue «consubstancial [*homousios*] al Padre», frase que hacía temer a algunos que se había negado toda distinción entre el Padre y el Hijo, y que por tanto el Concilio había caído en el error de ⇒Sabelio.

Tras la clausura del Concilio, continuó el debate. Los arrianos extremos, conocidos por *anomoéanos* (del griego *anomoios*, desigual o diferente) afirmaban que el Hijo era «diferente» del Padre. Los *homoeóanos* (del griego *homoiios*, semejante) decían que el Padre y el Hijo son «semejantes», pero sin aclararlo. Por eso se les ha llamado «arrianos políticos», pues su postura les permitía adaptarse a lo que sostenía el emperador de turno. Los *homoiusianos* (del griego *homoiusios*, de semejante substancia) sostenían la divinidad del Hijo, pero tenían las connotaciones sabelianas del *homousios*. (Nótese la «i» que distingue al *homoiusios* de este grupo del *homousios* de Nicea.)

Durante este tiempo hubo toda una serie de concilios, varios de los cuales se daban el título de «ecuménicos», pero que hoy no son reconocidos como tales. Al mismo tiempo, ⇒Atanasio, los ⇒Capadocios y otros se esforzaban por aclarar la doctrina de Nicea de tal modo que se aplacaran los temores de quienes, como los *homoiusianos*, temían caer en el sabelianismo, que negaba la distinción real entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (⇒Sabelio). Después de una serie de aclaraciones teológicas, se llegó a establecer la distinción entre *usía* (esencia, substancia) e *hipóstasis* (subsistencia), afirmando entonces que en Dios hay una sola *usía* en tres *hipóstasis* (o, en términos del latín de Occidente, una substancia y tres personas).

2) Esta postura fue refrendada por el que a la postre fue reconocido como segundo concilio ecuménico, reunido en ⇒Constantinopla en el 381. Allí no sólo se reafirmó la condenación del arrianismo, sino que también se amplió la cuestión al afirmar la divinidad del Espíritu Santo frente a las doctrinas de los ⇒pneumatomacos. El Con-

cilio también rechazó la postura cristológica de ⇒Apolinario, quien sostenía que en Jesucristo hay un cuerpo y alma humana, pero que el «alma racional» no era humana, sino el Verbo mismo de Dios. El credo que hoy se repite en las iglesias bajo el título de «Credo Niceno» es en realidad el Credo Niceno-Constantinopolitano, pues es una adaptación del que se promulgó en Nicea. (Además, como resultado de un proceso mucho posterior, en el Occidente se incluye el *filioque*, que el Oriente rechaza por no ser parte del credo original. Así se dice en Occidente que el Espíritu Santo Procede del Padre y del Hijo.)

3) El tercer concilio ecuménico tuvo lugar en ⇒Éfeso en el 431, y el principal tema de debate fue la cristología del patriarca de Constantinopla ⇒Nestorio. Lo que estaba en juego era el contraste entre dos cristologías antiguas, la una conocida como «antioqueña», y la otra como «alejandrina». La tradición antioqueña insistía en la necesidad de afirmar la plena humanidad de Jesucristo, que siempre corría el peligro de quedar eclipsada por su divinidad. Por ello, había en Antioquía la tendencia hacia una cristología que los historiadores llaman «disyuntiva», es decir, que defiende y sostiene la plena humanidad del Salvador salvaguardándola contra una unión demasiado estrecha con la divinidad. En contraste, la cristología alejandrina era «unitiva», pues para ella lo más importante era la verdadera y completa unión entre la divinidad y la humanidad en Jesucristo, aun cuando esta última perdiera algo de su realidad. Esto se afirmaba en el principio de la *communicatio idiomatum*, o participación de las propiedades, que sostenía que la unidad del Salvador es tal, que todo lo que se diga sobre su humanidad tiene que decirse también sobre su divinidad. Por este motivo, si los antioqueños se arriesgaban a perder la unidad del Salvador, los alejandrinos se arriesgaban a perder su verdadera humanidad. ⇒Apolinario, a quien el Concilio de Constantinopla había condenado, era fiel exponente de la cristología alejandrina de su tiempo.

Lo que por fin hizo estallar la controversia fue una serie de sermones predicados en Constantinopla por el capellán de Nestorio, y luego refrendados por el Patriarca, en los

que se decía que María no debía recibir el título the *Theotokos* (madre o paridora de Dios), sino de *Christotokos* (madre o paridora de Cristo). Esto les parecía normal a los antioqueños, para quienes había que distinguir entre Dios y Cristo. Empero les chocaba a los alejandrinos, que se oponían a tal contraste entre la humanidad y la divinidad del Salvador.

Cuando llegó la fecha señalada para el Concilio, el jefe del partido alejandrino, ⇒Cirilo de Alejandría, comenzó las sesiones sin esperar por los defensores de Nestorio, en particular por Juan de Antioquía, y este concilio declaró hereje a Nestorio. Juan y los suyos se constituyeron entonces en concilio aparte. El resultado fue una serie de condenaciones mutuas que no terminaron sino cuando las autoridades imperiales forzaron una supuesta reconciliación entre ambos bandos. A la postre, empero, fue el concilio de Cirilo el que logró ser reconocido como tercer concilio ecuménico, y a partir de entonces recibe el nombre oficial de «Concilio de Éfeso».

Pero con esto no se resolvió la cuestión. Por algún tiempo la presión imperial obligó tanto a los alejandrinos como a los antioqueños a adoptar posiciones más conciliadoras. Pero la paz no podía durar, y los *Doce anatematas* de Cirilo contra la cristología antioqueña provocaron una nueva querrela que llevó por fin al Concilio de Calcedonia.

4) El proceso que llevó del tercer al cuarto concilio Ecuménico, reunido en ⇒Calcedonia en el 451, fue complicado, y en cierto modo fue continuación de las disputas que llevaron al Concilio de Éfeso. (Lo hemos discutido con más detalle bajo el encabezado ⇒Calcedonia, Concilio de.) Pero bien puede decirse que la crisis se produjo en torno al monje ⇒Eutiques. Aunque está claro que Eutiques era exponente de la cristología alejandrina en su forma más extrema, el contenido exacto de su doctrina no está tan claro. Ciertamente, afirmó que en Cristo hay «una naturaleza y una persona», y algunos autores añaden que decía que el cuerpo de Cristo estaba hecho de una substancia celestial, y que Jesús, aunque es «de la misma substancia» (*homousios*) que el Padre, no es de la misma sustancia que el resto de la humanidad.

En todo caso, el sucesor de Cirilo en Ale-

jandria, ⇒Dióscoro, aprovechó la ocasión para buscar el triunfo definitivo de su partido. Con el apoyo imperial, convocó a un concilio que se reunió en Éfeso en el 449, y que hoy sólo las iglesias llamadas «monofisitas» (es decir, que sostienen la «una naturaleza») consideran ecuménico. El obispo de Roma, ⇒León el Grande, había escrito una *Epístola dogmática* en la que criticaba y rechazaba la posición de Eutiques. Pero Dióscoro, quien presidía la asamblea, no permitió que fuese leída. Cuando ⇒Flaviano, el Patriarca de Constantinopla, intentó exponer su posición antioqueña, fue tratado con tal violencia que murió a los pocos días. En Roma, León dio a aquel concilio el nombre por el que le conoce la historia: «el latrocinio de Éfeso».

Poco después, muerto el emperador Teodosio II en un accidente de equitación, la emperatriz Pulqueria y su esposo Marciano convocaron a un nuevo concilio, que esta vez se reunió en Calcedonia. Este concilio adoptó una postura moderada, aunque inclinándose quizá hacia la posición antioqueña. En base a la *Epístola dogmática* de León, el Concilio adoptó una fórmula muy parecida a lo que había sido propuesto siglos antes por ⇒Tertuliano, y llegó así a la afirmación de que en Jesucristo hay «dos naturalezas en una persona». La *Declaración de fe* que el Concilio adoptó (citada extensamente en el artículo ⇒Calcedonia) vino a ser la expresión clásica de la ortodoxia cristológica para toda la iglesia, excepto las que recibieron el nombre de «monofisitas» (entre ellas, la Iglesia Copta de Egipto, la Iglesia de Etiopía, la de Armenia y la Jacobita de Siria).

Estos primeros cuatro concilios son reconocidos por la mayoría de las iglesias, incluso las ortodoxas orientales, la romana, y las más antiguas entre las protestantes.

5) El quinto concilio ecuménico, conocido también como el Segundo Concilio de ⇒Constantinopla se reunió en esa ciudad en el 553. El principal tema debatido fue la ortodoxia de los llamados «Tres capítulos», en cuya frase se incluía tanto las personas como las obras de tres grandes maestros antioqueños: ⇒Teodoro de Mopsuestia, ⇒Teodoreto de Ciró e ⇒Ibas de Edesa. El Concilio, a instancias de Justiniano, condenó los «Tres capítulos».

6) El sexto concilio ecuménico, reunido en ⇒Constantinopla en el 680-681, resultó de

otro intento de reconciliación entre las tendencias antioqueña y alejandrina. Allí fue condenada la doctrina «monotelita» de ⇒Sergio de Constantinopla, quien había propuesto una posición intermedia entre ambos partidos al decir que, mientras en Cristo hay dos naturalezas, hay una sola voluntad (de donde surge el nombre de *monotelismo*, de dos palabras griegas que significan «uno» y «voluntad»).

7) El séptimo concilio ecuménico, o Segundo Concilio de ⇒Nicea, se reunió en el año 787, y al tiempo que restituyó la veneración de imágenes reguló su uso y estableció una distinción entre la legítima veneración debida a tales imágenes (*dulia*), y la adoración (*latría*) que le corresponde sólo a Dios.

8) El octavo concilio ecuménico, Cuarto Concilio de ⇒Constantinopla (869-870), le puso fin al cisma de ⇒Focio.

9) A partir de este punto, los llamados «concilios ecuménicos» son realmente concilios occidentales, en los que casi nunca hubo verdadera representación de las iglesias orientales. Mientras normalmente los concilios anteriores habían sido convocados por los emperadores, a partir de aquí serían convocados por los papas. Por ello, aunque la Iglesia Romana los considera ecuménicos, las demás iglesias no los aceptan como tales.

El noveno concilio ecuménico, según la cuenta romana, es el Primer Concilio de Letrán (1123), que confirmó el Concordato de Worms entre el Pontificado y el Imperio.

10) El Segundo Concilio de Letrán (1139) fue convocado por Inocencio (o Inocente) II para destituir a quienes habían apoyado a su rival Anacleto II. Además se tomaron medidas para continuar las reformas iniciadas por ⇒Gregorio VII, y contra varios grupos disidentes cuyas doctrinas no son del todo conocidas.

11) El Tercer Concilio de Letrán (1179) continuó el proceso reformador, sobre todo estableciendo la regla de que a partir de entonces la elección de un papa requeriría las dos terceras partes de la votación.

12) El Cuarto Concilio de ⇒Letrán (1215) fue convocado por el papa más poderoso de todos los tiempos, Inocencio (o Inocente) III. En tres breves sesiones, en el transcurso de menos de tres semanas, el Concilio adoptó

toda una serie de medidas preparadas de antemano por el Papa y su curia. Así se adoptaron varias medidas reformadoras. La más notable fue el mandato de que todo creyente debería confesarse y recibir la comunión al menos una vez al año. El Concilio además condenó a los ⇒albigenses, estableció reglas para la Inquisición, y condenó a ⇒Joaquín de Fiore y sus seguidores. En el campo de la teología la acción más notable de este concilio fue promulgar la doctrina de la transubstanciación, como un rechazo a las opiniones de ⇒Berengario.

13) El Primer Concilio de Lyon (1245) depuso al emperador Federico II.

14) El Segundo Concilio de Lyon (1274), reunido en un momento en que el Imperio Bizantino se veía seriamente amenazado, vio la sumisión del Patriarca de Constantinopla y de varios de sus seguidores a la autoridad papal. Pero esa «unión» no duró mucho, pues los fieles de la Iglesia Oriental nunca la aceptaron, y el papa Martín IV, al tiempo que aceptaba la sumisión de Bizancio, hacía planes con el Rey de Nápoles para la conquista de Constantinopla. Además, el Concilio estableció nuevas reglas para la elección de los papas, y esas reglas, con ligeras alteraciones, son las que perduran hasta hoy.

15) El Concilio de Viena (1311-1312) suprimió la Orden de los Templarios y adoptó varias medidas reformadoras.

16) El Concilio de ⇒Constanza (1414-1418) vio el triunfo de las ideas conciliaristas (⇒Marsilio de Padua; ⇒Dietrich de Niemi; ⇒Gerson, Jean; ⇒d'Ailly, Pierre). Estas ideas, que habían cobrado especial vigencia por razón de la corrupción del papado y del Gran Cisma de Occidente, cuando por largo tiempo hubo dos papas, proponían una reforma de la iglesia mediante la convocación de una serie de concilios. Según los conciliaristas, la iglesia es la congregación de los fieles, y por tanto un concilio universal, que represente a todos los fieles, tiene más autoridad que el Papa.

Fue sobre esa base que, cuando los dos pretendidos papas no pudieron ponerse de acuerdo, un grupo de cardenales de ambos bandos, hastiados por la situación, convocaron a un concilio que se reuniría en Pisa en el 1409. Este concilio declaró depuestos a los dos papas rivales, y en su lugar nombró

a otro que tomó el título de Juan XXIII. Puesto que los otros dos pretendientes no aceptaron las decisiones del Concilio, el resultado era que había ahora tres papas rivales. (La Iglesia Romana no acepta este concilio ni al papa que nombró, y es por ello que en el s. XX pudo haber otro papa con el nombre de Juan XXIII.)

La rivalidad entre los tres pretendidos papas llevó al emperador Segismundo de Alemania a convocar a un nuevo concilio, el de Constanza, que la Iglesia Romana si acepta como ecuménico, pero cuyos miembros veían como continuación del de Pisa.

Cuando Juan XXIII vio que el Concilio no se sujetaría a sus pretensiones, huyó, pero fue hecho prisionero y depuesto por el Concilio. El Concilio buscó entonces la renuncia de los otros dos papas. El de Avignon se negó, pero había perdido tanto de su prestigio que rápidamente quedó aislado y carente de apoyo. El de Roma, Gregorio XII, abdicó, y en su lugar los cardenales presentes, junto a una representación del Concilio, eligieron a Martín V. Con esto quedaba prácticamente subsanado el Gran Cisma de Occidente, y al parecer el movimiento conciliar triunfaba.

A pesar de su impulso reformador, fue este concilio de Constanza el que condenó a Juan $\rightarrow$ Huss. Además, en su decreto *Sacrosanta*, el Concilio declaró que su autoridad era superior a la del Papa, y mediante el decreto *Frequens*, dictaminó la reunión periódica de los concilios, para velar por el bienestar de la iglesia.

17) Pronto, empero, los papas comenzaron a recobrar su antiguo poder. El próximo concilio, que debía reunirse en el 1423, apenas tuvo asistencia, y el Papa lo disolvió. Para el 1430, cuando la próxima asamblea debía tener lugar, las tensiones entre el Papado y los conciliaristas eran serias, pero con todo y eso Martín V convocó a una reunión que comenzó en Basilea en el 1431. Cuando Eugenio IV, el sucesor de Martín, intentó disolver la asamblea, ésta se negó, y cayó entonces en manos de los conciliaristas más extremos. Nicolás de $\rightarrow$ Cusa, uno de ellos, declaró que el Concilio no tenía por qué obedecer al Papa. A la postre, Eugenio IV capituló, y el Concilio daba muestras de querer continuar indefinidamente, y de imponer su autoridad sobre el Papa.

Lo que vino a salvar al Papa fue una llamada de auxilio que provenía de Constantinopla, que estaba fuertemente asediada por los turcos. A cambio de ayuda militar, Bizancio se declaraba dispuesta a someterse a la autoridad papal, y así sanar el cisma entre Oriente y Occidente. Con el pretexto de hacerles el viaje más fácil a los griegos, el Papa le ordenó al Concilio que se trasladase a Ferrara, y luego a Florencia. Los más moderados obedecieron, en pro de la propuesta unidad con los griegos, mientras otros decidieron continuar sus sesiones en Basilea. El resultado fue que el movimiento conciliar, que había alcanzado su apogeo como un modo de subsanar el cisma papal, ahora estaba dividido entre dos concilios. Esto prácticamente le puso fin al movimiento, aunque siempre tuvo sus defensores.

Aunque el Concilio logró la unión con los griegos, ésta resultó desastrosa, pues una vez más los fieles de Constantinopla se negaron a aceptar lo que sus jefes habían hecho por motivos políticos, y a la postre la ruptura volvió a hacerse oficial, ahora con mayores sospechas que antes.

18) El Quinto Concilio Laterano (1512-1517) condenó a los que todavía persistían en el Concilio de Basilea, y así le puso fin oficial al cisma y al movimiento conciliar.

19) El Concilio de $\rightarrow$ Trento (1545-1563) fue convocado principalmente para responder al reto protestante, tanto condenando las doctrinas protestantes como reformando la moral y la vida de la iglesia. A diferencia de otros concilios, éste trató sobre prácticamente todo el cuerpo de la doctrina cristiana, pues sobre todos esos temas existían diferencias serias entre protestantes y católicos. Este es uno de los concilios más importantes, pues le dio forma a todo el catolicismo romano moderno, a tal punto que frecuentemente se le llama al catolicismo entre Trento y el Segundo Concilio Vaticano, «catolicismo tridentino». Se ha discutido con más detalles en el artículo «Trento, Concilio de», a donde remitimos a los lectores.

20) El Primer Concilio $\rightarrow$ Vaticano (1869-1870) se reunió cuando la autoridad papal se encontraba fuertemente atacada, no solamente por las corrientes intelectuales modernas, sino también por la nueva nación italiana, que reclamaba para sí los viejos estados pontificios. La principal acción de

*El Concilio de Trento,
según un grabado de la época.*

este concilio fue proclamar la infalibilidad del Papa. Aunque tal proclama causó fuertes reacciones en círculos teológicos, los poderes políticos le prestaron escasa atención, lo cual es señal de la poca importancia que se le daba al Papado. Unos pocos meses después de ser proclamada infalible, el Papa perdía todos los estados papales, incluso Roma, y su poder temporal quedaba limitado a la pequeña Ciudad del Vaticano.

21) El Segundo Concilio Vaticano (1962-1965) fue convocado por el papa Juan XXIII con el propósito de «poner a la iglesia al día» (*aggiornamento*). A diferencia de los primeros concilios ecuménicos o el de Trento, su propósito no era rebatir a algún enemigo o hereje. Su propósito era más bien examinar la vida toda de la iglesia y ajustaría para la misión en el tiempo presente. Por ello, puede decirse que con el Vaticano II comenzó toda una nueva era en la historia del catolicismo romano. También en este caso remitimos al lector al artículo que trata específicamente sobre este Concilio.

CONCORDIA, FÓRMULA DE (1577). Temprano en la historia del luteranismo se llevó a cabo una discusión intensa sobre la interpretación correcta de la Confesión de Augsburgo (1530). Tras la muerte de Martín Lutero (1546), se recrudeció la controversia entre sus muchos seguidores, intérpretes todos de su pensamiento en torno a los temas principales de la Reforma Protestante.

Entre éstos podemos resaltar los siguientes: las enseñanzas y prácticas que *no son esenciales* para la salvación (las llamadas «adiáfora»); el uso y extensión de la doctrina de la justificación por la fe; el lugar de la ley y el mandamiento en la vida cristiana; la importancia o, por el contrario, el posible detrimento, de las buenas obras para la fe y la salvación; la relación entre la providencia divina y la voluntad humana; y el entendimiento correcto de la «presencia real» de Cristo en la Santa Comunión.

Como consecuencia de los intentos hacia una concordia entre diferentes facciones dentro del luteranismo, a través de diálogos o reuniones, más la publicación de tratados teológicos o acuerdos doctrinales, finalmente se produce una «fórmula de concordia», la cual consiste en un parte extensa (la «declaración sólida», la cual es realmente la segunda parte del documento) y un resumen de su contenido («epítome»). En no poca medida, se puede decir que esta «fórmula» surge del intercambio de ideas entre Lutero y Felipe Melancthon, y los discípulos de cada cual. A los seguidores del primero se les llamó «gnesioluteranos» (auténticos luteranos) y a los otros «filipistas».

La Fórmula de Concordia fue redactada principalmente por Martín Chemnitz, David Chytraeus y Jacobo Andrea. La misma es un resumen de los temas e inquietudes doctrinales que definen al luteranismo, a pesar de las diferencias internas, frente a los otros movimientos reformados. En sus doce artículos se enfatiza la autoridad absoluta de las Sagradas Escrituras, así como el rol de las confesiones luteranas. A ella se adhirió la mayoría de los luteranos y, como consecuencia, se abrió paso a la aparición del *Libro de Concordia* (1580) en su totalidad.

CONE, JAMES H. (1947-). Profesor de teología sistemática de Union Theological Seminary a quien muchos consideran el padre de la teología de liberación afroamericana. Su libro *Teología negra y poder negro* incorpora elementos de las teologías de →Barth, →Tillich y →Moltmann, y muestra cómo una exégesis radical y liberadora de los textos bíblicos justifica el poder negro. En *Una teología negra de la liberación*, elabora y aclara que la negritud apunta a algo más profundo y significativo que el color de la piel. La negritud, en EE.UU., es símbolo de la esencia de la opresión, que afecta a todos, no sólo a los negros. La experiencia negra es una forma particular de opresión que lleva a una forma particular de hacer teología que busca ser solidaria con otras luchas de liberación y sus particulares expresiones teológicas. La solidaridad entre los distintos grupos oprimidos es necesaria y posible porque todas las formas de opresión ofenden a Dios.

IG

CONGAR, YVES (1904-1995). Teólogo católico francés de la orden de los dominicos, conocido por su fuerte vocación ecuménica y sus contribuciones a la teología histórica. Inició sus estudios con los carmelitas, siendo a su vez influenciado por corrientes neotomistas. Su interés en los padres de la iglesia le llevó a dedicar varios escritos a temas doctrinales y litúrgicos. Estaba además familiarizado con las teologías luterana y ortodoxa. Sus labores ecuménicas le ocasionaron conflictos con las autoridades romanas, incluyendo un breve exilio en Jerusalén. Eventualmente fue nombrado «perito» teológico para el Concilio →Vaticano II (1962-1965).

La unidad de la iglesia fue uno de sus temas favoritos, al cual dedicó varios libros, entre ellos *Cristianos desunidos*, *Cristianos en diálogo* y *Diversidad y comunión*. Insistió en la necesidad de reforma en la iglesia mediante libros como *Verdadera y falsa reforma en la iglesia*, entre otros. Entre sus influencias se cuentan teólogos protestantes como →Lutero, por su énfasis en la primacía de la gracia y las Escrituras, además de →Calvino y →Barth, por sus énfasis en la soberanía de Dios y su Palabra revelada. C. se movió desde una teología fundamental

en sus inicios hacia el tema de la eclesiología, y en su producción madura subrayó la doctrina del Espíritu.

NRG

CONNER, WALTER THOMAS

(1877-1952). Teólogo bautista del sur que insistía en que la revelación divina es anterior al acto de escribirla, y no debe por tanto confundirse con las Escrituras, que son posteriores. Al mismo tiempo que defendía la doctrina de la predestinación, insistía en el amor sobre todas las cosas. Sostenía además que la Trinidad, más que una descripción de Dios, era una analogía.

MAD

Yves Congar.

CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS.

Las raíces históricas del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) se remontan a la Conferencia Misionera Mundial en Edimburgo el año 1910, y las subsiguientes conferencias mundiales de Vida y Obra, 1925, en Estocolmo, y Fe y Orden en 1927 en Lausana. Estas conferencias dan el fundamento a lo que progresivamente se convertirá en el CMI, en los campos misiológico, eclesial, y teológico/ministerial.

Para el 1937, tanto la Comisión de Vida y Obra como la de Fe y Orden habían nombrado un grupo de líderes para crear el CMI. El proceso para crear el CMI continuó a tal punto que se planteó la posibilidad de una

asamblea constitutiva para el año 1941. No obstante, el impacto de la Segunda Guerra Mundial detendría el proceso *por casi una década*. No es hasta agosto de 1948, y con mucha más urgencia tras los efectos de la guerra, que se celebra en Amsterdam la primera asamblea del CMI con una amplia representación de las familias confesionales en el mundo cristiano de la época, con excepción del catolicismo romano.

Fundado como una «fraternidad de iglesias que profesa al Señor Jesucristo como Dios y Salvador», el CMI pasa por un proceso complejo donde va definiendo su propósito y naturaleza. En respuesta a las necesidades del mundo y a la urgencia de la unidad de la iglesia de Jesucristo en el mundo, el CMI celebra sus asambleas cada seis o siete años y discute asuntos relacionados con la vida de la iglesia en el mundo, la misión de la iglesia y la unidad de la iglesia.

La contribución teológica del CMI es amplia y variada. No obstante, se pueden identificar varios temas donde el trabajo teológico del CMI ha marcado el quehacer teológico del s. XX. Primeramente, en el contexto de Fe y Orden, el CMI ha contribuido a la reflexión teológica y ecuménica en relación al bautismo, la eucaristía y el ministerio. En su propósito de ser una voz que promueva la unidad teológica y eclesial de la iglesia, la Comisión de Fe y Orden del CMI crea el documento de Lima y la liturgia de Lima donde protestantes y católicos pueden participar de la eucaristía.

El documento de Lima, conocido como *Bautismo, Eucaristía y Ministerio* (BEM), es una reflexión teológica sobre los elementos que convergen y divergen dentro de las tradiciones representadas en el CMI. La respuesta al BEM ha logrado el mutuo reconocimiento de ministerios entre denominaciones, la *mutua participación* de varias tradiciones en la eucaristía, y la renovación del bautismo como sacramento primordial en la vida de los cristianos.

Otro tema importante ha sido el de la renovación de la iglesia por medio de su participación en el mundo. Dentro de este tema, surgen retos teológicos para la iglesia en el mundo y el contexto donde ministra. Algunos de estos retos que culminan en una contribución teológica fina y ecuménica son la jus-

ticia para las mujeres y los pobres, la guerra en contra del racismo, la protección y preservación de la creación, y los conflictos étnicos y religiosos en el mundo.

Finalmente, un último tema es el de la misión. Aunque la Comisión de Misión y Evangelización se crea más tarde en el CMI, al unírsele el antiguo Consejo Internacional Misionero (1961), el CMI ha contribuido a la misión con personas de otras religiones, a comprender la misión como la actividad de Dios y a la iglesia como copartícipe en esta actividad, y a resaltar la vitalidad de la fe cristiana en el mundo no occidental.

CCO

CONSTANTINO ECONOMOS ⇒ECONOMOS, CONSTANTINO

CONSTANTINOPLA, CONCILIO DE (381). Segundo concilio ecuménico (⇒Concilios), en el que se reafirmó la doctrina del Concilio de ⇒Nicea y la condenación de ⇒Arrio y sus seguidores. Además, el C. de C. rechazó las doctrinas de los ⇒pneumatomacos y de ⇒Apolinario.

Aunque el Concilio de Nicea al parecer le había puesto punto final a la cuestión arriana, había muchos que se mostraban descontentos con las decisiones de aquel gran concilio. Tal descontento existía no solamente entre los arrianos convencidos, sino también entre un buen número de obispos y teólogos que temían que al afirmar que el Hijo es consubstancial (*homousios*) al Padre, el Concilio de Nicea había caído en el sabelianismo (⇒Sabelio), que no dejaba lugar para distinciones entre las tres personas de la Trinidad. Además, cuando el Imperio quedó unido una vez más bajo Constantino, quien era arriano, la causa arriana progresó rápidamente. Con el decir de ⇒Jerónimo, el mundo despertó de un profundo sueño y descubrió que se había vuelto arriano.

Esto requirió una larga labor de diplomacia y de aclaración teológica por parte, primero, de ⇒Atanasio y, en la próxima generación, de los ⇒Capadocios. Cuando Constantino murió, y le sucedió su primo el pagano Julián, esto permitió una discusión teológica más abierta, sin temor de intervenciones imperiales. Cuando, poco después, Teodosio subió al trono, todo estaba listo

para la convocación de un nuevo concilio que reafirmase lo hecho en Nicea.

Por otra parte, en el entretanto habían surgido otras doctrinas cuestionables. Una de ellas era la de los ⇒pneumatomacos, quienes se mostraban dispuestos a afirmar la divinidad plena del Hijo, pero no del Espíritu Santo. Fue en respuesta a ellos que el C. de C. discutió la cuestión del Espíritu Santo (que no parece haber salido a relucir en Nicea), y determinó que el Espíritu Santo es también Dios, junto al Padre y al Hijo. Es por esto que, mientras el antiguo Credo de Nicea sencillamente afirma la fe en el Espíritu Santo, el credo que ahora llamamos «niceno», pero que es en realidad producto del C. de C., dice mucho más al respecto: «... en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, procedente del Padre [la iglesia occidental ha añadido "y del Hijo"]; quien con el Padre y el Hijo debe ser adorado y juntamente glorificado; quien habló por los profetas».

La otra posición teológica que el C. de C. rechazó fue la cristología de ⇒Apolinario, según la cual la humanidad de Jesucristo no incluye un alma racional humana, pues el lugar de tal alma lo ocupa el Verbo eterno de Dios. A esto se habían opuesto los ⇒Capadocios, argumentando que Jesús asumió nuestra naturaleza humana para salvarla, y que si no asumió una humanidad completa, tampoco es completa la salvación.

JLG

CONSTANTINOPLA, CONCILIO DE (553). Concilio convocado por el emperador Justiniano, quien intentó consolidar su imperio promoviendo una serie de conversaciones entre las partes en conflicto respecto a las decisiones doctrinales del Concilio de ⇒Calcedonia.

Todo esto no era sino continuación de las viejas controversias cristológicas entre la tendencia antioqueña y la alejandrina. La oposición a las decisiones de Calcedonia persistía. Teólogos tales como ⇒Severo de Antioquía, a quienes algunos historiadores llaman «monofisitas verbales» por no ser verdaderos monofisitas, sino sencillamente opositores de la fórmula de Calcedonia, criticaban lo que había sido hecho en aquel concilio. Las circunstancias políticas eran

difíciles, pues quienes se sentían oprimidos por el yugo bizantino frecuentemente atacaban las decisiones de Calcedonia como un modo de fortalecer su oposición al Imperio. Por ello el emperador Basilisco publicó en el 476 un decreto (*Encyclion*) en el que declaraba nulas las decisiones de Calcedonia, y en el 482 el emperador Zenón promulgó un *Henoticon* o edicto de unión en el que adoptaba una especie de «monofisismo verbal» a la usanza del de Severo, y que sin condenar lo hecho en Calcedonia tendía a desautorizarlo. Puesto que tras el edicto imperial se encontraba el patriarca ⇒Acacio de Constantinopla, y puesto que el Papa protestó contra este intento por parte de la autoridad civil de dictaminar en materia de doctrina, esto dio en el llamado «cisma de Acacio» entre el Oriente y el Occidente. Por fin, en el año 519, durante el reinado de Justino, el *Henoticon* fue retirado y el cisma subsanado.

Fue con todo ese trasfondo que Justiniano convocó a una serie de conferencias entre las partes en disputa. Como parte de este proceso, el Emperador trató de ganarse la simpatía de los «monofisitas verbales» condenando los «Tres capítulos». Con ese nombre los opositores de Calcedonia se referían a tres teólogos antioqueños y a su obra: ⇒Diodoro de Tarso, ⇒Teodoro de Mopsuestia e ⇒Ibas de Edesa. Poco después, Justiniano forzó al papa Vigilio a hacer lo mismo. Pero a pesar de todo esto la disputa continuaba. Fue entonces que este Segundo Concilio de Constantinopla, convocado por Justiniano con ese propósito, y que hoy es generalmente reconocido como el quinto concilio ecuménico, condenó los «Tres capítulos».

JLG

CONSTANTINOPLA, CONCILIO DE (680-681). Conocido también como el Sexto Concilio Ecuménico y como el Concilio *in Trullo* (por el salón del palacio imperial en que tuvo lugar, llamado *trullus*). Lo que se debatió en él fue continuación de las viejas controversias cristológicas que giraron en torno a los anteriores concilios de ⇒Constantinopla (381 y 553) y ⇒Calcedonia (451). Las decisiones de Calcedonia no eran bien vistas por los llamados «monofisitas» de Armenia, Siria y Egipto, y esta

diferencia teológica amenazaba con menoscabar la unidad del Imperio Bizantino. Por ello los emperadores estaban interesados en subsanar los desacuerdos entre calcedonenses y monofisitas. Tal pareció ser también el propósito del Patriarca de Constantinopla, ⇒Sergio, quien propuso que en Cristo, aunque hay dos naturalezas en una persona, las dos naturalezas tienen una sola voluntad: la voluntad divina. Puesto que en griego «voluntad» es *teléma*, esta postura recibió el nombre de «*monotelismo*». A esto respondió con fuerte objeción el patriarca ⇒Sofronio de Jerusalén. Pero el papa ⇒Honorio se dejó vencer por los argumentos de Sergio, y aceptó el monotelismo. El Emperador promulgó entonces un edicto haciendo del monotelismo la doctrina oficial de la iglesia, con lo cual se atrajo la buena voluntad de muchos monofisitas moderados, pero también la crítica de varios obispos, que insistían que el Emperador no tiene autoridad en cuestiones teológicas. Entre tales críticos se destacó el nuevo Papa, Martín, quien rechazó el monotelismo y fue por eso exiliado a Crimea, donde murió el año 655.

Por fin, en el 680, un nuevo emperador convocó a un concilio para dirimir la cuestión. Ya para esa fecha, las antiguas sedes de Alejandría y Jerusalén, así como otras regiones en donde el monofisismo tenía fuerzas, habían caído en manos de los árabes, y por tanto el Imperio Bizantino no tenía tanto interés en lograr la simpatía de los cristianos monofisitas o monotelitas. Por ello, con relativa facilidad el Concilio condenó el monotelismo, y reiteró el rechazo del monofisismo que había tenido lugar en Calcedonia.

Una consecuencia interesante de todo esto es que el ya difunto papa Honorio resultó ser hereje. Siglos más tarde, al considerar promulgar la infalibilidad papal, uno de los obstáculos a que tuvo que enfrentarse el Primer Concilio del ⇒Vaticano fue el caso de la herejía de Honorio.

JLG

CONSTANTINOPLA, CONCILIO DE (869-70).

El cuarto concilio reunido en esa ciudad, considerado como el Octavo Concilio Ecuménico por la Iglesia Romana, pero no por las ortodoxas orientales. Se reunió con motivo del llamado «cisma de

⇒Focio». Focio, un erudito de fama reconocida, había sucedido al patriarca Ignacio, depuesto por razones políticas. El papa Nicolás (858-67) se negó a aceptar lo hecho, y excomulgó a Focio en el 863. Focio, por su parte, hizo lo mismo respecto al Papa cuatro años más tarde. El cisma duró hasta que un nuevo emperador depuso a Focio y restauró a Ignacio. Fue entonces que el Concilio se reunió y anatematizó a Focio, quien se negó a aceptar la autoridad del Concilio. Además de esto, la asamblea corroboró las decisiones del Segundo Concilio de ⇒Nicea (787) acerca de la veneración de imágenes, y declaró que hay cinco patriarcas, con este orden de precedencia: Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén.

Poco después de las sesiones del Concilio la situación política cambió de nuevo. Focio fue restaurado y un nuevo concilio reunido en Constantinopla en 879-80 deshizo lo hecho diez años antes. Para las iglesias orientales, éste es el Octavo Concilio Ecuménico. Con ello el cisma renació. Empero el caos en el Occidente era tal que el Papa no parece haber hecho gran cosa por resolver el cisma, y paulatinamente la disputa fue quedando olvidada, como si no existiese.

JLG

CONSTANZA, CONCILIO DE

(1414-1418). Considerado el Decimosexto Concilio Ecuménico por la Iglesia Romana. El principal motivo por el que fue convocado por el emperador Segismundo fue el Gran Cisma de Occidente, que había llegado a tal punto que en lugar de dos papas había tres. Pero además este concilio fue la culminación del movimiento conciliar, cuya tesis era que la iglesia estaba en necesidad de reforma, que tal reforma no vendría del papado, y que en todo caso un concilio ecuménico tenía más autoridad que un papa.

Puesto que el anterior Concilio de ⇒Pisa no había logrado subsanar el cisma, sino todo lo contrario, ahora el Emperador se aseguró de que participasen representantes de todas las naciones y, en la medida de lo posible, de las diversas facciones en pugna.

En una de las primeras sesiones del Concilio, los líderes conciliaristas dejaron bien clara su opinión acerca de la superioridad del Concilio por encima de cualquier papa. El decreto conciliar *Sacrosancta* lo

declara explícitamente, afirmando que la autoridad del Concilio le viene directamente de Cristo, y que todos, incluso el Papa, le deben obediencia.

Con esa autoridad, el Concilio declaró depuestos a los papas (o pretendientes) Juan XXIII (el papa nombrado por el Concilio de Pisa, que no ha de confundirse con el papa del mismo nombre y número en el s. XX) y Benedicto XIII (el papa de Avignon). El de Roma, Gregorio XII (considerado hoy como legítimo por la Iglesia Romana) renunció. Tras largos debates acerca del modo de seguir el movimiento reformador, Martín V fue electo papa. Aunque por algún tiempo Benedicto se negó a aceptar los decretos conciliares, el cisma quedó subsanado.

A fin de continuar el impulso renovador, el Concilio emitió el decreto *Frequens*, según el cual el Concilio debería volver a reunirse cinco años más tarde, luego siete años después, y a partir de entonces cada diez años. Esto no se cumplió.

Por otra parte, una de las acciones más notables y tristes del Concilio fue la condena de Juan ⇒Huss. A pesar de haber acudido al Concilio bajo salvoconducto garantizado por Segismundo, Huss fue llevado ante la asamblea, donde no se le permitió defenderse, sino que sólo se le invitó a retractarse. Condenado a la hoguera, manifestó un valor ejemplar, y su muerte quedó como mácula indeleble en los anales de aquel concilio, que de otro modo hubiera brillado por sus logros y su espíritu reformador.

JLG

COOK, GUILLERMO (1946-1999). Nacido en Argentina de padres misioneros evangélicos, fue instrumental en las conversaciones entre las teologías evangélicas latinoamericanas y las teologías de liberación. Su obra *The Expectation of the Poor* marca un hito en la discusión sobre eclesiología y misión. Sus últimos trabajos reflejan su interés en la contextualización del evangelio en América Latina. También fue miembro y líder de la ⇒Fraternidad Teológica Latinoamericana.

CCO

COQUILLE, GUY (1525-1603). Católico francés, quien juntamente con Pierre ⇒Pithou y Edmond ⇒Richer defendió las

«libertades galicanas» frente a las pretensiones del Papado. Como aristócrata que era, basaba sus argumentos en una visión aristocrática de la iglesia, en la que los obispos eran quienes verdaderamente tenían la autoridad, y el Papa no les precedía sino en honor. Sus dos obras principales son *Tratado sobre las libertades de la iglesia de Francia* y *Discurso sobre las libertades de la iglesia de Francia*.

MAD

CORNELIO (?-253). Obispo de Roma a partir del 251. Chocó con ⇒Novaciano en lo referente a la restauración de quienes habían caído en tiempos de persecución. En respuesta al rigorismo de Novaciano, C. se inclinaba a facilitar tal restauración, quizá a veces por simple acción de quienes habían confesado la fe en tiempos de persecución (los «confesores»). En esto difería de ⇒Cipriano, quien estaba dispuesto a restaurar a los caídos, pero sólo tras un proceso formal, y con quien sostuvo una larga y a veces amarga correspondencia.

JLG

COSTAS, ORLANDO (1942-1987). Teólogo y misiólogo nacido de padres puertorriqueños y criado en Bridgeport, Connecticut. La vida y ministerio de C. de destacan por su productividad teológica y su práctica como pastor, evangelista, misiólogo, profesor, conferencista, predicador y escritor. Se casó con Rosie Feliciano (1962) y tuvieron dos hijas: Annette y Dannette.

C. cursó sus estudios universitarios en Puerto Rico (1966) y completó dos maestrías en teología y divinidad (1967, 1969). Recibió su doctorado en teología (D. Theol) de la Universidad Libre de Amsterdam (1976). Buena parte de su ministerio transcurrió en Costa Rica, donde sirvió como Profesor del Seminario Bíblico Latinoamericano. En total escribió más de cien contribuciones a libros y revistas, además de diecisiete libros. Fue reconocido internacionalmente por sus aportaciones teológicas. Al morir era Decano de Andover Newton School of Theology, cerca de Boston.

Su contribución particular es la de un teólogo contextual con una visión integral de la iglesia de Cristo. La proclamación del evangelio y la encarnación de la justicia de

Dios son fundamentales para el pensamiento y trabajo de C. Cristo se proclama integralmente desde el mundo del pobre y el oprimido como parte crucial de la misión de Dios. Tal metodología y praxis se pueden describir como un evangelicalismo radical latino desde la periferia o el mundo del desamparado. El modelo de tal ministerio es Jesús el Cristo quien ministró desde el mundo de Galilea hacia los marginados de la sociedad. Al fin y al cabo, esto es un evangelio integral, profético y contextual que proclama vida y esperanza en medio de las circunstancias de muerte y opresión. C. murió de cáncer el 5 de noviembre de 1987, a la edad de 45 años.

Entre sus obras: *La iglesia y su misión evangelizadora* (1971), *The Church and Its Mission: A Shattering Critique from the Third World* (1976), *Christ Outside the Gate* (1982), *Evangelización contextual: Fundamentos teológicos y pastorales* (1986) y *Liberating News* (póstuma, 1989).

DTG

COTTON, JOHN (1584-1652). Puritano que contribuyó al desarrollo del «congregacionalismo», palabra que él mismo inventó para describir una práctica eclesial no-conformista. Nativo de Inglaterra, desde su juventud y formación académica se inclinó al puritanismo. Los puritanos, una generación de reformadores dentro de la Iglesia de Inglaterra, habían sido influenciados por los reformadores del continente, ⇒Calvino, ⇒Beza, ⇒Bucero y ⇒Zwinglio. Teológicamente, eran calvinistas. En 1630, C. fue invitado para predicar el sermón de despedida a un grupo de colonizadores que salía para América. Con este sermón hacia legítima la migración a la Nueva Inglaterra en América del Norte y señalaba pauta para la doctrina y teología coloniales. Tres años después, en 1633, para escapar persecución por causa de su puritanismo, C. renunció a su puesto en la iglesia de St. Botolph y junto con su esposa e hija salió hacia las colonias de la Nueva Inglaterra. Fue en Massachusetts donde C. hizo su mayor contribución hacia la independencia tanto en la esfera eclesiástica como en la civil, en su publicación *The Keys* en 1644. C. explica que las llaves del reino son las ordenanzas de Cristo, que son la predicación, los sacra-

mentos y la censura, y que tales llaves no conllevan poderes civiles o legislativos. La autoridad civil se limita a la responsabilidad de asegurar que exista una religión pura, pero no puede obligar al pueblo a entrar en comunión con alguna congregación. Es sobre esta base que C., aunque no completamente convencido, propone la separación entre el estado civil y la iglesia.

RA

COX, HARVEY GALLAGHER

(1929-). Teólogo bautista norteamericano de fama internacional. Trabajó como capellán universitario y luego como profesor de teología en Andover-Newton y Harvard. Activista en los movimientos por los derechos civiles y por la paz. A través de sus libros ha contribuido al diálogo teológico sobre diversos temas: la ciudad secular, teología política y de liberación, diálogo inter religioso, y pentecostalismo.

LRR

CRAGG, ALBERT KENNETH

(1913-). Británico, anglicano y uno de los intérpretes más prominentes del Islam para el mundo occidental. Es un escritor prolífico en el campo del Islam y del diálogo cristiano/musulmán. Con su doctorado de Oxford y su experiencia en el Medio Oriente, editó la revista *The Muslim World* mientras era profesor en el Seminario de Hartford. Entre sus libros encontramos *The Call of the Minaret*, el cual propone una teología de misión en el contexto musulmán recalcando un ministerio de mutuo enriquecimiento, servicio y acción social, y la interpretación del evangelio dentro del marco escriturario del Corán.

Entre sus libros más recientes y de gran influencia en el diálogo y encuentro cristiano/musulmán se encuentran, *The Christ and the Faiths: Theology in Cross Reference* y *Jesús and the Muslim: An Exploration*. La obra de este teólogo interreligioso refleja un profundo interés por encontrar un punto de convergencia entre la fe cristiana y la islámica.

CCO

CRANMER, THOMAS

(1489-1556). Arzobispo de Canterbury en tiempos de la ruptura entre Enrique VIII y Roma. Sus ideas

se fueron tornando progresivamente protestantes, y durante el reinado de Eduardo VI hizo mucho por promover la Reforma en Inglaterra. Se le considera uno de los prin-

Thomas Cranmer.

cipales autores del *Libro de Oración Común*. En cuanto a la relación entre el estado y la iglesia, su posición era semejante a la de Erasto, lo cual le creó grandes dificultades cuando María Tudor sucedió a Eduardo VI. Bajo presión, se retractó de su postura protestante. Luego se arrepintió públicamente de su retractación, y murió en la hoguera.

JLG

CRISÓLOGO, PEDRO ⇒ PEDRO CRISÓLOGO

CRISÓSTOMO, JUAN ⇒ JUAN CRISÓSTOMO

CROATTO, JOSÉ SEVERINO (1932-). Profesor de Antiguo Testamento y lenguajes semíticos en el ISEDET (Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos) en Buenos Aires. Se destaca por su obra *Hermenéutica bíblica* (1984). Junto a tantos teólogos latinoamericanos de finales del siglo veinte, pone de manifiesto el papel de la ideología en la interpretación de las Escrituras y desarrolla una hermenéutica que les da preferencia a los pobres en el contexto latinoamericano.

CCO

CUADRATO (c.130). El primero de los apologistas cristianos. Su obra se ha perdido. Algunos eruditos piensan que al menos parte de ella se encuentra en el *Discurso* a ⇒ *Diogneto*.

JLG

Cranmer reafirma su fe.

CUDWORTH, RAFAEL (1617-1688).

Uno de los principales pensadores del grupo conocido como «los platonistas de Cambridge». Nació en Aller, Somerset, en Inglaterra. En 1639 fue nombrado profesor del colegio Emmanuel, en Cambridge. En 1642 publicó un *Discurso sobre la cena del Señor* y un tratado con el título *La unión de Cristo y la iglesia*. En 1645 fue nombrado director del colegio Clare y profesor «Regius» de hebreo. En 1654 llegó a ser director del Colegio de Cristo, en donde murió el 26 de junio de 1688. Además de los tratados mencionados escribió: *El verdadero sistema intelectual*, *Tratado sobre la moral eterna e inmutable* y otros que dejó sin terminar o publicar.

AZ

CULLMANN, OSCAR (1902-1999).

Erudito neotestamentario, especialista en la teología bíblica. Nació en Estrasburgo, Francia, y recibió su doctorado en teología en la universidad de esa ciudad (1930).

Durante la mayor parte de su carrera, fue Profesor de Nuevo Testamento, Historia y Teología en la Universidad de Basilea en Suiza, y en la Sorbona de París. En dos de sus obras más reconocidas, *Cristo y el tiempo* (1946) y *La salvación en la historia* (1964), C. retó a ⇒Bultmann y los seguidores del existencialismo y de la «desmitologización» del Nuevo Testamento. Argumentó que la historia es muy pertinente en el estudio del Nuevo Testamento, donde no se trata solamente de la crisis de decisión individual —lo cual sostenían Bultmann y sus seguidores. Dios en Cristo interviene en la historia humana. Por lo tanto, Cristo es el «centro» del tiempo. El Nuevo Testamento representa la etapa clave de la «historia de la salvación». Además, C. rechazó la teoría de que Jesús no proclamó una visión escatológica. En Cristo, el fin comienza, aunque la culminación de la historia está en el futuro. Esta es la perspectiva neotestamentaria del «tiempo» y la «historia», según C. Además de su trabajo teológico, C. dedicó mucho tiempo al ecumenismo, sirviendo como observador oficial en el Segundo Concilio ⇒Vaticano y fundando el Instituto Ecuménico de Jerusalén. También se preocupó por varios temas en el Nuevo Testamento relacionados al ministerio de la iglesia, en obras tales como *El bautismo en el Nuevo Testamento* (1950) y *La oración en el Nuevo Testamento* (1994).

EA

CURAEUS, JOAQUÍN (1532-1573). Discipulo fiel de Felipe ⇒Melanchthon. Nació en 1532, estudió filosofía y teología en Wittenberg en 1550-1554. Después estudió medicina en Padua y Boloña en 1557-1559. Se estableció en Glogan, donde trabajó como doctor hasta su muerte en 1573. Su vida y obra son notables por defender la posición que algunos llamaban «semicalvinista» en

cuanto al sacramento de la comunión, especialmente en el libro titulado *Exégesis integral de la controversial Santa Cena*, que apareció como obra anónima en 1574, y después fue reimpresso en 1853.

HMT

CUSA, NICOLÁS DE (1401-1464). Matemático, científico experimental, experto en artes, místico y filósofo neoplatónico alemán. Considerado uno de los personajes más polifacéticos y sobresalientes del Renacimiento. Fue ordenado al sacerdocio en Brixen en 1440 por el papa Nicolás V, y nombrado obispo de esa ciudad en 1450.

A fin de purificar y unificar a la iglesia, C. se involucró en el movimiento conciliar. En el Concilio de Basilea en 1432, por ejemplo, defendió la tesis de que el Papa era miembro de la iglesia, que únicamente la iglesia era infalible y que los concilios generales estaban por encima de la autoridad del Papa y podían deponerlo —a pesar de que más tarde cambió de opinión. El año 1433 demostró la falsedad de la «Donación de Constantino».

C. argumentaba que el ser humano no podía conocer a Dios y al universo en su totalidad. Sin embargo, a través de la experiencia mística o «estado superior de la inteligencia», el ser humano sí podía conocer a Dios, aunque dicho conocimiento no podía expresarse en palabras. Según C. la persona sabia era quien reconocía su propia ignorancia (*docta ignorantia*). En un sentido C. se adelantó a Copérnico al insistir en el movimiento del universo y que la tierra no era el centro del mismo. En su estudio del crecimiento de las plantas, afirmó que las plantas se nutren del aire. A C. también se le atribuye la creación de varios mapas de Europa y el haber dado impulso al Renacimiento en Alemania con su notable biblioteca.

AEM

D'AILLY, PIERRE (1350-1420). Profesor de la Sorbona, y luego Arzobispo de Cambrai (1397). Respecto a la cuestión de los universales, su postura era un nominalismo semejante al de ⇒Ockham y otros filósofos de fines del medioevo. En parte como resultado de ese nominalismo, se negaba a pensar de la iglesia como una jerarquía encabezada por el Papa. Para él, la iglesia era más bien la comunión de los fieles, representados por los obispos. Por ello, algunos han dicho que para d'A. la iglesia, más que una monarquía era una aristocracia. En todo caso, esto quiere decir que un concilio de obispos tiene mayor autoridad que el Papa. En su tratado *Sobre la reforma de la iglesia*, proponía precisamente esa tesis, que en su tiempo fue muy bien recibida en vista de que el papado estaba dividido en medio del Gran Cisma de Occidente, y que en todo caso parecía fútil esperar una reforma eclesiástica procedente de él. Esto hizo de d'A. uno de los principales promotores del conciliarismo, y actor importante en los concilios de ⇒Pisa y ⇒Constanza, al punto que presidió sobre varias de las sesiones de este último.

JLG

DAGG, JOHN LEADLEY (1794-1884). Educador, escritor, teólogo y esclavista. Presidió y enseñó en la Universidad de Mercer, en Georgia. Primer sistematizador de la teología bautista en Estados Unidos. Promovió la Sociedad Bíblica Estadounidense y Foránea.

EPA

DALY, MARY (1928-). Una de las teólogas feministas más conocidas y radicales. Desde el 1967 hasta el 1999 enseñó en el Boston College, una institución jesuita donde tuvo muchos conflictos debido a sus posiciones teológicas. Durante ese tiempo sus escritos se fueron tornando cada vez más radicales, en un proceso que comenzó con el libro *The Church and the Second Sex* (1968) y siguió después con *Beyond God the Father* (1973), *Gyn/Ecology* (1978), *Pure Lust* (1984) y varios otros. Aunque se había criado y formado dentro del catolicismo romano, a la postre se declaró «graduada» de la iglesia y por tanto ya no cristiana, sino filósofa del feminismo radical. Una caracte-

ristica de sus escritos es la reinterpretación de las palabras en base a sus raíces. En ese proceso, D. radicaliza términos antiguos, y crea otros nuevos. Muchas feministas cristianas, sin dejar por ello la iglesia, han apreciado y usado la crítica de D. como punto de partida y de apoyo para su propio feminismo menos radical. Por tanto, aunque D. ya no se considera parte de la iglesia, su obra sigue impactando el quehacer teológico tanto en círculos católicos como protestantes.

CGG

DÁMASO (366-384). Obispo de Roma y autor de un número de *Epístolas* en las que, entre otras cosas, insiste en su propia autoridad (aunque algunos documentos que llevan su nombre, y en los que se discuten las relaciones entre Roma, Antioquía y Alejandría, parecen no haber sido escritos por él, sino unos cien años más tarde). Intervino en el cisma de Antioquía tomando el partido contrario a ⇒Melecio. Además, a instancias de ⇒Basilio de Cesarea, condenó la cristología de ⇒Apolinario.

JLG

DANIÉLOU, JEAN (1905-1974). Teólogo jesuita, experto en patrística, que llegó a ser obispo y cardenal. Entró al noviciado en 1927 y fue ordenado al sacerdocio en 1938. Vivió en París a partir del 1941, y desempeñó allí el resto de su carrera como maestro, erudito y capellán. Sirvió como profesor de historia del cristianismo primitivo en la Facultad de Teología del Instituto Católico. Como erudito, se destacó como historiador de la iglesia. Sus principales publicaciones fueron sobre la teología de ⇒Gregorio de Nisa, la exégesis patrística y la teología del judeocristianismo primitivo. Además, fue capellán universitario en la Sorbona y en la Escuela Normal Superior. Fue consagrado obispo el 21 de abril de 1969; y hombrado cardenal por el Papa Paulo VI 7 días después. Junto con Henri ⇒de Lubac, D. se considera uno de los propulsores del movimiento conocido por «nouvelle théologie» (lit. teología nueva) en Francia. Entre sus escritos publicados en español se destacan *Escándalo de la verdad* (1962), *Historia de la salvación y liturgia* (1965) y *Los evangelios de la infancia* (1969).

PAJ

DANTE ALIGHIERI (1265-1321). «El poeta» compartió con Boccaccio y Petrarca, los grandes literatos del s. XIV, el honor de moidear la lengua italiana. Asimismo es reconocido como uno de los más grandes poetas del medioevo y de todos los tiempos.

D. nació en Florencia, una ciudad-estado opulenta, cuna de las bellas artes, con un sistema bancario y un comercio exterior muy desarrollados. Florencia, junto con Venecia, Milán y Génova, alcanzó su riqueza gracias a los altos intereses que cobró con el financiamiento de las cruzadas y a través del control absoluto que estableció en la ruta comercial hacia la India en los ss. XII y XIII. El padre de D. probablemente era un terrateniente y prestamista, con sus ojos revertidos hacia la nobleza. Su tatarabuelo, Cacciaguida, murió durante la segunda cruzada en Jerusalén.

Estudió tanto en escuelas catedralicias como en las universidades de Bolonia, Padua y probablemente París. Desde joven se enlistó en el ejército y peleó en la batalla de Campaldino (1289) contra los aretinos. En 1290 se casó por conveniencia con Gemma Donati, con quien procreó al menos cuatro hijos.

Desde 1295 participó en los asuntos políticos y militares de su ciudad natal, ocupando diversos puestos públicos. Militó en el partido güelfo en pro del Papa, en contraposición con los gibelinos, partidarios del Emperador. En 1301 un sector del partido de los güelfos contrario a D. ganó el control de la ciudad y lo expulsó, condenándolo a la hoguera en caso de regresar a Florencia. D. murió en su exilio en Ravena.

La Divina Comedia, su obra maestra, fue escrita del 1307 al 1321. Se trata de un poema épico que retrata la teología de la época. En esta alegoría D. visita la iglesia purgante. El adjetivo «Divina» es un añadido tardío de la edición veneciana de 1555. Lo de «Comedia» se debe a su final feliz: Virgilio, el símbolo del saber filosófico, guía a D. a través del infierno y del purgatorio. En la segunda etapa es la florentina Beatriz Portinari (1266-1290), el amor platónico de D., quien, con su saber teológico, lo conduce hacia la contemplación del bien supremo en el paraíso. A través de un arrobamiento místico D. descubre el sentido de la vida y del cosmos.

Beatriz aparecerá también en su historia poética *Vida nueva*. Otras de sus obras son: *La monarquía*, *El convivio*, *De la elocuencia del vernáculo*, *La disputa sobre el agua y la tierra*, *Las dos Églogas*, *Las trece epístolas*, además de otras cartas y poemas.

EPA

DARBY, JOHN NELSON (1800-82).

Personaje clave en el establecimiento de la denominación «Hermanos de Plymouth», conocidos aún en Europa como «Darbyites». De cuna aristocrática anglo-irlandesa. Estudió primeramente abogacía y después teología en la Universidad Trinity de Dublín. En 1825 se ordenó clérigo de la Iglesia Anglicana con la cual rompió un par de años después. En Dublín empezó a frecuentar grupos no conformistas, los cuales se hacían llamar «creyentes», «cristianos», «hermanos» o «santos». Allí trabajó contacto con Antonio Groves, Francis William Newman y J. G. Belfet. En 1829 escribió el primer escrito del movimiento: *Acerca de la naturaleza y la unidad de la iglesia de Cristo*. Finalmente, sus seguidores adoptaron su nombre del segundo y más grande centro fundado por D., en Plymouth, Inglaterra.

El liderazgo de D. se reflejó en sus contribuciones doctrinales: el dispensacionismo, con lo cual influyó en Cyrus I. Scofield y su Biblia anotada; la seguridad de la salvación; la presencia de Dios en la congregación de los devotos; y el sacerdocio universal de los creyentes.

En 1848 el movimiento sufrió una división entre el grupo exclusivista y el que se mostraba más abierto a tener nexos con «no hermanos». D. dirigió el primero, adoptando posturas cada vez más legalistas.

La consigna de los Hermanos de Plymouth consistía, entre otros énfasis, en volver al cristianismo sencillo del Nuevo Testamento (Mt. 18:20); en compartir el pan eucarístico semanalmente; en prescindir del clero ordenado (Mt. 23:8-13); en alejarse de las liturgias fijas; y en enfatizar el inminente retorno de Jesucristo.

D. tradujo la Biblia al alemán en compañía de otros hermanos. Sus escritos están contenidos en 32 volúmenes publicados en Londres (1867-1883). Fue comentarista, poeta e himnólogo (pues editó el cancionero oficial de la denominación). Escribió además

literatura devocional, sermones, etc. La soltería le facilitó su labor peripatética por las Antillas, Estados Unidos (donde rompió con D. L. ⇒Moody), Australia, Nueva Zelanda y Europa.

EPA

DARWIN, CHARLES ROBERT (1809-1882). Científico inglés que propuso la teoría de la evolución por selección natural. En *El origen de las especies* postuló que en el mundo natural se da una constante lucha competitiva entre miembros de las especies cuyos rasgos fisiológicos permiten a unos adaptarse a ambientes cambiantes y sobrevivir y reproducirse mientras que otros perecen. Esta selección natural explica el origen y evolución de especies así como el surgir de nuevas especies, incluyendo la humanidad. La reacción en la teología moderna hacia D. ha sido de aceptación, adaptación o rechazo. Su visión retó conceptos tradicionales sobre la autoridad de la Biblia, la acción de Dios en el mundo, el estatus privilegiado de la humanidad, y la teología natural.

LRR

DAVID DE DINANT (s. XIII). Teólogo declarado hereje por el concilio provincial de Sens, en 1210, y cuyas obras fueron quemadas por orden de dicho concilio, que le acusó de sostener doctrinas semejantes a las de ⇒Amalrico de Bena. Aunque es difícil conocer su pensamiento, pues toda su obra escrita fue destruida, por el testimonio de ⇒Alberto el Grande y de ⇒Tomás de Aquino se infiere que D. sostenía que, puesto que los individuos se encuentran incluidos en su género, el género supremo, Dios, lo incluye todo. Sobre esta base, D. parece haber declarado que Dios es la materia de todo cuanto existe, lo cual sus adversarios han llamado «panteísmo materialista».

JLG

DAYTON, DONALD WILBER (1942-). Autor, educador y erudito que se ha especializado en el movimiento de santidad del s. XIX y sus contribuciones al pensamiento pentecostal. Su obra, *Raíces teológicas del pentecostalismo* (1987), identifica en el movimiento de santidad cuatro temas cristológicos que caracterizan el pensamiento y

ethos pentecostal: Cristo como Salvador, como quien bautiza en el Espíritu Santo, como Sanador y como Rey que viene.

EV

DE DIETRICH, SUZANNE
⇒DIETRICH, SUZANNE DE

DE LA RAMÉE, PIERRE
⇒RAMUS, PETRUS

DE GUYON, MADAME ⇒GUYON, MADAME DE

DE LUBAC, HENRI (1896-1991). Jesuita francés que se distinguió como teólogo e historiador de la iglesia. Fue uno de los miembros principales del movimiento conocido como la «nouvelle théologie» (lit., teología nueva). También abogó por el retorno al estudio de la patristica y de la teología escolástica

Nacido en Cambrai, Francia, se hizo jesuita en 1913. Luchó en la Primera Guerra Mundial, recibiendo una herida en la cabeza que le afectó por el resto de su vida. Fue ordenado sacerdote en 1927. Del 1935 al 1950 enseñó en la Facultad de Teología de Fourvière, cerca de Lyon. Estuvo involucrado en el movimiento de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la década de los 50, fue marginado debido a algunas de sus posiciones teológicas sobre los fenómenos sobrenaturales. Fue restaurado públicamente en 1960, pasando a jugar un papel de liderazgo en la comisión preparatoria del Segundo Concilio ⇒Vaticano. Fue nombrado cardenal en 1983. Entre sus publicaciones traducidas al español se destacan *El pensamiento religioso del Padre* ⇒Teilhard de Chardin (1967) y *Ateísmo y sentido del hombre* (1969).

PAJ

DE MAISTRE, JOSÉ MARÍA (1753-1821). Noble francés quien en reacción a la Revolución Francesa sostuvo una postura radicalmente conservadora. Según él mismo, una sociedad sin orden no puede funcionar; y ese orden ha sido establecido por Dios de una vez por todas. Luego, la rebelión nunca se justifica. Si el Rey se equivoca o comete algún crimen, sólo el Papa puede juzgarle, pues la autoridad espiritual se

encuentra siempre por encima de la secular. Pero el Papa no está sujeto a juicio humano alguno.

JLG

DE NOBILI, ROBERTO ⇒ NOBILI, ROBERTO DE

DEIROS, PABLO (1945-). Argentino, bautista, historiador y teólogo evangélico miembro de la ⇒ *Fraternidad Teológica Latinoamericana*. Es el primer latinoamericano en escribir una historia del cristianismo en América Latina, bajo el título de *Una visión del cristianismo en América Latina*. Su contribución teológica en los círculos evangélicos ayudó a una reflexión más crítica sobre la relación entre la fe cristiana y la política en América Latina durante la década del 1980.

CCO

DELORIA, VINE VICTOR (1933-).

Una de las figuras más prominentes en la defensa de la historia, derechos y filosofía de las naciones indígenas de Norteamérica. Nació en Dakota del Sur. Obtuvo su maestría en teología de la Escuela Luterana de Teología en Maywood, Illinois (1963). En 1970 recibió su doctorado en jurisprudencia de la universidad de Colorado.

Ha sido director ejecutivo del Congreso Nacional de Indígenas Americanos y miembro de la Oficina Nacional por los Derechos de Personas Indígenas. Es actualmente profesor de historia, leyes, estudios religiosos y ciencias políticas de la universidad de Colorado en la ciudad de Boulder.

Ha publicado un gran número de libros entre los que se encuentran, *Spirit and Reason*, *God is Red*, *Red Earth*, *White Lies*, *Custer Died for Your Sin*, y *Behind the Trail of Broken Treaties*.

En el campo de la teología, D. sostiene que la explotación inmisericorde de la naturaleza por parte de la civilización occidental se relaciona con las palabras del Génesis, donde Dios le da al ser humano soberanía sobre la creación. Sostiene además el valor de una religión que, como las religiones indígenas de América, le confieren una especial atención al lugar, más bien que al tiempo.

JDR

DEMETRIO DE CÍCICO (s. X). Obispo de esa ciudad que escribió un tratado contra la cristología «monofisita» de la iglesias Jacobita y de Armenia.

JLG

DEMETRIO DE LAMPE (s. XII). Personaje oscuro, de origen frigio, en torno a quien se desató una controversia en Constantinopla acerca del sentido de las palabras de Jesús, «Mi Padre es mayor que yo». Acusado de volver sobre doctrinas ya condenadas como arrianas (⇒ *Arrio*), fue declarado hereje por un sínodo reunido en el 1166.

JLG

DENCK, HANS (s. XVI). Uno de los primeros teólogos anabaptistas. De formación humanista, fue luego discípulo de Ecolampadio. Convencido a la postre por la prédica anabaptista, en el 1526 fue bautizado por Baltasar ⇒ *Hubmaier*, y a partir de entonces se dedicó a defender las doctrinas anabaptistas, con fuertes elementos místicos e individualistas. Para él, la palabra interna de Dios se sobrepone a las Escrituras, y todas las ceremonias cristianas, incluso el bautismo, no son sino señal y recordatorio de lo que tiene lugar dentro del alma.

JLG

DERRIDA, JACQUES (1930-). Filósofo francés nacido en Argelia, y luego profesor en la Sorbona, Yale, Johns Hopkins, y otras universidades. Se le considera fundador del «deconstruccionismo», al negar que el autor sea la única fuente del significado de un texto. Al contrario, un mismo texto adquiere diferentes significados según quien lo lee, y desde dónde se lee (*polisemia*). Esto ha abierto nuevos horizontes tanto a la hermenéutica bíblica como, al presente en menor grado, a los estudios históricos y teológicos.

JLG

DESCARTES, RENATO (1596-1650). Conocido como el padre de la filosofía moderna, este filósofo, científico y matemático francés inventó la geometría analítica y fue el primero de los filósofos de la modernidad que describió el mundo físico en términos de materia y movimiento. Sus dos obras más

conocidas son el *Discurso del método* y *Los principios de la filosofía*.

La filosofía de D. es dualista. El mundo está formado por dos sustancias básicas: la materia y el espíritu. La materia es la esencia del mundo físico, de la cual nuestros cuerpos son parte. El espíritu es la esencia de la vida consciente y de nuestra racionalidad. El espíritu está unido y tiene interacción con el cuerpo, pero puede existir sin él.

En su *Discurso del método* D. parte de su famosa duda metodológica. Nada se debe aceptar como cierto, sino sólo lo que esté libre de toda duda. Cuando pienso, por mucho que dude, todavía puedo tener la certeza absoluta de que soy yo quien pienso, y por tanto tengo la certeza de que existo. De aquí la famosa frase: *cogito ergo sum* (pienso, por tanto soy). Esta certeza le sirve de base para probar la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la existencia del mundo físico.

De modo semejante, se puede comprobar que Dios existe, pues la idea de un Dios perfecto no puede ser creada por un ser imperfecto. En cuanto a la existencia del alma, alega que la capacidad de pensar es lo que le da certeza de la existencia propia como ente pensante; y como ser pensante, cada cual puede concebir su existencia aun aparte del cuerpo. Es la existencia de Dios lo que permite a D. estar seguro de que el mundo físico existe, y es posible conocer sus propiedades físicas. Es el carácter benévolo de Dios lo que nos asegura que cuando pensamos con cuidado nuestras claras percepciones, incluso del mundo físico, son ciertas.

IG

DEUSDEDIT (s. XI). Cardenal que a fines del s. XI (1087 y 1097) publicó dos obras en defensa de la autonomía del poder espiritual: *Colección de cánones* y *Contra los invasores y simoníacos*. Al defender la autonomía sacerdotal y papal, sin embargo, también afirmó que el poder secular tiene sus propias funciones, y que un poder no debe invadir las responsabilidades del otro.

JLG

DEVANANDAN, PAUL DAVID (1901-1962). Profesor de Filosofía e Historia de las Religiones en Bangalore, India, D.

Descartes.

desarrolló una teología cristiana de diálogo con otras religiones, particularmente, el hinduismo. Esta postura teológica y concepción evangelizadora ayudó a la Iglesia del Sur de la India a alejarse de una posición antagonista y aislada, y adoptar posturas de mayor participación en la cultura india.

CCO

DEWEY, JOHN (1859-1952). Filósofo y educador norteamericano, influenciado por el pragmatismo de W. ⇒ James. Abogó por una reconstrucción de la filosofía que tomara como punto de partida y punto de resolución la experiencia. D. caracteriza su filosofía y su teoría ética como «naturalismo», argumentando que tanto los hechos como los valores pueden ser descubiertos y convalidados por la experiencia.

En el método de investigación filosófica que D. propuso, se plantea un problema, se indaga información, se examinan opciones y se evalúan conclusiones. Entendía D. que el sistema democrático era el mejor laboratorio, ya que este tipo de investigación requiere libertad para hacer decisiones inteligentes al igual que la voluntad de acción de cada individuo. Se hace común en la tradi-

ción «deweyana» el hablar de la democracia como religión debido a que, como dijera en su libro *Una fe común*, la religión no es otra cosa que la relación activa entre lo actual y lo ideal.

Con estas ideas, D. establece una escuela experimental en la Universidad de Chicago. Buscaba, con este experimento educativo, asistir a los estudiantes en su formación como ciudadanos de la democracia. Con este propósito en mente, los estudiantes debían aprender a autoregularse. Luego, la educación se centraba en sus propios esfuerzos de desarrollo y de competencia técnica e intelectual. La «educación progresista», como se le llamó a este esfuerzo pedagógico, ha impactado a la educación religiosa, como lo muestran los trabajos de G. A. ⇒Coe.

JRI

DÍAS, ZWINGLIO (s. XX). Luterano brasileño. Uno de los teólogos e historiadores protestantes que han provisto un análisis crítico del desarrollo del protestantismo y de la historia del movimiento ecuménico en América Latina, particularmente en el Brasil.

CCO

DIBELIUS, MARTIN FRANZ (1883-1947). Erudito alemán del Nuevo Testamento, teólogo luterano y promotor del movimiento ecuménico, a quien se conoce como uno de los fundadores del método de la «crítica de formas». D. se interesó por problemas vinculados a la «crítica literaria» y la «tradición oral» detrás del mensaje escrito de los evangelios. Según él, los evangelios, más que la creación de autores independientes, fueron el fruto del trabajo de compiladores y editores de la tradición oral. En este sentido, la iglesia fue el medio principal de transmisión de los dichos de Jesús. D. también estudió el origen de las instrucciones éticas del Nuevo Testamento desde el punto de vista escatológico. Entre sus obras de más renombre destacan *Die Geisterwelt im Glauben des Paulus* (1909), *Die urchristliche Überlieferung von Johannes dem Täufer* (1911), *Geschichte der christlichen Literatur* (1926), *Evangelium und Welt* (1929), *Paulus* (1951), y varios comentarios exegéticos sobre las epístolas paulinas.

AEM

DICKINSON, JONATHAN (1688-1747). Prominente ministro presbiteriano, autor, y teólogo en la época colonial norteamericana. Es reconocido principalmente por cuatro episodios en su carrera: (1) Impactó la formación de la constitución original de la nueva Iglesia Presbiteriana colonial al recomendar que los poderes eclesiásticos fueran otorgados a los presbiterios y no al sínodo central. (2) Ofreció una posición moderada de aceptar en la Iglesia Presbiteriana a quienes no afirmasen la Confesión de ⇒Westminster (1564). (3) Aceptó como válido el movimiento de renovación de George ⇒Whitefield siempre y cuando se mantuviera la disciplina y el orden y no se promoviera el antinomianismo. (4) Fundó con otros líderes prominentes, y sirvió como primer presidente, del Colegio de New Jersey (conocido hoy como la Universidad de Princeton). Su propósito era dar también cabida en la educación teológica a quienes participasen en el movimiento de renovación de Whitefield.

ALG

DIDAJÉ ⇒PADRES APOSTÓLICOS

DÍDIMO EL CIEGO (c.312-c.398). Ciego desde los cuatro o cinco años de edad, se dedicó sin embargo al estudio y la oración, hasta tal punto que sus contemporáneos le tuvieron por ejemplo de erudición. ⇒Atanasio le hizo jefe de la escuela catequética de Alejandría, donde restauró el estudio de ⇒Orígenes, aunque dándoles una interpretación ortodoxa a algunas de las aseveraciones más atrevidas de su célebre predecesor. Escribió, entre otros, tratados *Contra Arrio* y *Sabelio*, *Contra los maniqueos*, *Sobre la Trinidad* y *Sobre el Espíritu Santo*. Algunos le atribuyen los libros tercero y cuarto del *Contra Eunomio* de ⇒Basilio de Cesarea. Fiel seguidor de Orígenes, sostuvo como él teorías tales como la eternidad de la creación y la preexistencia de las almas. Por ello medio siglo después de su muerte el Concilio de ⇒Constantinopla del 553 (quinto ecuménico) le declaró hereje.

JLG

DIETRICH DE NIEM (c.1340-1418). Miembro de la curia romana, pero al mismo

tiempo uno de los principales proponentes de la teoría conciliarista, que desarrolla en su tratado *Sobre el cisma* y en un *Diálogo* que escribió poco después, y que concuerda con lo propuesto por ⇒Ockham y por ⇒Marsilio de Padua.

JLG

DIETRICH, SUZANNE DE (1891-1981). Ingeniera francesa, de D. se destacó como líder de los movimientos estudiantiles cristianos y ecuménicos, llegando a ser miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos. Miembro laico de la Iglesia Reformada de Francia e instructora del Instituto Ecuménico de Bossey del ⇒Consejo Mundial de Iglesias, de D. fue una de las primeras mujeres en dejar una huella imborrable en el movimiento ecuménico y la teología ecuménica. Buena parte de su orientación teológica reflejó el impacto de Karl ⇒Barth.

CCO

DILTHEY, WILHEM (1833-1911). Filósofo alemán cuya principal contribución fue el desarrollo de una metodología distintiva para las humanidades.

Procuró establecer las humanidades como ciencias interpretativas por derecho propio. Buscó el fundamento filosófico de lo que él llamaba «las ciencias del hombre, la sociedad y el estado», que más tarde llamó *Geisteswissenschaften* (ciencias del espíritu), un término que con el tiempo ganó reconocimiento general.

El ideal de las humanidades entonces era copiar la metodología de las ciencias naturales. D. objetaba la influencia difusiva de estas últimas, y por ello desarrolló una filosofía de vida que percibía al ser humano en su contingencia y mutabilidad históricas. Fundamental a esta noción era la interacción entre la experiencia personal, su realización en expresión creativa, y la comprensión reflexiva de esta experiencia. Según él, la esencia del ser humano no puede ser captada por el método científico, sino sólo mediante el conocimiento de toda la historia. La concepción comprensiva de la historia desde el punto de vista cultural, establecida por D., ha tenido gran consecuencia en la erudición moderna, particularmente en el estudio de la literatura.

De su vida personal se sabe muy poco. Era un erudito sosegado, reservado y enigmático, sin mucha agitación externa y totalmente dedicado a su trabajo. Aun su círculo más íntimo de discípulos y colaboradores confesaba conocer muy poco de sus sentimientos más profundos.

RAR

DIODORO DE TARSO (c.350-c.392). Respetado maestro, principal fundador de la tradición antioqueña de interpretación bíblica, y obispo de Tarso a partir del 378. Antes había fundado en Antioquía un monasterio donde Juan ⇒Crisóstomo y ⇒Teodoro de Mopsuestia fueron sus discípulos. Su principal obra de teoría hermenéutica, *Distinción entre la teoría y la alegoría*, se ha perdido. Pero en todo caso, D. rechazaba el alegorismo alejandrino, y prefería un método exegético en el que el sentido literal de la Biblia llevaba a enseñanzas morales y espirituales. Sobre esta base produjo comentarios de buena parte de la Biblia, que tristemente no se conservan. También escribió sobre temas teológicos un buen número de obras, todas perdidas. En ellas se ocupaba sobre todo de cuestiones cristológicas, aunque también refutó a los maniqueos (⇒Mani), los ⇒pneumatomacos y otros.

Como buen antioqueño, D. propone una cristología «disyuntiva», es decir, una cristología que busca preservar la verdadera humanidad de Jesucristo subrayando la diferencia y hasta distancia entre esa humanidad y la divinidad del Señor. Así dice, por ejemplo, que «el Hijo de Dios» habitó en «el hijo de David», y que lo hizo «como en un templo». En base a tales aseveraciones, las generaciones posteriores vieron en él los orígenes de las doctrinas de ⇒Nestorio. Es probablemente por ello que de sus escritos sólo se conservan fragmentos citados por otros autores (aunque algunos eruditos le atribuyen un *Comentario sobre los Salmos* de dudosa paternidad).

JLG

DIOGNETO, DISCURSO A (s. II?). Uno de los escritos que se cuentan comúnmente entre los «⇒Padres Apostólicos» (junto a ⇒Clemente de Roma, la *Didajé*, ⇒Ignacio de Antioquía, ⇒Policarpo de Esmirna, ⇒Papias, la falsa epístola de

⇒Bernabé, y el *Pastor* de ⇒Hermas). Descubierta y publicado por primera vez en el s. XVI, la cuestión de la fecha exacta de este documento ha sido ampliamente debatida. Algunos lo colocan en fecha tan tardía como el s. XIII. Otros piensan que se trata de la perdida apología de ⇒Cuadrato, y que por tanto es anterior a ⇒Justino y los demás apologistas. El estudio del lenguaje y el estilo parece indicar que se trata efectivamente de un documento del s. II. Empero esto no es suficiente para atribuírselo a Cuadrato.

El llamado «discurso» va dirigido a cierto Diogneto, a quien el autor da el título de «excelentísimo» (el mismo título que el autor de Lucas/Hechos da a Teófilo), pero quien por lo demás nos es desconocida. Se trata de un escrito elegante, moderado, cuyo intento no es atacar las costumbres y creencias de los paganos, como en los casos de ⇒Hermias y ⇒Taciano, sino mostrar la bondad de la fe cristiana. En esto se asemeja bastante a los escritos de ⇒Atenágoras.

El pasaje más famoso de todo este escrito se encuentra en el capítulo 5, donde el autor señala el modo en que los cristianos a la vez se asemejan y son diferentes del resto de la humanidad. Son parte de la humanidad en cuanto viven en las mismas tierras y en la misma carne, y se sujetan a las mismas leyes. Pero se distinguen de los demás porque, aunque habitan en la misma tierra y se portan como ciudadanos de cualquier patria en que se encuentren, en todas partes se les trata como extranjeros, y para ellos mismos toda patria es tierra extraña. En consecuencia, dice el capítulo 6, «los cristianos son al mundo lo que el alma es al cuerpo».

JLG

DIONISIO DE ALEJANDRÍA (c.195-264). Discípulo del origenista ⇒Heraclas, a quien sucedió primero como director de la escuela de Alejandría (c.232) y luego como obispo de la misma ciudad (c.248). Entre sus muchas controversias, la más importante fue su lucha contra las doctrinas de ⇒Sabelio, que le parecían borrar toda distinción entre las personas de la Trinidad. En el curso de esa controversia, subrayó hasta tal punto la diferencia entre el Padre y el Hijo, que algunos le acusaron de subordi-

nacionismo (es decir, de hacer del Hijo un ser inferior, y no estrictamente divino). Esto dio como resultado una correspondencia con ⇒Dionisio de Roma en la que el alejandrino explicó su posición, el de Roma le advirtió de algunos de los peligros de la misma, y D. aceptó las recomendaciones y comentarios de su homónimo. Posteriormente, la controversia arriana (⇒Arrio) despertaría el interés en esta correspondencia, pues D. parecía haber sido un precursor del arrianismo. Fue por esa razón que ⇒Atanasio comentó sobre la correspondencia entre los Dionisios.

JLG

DIONISIO DE ROMA (?-268). Obispo de esa ciudad, de quien se conserva una interesante correspondencia con ⇒Dionisio de Alejandría. Este último, en sus esfuerzos por refutar el sabelianismo (⇒Sabelio), pareció aproximarse demasiado al subordinacionismo. D. de Roma le advirtió acerca de este peligro, indicándole que, así como la luz siempre tiene esplendor, el Padre siempre tiene junto a sí al Hijo, es decir, que el Hijo es coeterno con el Padre. Además, D. le advierte a su homónimo de Alejandría que evite usar el término «criatura» al referirse al Hijo: el Hijo no es criatura del Padre.

JLG

DIONISIO EL AREOPAGITA (c.500). Seudónimo con el que un autor desconocido publicó una serie de obras de carácter místico. Puesto que el verdadero D. el A. fue discípulo de Pablo (véase Hechos 17:34), durante la Edad Media se les dio a estos escritos una autoridad casi a la par de las Escrituras y, por consiguiente, su impacto fue grande tanto en la teología como en la religiosidad y la cosmovisión del medioevo. Además, puesto que ⇒Gregorio de Tours afirma que el fundador de la iglesia en lo que hoy es París fue «Dionisio», hacia el s. IX se comenzó a pensar que D. el A., además de haber escrito todas estas obras, fue el apóstol de las Galias. Ya en el s. XII ⇒Abelardo expresó dudas acerca de esa identificación de Dionisio de París con D. el A. Hoy los eruditos concuerdan en que el autor de estas obras no fue discípulo de Pablo, ni tampoco fundador de la iglesia parisiense.

Las obras del falso D. el A., además de algunas cartas, son cuatro: *De los nombres divinos*, *Teología mística*, *La jerarquía celestial* y *La jerarquía eclesiástica*.

En todas estas obras, D. el A. da muestras de su postura filosófica de carácter neoplatónico. Su concepción de la realidad es esencialmente neoplatónica, como lo es también su entendimiento de la relación entre la realidad física y la espiritual. Fue en buena medida a través del impacto y el prestigio de D. el A. (así como de ⇒Agustín) que el neoplatonismo se impuso sobre los primeros siglos de la Edad Media, al punto que se llegó a pensar que era parte de la revelación cristiana, y que por tanto sistemas filosóficos diferentes (como el aristotelismo, reintroducido en Europa occidental en los ss. XII y XIII) no eran compatibles con la fe cristiana.

En la primera de estas obras, el autor afirma que el único modo de conocer a Dios es mediante las Escrituras, donde se le dan diversos nombres, y que tal investigación puede hacerse sólo en un espíritu de oración, pues Dios se revela únicamente a quienes se le acercan con fe y devoción. Entre los nombres que estudia se encuentran «bondad», «belleza», «amor», «ser», «poder», «justicia», etc.

La *Teología mística* es mucho más breve. Aquí se habla de un conocimiento de Dios que llega al creyente en el silencio de la oración, que es misterioso y «superluminoso». En busca de tal conocimiento, el creyente ha de comenzar negándole toda limitación a Dios, pues de Dios solamente se puede hablar en sentido negativo, diciendo lo que Dios no es. Al final de este proceso, el alma es puramente pasiva, y en contemplación experimenta una profunda unidad con el Eterno.

La *jerarquía eclesiástica* y *La jerarquía celestial* tratan acerca del proceso de «deificación», o santificación. Este proceso tiene tres etapas: la purificación (*catarsis*), la iluminación y la perfección. A fin de llevarnos a tal experiencia, Dios provee toda una jerarquía de seres que nos van llevando hacia la unión mística, a manera de escalera divina. Esta jerarquía tiene dos niveles: hay una jerarquía terrena o eclesiástica, y otra angélica o celestial.

La *jerarquía celestial* hizo profundo impacto sobre la angelología medieval. Según D. el A., la jerarquía celestial, a imitación de la Trinidad, se compone de tres jerarquías, cada una de ellas a su vez tripartita. Así resulta que la primera jerarquía incluye a los serafines, querubines y tronos; la segunda, los dominios, autoridades y potestades; y la tercera, los principados, arcángeles y ángeles. El primer nivel rodea el trono celestial; el segundo se ocupa de toda la creación; el tercero tiene especial cuidado de la creación humana, de modo que hay ángeles particulares que se ocupan de las naciones y de los individuos.

La jerarquía eclesiástica es parecida. Ella también tiene el propósito de purificar, iluminar y perfeccionar a los creyentes. Al igual que la celestial, esta jerarquía también se subdivide en tres: los sacramentos o ritos provistos para la purificación, iluminación y perfección de los fieles, los ministros dedicados a la consagración y distribución de esos sacramentos, y los recipientes de sus beneficios. Cada uno de estos tres se divide a su vez en tres. Los tres ritos son el bautismo, la eucaristía y la confirmación. Los ministros son los obispos, presbíteros y diáconos. Y los recipientes son, primero, los catecúmenos (aquellos que aún no han recibido el bautismo) y los penitentes (quienes por sus pecados están provisionalmente excluidos de la eucaristía). Para éstos, lo que se impone es una purificación, que los catecúmenos alcanzan en el bautismo, y los penitentes en la penitencia. El próximo nivel de esta subjerarquía son los fieles bautizados y comulgantes, quienes van siendo iluminados hacia la perfección. Y el tercer nivel son los «perfectos», es decir, quienes abrazan la vida monástica.

Se ha sugerido que D. el A. era monofisita (⇒Eutiques, ⇒Severo de Antioquía, Concilio de ⇒Calcedonia), o al menos de tendencias monotelitas (⇒Sergio de Constantinopla, Concilio de ⇒Constantinopla, 680-81). Es difícil determinar si tales aseveraciones son ciertas, pero al menos está claro que su teología se acerca muchísimo más a las tendencias alejandrinas que a las antioqueñas, y por tanto su cristología es unitiva y tiende a restarle importancia a la humanidad de Cristo.

DIÓSCORO (s. V). Sucesor de ⇒Cirilo como obispo de Alejandría en el 444, depuesto en el 451 por el Concilio de ⇒Calcedonia. Defensor de la cristología alejandrina tradicional, se declaró defensor de ⇒Eutiques, y como tal presidió sobre lo que ⇒León el Grande llamó «el latrocinio de Éfeso» (449). Las iglesias de tradición monofisita le veneran como defensor de esa tradición.

JLG

DOCTORES DE LA IGLESIA. Los principales maestros de la iglesia, oficialmente reconocidos como tales por la autoridades romanas, usualmente por proclamación pontificia. La primera proclamación oficial en este sentido la hizo ⇒Bonifacio VIII en el 1295, declarando que los cuatro grandes D. de la I. eran ⇒Ambrosio, ⇒Jerónimo, ⇒Agustín y ⇒Gregorio el Grande. No fue sino casi trescientos años más tarde (1567) que Pío V añadió a ⇒Tomás de Aquino a la lista. Y al año siguiente el mismo papa declaró que los cuatro grandes D. de la I. griega eran ⇒Basilio de Cesarea, ⇒Gregorio de Nacianzo, Juan ⇒Crisóstomo y ⇒Atanasio. Poco después, en el 1588, Sixto V añadió a ⇒Buenaventura a la lista, en un aparente esfuerzo por reconocer la contribución de los franciscanos a la teología, y de equilibrar así la anterior proclamación de Tomás de Aquino como D. de la I. Después de esa fecha, no fue sino en el 1720 que se añadió un nuevo nombre, el de ⇒Anselmo de Canterbury. A partir de entonces, la lista de los D. de la I. ha continuado creciendo. En 1754, al declarar a ⇒León el Grande D. de la I., Benedicto XIV declaró también que para alcanzar tal título se requieren tres condiciones. La primera de ellas es la eminencia y distinción de la enseñanza de la persona misma. La segunda es su santidad personal. La tercera es la declaración oficial, ya sea por el Papa o por un concilio ecuménico.

En 1970, Pablo VI nombró a las dos primeras mujeres en alcanzar este honor, ⇒Teresa de Ávila y ⇒Catalina de Siena. Luego, al presente la lista cuenta con treinta y dos nombres.

Por otra parte, aun dentro de esta lista, hay 8 a quienes se concede un nivel especial, llamándoles los «grandes D. de la I.» Cuatro de ellos representan a la iglesia

occidental (Ambrosio, Jerónimo, Agustín y Gregorio del Grande), y cuatro a la oriental (Basilio de Cesarea, Gregorio de Nacianzo, Juan Crisóstomo y Atanasio).

La lista actual, con las fechas en que cada cual fue declarado D. de la I., y el Papa que tomó tal acción, es como sigue:

Ambrosio	1295	Bonifacio VIII
Jerónimo	1295	Bonifacio VIII
Agustín	1295	Bonifacio VIII
Gregorio el Grande	1295	Bonifacio VIII
Tomás de Aquino	1567	Pío V
Basilio de Cesarea	1568	Pío V
Gregorio de Nacianzo	1568	Pío V
Juan Crisóstomo	1568	Pío V
Atanasio	1568	Pío V
Buenaventura	1588	Sixto V
Anselmo	1720	Clemente XI
Isidoro de Sevilla	1722	Inocente XIII
Pedro Crisólogo	1728	Benedicto XIII
León el Grande	1754	Benedicto XIV
Pedro Damián	1828	León XII
Bernardo de Claraval	1830	Pío VIII
Hilario de Poitiers	1851	Pío IX
Alfonso M ^o de Ligorio	1871	Pío IX
Francisco de Sales	1876	Pío IX
Cirilo de Jerusalén	1882	León XIII
Cirilo de Alejandría	1882	León XIII
Juan de Damasco	1890	León XIII
Beda	1899	León XIII
Efrén Sirio	1920	Benedicto XV
Pedro Canisio	1925	Pío XI
Juan de la Cruz	1926	Pío XI
Roberto Belarmino	1931	Pío XI
Alberto el Grande	1931	Pío XI
Antonio de Padua	1946	Pío XII
Lorenzo de Brindisi	1959	Juan XXIII
Teresa de Ávila	1970	Pablo VI
Catalina de Siena	1970	Pablo VI

Acerca de cada uno de éstos, ver el artículo correspondiente.

JLG

DODD, CHARLES HAROLD (1884-1973). Erudito del Nuevo Testamento y teólogo inglés de alto renombre, graduado de Oxford, ministro ordenado de la Iglesia Congregacional, y conferenciante y catedrático en Oxford, Manchester y Cambridge. Entre sus escritos más conocidos se destacan *The Parables of the Kingdom* (1935), *The Apostolic Preaching and its Development* (1936),

According to the Scriptures (1952), *The Interpretation of the Fourth Gospel* (1953), y *Historical Traditions behind the Fourth Gospel* (1963). Sus contribuciones al estudio del Nuevo Testamento son de incalculable valor. D. descubre un «núcleo» o «esencia» común a todos los escritos apostólicos que es constituyente del evangelio mismo, y que denomina «kerigma» (i.e., «predicación»); resalta el fundamento histórico de la tradición religiosa detrás del evangelio de Juan; hace ver la unidad que hay en el modo en que los autores del Nuevo Testamento interpretan el Antiguo y presentan a Jesús como clave de dicho proceso; y propone el bien conocido concepto de «escatología realizada». Según D., todas las promesas del Antiguo Testamento y las palabras de Jesús sobre la venida del reino de Dios vieron cumplimiento (es decir, se realizaron) en la encarnación de Cristo y en las implicaciones que ese magno evento tiene para la humanidad.

AEM

DÖLLINGER, JOHANN JOSEPH IGNAZ VON (1799-1890). Teólogo e historiador católico romano cuyo principio clave, que él llamaba «crecimiento orgánico», era un intento de aceptar algunos de los cambios que habían tenido lugar en la iglesia a través de los siglos, pero al mismo tiempo ponerles límites a tales cambios en la Iglesia Católica Romana de su época. A partir de 1826 fue profesor de historia de la iglesia en la Universidad de Munich.

Al comienzo de su ilustre carrera como catedrático, utilizó su reconocida erudición para defender el catolicismo contemporáneo. Sus obras sobre la Reforma (1846-48) y Lutero (1851) son una fuerte crítica contra los protestantes por haber causado una ruptura en la iglesia.

Empero más tarde sus pensamientos fueron rebelándose contra lo que consideraba ser las nuevas posturas oscurantistas que la jerarquía romana iba tomando. Sin autorización eclesiástica organizó una conferencia de teólogos e historiadores católicos (1863) donde defendió el uso de herramientas críticas, independientes de la autoridad romana, en la investigación de la historia. Como parte de sus estudios históricos, afirmó que la teoría de la infalibilidad papal era una

innovación que se oponía a la tradición de la iglesia. Cuando el Primer Concilio del Vaticano promulgó tal infalibilidad, D. se negó a aceptarla, y esto resultó en su excomunión (1871). La Iglesia Católica Antigua, surgida como un movimiento de protesta contra la dirección que iba tomando la Iglesia Romana, le ofreció la posición de obispo, pero D. rehusó. Siguió asistiendo a la misa católica hasta su muerte, aunque los sacramentos le eran negados.

AP

DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO (1170-1221). Fundador de la Orden de Predicadores o dominicos. Nacido en Caleruega, España, de familia aristócrata y como miembro de la orden de Agustín, acompañó a su obispo Diego en un viaje misionero al sur de Francia para predicar a los cátaros. Viendo la violencia y la impotencia de las cruzadas cristianas para dominar a los cátaros, D. reconoció que el mejor método de evangelización es la persuasión.

Inspirado por el trabajo apostólico en el libro de Hechos y persuadido a crear una orden de predicadores itinerantes mendicantes, pero sin las obligaciones que caracterizaban al movimiento monástico, D. consigue el visto bueno para crear su orden en 1215 bajo el papado de Inocencio III. D. inculcó en su orden un compromiso con el estudio para el trabajo misionero —trabajo

*Estadua de Santo Domingo
en su ciudad natal.*

ERASMO DE ROTERDAM, DESIDERIO (1466?-1536). Figura sobresaliente de transición entre la Edad Media y la era moderna, erudito clásico por excelencia, reconocido y aclamado por sus contemporáneos. Fue escritor sobre temas populares, humanista, crítico y satirista de los abusos y la ignorancia de su tiempo. Por algún tiempo vistió el hábito de monje de la iglesia católica. Fue editor del Nuevo Testamento griego y de las obras de los primeros padres de la iglesia.

En su edición del Nuevo Testamento, procuró mejorar la Vulgata mediante fidelidad al texto griego, mayor claridad de expresión, la remoción de solecismos (violaciones de reglas gramaticales o del uso idiomático aprobado del lenguaje), y la mejoría del estilo. Su metodología de interpretación bíblica combina un enfoque filológico de las Escrituras (enfocado en la crítica textual, literaria e histórica) con uno espiritual (alérgico y tropológico).

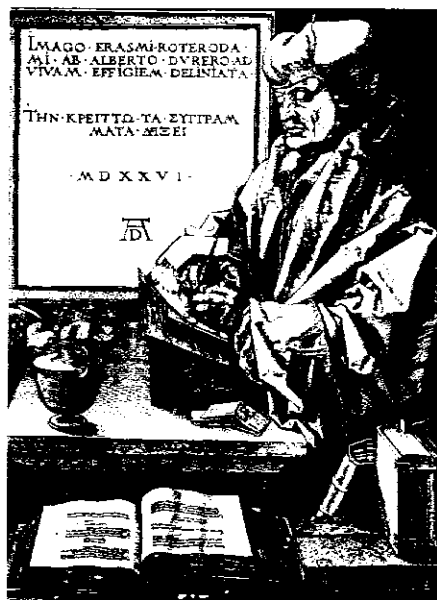
Protestante en espíritu, pero no identificado con la causa protestante, el nombre de E. está indisolublemente ligado con los primeros días de la Reforma. Acogió las protestas iniciales de ⇒Lutero en contra de los abusos dentro de la iglesia, pero no aprobó lo que consideraba remedios abusivos e

intemperados de los reformadores. E. había sostenido correspondencia extensa con Lutero. ⇒Zwinglio lo había visitado y había leído ávidamente sus obras. Otro reformador protestante suizo, ⇒Ecolampadio, había sido su asociado. Entre E. y ⇒Melanchthon había admiración mutua.

Hijo ilegítimo de un sacerdote y de la hija de un médico, su nombre original era Geert Geertsz (Gerardo hijo de Gerardo). Más tarde adoptó el nombre grecolatino Desiderio E. (de Desiderius, deseado, y Erasmus, amable o amado). Criado en medio de la actividad comercial de Holanda, en muchos puntos sus opiniones reflejaban los valores comunes de la clase burguesa. En 1506 obtuvo el doctorado en teología en Turín, y en más de una ocasión rechazó la oportunidad de llegar a ser cardenal con el pretexto de su salud y sus estudios.

En 1521, tras una vida errante, se estableció en Basilea, desde donde mantuvo extensa correspondencia con los grandes de Europa, reyes y pontífices. Su fama fue creciendo, y a la postre se volvió el centro de un círculo internacional de humanistas que esperaban reformar la iglesia no por medios violentos, sino devolviéndole su fe sencilla y primitiva. Lutero y otros reformadores clamaban por una transformación en la posición doctrinal de la iglesia, que para ellos se había alejado de las enseñanzas de las Escrituras. Para E., en cambio, las doctrinas no eran el interés primordial de la vida cristiana. Por un lado, admitía que había algunas doctrinas, tales como la de la encarnación, que eran fundamentales. Pero por el otro, insistía que la vida recta era mucho más importante que la doctrina ortodoxa. Lo que la iglesia necesitaba urgentemente era una reforma de las costumbres, la práctica de la decencia, y la moderación. De hecho, los religiosos que se dedicaban a distinciones doctrinales sutiles, al tiempo que llevaban vidas escandalosas, eran objeto frecuente de los ataques mordaces de E.

Comenzó a romper abiertamente con Lutero con relación a las enseñanzas de este último sobre la predestinación y la depravación total, con las cuales no estaba de acuerdo. Favorecía, en cambio, la libertad de la voluntad y la responsabilidad moral de los humanos. Preocupado por lo que consideraba violencia de parte del reformador,

Erasmus, según grabado de Durero.

compuso la *Diatriba sobre el libre albedrío*, a la que Lutero respondió con *Del servil albedrío*.

En su controversia con E., Lutero alegaba que el gran humanista sabía muy poco de la gracia de Dios. El ser humano no tiene nada que hacer con relación a su salvación, sino que éste es asunto exclusivo de la gracia de Dios. E. defendía el punto de vista sinergista, es decir, que el ser humano posee la facultad de asirse al don proferido de la salvación. La voluntad humana, impelida por Dios, coopera por su misma naturaleza en el momento en que el Espíritu opera la conversión y salvación.

La alienación de estas dos grandes personalidades, debida en gran medida a sus temperamentos, fue en la estimación de muchos intérpretes de la historia de la Reforma una tragedia de grandes consecuencias. Ambos eran reformadores y eruditos de estatura. Pero su dedicación a la fe seguía caminos diferentes. Lutero defendía una reforma decisiva, inmediata y total de la iglesia, tanto en doctrina como en práctica. E., devoto a la senda más lenta de la enseñanza y la iluminación, afirmaba su neutralidad por amor a la causa del aprendizaje sosegado y por una mayor disposición hacia la unidad y la paz.

En su juventud E. había estudiado el escolasticismo, pero pronto sintió hacia éste una gran repugnancia. En su célebre sátira *Elogio a la locura*, escrita en 1508, intenta sepultar en el ridículo la ciencia escolástica medieval. Usando como recurso la figura de la locura, ya utilizada por el satírico Sebastián Brant (1458-1521) en *La nave de los locos*, E. teje una vasta parodia del mundo contemporáneo. La locura en persona se presenta ante una gran asamblea de todas las naciones, clases y edades, y anuncia su deseo de hacer elogio de sí misma, ya que nadie piensa en ello. Pese a que el alcance de la obra se limita a la polémica del humanismo contra la iglesia de Roma, el esplendor del lenguaje, el brío del discurso, el donaire de la sátira y su fondo cultural dieron a *Elogio de la locura* un inmenso éxito que se extendió hasta el tiempo moderno.

RAR

ERASTO, TOMÁS (1524-1583). Su nombre de nacimiento era Lieber, Lieber o

Lüber. Teólogo suizo-alemán, y profesor de medicina en la Universidad de Heidelberg. Como discípulo de ⇒Zwinglio se opuso a los calvinistas y luteranos. Asistió a las conferencias teológicas de Heidelberg (1560) y Maulbronn (1564) entre teólogos reformados y luteranos. Ayudó en la introducción del Catecismo de ⇒Heidelberg (1562) en Alemania como base confesional de la fe reformada para distinguirla de la luterana. Cuando los calvinistas radicales quisieron introducir la regla de la «Santa Disciplina» en el Palatinado, E. escribió su *Explicatio gravissimae quaestionis* (1568), publicada por primera vez en Londres en 1589. Allí promulgaba la doctrina jurídica según la cual en un estado civil donde se profesa la misma religión, los gobernantes tienen la obligación y el derecho de ejercer toda jurisdicción en asuntos tanto civiles como eclesiásticos. El gobierno puede juzgar toda conducta moral, arbitrar disputas, y trabajar con los pastores para reprender a quienes viven vidas inmorales. Acciones al parecer meramente eclesiásticas, como la excomunión, tenían que ser aprobadas por el gobierno civil. A pesar de todo esto, la iglesia no era sirva del estado, y el estado no podía dictaminar en cuestiones tales como quién puede recibir los sacramentos y quién no. Su libro se tradujo al inglés en 1659, dando nacimiento en Inglaterra al movimiento llamado erastianismo, que era más radical en cuanto al poder que les otorgaba a las autoridades civiles. El erastianismo influyó a R. ⇒Hooker, quien defendió la supremacía de los poderes civiles en su *Ecclesiastical Polity* (1594), y también se refleja en la visión de Hobbes, de la secularización del estado moderno.

ALG

ERDMAN, WILLIAM JACOB (1834-1903). Pastor presbiteriano y erudito de la Biblia nacido el 28 de abril de 1834 en el pueblo de Allentown del estado de Pennsylvania. Murió el 31 de octubre de 1903. Recibió su bachillerato del Colegio Hamilton (1856) y su formación teológica del Union Theological Seminary en Nueva York (1859). Fue ordenado como pastor en la Iglesia Presbiteriana el 11 de abril de 1860. Se casó con Henrietta Jane Rosenbury el 4 de abril de 1861 y juntos tuvieron ocho niños: William, Edward, Charles, Rosenbury, George,

May, Frederick y Walter. Fue secretario del Niagara Bible Conference (1880-1901).

Fue muy respetado como pastor por su personalidad jovial, su devoción a la tarea de la iglesia, su humildad, humor y gran erudición. Se le conoce mejor por su tarea educativa como líder de la Conferencia del Niágara mediante la cual despertó un amor por la Palabra de Dios y la consagración al servicio cristiano en un gran número de líderes ecuménicos. Su interés en la Biblia se concentró en los estudios del Nuevo Testamento relacionados con el tema de la obra del Espíritu Santo y la segunda venida de Cristo. Entre sus obras se encuentran *The Holy Spirit and Christian Experience*, *Notes on the Revelation* y *The Parousia of Christ a Period of Time, or, When Will the Church be Translated?*

JDRR

ERICKSON, MILLARD J. (1932-).

Pastor bautista, escritor prolífico, y teólogo prominente del movimiento evangélico contemporáneo a finales del s. XX y principios del XXI. Estudió con el teólogo neo-ortodoxo William Hordern y ha sido influenciado también por los teólogos neoevangélicos Carl F. H. ⇒Henry y Edward J. ⇒Carnell. Ha sido catedrático en Wheaton y el Seminario de Bethel, y Profesor Distinguido en el Seminario Truett de la Universidad de Baylor. Entre sus muchos escritos se encuentran *Ética cristiana contemporánea* (1974), donde confronta el reto del relativismo, y *Teología cristiana*, en 3 volúmenes (1983-85), donde se encuentra de manera más extensa su postura teológica, que se caracteriza por una perspectiva calvinista moderada. En sus obras más recientes dialoga de forma apologetica con el postmodernismo. Entre ellas tenemos *Postmodernizando la fe: Respuestas evangélicas al reto del postmodernismo* (1998) y *La Verdad o las consecuencias: La promesa y los peligros del postmodernismo* (2001). E. propone un postmodernismo moderado donde la hermenéutica de la deconstrucción es esencial para desarmar las ideologías modernas de poder. Pero al mismo tiempo rechaza el completo relativismo del postmodernismo radical como algo absurdo y dañino a la labor teológica.

ALG

ERIGENA, JUAN ESCOTO (c.810-877). Filósofo y escritor que se destacó por su interpretación del pensamiento griego en el Occidente. El lugar y fecha de su nacimiento no han sido establecidos con claridad. Sin embargo en la búsqueda de sus raíces existen varias tradiciones que explican su origen. Una de estas tradiciones afirma que E. nació y creció en Inglaterra y que era sajón. Otra tradición dice que nació en Escocia y que estudió con la orden monástica de Columba. Pero la tradición más aceptada entre historiadores afirma que E. nació en Irlanda y estudió en los monasterios irlandeses, que eran los únicos centros de instrucción superior religiosa en Europa, explicando de esta manera la calidad de educación recibida por E. El origen de su nombre es visto con un argumento en respaldo de esta última tradición. El significado del nombre «Escoto», durante el s. IX, era literalmente «irlandés». Además la versión griega del nombre Escoto es «Erigena», con el mismo significado anterior.

A pesar de su incierto origen, la presencia de E. es evidente en la corte real de Francia. Aparece ante el rey Pipino, hijo de Ludvíco Pío y nieto de Carlomagno. Aunque la razón de su presencia es incierta, datos históricos aseguran que E. fue recibido en Francia con cordialidad; tanto que fue nombrado director de la escuela del palacio real. Años más tarde, a petición del Rey, E. se dedicó a la traducción al latín del tratado *La jerarquía celestial*, falsamente atribuido a ⇒Dionisio el Areopagita. En este trabajo E. no sólo demostró su capacidad como traductor, sino que también demostró su habilidad para explicar el pensamiento de los filósofos griegos, lo cual le dio fama y prestigio. Debido a este prestigio el rey Pipino, persuadido por ⇒Hincmaro, Arzobispo de Reims, le pidió refutase a ⇒Gotescalco en favor del Arzobispo. E. aceptó el reto y cumplió brillantemente con su tarea de refutar a Gotescalco.

Al terminar esta obra, E. amplió la traducción de *La jerarquía celestial* y tradujo otras obras atribuidas a Dionisio. Además de esto escribió *De praedestinatione* y *De divisione naturae*, tratados en los cuales exponía su teología. Estas obras despertaron el interés del papa Nicolás I, quien le pidió cuentas al rey Pipino por permitir la difusión de escritos teológicos sin la aprobación de la iglesia. El

Rey no respondió a tal petición, y E. desaparece misteriosamente. Sin embargo algunos historiadores afirman que a la muerte de Pipino, E. fue a Inglaterra donde el rey Alfredo lo puso a cargo de su escuela en Oxford. Otros, como Mateo de Westminster y Rogelio de Hoveden, afirman que E. huyó al monasterio de Meldum, donde sus enseñanzas no fueron bien recibidas y en reacción a sus demandas y exigencias sus estudiantes lo asesinaron. Finalmente, otra tradición afirma que murió en Francia tranquila y pacíficamente después de vivir en aislamiento.

E. fue un prolífico escritor y traductor. Tradujo todas las obras atribuidas a Dionisio. Además escribió un tratado acerca de la Santa Comunión, en el cual niega la presencia de Cristo en los elementos y argumenta que la ceremonia es un recordatorio del sacrificio expiatorio de Cristo.

Su obra más completa y controvertida es *De divisione naturae*. En esta obra, E. utiliza elementos de la filosofía griega y neoplatónica para explicar la naturaleza de Dios y de la creación. En sus argumentos, E. afirma que todas las cosas provienen de Dios, todas las cosas subsisten en Dios, y todas las cosas terminan en Dios. Esta relación entre Dios y la creación se explica en base a estas cuatro categorías: 1) Naturaleza que es creadora y no creada; 2) Naturaleza que es creada y creadora; 3) Naturaleza que es creada pero no creadora; 4) Naturaleza que no es creada ni creadora.

Es importante notar que el vocabulario usado por E. refleja las limitaciones de su época y por lo tanto sus conclusiones, especialmente las que se refieren a la naturaleza de Dios, presentan a Dios como una idea abstracta y como una entidad metafísica, y no un Dios personal. De la misma manera la naturaleza creadora de este Dios parece que no tiene sentido ni propósito. Además su cuarto punto parece dar cabida a un ámbito fuera de la realidad y fuera de la potestad de Dios. Por estas razones, E. es clasificado como panteísta, y en ocasiones es mencionado como precursor de Spinoza. También algunos historiadores le consideran precursor de ⇒Leibniz.

Como era de esperar, los escritos de E. fueron recibidos con gran rechazo por parte de la iglesia, pues además de los problemas doctrinales ya presentados, E. niega la

transubstanciación y afirma que la autoridad de la iglesia debe subordinarse a la razón. Por ello E. y su tratado *De divisione naturae* fueron condenados por el papa Honorio III en 1225, casi 400 años después de su publicación.

En defensa de E., algunos historiadores y teólogos destacan que sus deficiencias doctrinales se deben en gran parte a su uso del método dialéctico, el cual tiene su origen en Aristóteles. Al usar este método E. integró la autoridad con la razón y la teología con la filosofía, ofreciendo así un preludio al gran debate entre realistas y nominalistas. También en su defensa, varios autores argumentan que cuando E. afirma que todas las cosas provienen de Dios y que todas las cosas regresan y terminan en Dios, no afirma una evolución o absorción de la naturaleza divina en sí misma o en otras cosas creadas. Más bien, E. se refiere al poder de Dios que acompaña todo el proceso de la creación.

HMT

ESCOBAR, SAMUEL. Peruano, bautista y misionero muy conocido en los círculos evangélicos. Fue fundador de la ⇒Fraternidad Teológica Latinoamericana, miembro del Movimiento de ⇒Lausana, y autor de muchos libros en el campo de la misionología. Dado que sus trabajos son varios, merece reconocer algunos de los temas que caracterizan sus obras: (1) la teología evangélica latinoamericana y las teologías de la liberación; (2) la historia de las misiones en América Latina; (3) la recuperación del legado teológico de los primeros protestantes latinoamericanos; y (4) la contribución del pentecostalismo latinoamericano al quehacer teológico misional.

CCO

ESCOTO, JUAN DUNS (JOHANNES DUNS SCOTUS) (c. 1265-1308).

Teólogo y filósofo. Poco se conoce de su vida, aunque se cree que nació en Duns, cerca de Roxburgh en Escocia. Alrededor del año 1280 se hizo franciscano y en 1291 fue ordenado presbítero en Inglaterra. Estudió teología en Oxford y en Cambridge, especialmente comentando las *Sentencias* de ⇒Pedro Lombardo, y en 1301 terminó su doctorado en París donde también enseñó

unos años. Finalmente en 1307 se establece como maestro en Colonia, donde muere al año siguiente. E. fue un pensador profundo y complejo, y su muerte a destiempo dejó sin terminar muchos de sus trabajos. No fue sino hasta el s. XX que sus obras auténticas fueron distinguidas de las seudónimas, pudiéndose mejor apreciar su genio y explicar su gran influencia sobre la filosofía y teología medievales.

Su principal obra auténtica es un comentario a las *Sentencias* de Lombardo. Se conservan tres versiones completas y una que quedó sin terminar a la hora de su muerte. También escribió comentarios sobre la lógica de Aristóteles y sobre la de Porfirio, otro comentario sobre la metafísica de Aristóteles, un tratado sobre el «primer principio» y una colección de cuestiones disputadas (las *Quodlibeta*) sobre temas teológicos y filosóficos.

E. escribió tras la condena de Aristóteles y de varios escolásticos (entre ellos ⇒Tomás de Aquino) por el arzobispo de París en 1277. En ese ambiente antiaristotélico intentó mediar entre el aristotelismo de unos y el agustinianismo de otros (especialmente el de ⇒Enrique de Gante). Rechazó mucho de los primeros, oponiéndose explícitamente a Tomás de Aquino y el esfuerzo de éste por reconciliar el aristotelismo con la fe cristiana. E. estaba convencido que la fe no puede simplemente establecerse o probarse a través de medios puramente racionales. Con esto, y tal vez sin preverlo, ayudó a separar definitivamente la teología de la filosofía.

Su principal contribución a la filosofía se puede resumir en su énfasis sobre la razonabilidad de la «particularidad en sí misma» de lo individual (que él llamó *haecceitas*). Y aunque rechazara el entusiasmo aristotélico a favor de la capacidad de la razón humana, E. igualmente objetó a la posición agustiniana (de Enrique de Gante sobre todo) que suponía que toda certeza de verdad solamente es posible por iluminación de Dios.

Su teología enfatizaba la primacía de Cristo como manifestación suprema del amor de Dios. La encarnación, decía E., no fue «provocada» por el pecado humano ni por ninguna necesidad humana creada. *Aunque no hubiera habido pecado, hubiera habido encarnación, porque ésta aconteció*

solamente por causa del amor de Dios (y por tanto como acontecimiento de la fidelidad de Dios a sí mismo). E. pensó que esto a su vez implicaba la posibilidad razonable de la «inmaculada concepción» de María, y fue de los primeros teólogos en la historia en defender esta doctrina.

El impacto y la influencia de E. fueron grandes durante la Edad Media europea, y permanecieron en la tradición teológica franciscana hasta bien entrado el s. XVIII. Hoy día se ha comenzado a recuperar su contribución teológica, especialmente gracias a su énfasis sobre las dimensiones afectivas del ser humano, al igual que su teoría de la razonabilidad de lo particular.

OOE

ESTEBAN DE NÍOBE (s. VI). Sofista alejandrino, fundador de la secta de los «niobitas», que sostenían un monofisismo extremo. Según E., la unión de la encarnación es tal que ya no se puede hablar en modo alguno de una naturaleza humana de Jesucristo, ni siquiera de que haya en el Salvador «divinidad» y «humanidad». Luego, el niobismo es un monofisismo real, en contraste con el monofisismo moderado o «verbal» de ⇒Severo de Antioquía.

JLG

ESTEBAN DE TOURNAI (1128-1203). Canonista, conocido sobre todo por su comentario sobre ⇒Graciano, *Summa Decreti*. Por su énfasis en el derecho natural y su relación con la «ley positiva», se le considera precursor de ⇒Tomás de Aquino.

JLG

EUDES también ⇒ODÓN

EUDES DE STELLA (s. XII). Personaje oscuro, que supuestamente se declaró Hijo de Dios y juez del mundo, y que frente a los abusos de la nobleza y del clero propuso la comunidad de bienes. Aunque se le acusó de maniqueo (⇒Mani) y de ⇒albigense, su predicación no parece haber incluido el dualismo característico de tales grupos. Fue condenado a prisión por el concilio de Reims (1148), y murió en la cárcel.

JLG

EUDOXIO (s. IV). Uno de los principales líderes arrianos (⇒Arrio; ⇒Nicea, Concilio de), aunque no del partido extremo, sino del que se amoldaba a las condiciones del momento, que los historiadores llaman «arrianos políticos». Aparentemente, como tantos otros arrianos, fue discípulo de ⇒Luciano de Antioquía. En medio de las altas y bajas de la política, fue obispo de Antioquía, luego depuesto y exiliado, y por fin hecho patriarca de Constantinopla tras la deposición de ⇒Macedonio. Desde esa posición, se opuso principalmente al partido de los «homoiusianos», a quienes se ha llamado «semiarianos», que en realidad buscaban una posición intermedia que les permitiese aceptar lo hecho en Nicea sin capitular ante lo que les parecía ser sabelianismo (⇒Sabelio) del «homousios» niceno.

JLG

EUNOMIO (s. IV). Discípulo de Aecio y, junto a él, uno de los principales defensores del arrianismo (⇒Arrio) extremo de los *anomoeanos*. Según él, sólo el Padre no tiene origen, y es por tanto divino en el sentido estricto. El Hijo o Verbo, engendrado del Padre, no existía antes de ser engendrado. Por ser la primera de las criaturas de Dios, y el origen de todo el resto de la creación, es «Señor» y «Dios» para todas esas otras criaturas; pero no por ello deja de ser criatura. El Espíritu Santo, creado por el Hijo, es también «divino» sólo en ese sentido limitado y secundario. Puesto que en su tiempo el partido *homoiusiano* había alcanzado muchos seguidores, E. atacó tanto a los *homoiusianos* como a los *homousianos* (es decir, los estrictamente nicenos). Escribió una *Apología* a la que ⇒Basilio de Cesarea refutó. Luego escribió también una respuesta a Basilio. Su otra obra importante es su *Confesión de fe*, presentada en el 383 al emperador Teodosio. Pero ya en esa fecha el Concilio de ⇒Constantinopla (381) había refrendado lo hecho en ⇒Nicea, y el arrianismo estaba en plena decadencia.

JLG

EUSEBIO BRUNO ⇒BRUNO, EUSEBIO

EUSEBIO DE CESAREA (c.263-c.340). Prolífico autor del s. IV conocido par-

ticularmente por su *Historia eclesiástica*, que le ha valido el título de «padre de la historia de la iglesia». Nació en Cesarea, donde fue discípulo de ⇒Pánfilo de Cesarea. Su admiración hacia ese maestro fue tal que años más tarde E. se daría a sí mismo el nombre de «Eusebio de Pánfilo», es decir, el hijo o discípulo de Pánfilo.

La persecución obligó a E. a huir de su ciudad natal, primero a Tiro y después al desierto en Egipto. Pero aun allí fue encarcelado. Al terminar la persecución, en el 313, regresó a Cesarea, donde fue elegido obispo, al parecer inmediatamente.

Utilizando la biblioteca que ⇒Orígenes había dejado en Cesarea, y que Pánfilo había aumentado, E. escribió varias obras históricas y teológicas. Además de su famosísima *Historia eclesiástica*, compuso una *Crónica* de la historia universal cuyo propósito era reafirmar el viejo argumento de algunos apologistas, según el cual la tradición judeo-cristiana era más antigua que cualquier religión y que la filosofía griega. Este propósito apologético se encuentra también en su *Praeparatio evangelica* y en *Demonstratio evangelica*, la primera de estas dos obras dedicada principalmente a la

Eusebio de Cesarea.

crítica del paganismo, y la segunda a la refutación de los argumentos de los judíos contra el cristianismo. Escribió también varios comentarios bíblicos, obras teológicas con las que intervino en la controversia arriana (⇒Arrio), epístolas, etc.

Según E. lee y presenta la historia de la iglesia, el propósito de Dios en esa historia siempre incluyó un papel positivo para el Imperio Romano. Antes de E., ⇒Justino y varios otros apologistas, como ⇒Clemente de Alejandría y ⇒Orígenes, habían afirmado que, del mismo modo en que Dios les dio la ley a los judíos para llevarles a Cristo, les dio la filosofía a los gentiles para llevarles al mismo Señor. E. pertenecía a esa tradición teológica que afirmaba el lugar positivo de la filosofía, sobre todo la platónica, en la teología cristiana. Pero además, ahora que en la persona y obra de Constantino el Imperio se había hecho cristiano, E. afirmaba que el plan de Dios incluía también ese nuevo orden, de modo que el Imperio también había sido creado por Dios para llevar a la humanidad hacia sus propósitos.

Es desde esta perspectiva que E. lee toda la historia anterior de la iglesia. Y es también esa perspectiva la que les ha legado a los historiadores que le siguieron. Así, por ejemplo, para E. toda la historia de las persecuciones se debió, o bien a emperadores locos como Nerón, o bien a malos consejos por parte de cortesanos ambiciosos, o bien a un malentendido por parte del Imperio. De no haber sido por tales circunstancias, no debió haber habido oposición alguna entre la iglesia y el gobierno civil, como lo muestra ahora el nuevo orden iniciado por Constantino. (En fechas más recientes, los historiadores de la iglesia han comenzado a cuestionar esa lectura de las persecuciones, y a preguntarse si no había en las doctrinas y prácticas del cristianismo antiguo elementos subversivos que E. subestimó.)

La postura de E. ante las autoridades imperiales encontró su máxima expresión en su *Vida de Constantino* y en su *Elogio de Constantino* (que en realidad es una compilación de un discurso pronunciado en celebración del trigésimo aniversario del gobierno de Constantino, y otro tratado en ocasión de la dedicación de la iglesia del Santo Sepulcro). En estas obras, E. se desentien-

de gobierno de Constantino (por ejemplo, el haber ordenado la muerte de su propio hijo), y subraya las bondades del Emperador. Aunque esto ha hecho que se tilda a E. de adulador dispuesto a ocultar la verdad por razones de conveniencia, no hay que olvidar que E. había sufrido a causa de su fe, y que por tanto para él la paz que Constantino le había traído a la iglesia era un milagro inesperado. Por tanto, quizá sea más exacto decir que lo que hay en E., más que adulación, es una gratitud desmedida.

E. también participó en las controversias de su tiempo, y sobre todo en la controversia arriana (⇒Arrio). Al parecer, E. nunca llegó a convencerse del peligro del arrianismo, y siempre le temió más bien al sabelianismo (⇒Sabelio). En los inicios de la controversia, pareció preocuparse sobre todo por el peligro de que las acciones de ⇒Alejandro de Alejandría contra Arrio perturbaran la paz de la iglesia, y por tanto escribió cartas en defensa de Arrio. Un sínodo en Cesarea, bajo su dirección, declaró que Arrio era ortodoxo. En respuesta, poco antes del Concilio de ⇒Nicea, otro sínodo, ahora en Antioquía, condenó tanto a Arrio como al propio E.

Cuando el Concilio se reunió en Nicea, E. formaba parte del grupo mayoritario de obispos, quienes al parecer se preocupaban más por el sabelianismo que por el arrianismo. Para ellos, el principal peligro no era una distinción excesiva entre el Padre y el Hijo, sino la pérdida de tal distinción. E. hubiera preferido que el Concilio sencillamente reafirmara la divinidad del Hijo utilizando frases bíblicas y sin entrar en mayores detalles. Pero la postura de los arrianos, insistiendo en que el Hijo no era divino en el mismo sentido en que el Padre lo era, hizo que el Concilio buscara otros modos de rechazar el arrianismo. Cuando el Emperador sugirió el término *homousios* (consustancial) para expresar la relación entre las dos personas divinas, E. y casi todos los demás accedieron. Lo que es más, el credo que Nicea adoptó, y que E. y casi todos los presentes firmaron, parece ser una adaptación del credo utilizado tradicionalmente en Cesarea, con los cambios necesarios para rechazar el arrianismo, y sobre todo para incluir el término *homousios*.

Sin embargo, una vez que el Concilio se disolvió E. comenzó a dudar de lo que allí

se había hecho. Su propia carta a los fieles de Cesarea muestra ya sus vacilaciones, y lo difícil que se le hacía explicar lo hecho. Poco después comenzó a criticar abiertamente las decisiones de Nicea, y apoyó las gestiones de ⇒Eusebio de Nicomedia para deshacer lo hecho. En el 330, participó activamente en el sínodo en Antioquía que depuso a ⇒Eustacio de Antioquía. Cinco años más tarde, participó también en otro sínodo en Tiro que declaró hereje a ⇒Atanasio. Escribió igualmente contra ⇒Marcelo de Anquirá, cuya deposición los arrianos lograron poco después. Todas éstas fueron medidas tomadas por los arrianos contra los líderes del partido niceno, y por tanto cabe decir que E., sin llegar a ser arriano, ciertamente fue antinicensio. Tal fue su postura hasta su muerte, acaecida poco después de la muerte de Constantino, cuando las pugnas entre los tres hijos del gran emperador le darían nueva vida al arrianismo.

JLG

EUSEBIO DE DORILEA (s. V). Opositor primero de ⇒Nestorio, y luego de ⇒Eutiques y de ⇒Dioscóro. Se dice que era un laico, oficial de la corte, cuando al escuchar a Nestorio declarar que María no debía recibir el título de *theotokos* protestó a voces en medio de la catedral misma. Tras protestar verbalmente, E. desplegó un cartel en el cual acusaba a Nestorio de seguir la herejía de ⇒Pablo de Samosata, e invitaba a los obispos a condenarle. Esto fue la chispa que encendió la controversia nestoriana, y la larga serie de debates y contiendas que continuarían al menos hasta el Concilio de ⇒Calcedonia. A E. le preocupaba la postura de Nestorio, principalmente porque parecía negar la plena encarnación de Dios en Jesucristo. Parte del resultado de aquella acción y de las controversias que siguieron fue la ordenación de E., quien ocupó entonces la sede episcopal de Dorílea, en Frigia.

Años más tarde, E. se percató de que ⇒Eutiques, un monje influyente en Constantinopla, se inclinaba demasiado hacia el extremo opuesto de Nestorio, y fue E. quien una vez más desató la controversia, presentándole al patriarca ⇒Flaviano de Constantinopla una acusación formal contra Eutiques. Cuando se reunió en Éfeso el con-

cilio del año 449 (el llamado «latrocinio de Efeso» ⇒Concilios, ⇒Calcedonia), bajo la presidencia de ⇒Dioscóro, no se le permitió a E. estar presente, aun cuando Flaviano insistió en que la querrela contra Eutiques había sido iniciada por E. Sin escucharle, E. fue declarado hereje y depuesto.

Poco después, tras la muerte del emperador Teodosio II, y con el apoyo de ⇒León el Grande, y de la emperatriz Pulqueria, E. acusó a Dioscóro de herejía y de procedimientos injustos—la tercera de sus acusaciones formales contra otros. El resultado fue que en el Concilio de Calcedonia E. fue reivindicado, y Dioscóro declarado hereje y destituido de su sede alejandrina. En todo esto, la conducta de E., aunque legalmente intachable, bien puede calificarse de extremadamente rígida y legalista.

JLG

EUSEBIO DE EMESA (?-c.360). Uno de los principales pneumatomacos, es decir, de quienes se mostraban dispuestos a afirmar la divinidad y coeternidad del Hijo, pero no del Espíritu Santo. Famoso por sus conocimientos, escribió, no sólo sobre el Espíritu Santo, sino también contra los novacianos (⇒Novaciano) y otros. Empero casi toda su obra se ha perdido.

JLG

EUSEBIO DE NICOMEDIA (?-c.342). Principal defensor de ⇒Arrio y sus doctrinas. Cuando ⇒Alejandro de Alejandría declaró hereje a Arrio, E. salió en defensa de este último, quien como él había sido discípulo de ⇒Luciano de Antioquía. Sus protestas, y las acciones de un sínodo por él convocado, llevaron al emperador Constantino a la conclusión de que era necesario convocar a un concilio general. Este se reunió en ⇒Nicea, y allí E. fue el principal expositor de las doctrinas de Arrio y los demás «colucianistas». Al negarse a aceptar las decisiones del Concilio fue enviado al exilio por el Emperador. Empero tres años más tarde se le permitió regresar a Nicomedia, donde E. era obispo y donde el Emperador tenía su residencia de verano. Fue uno de los principales autores de las acusaciones y juicio contra ⇒Eustacio de Antioquía, y luego uno de los principales contrincantes de ⇒Atanasio. Su principal triunfo

tuvo lugar cuando las corrientes políticas de aquel momento le hicieron obispo de Constantinopla.

JLG

EUSTACIO DE ANTIOQUÍA (s. IV).

Obispo de esa ciudad a partir del 324. Colaboró con ⇒Alejandro de Alejandría en la condenación de ⇒Arrio, y tuvo un papel activo en el Concilio de ⇒Nicea. Chocó con ⇒Eusebio de Cesarea, a quien acusó de tendencias arrianas, y éste a su vez le tildó de sabeliano (⇒Sabelio). Cuando los arrianos ocuparon el poder político, le declararon hereje, inmoral y tiránico, y le depusieron. En cuanto a su teología, E. fue fiel exponente de la tradición antioqueña, sobre todo en lo que a cristología se refiere. Por eso, algunos le consideran precursor de ⇒Nestorio.

JLG

EUSTACIO DE SEBASTE (c.300-

c.380). Monje y obispo a quien algunos atribuyen ser el verdadero fundador del monaquismo oriental (honor que tradicionalmente se le atribuye a ⇒Basilio de Cesarea). Estudió en Alejandría, en apariencia bajo ⇒Arrio. Por ello ⇒Eustacio de Antioquia luego se negó a admitirle al clero de esa ciudad. Siguió entonces una carrera teológicamente confusa, inclinándose unas veces a favor del arrianismo y otras contra él. Al parecer, su postura era la de buena parte de sus colegas: al tiempo que rechazaba el arrianismo extremo, que atentaba contra la divinidad del Salvador, temía que el *homousios* de ⇒Nicea se acercaba demasiado al sabelianismo (⇒Sabelio). Por ello, es dable contarle entre los *homoiusianos*. A la postre se unió a los ⇒pneumatomacos.

JLG

EUTIKES O EUTQUIO (378-

c.455). *Archimandrita constantinopolitano*, quien fue la ocasión para el choque entre ⇒Flaviano de Constantinopla y ⇒Dióscoro que a la postre llevó al Concilio de ⇒Calcedonia. Tradicionalmente se le considera fundador del monofisismo, que a veces recibe el nombre de «eutiquismo». Condenado E. por un sínodo en Constantinopla, Dióscoro salió en su defensa, y el resultado fue el llamado «atrocino de Éfeso»

(⇒Concilios). Dos años más tarde, en el Concilio de Calcedonia, sus doctrinas fueron condenadas.

Lo que en realidad fueron esas doctrinas es difícil de saber, pues E. no parece haber sido ducho en teología, sino que fue más bien el peón que Dióscoro utilizó para promover la causa alejandrina frente a la antioqueña. Ciertamente afirmaba que en Cristo había «una sola naturaleza». Pero no es del todo seguro que esto fuese una negación de la *humanidad del Salvador*, y mucho menos que dijera, como algunos le han acusado de afirmar, que el cuerpo de Jesucristo estaba hecho de una substancia celestial. Quizá quien más acertadamente le juzgó fue ⇒León el Grande, quien dijo que E. quería ser maestro de lo que no había aprendido.

JLG

EVAGRIO PÓNTICO (345-399). Monje

y teólogo místico. Nativo de Iborra en Ponto. Fue hecho lector por ⇒Basilio de Cesarea y ordenado diácono (379) por ⇒Gregorio de Nacianzo. En el año 381 acompañó a Gregorio al Concilio de ⇒Constantinopla donde se dieron a relucir su dote intelectual y su destreza retórica. Se hizo monje en el año 363. Luego de viajar a varios monasterios en Palestina y en Egipto, tomó residencia en el valle de Celia donde, por catorce años, desarrolló y enseñó su teología mística. Durante este tiempo E. obtuvo renombre por su conocimiento y austeridad de vida.

La influencia de E. en la fundación y promoción del misticismo monástico se hizo vigente entre los griegos (Juan ⇒Clímaco, ⇒Máximo el Confesor, ⇒Dionisio el Areopagita); entre los latinos a través de ⇒Juan Casiano; y entre los sirios a través de los nestorianos y monofisitas, quienes le tienen por su gran doctor de teología mística.

Debido a su radical dedicación a las enseñanzas de ⇒Orígenes, E. fue acusado y condenado de herejía después de su muerte en el Segundo Concilio de ⇒Constantinopla (553). Sus muchos escritos, comentarios bíblicos y cartas nos llegan en el griego original y en siríaco, armenio o latín. Sus escritos más importantes son *Praktikos* (una trilogía) y *Capítulos sobre la oración*.

ZMP

EVANGELIOS APÓCRIFOS. Nombre que se aplica a varias versiones literarias sobre las palabras y hechos de Jesús, fuera del canon del Nuevo Testamento. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan recogen lo que sus compositores consideraron vital para la fe de los primeros cristianos, pero a su vez pintan un cuadro general sobre la persona de Jesús. Esto significa que varios de los episodios en estas fuentes pasan por alto una serie de detalles sobre identidad y trasfondo de Jesús. Esta situación motivó en varios grupos religiosos el deseo de crear y desarrollar «tradiciones» sobre Jesús, con el propósito de llenar lagunas y completar o ampliar relatos al parecer inconclusos en los evangelios. Algunos pudieron ver en ello la oportunidad para insertar, defender y promover nuevos conceptos religiosos, usando a Jesús para sus propios fines.

El término «apócrifo» viene del griego *apokrifon*, que traducido literalmente significa «oculto» o «escondido», y por extensión se aplica a lo que es espurio o de valor dudoso. A medida que la iglesia cerraba el canon del Nuevo Testamento, asoció el vocablo «apócrifo» con la palabra «evangelios» para señalar aquellos escritos que, a pesar de hablar sobre Jesús, eran considerados como no inspirados por Dios y carentes de autoridad en materia de fe y praxis.

Algunos evangelios apócrifos contienen elementos propios del gnosticismo del período postneotestamentario (⇒Gnósticos), y expresan la piedad popular de un alto número de personas que estaban al margen de la iglesia institucional en esa época (es decir, los llamados «herejes»). Por lo general, estos documentos son de carácter legendario y poco fidedignos desde el punto de vista historiográfico. Muchos de ellos fueron escritos «en nombre de los apóstoles» (es decir, son *seudoepígrafos*) en una época cuando las líneas divisorias entre la «ortodoxia» y la «heterodoxia» no estaban claramente definidas, y por tanto puntos de vista contradictorios circulaban en las iglesias.

Desde una perspectiva literaria, el material que puede colocarse bajo la designación de «evangelios apócrifos» no es homogéneo; hay una relativa variedad de géneros bajo este rótulo. Hecha esta salvedad, podemos decir que el Evangelio de Tomás encabeza la lista por su estrecha afinidad

con los evangelios canónicos, como por la inserción de otros dichos de Jesús, que bien pudieran ser originales. A éste se suman los evangelios de Pedro, Felipe, Santiago, Bartolomé, Andrés, Tadeo, Bernabé, Matías, Nicodemo, Judas Iscariote, Cerinto, Basíliades, Valentín, Apeles y Eva. También contamos con los evangelios de los hebreos, de los egipcios, de los ebionitas, el evangelio árabe de la infancia de Jesús y la historia árabe de José el Carpintero.

Los evangelios apócrifos constituyen una valiosa fuente de información para el estudio de la historia, literatura, religión y cultura del cristianismo. Dan testimonio de la poderosa influencia que Jesús ejerció en un sector de la antigüedad, y de las diferentes interpretaciones emitidas sobre sus palabras y acciones. Vistos como un todo, los evangelios apócrifos nos permiten tener un conocimiento más amplio sobre la diversidad de pensamiento reinante en las iglesias, al igual que sobre las luchas internas de éstas por definir su identidad religiosa.

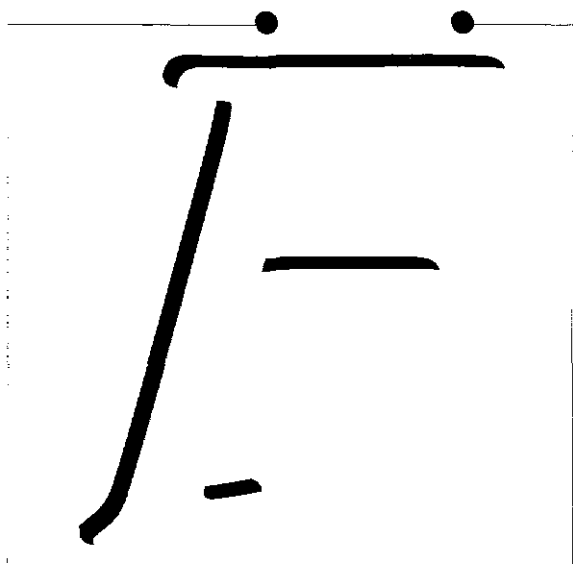
AEM

EWART, FRANK J. (1876-1947). Ministro y evangelista nacido en Australia, uno de los primeros líderes del pentecostalismo en Estados Unidos. Sostenía la unidad de Dios, la cual contraponía a la doctrina de la Trinidad. Basado en Hechos 2:38 creía que el nombre de Dios era en realidad «Jesús», y por tanto Jesús mismo era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y no debía ser identificado solamente como el Hijo. Entre sus últimos logros se encuentra su historia biográfica sobre el surgimiento del movimiento de la unidad no trinitaria de Dios («Oneness Movement») en su libro *The Phenomenon of Pentecost* (1947). Fue admitido a la Iglesia Pentecostal Unida poco antes de su muerte.

ALG

EWER, FERDINAND CARTWRIGHT (1826-1883). Sacerdote, distinguido predicador y teólogo anglicatólico. Ejerció como rector de la Iglesia de Cristo (episcopal) en Nueva York, desde donde sobresalió como el más prominente defensor del anglicatolicismo. Entre sus obras más distinguidas se encuentra *El catolicismo en relación al protestantismo y al romanismo* (1878).

ALG

FACKRE, GABRIEL JOSEPH

(1926-). Ministro, profesor emérito de teología sistemática, ética cristiana y misión de la iglesia. Ejerció cátedras en Duquesne-West Miffin, Lancaster Theological Seminary y Andover Newton Theological School de donde se jubiló en 1996. Entre sus numerosas obras se encuentran *La Religión de la derecha y la fe cristiana* (1982), *La doctrina de la revelación* (1997) y *Descubriendo el centro* (1998).

ALG

FAREL, GUILLAUME (1489-1565).

Reformador y predicador francés que inició la Reforma en la Suiza francoparlante al persuadir al Gran Concilio de Ginebra a promulgar un edicto en pro del partido reformador. ⇒Lefèvre d'Étaples, el pionero de la Reforma en Francia, le impactó con sus estudios sobre las Epístolas de San Pablo y su enseñanza sobre la justificación por la fe. Fue reconocido por los reformadores ⇒Calvino y ⇒Beza, principalmente por su elocuencia como predicador extemporáneo. Su estilo podía ser ácido y fulminante, por lo que a veces se vio en dificultades. No obstante, reconoció su debilidad y persua-

dió a Calvino en 1536 para que tomara el timón como teólogo del movimiento reformador en Ginebra. Entre sus más reconocidos logros se encuentra su debate en latín en Berna en 1524, donde convirtió a la causa de la Reforma al reconocido erudito del griego y hebreo, el franciscano ⇒Pellican. Aunque sus sermones han desaparecido, existen algunos de sus libros en francés, entre ellos uno de dogmática y otro sobre la liturgia.

ALG

FARMAQUIDES, TEOCLETO

(1784-1860). Teólogo griego, educado en Gotinga, quien se oponía al tradicionalismo radical de Constantino ⇒Ecnómico. F. Distinguió entre la verdadera tradición y las prácticas, creencias y costumbres añadidas con el correr de los años. Para discernir entre la una y las otras debía aplicarse el método histórico-crítico entonces en boga. Aunque la Septuaginta fue de valor para la iglesia antigua, no fue inspirada por Dios, y por tanto la iglesia griega moderna tiene la libertad y la necesidad de traducir la Biblia de nuevo de los idiomas originales al griego moderno. Además, la iglesia griega ha de

Farel conminó a Calvino para que permaneciera en Ginebra.

tomar en cuenta las nuevas realidades políticas, y por tanto ahora que Grecia es independiente de Turquía la iglesia también ha de independizarse del patriarcado de Constantinopla, que radica en Turquía. F. encontró fuerte oposición entre los elementos más conservadores de la iglesia, y por tanto se le transfirió de la enseñanza teológica al campo de la filosofía.

JLG

FARRER, AUSTIN MARSDEN

(1904-1968). Teólogo inglés de formación filosófica que se distinguió también por sus contribuciones exegéticas. Hijo de un pastor bautista, F. recibió su ordenación al sacerdocio anglicano en Oxford, donde sirvió como capellán y profesor (fellow) de varias universidades. Fue director de Keble College desde 1960 hasta su muerte.

Sus investigaciones sobre la composición de los evangelios sinópticos establecieron los fundamentos para el desarrollo de una de las más importantes hipótesis como alternativa a la teoría de las dos fuentes que ha dominado los estudios sobre este tema. F. era un espíritu conservador pero muy creativo. En un período durante el cual la teología sistemática se había divorciado del análisis bíblico, invitó a posturas críticas sobre las fuentes y el desarrollo de los evangelios, proponiendo que los autores de estos documentos, lejos de servir como meros compiladores de fuentes previas (como editores), realizaron una tarea teológica muy creativa en la construcción de estos documentos. Su obra de mayor influencia en la crítica bíblica fue su artículo «On Dispensing with Q».

JDR

FAUSTO DE MILEVIS (?-c.400).

Maestro maniqueo a quien ⇒Agustín, en sus tiempos de maniqueo, aguardó ansiosamente para que le librara de sus dudas respecto a las doctrinas maniqueas. Decepcionado por F., Agustín abandonó el maniqueísmo, y compuso una obra en 33 libros *Contra Fausto el maniqueo*. Puesto que en esa refutación Agustín le cita detallada y extensamente, es por ella que podemos saber bastante acerca de las enseñanzas de F. y de los maniqueos.

JLG

FAUSTO DE RIEZ (c.410-500?). Obispo de Riez, conocido también como «F. de Lerins» por haber sido antes abad de ese famoso monasterio. F. fue uno de los principales críticos de la doctrina agustiniana de la gracia (⇒Agustín de Hipona). Se opuso también al arrianismo (⇒Arrio), y por ello el rey goda Eurico le exilió por unos siete años. Criticó a Agustín en un escrito en dos libros *Sobre la gracia de Dios*, y en otro más breve *Contra la opinión de quienes dicen que hay seres incorpóreos que no son Dios* (es decir, contra Agustín, quien sostenía que tanto el alma humana como los ángeles son seres incorpóreos). En cuanto a la gracia, F. sostenía, contra ⇒Pelagio, que el pecado original ha afectado a la humanidad de tal modo que sin gracia no puede hacer el bien ni alcanzar salvación. Tal «gracia preveniente» les ha sido dada a todos los humanos. Empero, contra Agustín, F. declara que la gracia no es irresistible, que la voluntad humana tiene siempre el libre albedrío para dirigirse hacia Dios, y que por tanto la necesidad de la gracia no ha de llevar a afirmar la predestinación. Esto es lo que algunos han llamado «semipelagianismo», para indicar su posición intermedia entre Agustín y Pelagio.

JLG

FEBRONIO (1701-1790). Su nombre de nacimiento es Johann Nikolaus Von Hontheim, pero es mejor conocido como Febronio. Obispo sufragáneo de Tréveris, en Prusia. Fue educado en colegios y universidades jesuitas en Prusia. Al culminar sus estudios visitó Roma con la intención de aprender más sobre la Iglesia Romana. A su regreso a Prusia ocupó varias posiciones oficiales en la iglesia, y finalmente fue nombrado obispo sufragáneo en 1748. En esta posición sirvió hasta 1788, dos años antes de su muerte. En calidad de obispo publicó, en latín y usando su seudónimo «Febronio», su obra sobre *El Estado de la iglesia y la legítima autoridad del Pontífice Romano: Libro compuesto con el propósito de unir en la religión a los cristianos disidentes*. Allí hace una clara distinción entre el poder espiritual y el eclesiástico, explicando con detalle los siguientes puntos: la iglesia del Nuevo Testamento, el carácter de los concilios, la tendencia de los nuncios a usurpar

el poder, y el monopolio episcopal. La reacción de la Iglesia Romana fue casi inmediata. El papa Clemente XIII condenó la obra en 1784, a pesar de que F. se la había dedicado. Pío VI ordenó la persecución de F. y su familia. Pero a pesar de ello, y como consecuencia de la obra de F., el poder papal quedó restringido en varios países. Después de retractarse en varias ocasiones, F. se sometió a la autoridad de la iglesia poco antes de su muerte.

HMT

FEE, GORDON DAVID (1934-). Erudito neotestamentario quien es profesor en Regent College en Vancouver, Canada. Su padre fue pastor pentecostal y F. es ministro ordenado de las Asambleas de Dios. Se ha destacado en la crítica textual y exégesis del Nuevo Testamento. Ha escrito comentarios mayores sobre 1 Corintios (1987) y Filipenses (1995). Como pentecostal y evangélico, se ha dedicado a presentar ambas teologías con integridad intelectual y pasión. Su libro monumental *God's Empowering Presence* (1994) analiza cada pasaje sobre el Espíritu Santo en las cartas paulinas. También se ha ocupado de enseñar buena metodología exegética, con dos obras en particular, *New Testament Exegesis: A Handbook for Students and Pastors* (1983, 1993) y a un nivel más popular, *La lectura eficaz de la Biblia* (1985).

EA

FELIPE NERI ⇒ **NERI, FELIPE**

FÉLIX DE URGEL (?-818). Obispo de esa ciudad en España, y defensor del «adopcionismo» de ⇒ Elipando de Toledo. Aunque se le llame «adopcionismo», lo más acertado parece ser que F. proponía una cristología en la que, al estilo de la vieja escuela de Antioquía, buscaba salvaguardar la completa humanidad de Jesucristo mediante una clara y quizá exagerada distinción entre ella y la divinidad del Salvador. Por ello rechazaba el principio cristológico de la *communicatio idiomatum* (comunidad de los predicados entre la divinidad y la humanidad del Salvador), y decía que, en cuanto Dios, el Salvador es Hijo por naturaleza, mientras que, en cuanto humano, lo es «por adopción». Esto no quiere decir, como

en el verdadero adopcionismo, que Dios, en vista de la fidelidad de Jesús, le adoptase como hijo en algún momento de su vida. Es más bien un modo de afirmar la humanidad de Jesús, de tal modo que pueda ser en verdad guía y cabeza de los fieles (y quizá en el caso de F. sea igualmente un modo de responder a las críticas de sus vecinos musulmanes).

Convocado a un concilio en Ratisbona en el 792 bajo la dirección de Carlomagno, se dice que F. se retractó, pero que de regreso a España insistió en sus doctrinas. Vuelto a convocar a un concilio en Aquisgrán en el 798, F. debatió sus doctrinas con el célebre ⇒ Alcuino por espacio de seis días. Aunque a la postre dijo estar de acuerdo con Alcuino, Carlomagno no le permitió regresar a su sede en Urgel, sino que le retuvo como prisionero hasta que murió en Lyons (cuatro años después de la muerte de Carlomagno). Según los papeles que dejó, nunca se convenció de que sus doctrinas fuesen en verdad erróneas.

JLG

FÉNELON, FRANÇOIS DE SAILIGNAC DE LA MOTHE (1651-1715).

Místico católico y arzobispo de Cambrai, Francia. De familia de la alta nobleza francesa venida a menos, estudió primero en Cahors y luego en París, donde fue ordenado presbítero en 1675 y pastoreó una iglesia. En 1678 fue electo rector de *Nouvelles Catholiques*, una organización dedicada a la educación de jóvenes convertidas del protestantismo, y desde entonces se dedicó al ministerio entre antiguos protestantes que regresaban o se convertían al catolicismo. Aunque estricto en la ortodoxia doctrinal, F. era reconocido por su trato humano y tolerante. En 1689 fue nombrado maestro del nieto de Luis XIV, y como parte de sus funciones escribió la obra *Télémaque* en la que enseña que todo rey está sujeto a las mismas leyes morales que los ciudadanos (lo que le conquistó la sospecha de Luis XIV). Un encuentro imprevisto con la mística Madame de ⇒ Guyon le llevó al misticismo, pero sin las exageraciones de ésta. En 1693 F. fue electo miembro de la Academia Francesa y en 1695 arzobispo de Cambrai, pero para evitar que se confundiera su estilo de oración mística con el de Mme. de Guyon,

se vio obligado a firmar los Artículos de Issy, en que se condenaban muchas de las propuestas de los «quietistas» franceses dirigidos por ella. En 1697 F. publicó su *Explicación de las máximas de los santos sobre la vida interior*, que provocó fuertes reacciones en su contra (especialmente de →Bossuet) que le valieron acusaciones de herejía y la condena parcial del papa Inocencio XII. Exiliado de la corte, dedicó el resto de su vida al cuidado pastoral de su diócesis y a la dirección espiritual de numerosas personas que buscaban aprender de su experiencia y sabiduría espirituales. Se opuso al jansenismo (→Jansenio) y acabó teniendo gran influencia religiosa en Francia tras la muerte de Luis XIV, incluso entre protestantes. Murió en la pobreza tras repartir sus recursos entre los más necesitados.

OOE

FERRARA-FLORENCIA, CONCILIO DE (1438-).

El papa Eugenio IV, en sus conflictos con el Concilio de →Basilea, había ordenado que éste se trasladase a Ferrara. La negativa de algunos dio lugar a un cisma en el movimiento conciliar, de modo que por lo pronto hubo dos concilios, uno en Basilea y otro en Ferrara. Este último, más dócil al mandato papal, pareció peligrar cuando la peste, así como las finanzas papales, le obligaron a trasladarse a Florencia. Pero logró una victoria inesperada cuando el Emperador de Bizancio Juan VIII Paleólogo y el Patriarca de Constantinopla acudieron a él en busca de ayuda contra la amenaza de los turcos. El resultado fue que el C. de F. se volvió un proceso de unión entre el catolicismo romano y las iglesias orientales, en el que a la postre participaron representantes de los patriarcas de Antioquía, Alejandría y Jerusalén, así como el Arzobispo de Kiev.

El Concilio concordó en incluir el *filioque* en el Credo, así como en la primacía del Papa, «de acuerdo a las actas y cánones de los antiguos concilios». Al parecer, mientras el Occidente entendía estas palabras en el sentido de que tales actas y cánones afirmaban la primacía papal, el Oriente las entendía en el sentido de que tal primacía era únicamente la que se encontrase en esas actas y cánones. Los rusos explicaban lo hecho como un perdón hacia los latinos por

parte de los griegos. En todo caso, los orientales, especialmente los griegos, estaban ansiosos por lograr una unión que al parecer les prometería apoyo contra los turcos.

Con gran pompa, el 6 de julio del año 1439, se firmaron los documentos y se celebró la unión de las iglesias latina y griega. Poco después se firmaban convenios semejantes con los armenios y con los monofisitas de Egipto.

Todo esto se deshizo ante la oposición del clero y la feligresía de las iglesias orientales, quienes declararon que quienes habían firmado tales documentos eran apóstatas y herejes. Cuando en el 1453 los turcos tomaron Constantinopla, prácticamente sin oposición alguna por parte del Occidente, la unión ficticia promulgada por el Concilio cayó en el olvido.

En cuanto al Concilio mismo, continuó sus sesiones, cada vez con menos ímpetu, hasta que en el 1452 Nicolás V lo transfirió a Roma, donde desapareció del todo.

JLG

FERRÉ, NELS F. S. (1908-1971).

Teólogo, autor, y educador natural de Suecia. Su carrera, que abarca más de treinta años, transcurrió mayormente en Estados Unidos. Sus obras eruditas incluyen estudios sobre filosofía teológica, la teología en Suecia, y contribuciones a la teología moderna, especialmente acerca de la relación entre la doctrina tradicional de Dios y la nueva teología del proceso. Entre sus muchas publicaciones se destacan *Faith and Reason*, y *The Universal Word: A Theology for a Universal Faith*.

Creía que la función principal de la teología es la obra transformadora del mundo bajo una visión bíblica y encarnada del ágape. Esta obra se dirige a la transformación radical de la sociedad, del ser humano, y del cristianismo.

ALG

FEUERBACH, LUDWIG A. (1804-

1872). Teólogo y filósofo alemán, cuya interpretación de Dios es significativamente influenciada por las ideas de →Hegel. Pero, en contraste con Hegel, F. rechaza toda noción de la trascendencia y la existencia de Dios. Según él, cualquier aseveración que se haga sobre Dios es realmente una declara-

ción sobre el ser humano. Lo divino no es más que la proyección de esas potencialidades y posibilidades humanas que aún no han sido históricamente realizadas. Nuestras ideas de Dios son meras proyecciones de los deseos y ambiciones humanas.

IG

FICINO, MARSILIO (1433-1499). Filósofo renacentista, editor de las obras de Platón en griego, mejor conocido por sus ideas neoplatónicas sobre la relación estrecha entre la belleza y el bien. Además de su carrera como traductor del griego al latín, fue también sacerdote católico. Escribió tratados de teología, donde consideró lo Uno (Dios) como el origen y unidad de todas las cosas, expresando así su religión universalista. Se perciben además elementos místicos en su pensamiento, incluso algo de la cábaia judía

NRG

FILÓN DE ALEJANDRÍA (c.20 a.C.-42 d.C.). Filósofo hebreo helenista, hijo de una familia prominente en Alejandría. Figura como el más destacado intérprete de la filosofía hebrea alejandrina y como el más influyente exponente del método alegórico para la literatura patristica. Influyó en la patristica griega de ⇒Bernabé, ⇒Justino, ⇒Teófilo de Antioquía, ⇒Eusebio de Cesarea, ⇒Clemente y ⇒Orígenes y en la latina de ⇒Jerónimo, ⇒Ambrosio y ⇒Agustín de Hipona. Eusebio en su *Historia Eclesiástica* (II: 18) nos ofrece una lista larga, aunque no completa, de sus obras. Éstas representan tres géneros: obras exegéticas, filosóficas y políticas. Sus obras exegéticas son las más claras y accesibles. Sus escritos exegéticos pueden subdividirse en tres temas: cosmogónicos, históricos, y legislativos. En sus escritos cosmogónicos, usa la alegoría para explicar la obra creadora de Dios tal como se describe en el Génesis. Sus estudios históricos interpretan alegóricamente, capítulo por capítulo, el significado de las narraciones del Génesis. En sus escritos legislativos presenta una ética universal con referencia al decálogo y los rituales hebreos a la luz de Éxodo, Levítico y Deuteronomio, también interpretados alegóricamente

F. usa el método alegórico en su exégesis de la Biblia para establecer una relación

estrecha entre la fe hebrea y la filosofía griega. Así interpreta numerosas narrativas antropomórficas en el Pentateuco que, como la mitología griega, eran problemáticas para el pensamiento griego. F. usa para esto el idioma filosófico y numerosos conceptos tomados de Platón y del estoicismo. Aplicaba el método alegórico cuando: (1) le parecía que la interpretación literal presentaba a Dios de una manera indigna; (2) existían aparentes contradicciones o (3) el texto mismo usaba un idioma figurativo. Como principio fundamental de su interpretación afirmó un estricto monoteísmo hebreo y consecuentemente a Dios como única fuente de la creación.

Por ejemplo, en su exégesis de la creación en Génesis tiene en cuenta el Timeo de Platón. En las dos narrativas existe Dios antes de la creación. En el Timeo las ideas eternas existen también antes de la creación. F. no piensa que la existencia de tales ideas eternas sea incompatible con la tradición bíblica. Pero sí cree que la eternidad de tales ideas no puede ser igual a la de Dios. Entonces reconcilia la tradición bíblica con Platón al otorgarle al mundo de las ideas un proceso gradual de doble existencia. Primero existen en la eternidad como ideas de Dios, y luego existen también antes de la creación del mundo como entidades reales creadas por Dios.

Otro modo de reconciliar las dos tradiciones consiste en plantear seres intermedios entre el Dios infinito y el mundo finito. El Logos es principio de la imagen de Dios, y elocuente mediador del acto de la creación. De esa manera F. reconcilia la ontología griega con la tradición hebrea acerca de la creación. En esa ontología el ser humano, aunque posee la imagen de Dios, es creado imperfecto porque es creado por el Logos y otras potencias intermedias.

Para F. Moisés se presenta en las Sagradas Escrituras como el mediador terrenal, así como el Logos es el mediador celestial. La Ley de Moisés es en realidad una expresión escrita de la ley natural de Dios. Así le da F. una apertura universal al pensamiento hebreo, aunque el pueblo de Israel ocupa para él un lugar especial como mensajero de Dios. De igual modo, F. emplea también el orden de las virtudes morales de Platón y de los estoicos en su lectura de la ética de

Moisés, aunque su fe hebrea le lleva a subrayar la piedad y la fe como virtudes superiores.

Esa fe de F. se arraiga en un misticismo contemplativo donde el ser humano no pierde su identidad en el Absoluto. Esa fe afirma una ética mosaica monoteísta donde la conciencia se abre y vuelve clara para percibir la naturaleza de las cosas.

Es importante destacar que las enseñanzas de F. difieren de las doctrinas fundamentales del cristianismo en relación a la persona y obra del Verbo o Logos. Su doctrina del Logos se asemeja solamente en terminología al Logos de San Juan. El Logos de F. es una potencia cósmica sin una identidad personal, mientras que el Logos del Nuevo Testamento es el Hijo encarnado del Padre, y es identificado como el Mesías.

ALG

FINNEY, CHARLES GRANDISON

(1792-1875). Nació en Warren, en el estado de Connecticut. F. provenía de una tradición presbiteriana. Pero en 1821, mientras estudiaba derecho en Adams, Nueva York, tuvo una experiencia religiosa que transformó su vida. Esta experiencia religiosa fue descrita por él mismo como su experiencia de justificación por la fe y su bautismo en el Espíritu Santo. En 1823 fue comisionado por la Iglesia Presbiteriana para predicar el evangelio como misionero por la Sociedad Femenil Misionera del Occidente de Nueva York. Esto dio inicio a una tarea de predicación y avivamiento iniciada por F. El avivamiento consistía en llamar a los congregados a una entrega total a Cristo y una pureza y santidad estrictas. F. era de la opinión que el dictum luterano de «simul justus et peccator» (justo y pecador a la misma vez) era una distorsión del evangelio, e insistía en un estilo de vida en que los creyentes actualizaran la justicia de Dios en sus vidas. F. se separó de la imagen calvinista de la salvación como un acto soberano de Dios sobre los electos, y argumentó que la salvación estaba disponible para todas las personas, quienes por tanto deberían buscarla activamente. Alegaba que la justificación del pecador era efectiva después de que éste se arrepintiera y comenzara a vivir en santidad. Si el cristiano justificado volvía a pecar, necesitaba ser justificado nuevamente y por lo tanto estaba

en peligro de condenarse ante el juicio de Dios. Para F. la justicia de Dios no era una justicia imputada sobre el ser humano, sino la práctica de la justicia en la vida diaria y en la sociedad. Otras innovaciones de F. eran que las mujeres pudieran participar en la oración pública en los cultos de su movimiento, aumentar los servicios religiosos más allá de los domingos, el uso del lenguaje cotidiano como parte de la predicación, y el énfasis en la conversión, avivamiento y santificación de los convertidos. Además, F. alegaba que en la conversión la persona se hacía miembro automático de la iglesia. En 1827, la Asamblea de los presbiterianos discutió como tópico de controversia la escuela de avivamiento que F. representaba, pero no se tomó ninguna decisión contra él. F. amplió su radio de predicación de los pueblos a las ciudades con énfasis en el avivamiento y la santificación presente de los convertidos. En 1834, su congregación en Nueva York se apartó del gobierno y teología presbiterianos y adoptó un gobierno congregacional. En 1835, F. comenzó a enseñar en el Seminario Teológico de Oberlin en donde desarrolló su ministerio hasta el 1872. En 1846, el Seminario Teológico Oberlin, bajo el liderazgo de F., admitió a la primera mujer como candidata al ministerio, Antoinette Brown. En 1851, F. fue electo presidente de Oberlin. En este período en Oberlin publicó sus obras sobre la santidad y el avivamiento y sus debates con la tradición presbiteriana. Otro elemento en la teología de F. fue su marcado abolicionismo como parte de su entendimiento de la santidad.

ELR

FIRMILIANO DE CESAREA (?-c.268).

Obispo de esa ciudad y admirador de ⇒Orígenes, a quien fue a escuchar en Palestina y a quien luego invitó a refugiarse en Capadocia. Participó, junto a ⇒Cipriano, en el conflicto con Roma sobre el bautismo de los herejes. Según F. y Cipriano, quien tras haber sido bautizado por algún hereje se unía a la iglesia ortodoxa debía ser bautizado de nuevo. A esto se oponía el Obispo de Roma, Esteban. La querrela amainó tras la muerte de los principales contrincantes, y a la postre el resto de la iglesia siguió la práctica romana.

JLG

FISHACRE, RICARDO (?-1248). Teólogo dominico de tendencia agustiniana, y autor de un *Comentario a las Sentencias* de Pedro Lombardo. Según él, la teología es ante todo un conocimiento inspirado por el Espíritu Santo, y su valor no es primordialmente cognitivo, sino también afectivo y moral.

JLG

FLACIO, MATÍAS (1520-1575). Teólogo luterano austríaco, conocido también por Vlacich (nombre croato que fue latinizado como Flacio) y Francovich. Nació en el pequeño pueblo de Albona y murió en la ciudad de Francfort. En 1536 comenzó sus estudios de humanidades en Venecia. Al acabar los estudios en 1539 pasó a Basilea, de allí a Tubinga y finalmente a Wittenberg, con maestros como ⇒Lutero y ⇒Melanchthon. En Wittenberg acabó su grado de maestría y en 1544 ejerció una cátedra de lengua hebrea en la facultad de filosofía. Cuando Melanchthon consintió al famoso *Interim* de Leipzig, F. inició desde Magdeburgo una violenta campaña contra él y su escuela escribiendo tratados anónimos. En la pascua de 1549 salió de Wittenberg para Magdeburgo donde, junto a ⇒Amsdorf, ejerció el liderazgo del ataque de los luteranos estrictos contra la actitud melanchthoniana sobre la adiáfora. Fue también uno de los protagonistas en las continuas controversias contra ⇒Oslander y ⇒Schwenckfeld. Al desarrollarse la controversia maiorista, también ocupó un lugar prominente al involucrarse en polémica con ⇒Justus Menius.

Aunque en un principio se le tuvo en gran estima, llegando a ser el oráculo de los luteranos, decayó completamente y sufrió el desprecio de muchos de sus colegas al afirmar que el pecado original era una condición natural al ser humano. Su tratado sobre el pecado original, incorporado a la edición de 1567 de su obra *Clavis*, generó grandes críticas por parte de quienes habían sido anteriormente sus aliados. Tilemann ⇒Hesshusen y Juan ⇒Wigan, profesores en la Universidad de Jena, fueron quienes llevaron la vanguardia en este ataque. Jacob ⇒Andrea, aunque inicialmente uno de sus amigos, también se convirtió en uno de sus oponentes más fuertes luego del Coloquio de Estrasburgo en 1571.

A F. se le recuerda primordialmente como editor de las ⇒*Centurias de Magdeburgo*. Esta fue una obra pionera de erudición protestante sobre las fuentes e interpretación de la historia de la iglesia en su continua lucha por eliminar el error y establecer la verdad. Sus estudios bíblicos se concentraron en detalles gramáticos e históricos. Su obra *Clavis Scripturae Sacrae* (1567), que fue objeto de varias ediciones, ocupa un lugar prominente en la historia de la hermenéutica. En la historia del dogma, la interpretación de F. sobre la doctrina del pecado original forzó al luteranismo alemán a examinar con más cuidado, en la Fórmula de ⇒Concordia, la relación entre la creación y el pecado, y la legitimidad restringida del libre albedrío, así como a resistir la amenaza, tanto del maniqueísmo, como del pelagianismo. En los estudios sobre historia de la iglesia a F. se le considera como el opositor luterano de más distinción contra sus colegas de Wittenberg luego de la guerra de Esmalcalda. Escribió además, *Catalogus testium veritatis* (1556); *Ecclesiastica historia integram ecclesiam Christi ideam, Missa latina antiqua y Contra papatum Romanum a diabolo inventum*.

F. pasó los últimos años de su vida en el convento luterano de Francfort, presidido por Katerina Von Meerfeld, quien se convirtió en su protectora. En 1574 decidió hacer un viaje muy extenso por Mansfel y Silesia para encontrarse con amistades y grupos de apoyo. Murió a su retorno a Francfort.

Durante el s. XIX varios estudios importantes han rehabilitado el valor de la contribución de F. para la historia de la iglesia. Estos esfuerzos comenzaron con el ensayo de ⇒Twesten en 1844 y fueron fortalecidos por la monumental biografía sobre F. producida por William ⇒Preger en 1859-1861.

JDR

FLAVIANO DE CONSTANTINOPLA (s. V). Patriarca de esa ciudad a partir del 446. Le tocó participar activamente en los primeros episodios de la controversia monofisita. Fue un sínodo presidido por él mismo el que condenó a ⇒Eutiques, con lo cual la controversia explotó. En ese sínodo, F. declaró su fe en «Cristo, quien es de dos naturalezas después de la encarnación, en una sola hipóstasis y persona». La frase «de

dos naturalezas», que F. había tomado de Cirilo de Alejandría, más tarde se volvería típica del monofisismo, dispuesto a afirmar que Jesucristo era «de dos naturalezas», es decir, una divina y otra humana, pero no «en dos naturalezas». Con esto, los monofisitas declaraban que, aunque en Cristo se unían la divinidad y la humanidad, esta última desaparecía en virtud de la unión. Es precisamente contra tal interpretación que F. añade las palabras «después de la encarnación». En el «latrocinio de Efeso» del 449, Dióscoro y sus seguidores trataron a F. con tal violencia, que se dice que murió poco después como consecuencia de ello.

JLG

FLETCHER, JOSEPH. Autor que popularizó la ética situacional en los Estados Unidos. Esta ética rechaza la necesidad de formular y usar principios éticos. Las decisiones éticas tienen que ser espontáneas y libres, no atadas por principios, tradiciones, leyes y reglas que en su abstracción son incapaces de responder a lo que es distintivo en cada situación. Para F., la intuición basada en el amor *ágape* cristiano, ese amor que nos llama a amar a Dios sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es suficiente guía para las decisiones éticas. En el mejor de los casos, los principios morales nos sirven como consejos generales, pero nunca cobran carácter imperativo o categórico. Fuera del amor no existen reglas o principios morales intrínsecamente obligatorios. Todo principio y toda regla que niegue la práctica concreta del amor en una situación dada, carece de pertinencia moral. El amor, para F., tiene un carácter utilitario. Amar es maximizar el bienestar de los demás, o minimizar su dolor. El fin, el amor, justifica todo medio para lograrlo y hacerlo concreto.

IG

FLÓREZ, ENRIQUE (1702-1773). Monje agustino español. Reconocido principalmente como historiador eclesiástico. Estudió en Alcalá donde Ambrosio de Morales (m.1591) estableció una profunda tradición de investigaciones históricas. Editó con otros eruditos españoles los volúmenes 1 al 29 de la *España Sagrada* (1747-75). Dicha obra organiza la historia eclesiástica de

España alrededor de las diócesis, logrando ser hasta hoy una obra de referencia obligatoria para la historia de la iglesia en España.

ALG

FLORO DE LYONS (?-c.860). Poeta y teólogo, diácono en Lyons, y personaje distinguido en el renacimiento carolingio. Escribió sobre derecho canónico y sobre la liturgia, además de comentarios sobre las epístolas paulinas. Empero se le conoce principalmente por su participación en la controversia sobre la predestinación, surgida en torno a las enseñanzas de $\rightarrow$ Gotescalco. F. adoptó una posición moderada, afirmando una doble predestinación, unos a la salvación y otros a sufrir las consecuencias de su pecado, pero al mismo tiempo insistiendo en que es la voluntad humana la que determina quién ha de recibir condenación, y quién recompensa. Cuando Juan Escoto $\rightarrow$ Erigena intervino en el debate, fundamentando su posición extrema en un racionalismo que parecía llevar a un predeterminismo absoluto, F. y varios otros colegas rechazaron sus tesis, y Erigena se retiró de la contienda.

JLG

FLOROVSKY, GEORGES VASIL' EVICH (1893-1979). Teólogo ruso y sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rusa, F. contribuye al diálogo ecuménico entre las tradiciones patrísticas y ortodoxas y las otras tradiciones cristianas. F. propuso que todo diálogo teológico y ecuménico debe comenzar con la tradición patrística, la cual determinó el canon del Nuevo Testamento. Su carrera profesional le llevó a ocupar distintas cátedras de historia en instituciones como la Universidad de Odesa en Praga, el Instituto de Teología Ortodoxa San Sergio en París y el Union Theological Seminary de Nueva York.

CCO

FOCIO (c.820-c.890). Erudito patriarca de Constantinopla, a quien la historia recuerda sobre todo como uno de los protagonistas en el «cisma de Focio». F. era un laico respetado por todos cuando una serie de intrigas políticas y controversias dentro de la iglesia llevaron a su elección al patriarcado. En esa elección ambas partes del conflicto concordaron, y en el transcurso de una

semana F. recibió todos los grados de ordenación, y fue consagrado patriarca. Cuando una de las facciones en la disputa cambió de opinión, declarando la elección de F. nula y enviándole protestas al papa Nicolás, el conflicto se amplió. A esto se añadió una disputa entre Roma y Constantinopla acerca de quién tendría jurisdicción sobre Bulgaria, si la iglesia latina o la griega. Un cambio político en Constantinopla, cuando el emperador Basilio subió al trono mediante el asesinato de Miguel III, trajo consigo la deposición de F. Tuvo lugar entonces el Cuarto Concilio de Constantinopla (869-70; ⇒ Concilios), que declaró depuesto a F., pero no logró apoyo de la mayoría del clero o de los fieles. El resultado es que este concilio, considerado ecuménico hasta el día de hoy por los occidentales, no lo es por la iglesia griega. Todo esto llevó a una larga disputa entre Roma y Constantinopla. Restaurado al patriarcado, F. hizo esfuerzos de reconciliación con Roma. En la actualidad, los estudiosos concuerdan en que todo fue un triste episodio de malentendidos y malas informaciones, complicadas por la mala voluntad de algunos.

No obstante, todo esto no ha de ocultar la importancia de F. como erudito y como teólogo. En una época en que en Europa occidental, aun en medio del breve renacimiento carolingio, los conocimientos de los más sabios se limitaban a unos pocos libros, F. fue un enciclopedista de conocimientos amplios. Sus obras comprenden 4 gruesos volúmenes en la *Patrologia* de Migne. Entre ella se encuentra la *Biblioteca o Myriobiblon*, que es una lista y resumen de los libros leídos por F., y que da testimonio de la amplitud de su erudición. Esa erudición incluye, además de obras teológicas y filosóficas, un amplio conocimiento de la filosofía y la literatura clásicas.

En el campo de la teología, además de una amplísima correspondencia, sermones y comentarios bíblicos, escribió un largo tratado *Del Espíritu Santo* en el que refuta la postura de los occidentales, según la cual el Espíritu procede del Padre y del Hijo (*filioque*), y lo hace tanto en base a la exégesis bíblica como a la dialéctica. Los eruditos debaten acerca de la paternidad de un extenso tratado *Contra los maniqueos* que tradicionalmente se le atribuye. Naturalmen-

te, en medio de la controversia con Roma, F. escribió también obras polémicas en las que niega el argumento según el cual la visita y muerte de Pedro en Roma dan al obispo de esa ciudad primacía sobre los demás. En otras hace uso de su amplia erudición para señalar casos en que los papas erraron en sus relaciones con Constantinopla y otras sedes.

JLG

FOGAZZARO, ANTONIO (1842-1911).

Nació en Vicenza, Italia. Novelista, poeta, senador y pionero de la participación laica en el catolicismo romano. Acusado de modernista, sus libros *Il Santo* (1906) y *Leila* (1910) figuraron en el Índice de la inquisición.

EPA

FOLIGNO, ÁNGELA DE (c.1248-

1309). Mística, al enviudar ingresó a la orden franciscana, donó su riqueza y se consagró al cuidado de los pobres. Sus visiones fueron recogidas por su confesor, el hermano Arnaldo, en un clásico de la espiritualidad franciscana: *Visiones e instrucciones*. La «Maestra de los teólogos» fue beatificada por Inocencio XII.

EPA

FONSECA, PEDRO DE (1528-1599).

Humanista, filósofo y teólogo portugués. Fue miembro de la Compañía de Jesús y profesor en la Universidad de Coimbra. La contribución de F. consistió en promover el renacer del pensamiento tomista en el s. XVI, desarrollando la llamada *scientia media*, un principio que se esfuerza en tratar de conciliar el conocimiento que Dios tiene sobre el futuro y la libertad de las acciones humanas en ese futuro.

CEA

FORELL, GEORGE WOLFGANG

(1919-). Eticista y misionólogo que nunca concluyó los estudios universitarios debido a la persecución nazi. Nació en Breslau de la cuarta generación de pastores luteranos. Su padre, Frederick, fue pionero en su repudio a Hitler. Este hecho le costó la jubilación forzosa a los 44 años y una vida errante. Su madre estuvo en un campo de concentración en Francia.

Ingresó en el Seminario Luterano de Filadelfia (1939). En 1941 pastoreó dos congregaciones. En 1943 prosiguió sus estudios en Princeton bajo J. L. ⇒Hromadka, y en el Union Theological Seminary de Nueva York con Reinhold ⇒Niebuhr.

Se casó con Elizabeth Jean Rossing (1945) y tuvo dos hijas. Una de ellas es profesora de la Universidad de Puerto Rico.

Conferencista mundialmente reconocido, autor prolífico y estudioso de ⇒Zinzendorf y de la tradición que le atribuye dimensiones femeninas al Espíritu Santo.

EPA

FORSYTH, P. T. (1848-1921). Congregacionista escocés, teólogo, predicador, y escritor prolífico. Conocido principalmente por su crítica del liberalismo y su «alta» eclesiología, con una visión paralela del ministerio y de los sacramentos. Sirvió por veinticinco años en iglesias de clase obrera en Inglaterra, y por dos décadas como director del Colegio de Hackney (New College) en Londres. Liberal al comienzo de su ministerio, repensó su postura teológica al toparse con las duras realidades de sus feligreses y congregaciones. En 1894 abandonó el liberalismo, con la excepción de su énfasis en el estudio crítico de las Sagradas Escrituras. Basándose en San Pablo, proclamó una teología y una fe vividas hasta el fin y centradas en el Cristo y su cruz. Entre sus obras, la principal es *La persona y lugar de Jesucristo* (1909).

EZ

FOSDICK, HARRY EMERSON (1878-1969). Pastor de la famosa Riverside Church en Nueva York (1930-1946). Fue educado en Colgate University (1900) y Union Theological Seminary en Nueva York (1904). Fue Profesor de Teología Práctica en Union desde 1915 hasta 1946. Se destacó como predicador y autor de libros prácticos sobre la aplicación de la fe cristiana al mundo moderno. Su más famoso sermón, «Shall the Fundamentalists Win?» (1922), proponía una fe moderna, rechazando las doctrinas de la inerrancia bíblica, el nacimiento virginal y la resurrección corporal de Jesús, y su segunda venida. En lugar de esto, F. proponía una fe centrada en el amor de Dios y la posibilidad de tener ayuda

espiritual para llevar una vida ética. Este sermón le trajo oposición fuerte no solamente por parte de los fundamentalistas, sino también de su propia Iglesia Presbiteriana, que le pidió la renuncia. Entonces vino a ser pastor de la Park Avenue Baptist Church en 1926, la cual tomó el nombre de Riverside Church en 1930, al construir un magnífico edificio gótico con el respaldo financiero de John D. Rockefeller, Jr., quien quería un lugar internacional y ecuménico donde hacer lucir el ministerio de F. Más tarde, con su sermón «Beyond Modernism» (1935), F. también retó a los modernistas por ser demasiado optimistas y ocuparse solamente de lo intelectual, sin tener valores morales absolutos. Luego de su jubilación en 1946, se mantuvo activo en asuntos de justicia social y escribió su autobiografía, *The Living of These Days* (1956).

EA

FOSTER, FRANK HUGH (1851-1935). Nació en Springfield, Massachusetts. Pastor, autor y teólogo congregacionista. Profesor de historia eclesiástica, filosofía y teología sistemática en el Pacific Theological Seminary de Berkeley.

EPA

FOSTER, GEORGE BURNHAM (1858-1918). Pastor bautista, profesor en MacMaster University, Toronto, y Profesor Distinguido de Teología Sistemática y de la Filosofía de la Religión en la Universidad de Chicago. Intérprete de la teología protestante liberal, fuertemente influenciado por Adolf von ⇒Harnack. En su metodología afirma principalmente una teología anclada en la experiencia humana. En su obra principal, *La finalidad de la religión cristiana* (1906), afirma que el propósito de la religión se encuentra en los valores morales enseñados por Jesús de Nazaret.

ALG

FOULKES, IRENE. Norteamericana, misionera y erudita en el Nuevo Testamento, quien trabajó en América Central durante muchos años. En la actualidad es profesora de la Universidad Bíblica en Costa Rica. Entre sus trabajos se encuentran *Teología desde la mujer en Centroamérica* (1989) y *Problemas pastorales en Corinto: Comenta-*

rio exegético pastoral a Primera de Corintios (1996).

CCO

FOWLER, JAMES (1940-). Profesor estadounidense de teología y desarrollo humano. El concepto de teorías de desarrollo humano recibió un ímpetu enorme a raíz de la obra de Charles Darwin, y ocupó un lugar prominente en las investigaciones pedagógicas del s. XX. Entre los investigadores más influyentes en diversas áreas de desarrollo humano se destacan Jean Piaget (desarrollo cognoscitivo), Erik Erikson (desarrollo emocional), William Perry (desarrollo intelectual), Lawrence Kohlberg (desarrollo moral), Robert Kegan (la evolución del ego), y Carol Gilligan (adaptación femenina de desarrollo moral y emocional). F. es reconocido por su aplicación de las teorías de Piaget, Erikson, y otros, a la formulación de una tesis que clarifica la comprensión humana del desarrollo de la fe y vocación, a la luz de las fenomenologías de la fe de H. R. Niebuhr y Paul Tillich. Describe el desarrollo de la fe desde la fe simplista e imaginativa de un infante hasta la fe adulta, más integrada, en la cual hay mayor congruencia entre las creencias y el comportamiento. F. insiste en que los seres humanos están genéticamente formados para tener compañerismo con Dios y que el contexto para desarrollar las tendencias y el potencial innato hacia ese compañerismo es la comunidad. Por lo tanto, el esfuerzo por facilitar el crecimiento a través de las etapas de la fe no es importante. La preocupación de la comunidad debe ser proclamar las verdades de Dios y facilitar que echen raíces profundas en nuestras vidas. El movimiento a través de las etapas ocurre cuando esto se hace efectivamente.

Entre las obras de F. que describen su tesis sobre el desarrollo de la fe sobresalen *Stages of Faith* (1981), *Becoming Adult, Becoming Christian* (1984), y *Faith Development and Pastoral Care* (1987).

RAR

FOX, JORGE (1624-1691). Fundador de la Sociedad de Amigos o Cuáqueros, nacido en Inglaterra. De joven trabajó como aprendiz de zapatero, pero a los 19 años, desilusionado con el estado de la religión, se

dedicó a la predicación. Su énfasis en la dirección del Espíritu le llevó a negar muchos de los ritos y sacramentos de la iglesia, causando la censura de muchos líderes religiosos. A pesar de sufrir persecución y de ser golpeado, apedreado, y encarcelado en varias ocasiones, F. llegó a alcanzar éxito, especialmente en el nordeste de Inglaterra bajo la protección de un juez local. Después de la muerte del juez, F. se casó con la viuda del juez, y viajó extensivamente por Europa y Norteamérica.

La teología de F. era guiada por la experiencia personal y la luz interna. De acuerdo a él, todos los seres humanos tienen una chispa de esta luz interna y pueden alcanzar salvación. Su énfasis religioso caía sobre la dirección del Espíritu, el pacifismo, y el amor fraternal de la comunidad. Por igual, se les permitía predicar a todos los que fueran dirigidos por el Espíritu, incluso las mujeres, algo inusitado en su época.

LGP

FOX, JOHN (1516-1587). Nació en Lincolnshire, Inglaterra. Historiador, tutor de la nobleza y pastor. Perseguido durante el reinado de María Tudor, escribió en el exilio su *Foxe's Book of Martyrs*. Esta historia eclesialística y martirologio fue lectura obligada por dos siglos y medio. Su publicación en inglés fue en 1563, dedicándose a la nueva reina protestante Isabel. F. vio en vida cuatro ediciones de su obra.

EPA

FRANCISCO DE ASÍS (c.1182-1226). Fundador de la orden franciscana, poeta y misionero. Nunca escribió teología sistemática. Sin embargo, por cuatro razones es muy importante para esa teología: 1) Teólogos como Juan Duns Escoto, Buena-ventura y Antonio de Padua lo toman por su patrón espiritual. (2) Inspira a los teólogos contemporáneos defensores del medio ambiente con su ejemplo y su poema «Hermano Sol, Hermana Luna». (3) Primer misionero entre los musulmanes que quiso ganarlos con la palabra y no con la cruzada. (4) Fue un gran defensor de la opción preferencial por los pobres, y por tanto vincula la teología de la liberación de la de los antiguos.

Por último, ya que sus seguidores evangelizaron en América Latina en el s. XVI, su

espiritualidad forma la base de mucho de lo que se considera la religión popular del continente. Ahora bien, como la religión popular ya es reconocida como un *locus theologicus* necesario, se puede considerar a F. como un precursor de la teología que se basa en ella.

KD

Francisco de Asís ante Inocencio III.

FRANCISCO DE SALES (1567-1622). Obispo, fundador de una congregación de monjas y escritor. Es conocido más por su espiritualidad y sermones que por su teología. De hecho, era más bien apologista que teólogo, pues muchos de sus escritos rebaten los de $\Rightarrow$ Calvino. A pesar de esto, sí influyó en la teología de manera indirecta.

Su espiritualidad subrayaba el papel del laico en un tiempo en el que se consideraba al religioso profesional como el único cristiano que realmente podía orar. Su perspectiva ayudó a corregir algunas de las tendencias extremas de la reforma católica.

También, aunque los jesuitas llevaron la devoción del Sagrado Corazón de Jesús a América Latina, F. de Sales fue un promotor incansable de dicha devoción. Esta devoción se ha vuelto común incluso en lugares

no católicos en que se veneran imágenes de Cristo con el corazón abierto. Éste es uno de los pocos ejemplos de religión popular practicada fuera de la denominación en que surgió. Por tanto, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es un símbolo que merece mayor atención.

KD

FRANCISCO JAVIER (1506-1515). Misionero jesuita en Asia, nacido en Navarra, España. Estudió en la misma institución que Ignacio de $\Rightarrow$ Loyola, lo que le llevó a su conversión en 1533. Para el 1541, ya ordenado al sacerdocio y miembro de la Compañía de Jesús, sale para Goa, India. Durante su trayectoria misionera trabajó en Japón y por breve tiempo en una isla al borde de la China, donde murió por agotamiento físico y una salud muy frágil.

El trabajo misionero de F.J. fue catequético, de formación y educación religiosa. En la India trabajó con la niñez, la juventud, la servidumbre y las castas bajas-*paravas* o *bharathas*. Entre sus trabajos catequéticos se encuentran *La doctrina cristiana* (1542) y *Dichiarazione del Simbolo della Fede*, ambos traducidos al tamil, malayo y japonés. Estos trabajos no sólo tienen un propósito pedagógico, sino que se escribieron con la intención de ser cantados y adaptados a los estilos musicales y educativos del contexto. Canonizado en 1622, el Papa Pío XI lo proclamó patrón de las misiones en 1947.

CCO

FRANCK, SEBASTIÁN (1499-1542). Impresor de libros, traductor, sacerdote y teólogo alemán, quien fuera impactado por las ideas de $\Rightarrow$ Zwinglio y $\Rightarrow$ Lutero, pero siguió mayormente su propia ruta intelectual. Se vio involucrado en varias controversias. Fue perseguido por sus ideas y hasta expulsado de varias ciudades. Escribió más de 20 libros, incluyendo comentarios a otros autores, siendo su obra principal la *Crónica: libro del tiempo y Biblia histórica*. Desarrolló una teología espiritualista con un fuerte énfasis ético, la cual aseguraba haber recibido de parte de Dios y que exponía con celo casi misionero. Sin embargo, nunca trató de organizar una secta.

F. fue muy crítico de las instituciones, tanto religiosas como civiles, y se oponía a

las ortodoxias, en defensa de la libertad de la palabra espiritual interna, la cual él entendía como una manifestación de la palabra viva de Dios que mora en los seres humanos. Para F., existe algo de la divinidad en la esencia del ser humano. La experiencia histórica señala tanto hacia las obras de Dios en el pasado como hacia las posibilidades del futuro, mientras que el Espíritu Santo nos indica el obrar de Dios en el presente.

Algunos estudiosos de su vida y obra piensan que F. vivió adelantado a su tiempo, pues sus ideas encontrarían mayor aceptación años después de su muerte.

NRG

FRANCKE, AUGUST HERMANN

(1663-1727). Ministro luterano alemán, profesor y propulsor del pietismo. Nació en Lubeck, y estudió filosofía y teología en las universidades de Erfurt, Kiel y Leipzig; y hebreo, con gran éxito, en Hamburgo. En 1685, junto a Paul Anton, estableció un programa especial para el estudio de la Biblia y exégesis práctica. Este programa despertó un gran interés entre los estudiantes, pero la facultad de teología le puso reparos y le obligó a renunciar. En 1687-88, continuó sus estudios de exégesis en Lüneburg, donde tuvo una experiencia espiritual que le llevó a consagrar su trabajo y vida académica a la gloria de Dios. En 1689 regresó a Leipzig, donde presentó discursos exegéticos sobre las epístolas paulinas. Estos discursos fueron muy bien recibidos por la comunidad y crearon gran entusiasmo por el estudio de la Biblia. Sin embargo, grupos opositores lo condenaron por pietista, y en 1690 le fue prohibido dar sus discursos en la universidad. Ante esta oposición aceptó tomar un cargo pastoral en Erfurt, donde sus sermones atrajeron a una gran cantidad de personas, entre ellas a muchos católicos romanos. Su presencia no pasó desapercibida y el elector de Mentz, quien tenía bajo su jurisdicción a Erfurt, le ordenó que abandonara la ciudad en 24 horas. Este rechazo le llevó a la recién fundada Universidad de Halle, donde fue nombrado profesor de idiomas orientales y más tarde de teología. Al mismo tiempo tomó el pastoreo de Glaucha, un suburbio de Halle. Combinando su tiempo como pastor y profesor, se dedicó a

ayudar y enseñar a niños huérfanos y a otras obras de caridad, ayudado por colegas y miembros de la iglesia. Al mismo tiempo con su propio sueldo y con la ayuda de otros se propuso construir un orfanato. Pudo conseguirlo gracias a los generosos donativos de amigos y colegas que le admiraban por su buen testimonio, su dedicación al servicio de los demás, y su fidelidad a la Biblia. Además del orfanato, F. fue instrumental en la recaudación de fondos para muchas otras instituciones.

Entre las más importantes están la Escuela Normal —dedicada a la preparación de maestros— y la Escuela de Teología —diseñada para preparar para el ministerio a estudiantes con escasos recursos económicos. Estas instituciones tuvieron tanto éxito que en 1714 había 1.775 estudiantes y 108 maestros relacionados con ellas.

F. es reconocido por su labor ministerial y académica, por su deseo de regresar a la Biblia, y por su interés en cultivar la vida cristiana, que debe ser vida de amor y de servicio al prójimo. Dado que en sus posturas teológicas se acercaba mucho a Spener, puede decirse que la principal obra de F. consistió en darles forma práctica e institucional a las posturas teológicas de Spener. Murió en Halle el 8 de Junio de 1727.

HMT

FRANKENA, W. K. (1908-1994). Filósofo moralista quien demostró la estrecha relación de la ética con la educación, la religión y la psicología. En su intento por precisar el concepto de «el bien», F. estableció una clara diferencia entre ser bueno con algún propósito en la vida («valor instrumental»), ser bueno en alguna destreza o capacidad («valor técnico»), ser bueno como parte del todo («valor contribuyente») y ser bueno en sentido total («valor final»). Su principal obra es *Ética analítica* (1963).

AEM

FRATERNIDAD TEOLÓGICA LATINOAMERICANA (FTL).

Sus comienzos se remontan al Primer Congreso Latinoamericano de Evangelización en Bogotá en el 1969 (CLADE I), cuando la FTL se organiza para reflexionar, desde una perspectiva evangélica, sobre las teologías de misión y evangelización en América Latina y el Cari-

be. Al principio, la FTL se desarrolló como un espacio de reflexión misional estratégica. No obstante, ya para el Segundo Congreso de Evangelización (CLADE II) en Lima en 1979, la FTL se convierte en una voz crítica a las teologías de la liberación en América Latina.

Por otro lado, la FTL no descarta del todo las contribuciones de las teologías de la liberación, sino que reflexiona sobre sus implicaciones en la praxis y teologías evangélicas. Durante la década de los ochenta del s. XX, la FTL, como organización, tiene momentos de tensión en su lucha por integrar una visión misional evangélica con temas de la liberación.

En las últimas décadas, sobre todo tras de la caída del bloque soviético, la FTL ha dado un nuevo giro teológico y misional enfocando sobre asuntos como: 1) Evangelio y culturas de América Latina; 2) la contextualización del evangelio; 3) la justicia social en relación a la evangelización; 4) los nuevos agentes misionales (mujeres, niños, juventud); 5) el encuentro entre religiones.

CCO

FREDEGISO DE TOURS (s. IX).

Abad de San Martín de Tours, discípulo de ⇒Alcuino en York, y luego canciller de Ludovico Pío. Cuando ⇒Agobardo de Lyons declaró que había en las Escrituras defectos gramaticales y retóricos, F. le acusó de blasfemia contra el Espíritu Santo, argumentando que tales aparentes errores apuntaban hacia misterios profundos, pues el Espíritu había puesto las palabras exactas en labios y pluma de los autores sagrados.

JLG

FREIRE, PAULO (1921-1997). Uno de los más importantes educadores (secular y religioso) del presente siglo. De Recife, Brasil, pertenece no sólo a la América Latina, sino al mundo entero. Su libro más influyente, *La pedagogía del oprimido*, ilustra su marcado interés por una pedagogía para personas dentro de una experiencia de pobreza y marginalidad. Términos como praxis, concienciación, educación bancaria, liberadora y dialógica son algunos de los aportes freirianos al entendimiento educativo.

F. cultiva preferentemente el tema de la política en la educación. Afirma la no neu-

tralidad de los cristianos frente a los asuntos sociales y la centralidad de lo religioso en el análisis de la realidad. Para entender a F. y valorar su contribución es necesario estudiar su análisis del papel que juega la ideología en el proceso educativo y de la función de la educación en la transformación de una sociedad.

CJP

FREUD, SEGISMUNDO (1856-1939).

Fundador del psicoanálisis. Nació en Freiberg, Moravia, en un hogar judío. Su padre enviudó y se casó por segunda vez con una joven de 21 años. Segismundo fue el primer hijo de tal unión, el «mimado» de su madre. A los cinco años la familia se mudó a Viena, Austria, donde F. vivió y trabajó la mayor parte de su vida, siendo desplazado por los nazis hacia Inglaterra, donde murió en 1939.

La vida de F. ha sido vertida en notas biográficas por Ernest Jones en 3 volúmenes. El espacio no permite presentar las obras publicadas por F., empezando con su *Interpretación de sueños* en 1900, y acabando con sus *Bosquejos sobre el psicoanálisis* en 1940 (tras su muerte). Sus obras traducidas forman una colección de 24 volúmenes.

Influenciado por las corrientes del pensamiento de Newton, ⇒Darwin y Goethe, estudió medicina y se dedicó a la investigación científica. Estudió con Charcot en Francia, siendo expuesto al fenómeno de la histeria y su tratamiento a través del hipnotismo. Luego de una residencia en Berlín, donde estudió neurología, F. regresó a Viena y practicó medicina como neurólogo con la ayuda de otro mentor, Breuer. Su especialidad hoy día podría definirse como la práctica de la neuropsiquiatría.

Comenzó su propio proceso de autoanálisis en 1897, a través del cual dedujo su conceptos de personalidad y psicoterapia. Postuló nociones basadas en el dualismo entre el cuerpo (soma) y la mente (psiquis), con énfasis en la «profundidad» intrapsíquica. Dividió las propiedades de la mente en tres regiones: conciencia, preconciencia y subconciencia. Luego, a tales conceptos les agregó las construcciones dinámicas del Id (aspecto primitivo con deseos desordenados, con tinte irracional, sin refinar), el Yo (aspecto racional, ejecutivo) y el Super-Yo (aspecto ideal, moral o juzgador).

F. postuló la noción que la fuerza motivadora de la conducta e interacción dinámica entre el Id, el Yo y el Super-Yo era proporcionada por la energía sexual o libidinal derivada del Id. El resultado de sus ideas llegó a ser un modelo topográfico dinámico caracterizado por los conflictos intrasíquicos y la ansiedad resultante. Los deseos reprimidos y la ansiedad generada por el conflicto interno, en su teoría, eran los factores responsables por las enfermedades mentales. Los trastornos neuróticos y síntomas físicos eran resultados de las transformaciones de lo síquico a lo somático y conductivo. Como mecanismo de defensa contra la ansiedad, la represión ocupaba el lugar primordial, con otras defensas adjuntas tales como la negación, la racionalización, la intelectualización, y la sublimación, entre otras. El discernimiento, la perspicacia y el esclarecimiento de la realidad subconsciente llegaron a ser la avenida de liberación, utilizando el psicoanálisis para tal fin.

F. describió el desarrollo del ser en etapas psicosexuales (oral, anal, genital), enfatizando la posibilidad de regresión y de fijación como factores que se inmiscuyen en la formación de la personalidad normal. Prestó atención al complejo edipal (la pugna con el padre por conseguir a la madre para sí) en la etapa genital, aludiendo a las posibles consecuencias posteriores debidas a la resolución adecuada o inadecuada del mismo.

Sin duda, las ideas de F. fueron el semillero de teorías de personalidad y de terapia que otros siguieron elaborando, refinando, atacando o reemplazando. Aún en la actualidad no se puede negar la influencia que F. ha tenido en la sociedad y la historia, más allá de la psicología y la psiquiatría, afectando las humanidades y las ciencias sociales en general, incluso las interpretaciones teológicas.

PP

FROLANDO DE SENLIS (s. XI). Obispo de esa ciudad a partir del 1043, y posiblemente hasta el 1074. De él únicamente se conserva una *Epístola* a $\Rightarrow$ Berengario. En ella expresa afecto y estima hacia Berengario, sobre todo por su piedad. Pero al mismo tiempo no parece interesarse en la doctrina eucarística de Berengario. Quizá esto se deba a que en

cierta medida era partícipe de las ideas de Berengario, o quizá a que en realidad no las conocía.

JLG

FULBERTO DE CHARTRES (c.960-1028). Primero médico, y luego obispo de Chartres. Fue personaje influyente, que sostuvo contactos con los reyes de Francia, Dinamarca y Hungría, además de varios personajes de la alta nobleza y el alto clero. Además de médico, pastor y estadista, fue poeta, y supervisó la reconstrucción de la catedral de Chartres tras un incendio en el 1020. En lo que se refiere a la debatida cuestión de los universales, fue realista, sosteniendo que por encima de los objetos particulares que los sentidos conocen hay esencias intelectuales y realidades espirituales. Las primeras se conocen a través de la razón, y las segundas mediante la fe. Este realismo, así como los debates eucarísticos y otras cuestiones, le hicieron chocar con el más famoso de sus discípulos, $\rightarrow$ Berengario.

JLG

FULGENCIO DE RUSPE (468-453). Monje y obispo del norte de África, nacido cuando la región estaba bajo el poder de Bizancio. La invasión de los vándalos, mayormente arrianos ($\Rightarrow$ Arrio), le obligó a abandonar la región repetidamente, lo cual le llevó a Sicilia, Cerdeña y Roma. Fue durante esos exilios que conoció y participó en las controversias en torno a la doctrina de la gracia de $\Rightarrow$ Agustín. En defensa de la doctrina trinitaria, escribió, entre varios otros opúsculos, el tratado *Contra los arrianos*. Contra el nestorianismo ($\Rightarrow$ Nestorio), aprobó y defendió la fórmula propuesta por otros monjes, «una de las tres divinas personas sufrió en la carne». Pero se distinguió sobre todo como continuador y defensor de la doctrina agustiniana de la gracia.

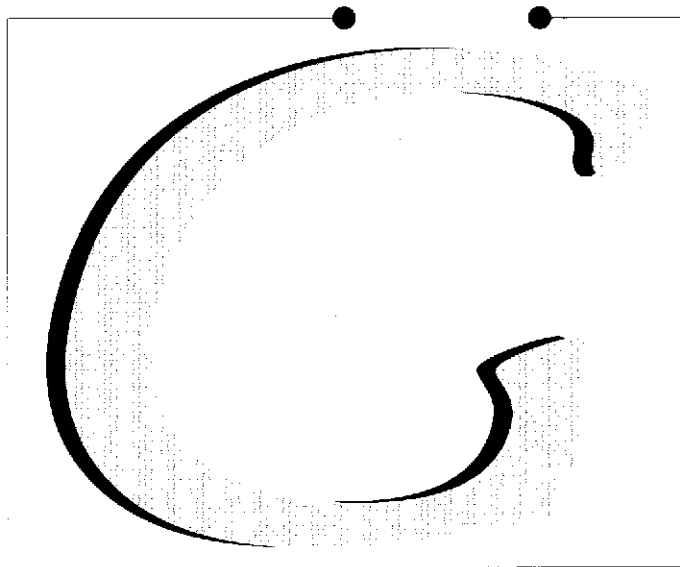
En su tratado *Sobre la verdad de la predestinación y de la gracia divina*, F. propone lo que bien puede describirse como un agustinianismo modificado. Concuere a Agustín en cuanto a la corrupción producida por el pecado, y que atañe tanto al cuerpo como al alma. Y concuerda también en que el pecado se hereda a causa de la concupiscencia que necesariamente acompaña el

proceso mismo de la concepción. Como Agustín, insiste en la prioridad de la gracia en la salvación, rechazando el semipelagianismo de ⇒Fausto de Rietz. Pero se niega a seguir a Agustín en sus posiciones más extremas sobre la predestinación, negando que Dios predestine al mal o a la condenación. Lo que sucede en tal caso, más que predestinación, es presciencia divina: Dios destina al mal y a la perdición a quienes sabe que han de escoger el mal y la perdición.

JLG

FUNG, RAYMOND W. M. (1940-). Chino, fue secretario de misión para el Consejo Cristiano de Hong Kong. Sirvió igualmente como Secretario de la Comisión de Misión y Evangelismo del ⇒Consejo Mundial de Iglesias y del Instituto Cristiano de Hong Kong. Su trabajo y reflexión teológica hacen una contribución significativa a la historia y la misión de la iglesia en la China.

CCO

GADAMER, HANS-GEORG (1900-2002). Filósofo cuyos trabajos han impactado profundamente la teoría de la comunicación, mostrando las dificultades de la concepción moderna del entendimiento. Fue profesor en las universidades de Breslau, Marburgo (su ciudad natal) y Leipzig, donde llegó a ser rector. Su oposición y crítica al ideal científico moderno de la interpretación absolutamente objetiva y libre de prejuicios hacen de él una de las principales figuras que anuncian el fin de la Edad Moderna. Sus obras *Hermenéutica filosófica* y *Verdad y método* son lectura obligatoria para quienes se ocupan de temas tales como la hermenéutica bíblica. Sus *Obras completas* se publicaron en alemán del 1986 al 1991.

JLG

GALILEA, SEGUNDO (1928-). Chileno, sacerdote católico y pastoralista. G. ha dedicado la mayoría de su ministerio en América Latina a la renovación del trabajo pastoral. A través de sus muchas publicaciones, y particularmente en *Espiritualidad de la Liberación*, G. propone una integración entre la teología de la liberación, la tarea pastoral como praxis liberadora y la espiritualidad cristiana. En los últimos años ha enfocado su trabajo en la misiología en América Latina.

CCO

GARNERIO DE ROCHEFORT

(ss. XII-XIII). Autor a quien se le atribuye el escrito *Contra Amalricanos*, una de las principales fuentes para nuestro conocimiento de las doctrinas de ⇒Amalrico de Bena.

JLG

GAUNILLO DE MARMOUTIER (?-1083)

Monje de esa comunidad, quien intentó responder a la prueba de la existencia de Dios que ⇒Anselmo ofreció en su *Proslógio*. Tomando como punto de partida el Salmo 14, Anselmo había tratado de mostrar por qué quien dice que no hay Dios es necio. Su conclusión era que la razón misma obliga a pensar que «lo más grande que pueda pensarse» ha de existir, pues de lo contrario no sería tan grande como lo que sí existe. En su libro *En defensa del necio*, G. contesta que la isla más perfecta que pueda pensarse no tiene por eso que existir.

Anselmo le contestó insistiendo en su argumento, y afirmando que, si bien lo que G. dice es cierto de los seres imperfectos (aun una isla perfecta tiene imperfecciones, y no es el ser perfecto), en el caso del ser absolutamente perfecto su misma esencia sí requiere su existencia.

JLG

GAUTIER DE SAN VÍCTOR (s. XII).

Uno de los últimos maestros de la escuela de San Víctor. Escribió un tratado *Contra los cuatro laberintos de Francia*, a saber: ⇒Abelardo, ⇒Pedro Lombardo, ⇒Pedro de Poitiers y ⇒Gilberto de la Porrée.

JLG

GAY, EBENEZER (1718-1796). Distinguido pastor de la Iglesia Congregacionista de Suffield. Nació el 4 de mayo en el pueblo de Dedham, en Massachusetts. Estudió en la Universidad de Harvard, donde recibió el premio Hopkins y participó en los actos de graduación de 1737. Comenzó su carrera como predicador en 1740. El 5 de noviembre de 1741 recibió un llamado para el pastorado de la iglesia en Suffield y fue ordenado el año siguiente. Ese mismo año contrajo matrimonio con Hannah Angier. Adoptaron a una niña negra a quien bautizaron como «la niña de Ebenezer y Ana». Luego de la muerte de su primera esposa en 1762, G. se casó con Mary Cushing de Scituate, con la cual tuvo cinco niños.

El contenido de sus sermones era directo. Manifestaban una profunda piedad, principios morales y disgusto contra el prejuicio. Su gran tolerancia ante otras perspectivas le llevó a establecer relaciones con varios líderes políticos prominentes de su época. Cuando no se encontraba en viajes de predicación en otras iglesias, se dedicaba a visitar a su familia y supervisar el trabajo en su finca en donde contaba con esclavos según la costumbre de la época entre ministros, magistrados y otros. También sirvió como mentor a estudiantes que se preparaban para estudiar en la Universidad de Yale.

Muchos de sus sermones se encuentran en las siguientes publicaciones: *The Work of a Gospel Minister* (1755), *The Sovereignty of God* (1767), y *Evangelical Preacher* (1763). Sus sermones y sus diarios personales se

conservan como una rica fuente del pensamiento religioso y social característico del s. XVIII en lo que era entonces una de las principales ciudades de Nueva Inglaterra.

JDRR

GEISLER, NORMAN L. (1932-). Apologeta, teólogo y eticista conocido por sus contribuciones, desde una perspectiva evangélica, en los campos de la filosofía de la religión, el humanismo contemporáneo, la teología sistemática, y las religiones comparadas, y, sobre todo, por su defensa de la autoridad e historicidad de las Escrituras.

AEM

GELASIO (?-496). Obispo de Roma desde el 492 hasta su muerte. Escribió varios breves tratados teológicos. La mayoría de ellos se refiere al cisma de ⇒Acacio y a la controversia monofisita. En otro ataca las doctrinas de ⇒Pelagio.

G. fue famoso sobre todo por el *Decreto Gelasiano* y por el *Sacramentario gelasiano*, ambos falsamente atribuidos a él. El *Decreto* data probablemente del s. VI, y aparentemente no fue producto de Roma, sino de alguien en otra parte de Italia o en Galia quien deseaba tener el derecho de apelar al Papa por encima de los obispos u otros preladados locales. El *Sacramentario* es esencialmente una colección de oraciones eucarísticas, así como para otras ocasiones. Aunque quizá refleja algo de la práctica en tiempos de G., en su forma actual probablemente data del s. VII o del VIII.

JLG

GENADIO DE MARSELLA (?-c.494). Continuador del escrito *De viris illustribus* de ⇒Jerónimo, al que añadió noventa y un capítulos. Muchos de sus escritos se han perdido, y sabemos acerca de su existencia porque algún autor anónimo le añadió un último capítulo al *De viris illustribus* de G., en el que se dice algo de su obra literaria.

G. participó en las controversias que siguieron inmediatamente a la muerte de San ⇒Agustín. Se opuso a la doctrina agustiniana de la gracia, y por tanto se cuenta entre los semipelagianos, aunque lo único que se sabe acerca de su postura respecto a esto es que apoyó las posiciones de ⇒Vicente de

Lerins. También se opuso a la doctrina agustiniana del alma como incorpórea, diciendo que el único ser incorpóreo es Dios, quien por tanto puede ser omnipresente. El alma, como toda otra criatura, tiene un cuerpo, aunque más sutil que el cuerpo físico.

JLG

GENADIO DE NOVGOROD (s. XV). Obispo ruso quien, al no encontrar una traducción rusa completa de todos los libros del Antiguo Testamento, hizo traducir doce de ellos del latín. Al tiempo que intentó reformar la iglesia mediante los estudios, sus propios escritos son índice de la ignorancia de los tiempos.

JLG

GERARDO DE ABBEVILLE (?-1271). Defensor de los votos de pobreza, y continuador de la controversia que giró en torno a ⇒Guillermo de Saint Amour y las órdenes mendicantes. Su principal obra es *Contra los adversarios de la perfección cristiana*, publicada en 1268.

JLG

GERARDO DE BORG SAN DONINO (s. XIII). Franciscano «espiritual», seguidor de los esquemas escatológicos de ⇒Joaquín de Fiore. Atacó tanto a los franciscanos moderados como al clero secular que, capitaneado por ⇒Guillermo de Saint Amour, rechazaba y criticaba los votos de pobreza voluntaria. Su principal escrito es *Introducción al evangelio eterno*. Como líder del partido «espiritual» se opuso a las reformas o modificaciones que estaban teniendo lugar en la orden franciscana, por lo que ⇒Buenaventura, a la sazón Ministro General de la orden, hizo que lo recluyeran en un convento donde permaneció hasta su muerte.

JLG

GERBERTO DE AURILLAC (?-1003). Papa, bajo el título de Silvestre II, desde el 999 hasta su muerte. Anteriormente estudió en Córdoba y en Sevilla, fue profesor en Reims, y obispo de Ravena. Sus estudios en España causaron un fuerte impacto sobre él, pues le llevaron a admirar e imitar la ciencia de los árabes, por entonces mucho más avanzada que la de Europa

occidental. Por ello practicó y fomentó el estudio de las matemáticas, las ciencias naturales y la filosofía. Su principal obra, *Del uso razonable de la razón*, impactó el modo en que se planteó la cuestión de los universales. Posiblemente su discípulo más distinguido fue ⇒Fulberto de Chartres.

JLG

GERHARD, JUAN (1582-1637). Teólogo luterano alemán nacido en Quedlinburg. Primero estudió medicina en Wittenberg; pero luego, en cumplimiento de un voto, se dedicó a la teología. A la edad de 15 años padeció una terrible enfermedad que le llevó a una grave depresión durante la cual pensó que iba a morir. Esta experiencia profundizó permanentemente su piedad, e incrementó su entendimiento de la tribulación cristiana. Su consejero espiritual le persuadió a dedicarse al estudio de la teología. En 1606 fue nombrado superintendente de Heldburg, en 1615 superintendente general de Coburg y en 1616 profesor de teología de la universidad de Jena, donde se conquistó tal autoridad que no sólo el Duque de Weimar solicitaba su consejo para los asuntos de estado, sino que los príncipes extranjeros le consultaban, y su parecer era de gran peso en los coloquios o conferencias de religión.

G. se convirtió en el teólogo luterano de mayor influencia durante el s. XVII. Participó muy temprano en el movimiento de renovación de la metafísica aristotélica que impactó a las universidades en Alemania durante ese siglo. Su obra fue también una invitación decisiva a los teólogos protestantes de su tiempo a estudiar el carácter evangélico del cristianismo anterior a la reforma protestante.

Su obra principal es *Loci communes theologici* (1610-22). Escribió además *Meditationes sacrae* (1627), su obra más popular, *Harmonia Evangelistarum* (1626) y *Confessio catholica et evangelica* (1624).

JDR

GERHART, EMMANUEL (1817-1904). Pastor, teólogo y presidente de varias instituciones de educación superior afiliadas a la Iglesia Reformada Alemana en Estados Unidos. Nació en la ciudad de Freiburg, del estado de Pennsylvania. Fue presidente de Heidelberg College (1851-55), de Franklin and Marshall College (1855-1866) y de los

seminarios teológicos en Mercersburg y Lancaster (1868-1904) en el estado de PA.

Su trabajo académico fue de gran impacto para el desarrollo de la Iglesia Alemana Reformada. Su obra más importante fue publicada con el título, *Institutes of the Christian Religion* (1894).

JDRR

GERHOCH DE REICHERSBERG

(s. XII). Opositor de las *Sentencias* de ⇒Pedro Lombardo, que quiso hacer condenar, sin ningún éxito, por el Tercer Concilio Laterano (1179).

JLG

GERKIN, CHARLES VINCENT

(1922-). Capellán, pastor y teólogo pastoral clínico estadounidense. Contribuciones: Sigue la orientación clínico-pastoral de Anton ⇒Boisen, su maestro. G. intenta recuperar la centralidad del significado de la experiencia religiosa como el foco de la acción pastoral. Con ese fin, y basado en su propia experiencia de crisis, desarrolla una teología de la providencia basada en una hermenéutica que está en tensión con la teoría freudiana sicodinámica y la teoría rogeriana centrada en el cliente. Sus principales libros son *Crisis Experience in Modern Life* (1979) y *The Living Human Document* (1984).

JR

GERMÁN DE CONSTANTINOPLA

(c.635-733). Patriarca de Constantinopla a partir del 715. En 725, cuando el emperador León el Isáurico promulgó su primer decreto iconoclasta. G., quien antes se había mostrado dócil a los deseos de otro emperador de restaurar el monotelismo (⇒Sergio de Constantinopla), ahora se opuso tenazmente al edicto imperial, y escribió a favor del uso de las imágenes en la iglesia. De sus muchos escritos en defensa de las imágenes, solamente tres cartas escaparon de la destrucción ordenada por el Emperador, quien le depuso en 729. Aun después de su muerte, fue declarado hereje por el concilio iconoclasta del 753. Pero en el 787 el Séptimo Concilio Ecuménico (Segundo de ⇒Nicea) restauró su memoria.

G. defendió el uso de las imágenes estableciendo la distinción entre la verdadera adoración, o *latría*, y la muestra de respeto

y veneración que se conoce como *dulia*. Mientras la primera le corresponde sólo a Dios, y quien la rinde a cualquier criatura cae en idolatría, la segunda se les debe a los santos y a sus imágenes, en señal de respeto y veneración.

JLG

GERMINIO (s. IV). Obispo de Sirmio, en la región de Iliria. Junto a ⇒Ursacio y ⇒Valente, se les conoce como «el trío ilírico». Eran arrianos (⇒Arrio), aunque del partido *homoeano*, pues preferían no hablar del *homousios* ni del *homoiousis* —de la misma y de semejante substancia, respectivamente—, sino más bien decir que el Hijo es «semejante» —*homoios*— al Padre. A veces se les llama «arrianos políticos» por la ambigüedad de tal postura. Las gestiones de este trío llevaron a la «Blasfemia de Sirmio», cuando un sínodo congregado en esa ciudad prohibió el uso de los términos *homousios* y *homoiousios*, declarando que «nadie puede dudar que el Padre es mayor que el Hijo en honor, dignidad, esplendor, majestad y en el nombre mismo de Padre ... y que el Hijo está subordinado al Padre».

JLG

GERSON, JEAN (1363-1429). Canciller de la Universidad de París. Nació en Champagne y falleció en Lyons. Se hizo maestro de teología en la Universidad de Navarra. Reemplazó a Pierre ⇒d'Ailly como canciller de la Universidad de París el año 1395. Conservó ese título hasta su muerte a pesar de que a raíz del Concilio de ⇒Constanza (1414-1418) no pudo regresar a París. Siguiendo la tradición de los humanistas, fue uno de los más distinguidos autores de la lengua francesa. Renombrado teólogo, escritor espiritual, incansable luchador por la paz de la iglesia y poeta cuando las musas lo inspiraban.

Le tocó vivir en medio del Cisma de Occidente y laboró en bien de la unidad de la iglesia. Se opuso al uso de la violencia y favoreció la renuncia de todos los que reclamaban el papado para llegar así a un acuerdo en estos conflictos. En el Concilio de Constanza presidía la delegación francesa. Sostuvo la tesis de la superioridad del concilio sobre el papa. Se expresó muy francamente sobre los límites del poder papal.

G. pensaba que los estudios teológicos debían servir a los intereses espirituales y pastorales. Su vida personal estuvo siempre en armonía con sus enseñanzas.

JDRR

GEZO DE TORTONA (s. X). Abad que, inspirado por el tratado de ⇒Pascasio Radberto sobre la eucaristía, escribió un *Tratado del cuerpo y la sangre del Señor*. Es una obra sin originalidad, que se limita a repetir lo dicho por otros y que, al mismo tiempo, acepta y se maravilla ante cuanto rumor de milagro eucarístico circulaba entonces.

JLG

GILBERTO DE LA PORRÉE (s. XII). Célebre filósofo y maestro de la escuela de Chartres, defensor de la «dialéctica», es decir, del uso de la razón en la teología. Su postura filosófica fue o muy sutil o muy oscura, pues sus contemporáneos la entendieron de diversas formas, y lo mismo ocurre hoy entre los estudiosos de la filosofía medieval. No parece haber duda de que estableció una marcada diferencia entre la esencia común a un género, y la presencia de esa esencia en los individuos de ese género. Esto le acarreó dificultades por el modo en que parecía aplicarlo a la doctrina trinitaria en su *Comentario al libro de Boecio sobre la Trinidad*. Allí distinguía entre la esencia y los atributos de Dios; o, dicho de otro modo, entre «Dios» y su «divinidad». Mientras Dios es eterno, sus atributos no lo son.

Acusado de negar o bien la simplicidad absoluta de Dios, o bien su eternidad, fue condenado por un sínodo reunido en Reims en 1148, bajo la dirección de ⇒Bernardo de Claraval. Aunque allí se condenaron cuatro proposiciones que se le atribuían a G. (y que éste se mostró dispuesto a abandonar), lo cierto parece ser que se le rechazó porque sus teorías, en extremo sutiles y oscuras, parecían una afrenta a la fe común. Fue en parte para refutar a G. que ⇒Ricardo de San Víctor escribió un tratado *Sobre la Trinidad* en el que propone que la Trinidad ha de entenderse dentro del contexto del amor, que requiere comunicación y por tanto una pluralidad de personas.

JLG

GILKEY, LANGDON (1919-). Teólogo estadounidense. Estudió en Harvard, Columbia, y el Union Theological Seminary de Nueva York, donde tuvo la oportunidad de estudiar con Paul ⇒Tillich y Reinhold ⇒Niebuhr. Enseñó en Vanderbilt y en la escuela de teología de Chicago. Su interés principal está en utilizar el método de correlación desarrollado por Tillich para relacionar la ciencia y la religión. También ha buscado correlación entre la filosofía y la mitología.

LGP

GILSON, ÉTIENNE (1884-1978). Filósofo francés, historiador, y prominente estudioso del pensamiento medieval. Fundó el Instituto de Estudios Medievales en Toronto en 1929. Su interés en el pensamiento medieval empezó cuando era estudiante en la Sorbona, al estudiar las raíces medievales del pensamiento de René ⇒Descartes. Así vio que hay un eslabón entre el pensamiento moderno y el medieval. Su teólogo preferido fue ⇒Tomás de Aquino, de quien G. aprendió acerca de la «filosofía cristiana», es decir, la armonía entre la razón y la revelación, y cómo la fe guía la búsqueda filosófica de la verdad. Los libros indispensables de G. son *La filosofía cristiana de Santo Tomás de Aquino* (1919) y *La filosofía en la Edad Media* (1955).

EZ

GIRARD, RENÉ (1923-). Filósofo, crítico literario y apologeta del cristianismo. Aunque nacido en Francia, pasó la mayor parte de su carrera académica en los Estados Unidos, en la Universidad de Stanford. G. señala que el deseo humano es mimético; esto es, se fundamenta y acrecienta imitando el deseo de otros. Este mimetismo le da nuevo valor a lo deseado, y por tanto produce una envidia mimética más acendrada y generalizada. La rivalidad que nace de ello crece vertiginosamente y a la postre lleva a la violencia y la necesidad de culpar a alguien por el mal que la sociedad sufre. Se busca entonces a alguien a quien culpar, un «chivo expiatorio», y se le castiga en nombre de todos. Esto es tan universalmente humano, que se encuentra en los mitos fundamentales y en la literatura de todas las civilizaciones. Lo que hace del cristianismo

algo único y a la vez de valor universal es que reconoce la necesidad de tal personaje expiatorio. Pero en este caso se trata de Jesucristo, alguien sin culpa. Esto rompe el ciclo de la violencia, y es por tanto respuesta a las más profundas necesidades humanas.

El impacto de G. ha sido enorme, y el debate acerca de su filosofía constante, de tal modo que hay grupos de seguidores suyos que se declaran cristianos gracias a su obra, mientras otros dicen que sus argumentos son falaces, y otros declaran que su verdadero resultado no es apuntalar, sino socavar, la autoridad del evangelio.

JLG

GNÓSTICOS. El término «gnóstico» proviene del griego «gnosis», que significa literalmente «conocimiento». Este conocimiento o gnosis sin embargo no es un conocimiento intelectual sino mítico y mediado a través de una revelación de un agente celestial. Pero es un conocimiento que revela el medio para la salvación. El gnosticismo se manifestó en distintas vertientes dentro del helenismo, del judaísmo apocalíptico y de grupos cristianos gnósticos. El gnosticismo se relaciona con la idea de un conocimiento especial como la clave para la salvación, sostenida por un grupo de cristianos de finales del siglo segundo y principios del tercero. El movimiento perduró como un sector del cristianismo, aunque proscrito y perseguido, hasta el s. V o VI. Los mandeos de Irán e Iraq de nuestro tiempo son descendientes teológicos del gnosticismo.

Las fuentes primarias para reconstruir la historia e ideas del gnosticismo fueron tradicionalmente los padres eclesiásticos que debatieron contra los gnósticos. Entre las principales de esas fuentes tenemos a ⇒Ireneo, quien escribió un tratado titulado *Contra las herejías*. ⇒Tertuliano, ⇒Hipólito, ⇒Clemente de Alejandría y ⇒Eusebio de Cesarea también nos legaron información sobre conflictos teológicos con grupos relacionados al gnosticismo. En 1945 se descubrió en Nag Hammadi, Egipto, toda una biblioteca de documentos gnósticos que han sido publicados en español bajo el título *Textos gnósticos: Biblioteca de Nag Hammadi*. Esta colección incluye 51 obras gnósticas. Junto a los textos de los «padres» de la iglesia, son las fuentes primarias para

una reconstrucción del pensamiento gnóstico. Entre las obras en la colección de Nag Hammadi encontramos el *Evangelio de Felipe*, el *Evangelio de los egipcios*, el *Evangelio de la verdad*, *Diálogos del Salvador*, *Sabiduría de Jesucristo*, *Libro de Tomás*, el *Atleta*, el *Evangelio de Tomás*, etc. Como el gnosticismo tuvo un peregrinaje ideológico previo al cristianismo tenemos obras helenísticas con contenido gnóstico como el *Corpus Hermeticum* y *Poimandres*. En el judaísmo apocalíptico encontramos obras gnósticas o relacionadas con el gnosticismo como *La paráfrasis de Sem* y *II de Enoch*.

El gnosticismo es un sistema teológico alternativo en el cual se entiende que la salvación del ser humano proviene de un conocimiento especial revelado que ayuda a los iniciados a escapar de la prisión del cuerpo humano y del cosmos terreno para unirse a la realidad espiritual.

lló un mito (narrativa cosmológica precientífica) para explicar la privación humana y cósmica.

Los gnósticos explicaban el sufrimiento y la privación humana y cósmica a través de su relato de la creación (cosmogonía). Creían que el mundo había sido creado por un dios inferior (demiurgo) y malvado. Este demiurgo era hijo de uno de los poderes espirituales (eones) que el Dios supremo había creado: la Sabiduría. La Sabiduría dio a luz a un dios defectuoso (el demiurgo) que a su vez creó este mundo malo. Los gnósticos eran de la opinión que el dios del Antiguo Testamento era ese demiurgo creador. Según el *Evangelio de Felipe*, «el mundo surgió por un error, pues quien lo creó quiso crearlo imperecedero e inmortal; fracasó y no obtuvo lo que esperaba...».

Por otra parte, el ser humano creado por el demiurgo tenía en su ser una chispa o

En nuestros días, el gnosticismo vuelve a cobrar fuerza.

El gnosticismo tenía una comprensión particular tanto del dilema humano como del cósmico. La experiencia del sufrimiento humano, la muerte, la enfermedad, la guerra, la opresión y otras calamidades fueron el contexto sociológico para los orígenes del gnosticismo. Contrario al cristianismo ortodoxo y al judaísmo con sus relatos de una creación bondadosa y una caída posterior (en el cristianismo), el gnosticismo desarro-

centella divina atrapada en el cuerpo y en la cárcel terrena. Esta chispa divina estaba dormida y en el olvido en la prisión del cuerpo humano hecho por el demiurgo y en el mundo malo. Para la salvación de esta chispa o centella divina era necesario que se articulara un proceso que le permitiese regresar a la región celestial. En este mundo malo, el ser humano estaba bajo el dominio de los arcontes, esto es, poderes celestiales

daban gran preponderancia al Espíritu y a las experiencias carismáticas. Así en el *Evangelio de los egipcios* se plantea un misterio: «I I I I I I I I I I [jota griega repetidamente] H H H H H H H H H H [eta griega repetidamente], O O O O O O O O O O [omicron griega repetidamente] Y Y Y Y Y Y Y Y [ipsilón griega repetidamente]...» Estas vocales son posiblemente sonidos extáticos de las comunidades gnósticas que han sido llevados al texto escrito y que nos permiten inferir la espiritualidad de los gnósticos cristianos. En la *Oración de Pablo* tenemos un modelo de la oración y la piedad gnóstica.

En el *Evangelio de Tomás* se hace alusión al bautismo de personas desnudas como un retorno al paraíso: «Cuando os desnudéis sin sentir vergüenza, os quitéis vuestros vestidos y los pongáis debajo de vuestros pies y los pisoteéis como niños pequeños.» La idea parece ser que en el bautismo, los iniciados de alguna manera volvían al principio de la creación donde de acuerdo a la cosmología gnóstica no había distinciones sexuales sino un andrógino.

Otro rito importante para los gnósticos es la unción. Como la palabra *crismo* significa ungido, los gnósticos hacen una reflexión sobre la unción: «La unción es superior al bautismo, pues es en virtud del *crisma* por el que fuimos llamados cristianos, no a causa del bautismo. Y Cristo fue llamado de este modo a causa del *crisma*, puesto que el Padre ungió al Hijo, el Hijo ungió a los apóstoles, y los apóstoles nos ungieron a nosotros. El que ha sido ungido lo posee todo: posee la resurrección, la luz, la cruz, el Espíritu Santo...».

En términos de una escatología gnóstica, en el *Evangelio de María* se plantean unas ideas ambiguas. Por un lado se niega la escatología tradicional de la venida de Cristo con señales visibles, mientras por otro lado el Salvador argumenta a favor de la destrucción final del cosmos. En el *Libro de Tomás*, se describe el destino de los no iniciados: «... perecerán por el deseo de esta vida y por la flama del fuego, sin el primer amor. ... habitarán por siempre en medio de las tumbas entre dolores y corrupción del alma». Este mismo texto describe el castigo del Maligno: «será entregado al Arconte

de arriba, el que gobierna sobre las potestades como su rey, y le dará vueltas y lo lanzará desde el cielo al abismo, y será encerrado en un lugar estrecho y tenebroso. Y no le será posible volverse ni moverse a causa de la gran profundidad del Tártaro.»

En términos de las relaciones de género, los cristianos gnósticos tenían un entendimiento de las mujeres mucho más igualitario que la ortodoxia que se fue haciendo hegemónica y que ya notamos en las Cartas Pastorales (1 Ti. 2:9-12).

La literatura gnóstica tiene una figura celestial femenina en la divinidad llamada la Madre en paralelo con la figura ortodoxa del Padre. En el *Evangelio de Felipe*, Jesús tiene tres discípulas que siempre caminan con él: «María, su madre; la hermana de ésta; y Magdalena, que es denominada su compañera [¿esposa?]». María Magdalena es señalada como la discípula amada de Jesús a la que le es revelado lo escondido y quien revela a los varones el conocimiento de Jesús: «Pedro respondió... ¿ha hablado con una mujer sin que lo sepamos...? ¿Es que la ha preferido a nosotros? ... Entonces Levi habló y dijo a Pedro: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? ... el Salvador... la amó más que a nosotros».

El gnosticismo cristiano tenía una idea distinta del ser humano, el cosmos, la salvación y los sacramentos que el cristianismo ortodoxo. Era un cristianismo que veía con mucho pesimismo la creación y esperaba una salvación más allá del mundo, del cuerpo, de la sociedad y de la vida humana. La salvación consistía en un conocimiento mítico que liberara al ser humano de su cuerpo, del mundo malo y lo condujera en el viaje cósmico a la reunificación con la plenitud divina. El salvador gnóstico no era realmente un ser humano, sino una figura divina en apariencia humana que concedía un conocimiento para la liberación cósmica del ser humano. En este sentido, el gnosticismo era pesimista en cuanto a la posibilidad de transformar el mundo, de disfrutar del cuerpo humano y de ver en la creación la bondad divina.

GODOFREDO DE FONTAINES

(?-c.1306). Maestro que se negó a aceptar la condenación del tomismo por parte de las autoridades eclesiásticas. Con todo y eso, criticó a ⇒Tomás en varios puntos. Insistió en la prioridad de la razón por encima de la voluntad, lo que más tarde le acarreó críticas por parte de los franciscanos.

JLG

GODOFREDO DE LA VENDÔME

(s. XII). Defensor del poder del papa en aras de la necesidad de reformar la iglesia. La investidura de las autoridades eclesiásticas por parte del poder temporal es una herejía, aunque es cierto que en el caso de prelaturas que conlleven propiedades sí hay lugar para cierta forma de investidura laica. En todo caso, tal investidura laica nunca será con el báculo y el anillo, que sólo pertenecen a las autoridades espirituales.

JLG

GODOFREDO DE SAN VÍCTOR

(s. XII). Uno de los últimos maestros de esa famosa escuela. A diferencia de sus antecesores, tendió a subrayar la importancia de la piedad por encima de la razón, y por tanto a quebrar el equilibrio que hasta entonces caracterizó a la escuela de San Víctor.

JLG

GOGARTEN, FRIEDRICH

(1887-1968). Teólogo alemán. Fue profesor de teología en la Universidad de Jena desde 1927 hasta 1933, cuando comenzó a enseñar en la Universidad de Gotinga. Adoptó el antiidealismo de Søren ⇒Kierkegaard. Su trabajo académico está en diálogo con el de Karl ⇒Barth y el de Rudolf ⇒Bultmann. Utilizando la teología dialéctica de Barth, formuló una interpretación de la cultura y la historia desde una perspectiva luterana. En este período desarrolló su antropología de dependencia del individuo ante Dios que fue una de las presuposiciones básicas del autoritarismo de los cristianos alemanes que apoyaron el fascismo alemán en la década del 30. En sus libros *Politische Ethik* (1932) y *Der Mensch Zwischen Gott und Welt* (1952) aborda el problema de la relación humana entre el estado y la religión. En su libro principal, *Entmythologisierung und die Kirche* (1953; tr. *Demythologization and the*

Church, 1955), examina y expande el proyecto demitologizador de Bultmann para quitar los elementos míticos del Nuevo Testamento como parte del proyecto de secularización hermenéutica.

ELR

GOIZUETA, ROBERTO

Teólogo católico romano, nacido en La Habana, Cuba, quien reside en Estados Unidos desde muy pequeño. Obtuvo su maestría y doctorado en teología de la Universidad de Marquette, la primera en 1982 y el segundo en 1984. Ha sido profesor en las universidades de Loyola del Sur, Emory, Loyola en Chicago y Boston College. Teólogo laico y padre de familia, es miembro fundador de la Academia de Teólogos Católicos Hispanos en los Estados Unidos (ACHTUS). Su primer libro fue *Liberation, Method, and Dialogue: Enrique ⇒Dussel and North American Theological Discourse* (1988). Este libro marca la pauta para sus trabajos posteriores, pues en él se muestra dispuesto a unir y entrelazar diversas corrientes teológicas. A partir de entonces ha publicado varios artículos, tres otros libros, dos colecciones de ensayos por diversos autores, y sobre todo el libro *Camínemos con Jesús: Toward a Hispanic / Latino Theology of Accompaniment* (1995). De entre todos los teólogos hispanos en los EE.UU., G. parece ser el que más se interesa en las cuestiones metodológicas. Confronta los paradigmas teológicos dominantes a fin de criticarlos y corregirlos. De ese modo explora el contexto liberador donde se hace teología desde una perspectiva latina, el papel de la estética en el método teológico, y los retos que los hispanos le plantean a la teología del Atlántico del Norte.

EF

GOLLWITZER, HELMUT

(1908-1993). Teólogo luterano alemán, graduado de la Universidad de Basilea (1937). Durante la Segunda Guerra Mundial participó activamente en el movimiento de resistencia cristiana contra el gobierno Nazi. Fue arrestado varias veces e impedido de enseñar en universidades estatales. Al final de la guerra se vio obligado a enlistarse en el ejército Nazi. En 1945 fue apresado por el ejército rojo, pasando años como prisionero de guerra en la Unión Soviética. En 1950, sucedió a Karl

⇒Barth en la cátedra de teología sistemática de la Universidad de Bonn. Sus experiencias en la Iglesia Confesante y en los campos de concentración le convencieron de la necesidad de predicar las implicaciones del reino de Dios para la vida política y económica actual. Esto explica por qué se involucró apasionadamente en los conflictos políticos que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Entre sus obras traducidas al español se distingue *Crítica marxista de la religión y la fe cristiana* (1971).

PAJ

GOMARO, FRANCISCO (1563-1641).

Teólogo calvinista y profesor en la Universidad de Leyden. Tomó una posición supralapsaria, creyendo que Dios había predestinado algunos a salvación y otros a perdición antes de permitir o decretar la caída de la humanidad en pecado. Se destacó por su interpretación estricta del calvinismo en oposición a ⇒Arminio y al movimiento arminiano.

LGP

GONZÁLEZ, DOMINGO (s. XII). Tam-

bién conocido como Gundissalinus o Gundisalvo. Uno de los primeros traductores que, en Toledo y bajo la inspiración del arzobispo Raimundo, vertieron las obras clásicas de la antigüedad del árabe al latín. Escribió además varias obras propias en las que, al tiempo que muestra el impacto de ⇒Aristóteles y de los diversos filósofos árabes, muestra también el influjo neoplatónico que dominaba toda la filosofía de entonces. Sus escritos tratan sobre varios de los asuntos que en el siglo siguiente se debatirían en la Universidad de París, precisamente ante el embate de las traducciones de Toledo y sus muchas secuelas: *Del origen del mundo*, *De la inmortalidad del alma*, *De la unidad*.

JLG

GONZÁLEZ, JUSTO LUIS (1937-).

Nacido en Cuba y posteriormente naturalizado en los Estados Unidos. Eminente y prolífico historiador de la iglesia y teólogo; ministro ordenado metodista. Ha sido catedrático y conferencista en prestigiosos seminarios y universidades en las Américas. Su contribución se ha dado principalmente en

cuatro contextos: la academia, la iglesia, la educación teológica de latinos/hispanos en los EE.UU. y en organizaciones ecuménicas a nivel nacional e internacional.

Sus múltiples libros y artículos hacen contribuciones en las siguientes áreas: la historia de la iglesia, de las misiones, y de la teología; aportes a la teología sistemática; comentarios bíblicos, predicación y hermenéutica hispana; y materiales para uso educativo y litúrgico de las iglesias. Entre sus obras más difundidas, y traducidas a varios idiomas, están: *Historia del pensamiento cristiano* (3 vols.), *Y hasta lo último de la tierra* (10 vols., reeditados en 2), *Christian Thought Revisited: Three Types of Theology* y *Mañana: Christian Theology from a Hispanic Perspective*.

G. ha contribuido significativamente al desarrollo de la educación teológica hispana/latina a través de sus escritos e iniciativas organizativas. Ha sido organizador y/o director de los siguientes proyectos: la revista de teología *Apuntes*; la Asociación para la Educación Teológica Hispana; el exitoso programa de becas, Hispanic Theological Initiative; y el Programa Hispano de Verano, auspiciado por más de cuarenta instituciones de educación teológica a nivel graduado en los Estados Unidos.

La obra académica, organizacional y de mentoría de G. ha inspirado y contribuido a la formación de varias generaciones de mujeres y de hombres hispanos que ejercen un liderazgo teológico y ministerial protestante, católico y pentecostal. Es reconocido y reclamado por éstos y otros públicos como uno de los «padres» de la teología latina en su dimensión académica, pastoral y ecuménica.

LRR

GOODSPEED, EDGAR JOHNSON

(1871-1962). Uno de los eruditos estadounidenses más prominente de la primera mitad del s. XX, quien se especializó en el estudio del Nuevo Testamento y sirvió como catedrático de la Universidad de Chicago por treinta y cinco años. Igualmente formó parte del comité editorial de la edición revisada de la Biblia en inglés (*Revised Standard Version*, 1952).

AEM

GORDON, GEORGE ANGIER

(1853-1929). Nació en Oyne, Escocia. Emigró a EE.UU. con 18 años. Autor, pastor y teólogo congregacionista. Combatió las doctrinas del calvinismo ortodoxo de la elección arbitraria, la expiación limitada y la depravación total del género humano.

EPA

GORE, CHARLES (1853-1932).

Nació en Wimbledon, Inglaterra. Autor prolífico, activista social y teólogo anglicano. Egresado de la Universidad de Oxford. Pastor de la Catedral de Westminster, capellán de la realeza, obispo de Worcester, Birmingham y Oxford. Fundó el Sindicato Social Cristiano (1889), militó en la Asociación Educativa Obrera, y creó la Orden de la Comunidad de la Resurrección (1893). Editor de la serie *Lux mundi* (1889), cuyo propósito era relacionar la fe tradicional de la iglesia con las cuestiones modernas, tanto intelectuales como morales. Abrazó la justicia social, bregó con las implicaciones económicas de la fe cristiana y promovió el movimiento ecuménico como consta en su *Cristo y la sociedad* (1928). Además viajó a Calcuta para promover las misiones en la India.

EPA

GOTESCALCO DE ORBAIS (s. IX).

También conocido como Gottshalk. Monje de origen aristócrata quien se dedicó a estudiar a ⇒Agustín, ⇒Próspero de Aquitania, ⇒Fulgencio de Ruspe y otros, y en base a esos estudios llegó a la conclusión que la predestinación es absolutamente doble, pues mientras Dios predestina a los ángeles y los electos para la salvación, predestina también a los demonios y los réprobos a la condenación eterna. En este punto, no cabe duda de que G. interpretaba a Agustín correcta y literalmente. Quizá la principal diferencia entre G. y Agustín sea que, mientras para el santo de Hipona la doctrina de la predestinación se presentaba en el contexto de un himno de alabanza a Dios por el don inmerecido de la elección, en el monje de Orbais tomaba un giro ácido y hasta morboso, como cuando G. se regocija porque está convencido de que su adversario ⇒Hincmaro se cuenta entre los réprobos.

Quien primero levantó el estandarte contra G. fue su antiguo abad en Fulda,

⇒Rabano Mauro, quien publicó contra él un tratado *De la presciencia, la predestinación y el libre albedrío*. A esto siguió toda una serie de acciones, con el resultado de que G. fue arrestado por Hincmaro, arzobispo de Reims, quien le hizo azotar hasta que consintió en arrojar sus obras al fuego. Después se le encarceló en un monasterio donde pasó el resto de sus días.

La controversia que G. suscitó se extendió más allá, provocando escritos por parte de Juan Escoto ⇒Erigena, ⇒Prudencio de Troyes, ⇒Servato Lupo, ⇒Ratramno de Corbie, ⇒Floro de Lyon, y varios otros.

JLG

GRABAU, JOHANNES ANDREAS

A. (1804-1879). Pastor emigrante de Magdeburg, Alemania, a Buffalo, New York, y fundador del Sínodo Luterano de Buffalo. Al igual que ⇒Loeche, creía que la autoridad en la iglesia era dada al episcopado, que tenía el único derecho de ordenar al ministerio. Su visión episcopal continúa vigente entre algunos miembros del clero luterano en los EE.UU., especialmente en la Iglesia Evangélica Luterana de América, pero también entre otros luteranos. Éste fue el punto mayor de controversia teológica con otros luteranos, especialmente C. F. W. ⇒Walther.

ALG

GRACIANO (s. XII).

Nació en Chiusi, Italia. Monje camaldulense y padre de la ciencia del derecho canónico. Historiador y jurista. Profesor del monasterio San Félix y San Nabor, y de la Universidad de Bolonia. Tutor del futuro papa Alejandro III. Su *Concordantia discordantium canonum*, o armonía de los cánones discordantes, es la obra omniabarcante de las leyes eclesiásticas de más de un milenio. En ella consignó declaraciones papales y decretos conciliares, e incluyó un conjunto de textos patristicos, todo ello relacionado con las distintas áreas de la disciplina de la iglesia. Influenciado por el método de ⇒Pedro Lombardo, nuestro monje analizó los textos y adelantó posibles soluciones a las aparentes discrepancias de los mismos.

Sus *Decretales*, como se conoce su obra, fueron publicadas poco después del Segundo Concilio de Letrán (1139) y constan de aproximadamente 3.800 textos. G. echó

mano tanto del derecho romano de corte imperial, así como del derecho eclesiástico. Con el paso de los años se integraron otros textos desembocando en el *Codex Iuris Canonici* (1917/18) y en 1983 surgió una nueva edición después de ciertos cambios desprendidos del →Vaticano II.

EPA

GRAHAM, WILLIAM (BILLY) FRANKLIN (1918-). Norteamericano, evangelista internacional y fundador de la Asociación Evangélica de Billy Graham. G. ha sido instrumental en la fundación y desarrollo del Movimiento de →Lausana y otros movimientos evangélicos que reiteran la centralidad del carácter evangelizador de la misión. G., considerado uno de los mejores evangelistas del mundo, ha escrito varios libros de temas cristianos de interés para el público en general.

CCO

GRANT, JACQUELYN (1948-). Teóloga protestante afroamericana, precursora de la teología «womanist» (que no tiene que confundirse en modo alguno con la teología mujerista; ⇒Isasi-Díaz, Ada María). Su labor teológica ha sido desarrollada desde la experiencia de la mujer afroamericana que sufre de una triple opresión: racismo, clasismo y sexismo. Propone que si Jesús realmente se identifica con la gente más insignificante, entonces se encuentra inmerso en las experiencias de las mujeres afroamericanas como un Jesús que toma la figura de una mujer negra. Es autora de *White Women's Christ and Black Women's Jesus: Feminist Christology and Womanist Response*.

NLD

GRAVES, JAMES ROBINSON (1820-1893). Pastor, editor, periodista y autor bautista. Autodidacta, llegó a ser maestro de escuela y editor de *The Tennessee Baptist* (1848), cuya tirada alcanzó los 13.000 ejemplares. Campeón de la causa «landmarquista» (Landmarkism), la cual sostenía que los bautistas constituyen la única iglesia verdadera heredera en una sucesión ininterrumpida de verdaderos cristianos desde el Nuevo Testamento.

EPA

GREBEL, CONRADO (c.1498-1526). Reformador radical suizo, conocido como el «padre del anabaptismo». Fue seguidor del también reformador suizo →Zwinglio. Promovió cambios en prácticas eclesiales, tales como el culto y la comunión, ante el Concejo de la ciudad de Zurich en Suiza. También insistió en la reforma de abusos y excesos dentro de la iglesia de su tiempo. Insistía en que la Biblia era la única autoridad confiable por encima de papas y concilios. Su énfasis estaba en una iglesia dirigida por líderes laicos, donde se practicaba el bautismo de creyentes adultos. Su visión era, además, la de una iglesia libre del tutelaje y protección del estado secular.

NRG

GREEN, WILLIAM HENRY (1825-1900). Nació en Groveville, NJ. Teólogo, autor y pastor presbiteriano. Egresado del Seminario de Princeton, donde después se desempeñó como profesor de hebreo y literatura oriental.

EPA

GREGORIO I «EL GRANDE» (c.540-604). Obispo de Roma del 590 hasta su muerte. Antes de su ordenación fue Prefecto de la ciudad de Roma, pues su familia pertenecía a la nobleza. Después entró a la vida monástica y al servicio de la iglesia, lo que le llevó a Constantinopla como representante del Papa por espacio de 7 años. Cinco años después de su regreso, fue efec-to obispo, sucediendo al papa Pelagio II. Desde antes de ser papa, G. fomentó el monaquismo benedictino (⇒Benito de Nursia), y continuó esa política, con mayor ímpetu, desde la sede petrina. Se ocupó de las misiones, particularmente a los sajones de Inglaterra, a donde envió un grupo de misioneros bajo la dirección de Agustín de Canterbury. Es en su honor que cierto tipo de canto medieval se llama «gregoriano», aunque él no lo inventó, sino que sencillamente lo fomentó.

Su principal labor fue de administración. Se conservan casi novecientas cartas de G., en la mayoría de las cuales se ocupa de cuestiones administrativas: la organización de la iglesia en las Galias, el transporte de trigo de Sicilia a Roma, el manejo de los fondos de la iglesia, etc. Fue principalmente

por todas estas actividades, que hicieron de la iglesia de Roma el centro de la vida europea, y que por tanto contribuyeron significativamente a la primacía romana, que la posteridad conoce a G. como «el Grande».

La labor teológica de G. fue menos original, pero no por ello menos importante. Entre sus muchas obras se cuentan, además de las cartas citadas y de dos series de homilias (sobre Mateo y sobre Ezequiel), una *Exposición del libro de Job*, comúnmente conocida como *Moralia*, en 35 libros, cuatro libros de *Diálogos*, una *Regla pastoral*, y muchísimas piezas litúrgicas atribuidas a G., pero de dudosa autenticidad.

G. fue estudioso y seguidor de ⇒Agustín, aunque nunca aceptó plenamente, y al parecer tampoco entendió a cabalidad, la doctrina agustiniana sobre la gracia y la predestinación. Así, por ejemplo, en lugar de la predestinación por decisión soberana de Dios, G. afirma que Dios predestina a los electos como un acto de su presciencia. También se diferenció del gran maestro de Hipona en que, mientras Agustín le concedía gran importancia a la filosofía neoplatónica, el interés de G. era principalmente práctico y devocional. Sus obras están llenas de historias de milagros, muchos de ellos difícilmente creíbles, y algunos hasta ridículos, aunque siempre con el propósito de edificar a los fieles. La existencia de un purgatorio, o lugar donde las almas de los difuntos son purificadas antes de entrar a la gloria, que Agustín sugiere como una posibilidad, se vuelve afirmación doctrinal en G. La misa como sacrificio, que podría deducirse de algunos textos de Agustín, también se vuelve punto de doctrina en G., quien sostiene que tal sacrificio conlleva méritos que pueden transferirse tanto a los vivos como a los muertos, y afirma que determinado monje, por quien se habían dicho misas durante treinta días, apareció ante sus hermanos para decirles que gracias a esas misas había sido librado del purgatorio.

La veneración de las reliquias e imágenes, y sus poderes milagrosos, son tema repetido en los milagros que G. cuenta. También sobre los ángeles y demonios G. escribe con tanta convicción que sus lectores llegaron a la conclusión de que tales conocimientos provenían de la inspiración divina. (Razón por la cual la iconografía dio

en representarle escribiendo con una paloma susurrando a su oído, en representación del Espíritu Santo.)

G. también comenzó a sistematizar lo que a la postre sería el sistema penitencial de la iglesia occidental, que requiere contrición, confesión (aunque en tiempos de G. ésta raramente tenía lugar en privado) y satisfacción. A esto sigue la absolución, conferida por el sacerdote con la misma autoridad que Jesús les dio a los apóstoles de atar y desatar tanto en la tierra como en el cielo.

Por todas estas razones, la importancia de G. para la teología medieval fue enorme, aunque no tanto por su originalidad, sino más bien porque sus lectores medievales interpretaron a Agustín a través de G., a quien tomaron por autoridad definitiva en cuestiones tales como las categorías y actividades de los ángeles y demonios.

JLG

Gregorio I.

Según la tradición, se le representa con el Espíritu Santo dictándole al oído.

GREGORIO VII (c.1020-1085). Su nombre original fue Hildebrando. Monje de la orden de los cluniacenses (Francia), donde absorbe muchas de las ideas reformistas que marcarán su vida. Llega a Roma junto al papa León IX en 1049, donde desempeñará varios cargos dentro de la curia que le abrirán las puertas hasta llegar al papado, en el 1073.

Desde el trono papal se caracterizó como reformista de línea dura, que lo llevaría a buscar purgar al papado de toda ingerencia política por parte de las autoridades civiles. Tales posturas degenerarán en las llamadas «guerras de las investiduras».

G. tuvo a su servicio un cuerpo de juristas y teólogos igualmente reformistas que buscaron apuntalar la supremacía de la iglesia sobre las investiduras civiles. Uno de sus principales asesores fue el cardenal español ⇒Humberto de Silva Candida quien llevó a G. a definir a la iglesia, no ya como la asamblea de los creyentes, sino más bien como la totalidad del clero. Según esta visión, toda Europa formaba el «corpus christianum»; pero no todos pertenecían a la iglesia. Con tan excluyente declaración G. buscaba mantener al margen a los reyes cristianos, sedientos de poder y con ansias de influir en los negocios de la iglesia.

Fue precisamente G. quien le dio peso jurídico de gran importancia al llamado «Derecho canónico», por el cual justificaba muchas de sus posturas teológicas. Con G. la teología oficialista de Roma se hará cada vez más dependiente del derecho canónico en su argumentación.

En el 1075 G. da a conocer su famoso *Dictatus Papae*, un documento papal de 27 declaraciones de contenido polémico, a través de las cuales la sede romana dejaba clara su nueva eclesiología. Algunas de las afirmaciones allí contenidas eran, por ejemplo: que sólo el pontífice romano es legítimamente universal; que le es lícito deponer a los emperadores; que su sentencia no ha de ser rechazada por nadie y que sólo él puede rechazar la de todos.

Estas posturas de G. terminarían en enfrentamientos directos con varios de los reyes europeos, especialmente con Enrique IV de Alemania, quien después de reaccionar ante los artículos del *Dictatus Papae*, fue excomulgado por G. en 1076. Estos conflic-

tos suscitados por las posturas teológicas de G. continuarían por tres siglos, hasta los días de ⇒Bonifacio VIII.

Como parte de su intento de reformar la iglesia, de su visión de una iglesia constituida ante todo por la jerarquía, y de su deseo de sustraer al clero del poder de las autoridades civiles, G. insistió en el celibato eclesiástico. Los sacerdotes casados se vieron obligados a expulsar a sus esposas e hijos, y en diversos lugares hubo motines en los que el pueblo, exaltado en su fervor religioso e inspirado por las declaraciones papales, agredió a sacerdotes casados y a sus familias.

Por ser G. la chispa de este gran movimiento de choque entre la iglesia y el estado, y por su insistencia en el celibato eclesiástico, todo este período se conoce como el de las «reformas gregorianas». La teología que G. inspiró fue mayormente contratada por teólogos y filósofos al servicio de los reyes de Europa, cual era el caso de ⇒Marsilio de Padua y Guillermo de ⇒Ockam, entre otros.

GC

GREGORIO ACINDINO (s. XIV). Continuator de la oposición de ⇒Barlaam al hesicismo de ⇒Palamas. A la postre tanto él como Barlaam fueron rechazados por la iglesia oriental, que consideró santo a Palamas, y herejes a sus opositores.

JLG

GREGORIO DE CATINO (s. XII). Defensor de la autoridad del poder temporal, quien en su obra *Defensa ortodoxa del Imperio* llegó a sostener que el Emperador era la cabeza tanto del estado como de la iglesia. Solamente Dios puede dar o quitar reinos e imperios. Por todo esto, el Rey ha de investir a los obispos con el anillo y el báculo.

JLG

GREGORIO DE DATEV (s. XIV). Defensor de las doctrinas de la Iglesia de Armenia, y en particular de su monofisismo, contra las doctrinas romanas, que algunos armenios comenzaban a aceptar. En su *Libro de preguntas* les plantea a sus adversarios algunas dificultades en las posiciones teológicas que han adoptado. Así, por ejem-

plo, las calcedonenses, al afirmar las dos naturalezas en Cristo, tienen que decidir si han de adorar su humanidad o su divinidad. En el primer caso, adoran «como los judíos», es decir, adoran a Dios aparte de la encarnación. En el segundo, son idólatras.

JLG

GREGORIO DE ELVIRA (?-392). Discípulo y defensor de ⇒Lucifer de Cagliari. Dado que el conflicto entre los «luciferianos» y el resto de la iglesia era más bien político que doctrinal, G. parece haber sido ortodoxo en su doctrina. Al menos, tal es el caso de su obra principal, *De la fe ortodoxa contra los arrianos*.

JLG

GREGORIO DE NACIANZO (c.330-c.390). Junto a ⇒Basilio de Cesarea, ⇒Gregorio de Nisa y ⇒Macrina, uno de los «grandes ⇒capadocios» que florecieron en la segunda mitad del s. IV, y que tanto contribuyeron al triunfo final de la fe nicena (⇒Nícea, Concilio de). Mientras los otros tres eran hermanos carnales, G. era amigo de juventud de Basilio y, en consecuencia, también conocía a los otros dos. Tras sus primeros estudios en Cesarea de Capadocia (en lo que hoy es Turquía), pasó a estudiar a Cesarea de Palestina, luego a Alejandría, y por fin a Atenas, donde tuvo por compañero a Basilio y al futuro emperador Juliano (a quien la posteridad conoce como «el apóstata»).

G. siempre quiso dedicarse al estudio y la contemplación, pero las presiones de la época y de los amigos que solicitaban su ayuda interrumpieron sus estudios y sus retiros repetidamente. Su propio padre, quien era obispo de Nacianzo, y quien buscaba ayuda en sus tareas pastorales al acercarse su ancianidad, le hizo ordenar. G. huyó y trató de esconderse, pero por fin accedió a su ordenación y por algún tiempo ayudó a su padre en Nacianzo. Basilio, que por razones políticas necesitaba más obispos que le fueran fieles, le hizo nombrar obispo de una pequeña aldea; pero G. nunca tomó posesión de aquella sede semi-ficticia. Poco después de la muerte de su padre intentó apartarse de nuevo al estudio y la contemplación, pero los nicenos en Constantinopla buscaban un líder que pudiera fortalecerles

frente a los embates de los arrianos, y G. accedió a ser hecho obispo de esa ciudad. Al comenzar el Concilio de ⇒Constantinopla (381), G. fue declarado Patriarca de Constantinopla. Pero a los pocos días, hastiado por las rencillas entre cristianos, renunció al cargo y volvió a Nacianzo, donde dirigió la vida de la iglesia hasta que logró que le sucediera otro obispo. Entonces se retiró por última vez al estudio y la contemplación, y en esta ocasión su éxito fue tal que las circunstancias y fecha exacta de su muerte se desconocen.

Aunque aquí nos interesa sobre todo como teólogo, hay que apuntar que G. fue famoso en su tiempo como poeta y como orador, al punto que sus contemporáneos le llamaban «el Demóstenes cristiano». Por ello, entre sus obras más importantes están sus 45 *Discursos*. Cinco de ellos, conocidos como los *Cinco discursos teológicos*, son de especial importancia. En ellos, además de refutar las doctrinas de los arrianos, G. discute el carácter y método de la teología. Son una de las más antiguas y completas reflexiones que subsisten acerca del método teológico.

A G. le tocó vivir durante la segunda etapa de la controversia en torno al arrianismo (⇒Arrio, ⇒Eusebio de Nicomedia, ⇒Eunomio) y la doctrina nicena. Puesto que había muchos cuyo principal temor era el sabelianismo (⇒Sabelio), es decir, la doctrina según la cual Padre, Hijo y Espíritu Santo no son sino manifestaciones externas o «modos» de Dios, G. se veía en la necesidad de afirmar la distinción de las personas en la Trinidad. Esta distinción no podía ser solamente *ad extra*, como si la diferencia radicase en distintas funciones de Dios. G. no quería afirmar que Dios era unas veces Creador y otras Redentor, y que cuando cumplía una función era Padre y cuando cumplía la otra era Hijo. Esto era precisamente el sabelianismo que tanto temía la vasta mayoría de sus colegas y contemporáneos. Pero al mismo tiempo tenía que evitar caer en una postura subordinacionista, como si la diferencia entre las tres personas radicara en el grado de divinidad de cada una de ellas. Esto era la esencia y el escándalo del arrianismo, que en fin de cuentas hacía del Hijo un «dios» o ser divino inferior al Padre.

Lo que G. afirma en respuesta a tales retos es que las distinciones entre las tres divinas personas no son meras modalidades pasajeras, ni aspectos en que Dios se presenta en distintas circunstancias y momentos. Al contrario, lo que diferencia a las tres personas de la Trinidad es su relación mutua. Lo que hace que el Padre sea Padre es el no tener origen, pues es la fuente de su propio ser.

En contraste, lo que caracteriza al Hijo es el ser «engendrado». Y, según fue desarrollando su doctrina del Espíritu Santo, G. le aplica un principio semejante, indicando que lo que caracteriza y distingue al Espíritu es el «proceder» o, en términos tradicionales, su «procesión». Este último punto lo elabora G. mucho más que la generación anterior, cuando no había las discusiones acerca de la divinidad del Espíritu que surgieron durante la segunda generación del debate entre arianos y nicenos.

También la cristología de G. es de importancia para la historia de la teología cristiana. G., así como los otros capadocios, se opuso a la doctrina de ⇒Apolinario, quien pretendía que lo que en Jesucristo se había unido a la divinidad no incluía un «alma racional» humana, pues la mente de Cristo era puramente divina. G. argumenta que esto

hace de Jesucristo un ser parcialmente humano, mas no del todo, ya que un cuerpo sin alma racional no es un ser humano. Además, G. comenzó a transferir al debate cristológico el vocabulario que hasta entonces se había ido desarrollando en el debate trinitario —sobre todo el término *hipóstasis*, en cuya clarificación tanto él como Basilio y Gregorio de Nisa habían trabajado.

JLG

GREGORIO DE NECESAREA (?-c.270).

Natural de esa ciudad en el Ponto, de la que luego fue obispo. Sus antiguos biógrafos, uno anónimo y el otro ⇒Gregorio de Nisa, cuentan de él una multitud de milagros, razón por la que se le conoce también como «G. el Taumaturgo». Nacido pagano, se convirtió al cristianismo a través de las enseñanzas de ⇒Orígenes en Cesarea. Tras cinco años de estudios con ese gran maestro, se despidió para regresar al Ponto. En ocasión de esa despedida compuso un *Discurso de gratitud a Orígenes*. De regreso al Ponto, fue elegido obispo de su ciudad natal, donde llevó a cabo una amplia labor evangelizadora. De entre todos sus escritos, los principales son: *De la impassibilidad y pasibilidad de Dios*, una *Paráfrasis del Eclesiastés*, y un credo o *Confesión de fe*. En ellos se muestra fiel discípulo de Orígenes, con intereses especulativos semejantes a los de su maestro.

La *Confesión de fe*, que se conserva porque Gregorio de Nisa la cita en su biografía de G., es testimonio del desarrollo de la doctrina trinitaria en el intervalo entre Orígenes y ⇒Nicea. Al tiempo que otros origenistas, basándose en la trascendencia de Dios, tendían a subrayar la distancia entre el Padre y el Hijo, G. se inclina en dirección opuesta. Mientras G. afirma la distinción entre el Padre y el Hijo, se ocupa de que esa distinción no sea tal que disminuya la divinidad de la Segunda Persona de la Trinidad. Así declara, en palabras que apuntan ya hacia el Credo Niceno, que esa Segunda Persona es «Único del Único, Dios de Dios, Imagen y Semejanza de la divinidad, Verbo eficiente ... verdadero Hijo del verdadero Padre, Invisible del Invisible, Incorrupible del Incorrupible, Inmortal del Inmortal y Eterno del Eterno».

JLG

*Gregorio de Neocesarea,
conocido como «el Taumaturgo».*

GREGORIO DE NISA (c.335-394). Uno de los «grandes» capadocios», hermano de ⇒Basilio de Cesarea y de ⇒Macrina. Su educación formal no fue tan esmerada como la de Basilio o la de ⇒Gregorio de Nacianzo, el amigo de ambos, sino que se la debió principalmente a las enseñanzas de ⇒Basilio (a quien llama «el maestro») y de Macrina (a quien llama «la maestra»). Pero a pesar de ello fue el más profundo teólogo de entre los capadocios. Basilio le hizo nombrar obispo de Nisa por razones políticas, para tener más obispos que le apoyaran. Aunque G. trató de cumplir con sus responsabilidades pastorales en Nisa, en realidad éstos no eran sus dones. Más tarde fue obispo de la sede mucho más importante de Sebaste, en el Ponto. Participó en el Concilio de ⇒Constantinopla del 381. Además visitó repetidamente la corte constantinopolitana, donde se le tenía por sabio. Fue el orador en ocasión de las pompas fúnebres de la emperatriz Pulqueria.

Sus obras teológicas más importantes fueron escritas en ocasión de la controversia arriana (⇒Arrio, ⇒Nicea, Concilio de), que entonces bullía. Entre ellas hay serie de tratados *Contra* ⇒Eunomio, que desafortunadamente se entremezclaron y confundieron en la tradición manuscrita, de modo que es difícil distinguir entre ellos o colocarlos en orden cronológico. También escribió *A Ablabio: Que no hay tres dioses*. En estos escritos defiende la doctrina trinitaria ortodoxa frente a los arrianos, y particularmente frente al arrianismo extremo de ⇒Eunomio y otros llamados «anomoeanos». Fundamentándose en un realismo platónico radical, G. argumenta que, así como el «hombre» (es decir, la idea del hombre, que es más real que los hombres particulares) es uno solo, aunque exista concretamente en Pedro, Pablo y Juan, así también «Dios» es uno solo, aunque exista concretamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por esta razón, algunos intérpretes piensan que G. prácticamente cae en el triteísmo. Sin embargo, hay que recordar que, según el realismo platónico que se encuentra a la base de su teología, la idea universal es la realidad última, y sus concreciones particulares son secundarias. Luego, G. no está diciendo que haya tres dioses, sino que hay tres cuya realidad última está en ser Dios.

Mucho más importante que esto en cuanto a la doctrina trinitaria de G. es el modo en que hace descansar la individualidad de cada una de las tres personas en sus relaciones entre sí, y no en sus relaciones *ad extra* —relaciones con el mundo o con la historia de la salvación. La diferencia entre el Padre y el Hijo está en que el primero es la causa del segundo, la fuente de su ser, y no en que el uno sea creador y el otro redentor, o en que uno sea inmutable y el otro no. De igual modo, lo que caracteriza al Espíritu Santo es su procedencia del Padre a través del Hijo.

En lo referente a la doctrina del Espíritu Santo, que no había sido motivo de amplia discusión en tiempos del Concilio de Nicea, G. afirma su divinidad en un *Sermón sobre el Espíritu Santo contra los pneumatomacos macedonianos* (⇒Pneumatomacos; ⇒Macedonio de Constantinopla).

G. vivió en los albores de los debates cristológicos que a la postre llevarían a los concilios de ⇒Éfeso y ⇒Calcedonia. La doctrina cristológica que más parece haberle preocupado fue la de ⇒Apolinario, contra quien escribió varios tratados en los que insiste en la existencia de un alma humana racional en la persona del Salvador. También refuta la teoría de algunos según la cual la carne de Jesucristo procedía directamente del cielo, y era por tanto diferente de la nuestra.

En cuanto a la vida futura, G. escribió un diálogo *Del alma y la resurrección*, en el que sostiene una conversación con su hermana Macrina, quien está ya en su lecho de muerte. En ese diálogo, Macrina es la maestra, y G. es su interlocutor. Por tanto, es muy posible y hasta probable que G. esté presentando allí las enseñanzas, no tanto suyas, como de Macrina.

G. escribió además varias obras exegéticas. En ellas su método exegético es semejante al de Orígenes, y por tanto abundan las interpretaciones alegóricas. Tal no es el caso, sin embargo, de sus dos escritos sobre la creación, *De los seis días de la creación (o Del Hexaémeron)* y *De la creación del ser humano*. Estas dos obras fueron escritas para completar lo que su hermano Basilio había escrito. Dado que Basilio prefería el sentido literal, y temía las interpretaciones alegóricas exageradas, G. se abstiene de alegorismos, y sigue un método exegético mayormente literal. (El hecho de que en este caso G. haya hecho tal intento de ser fiel a la postura teológica de su hermano es índice de que probablemente esté haciendo lo mismo en su diálogo con Macrina, y que por tanto el diálogo con ella sea verdaderamente un testimonio de la teología de Macrina más bien que de la de G.)

Por otra parte, G. también hizo fuerte impacto sobre la teología mística de siglos posteriores. Según G., la comunión del humano con Dios es posible porque el ser humano ha sido hecho a la imagen de Dios. Así como el ojo puede ver la luz porque él mismo es luminoso, así también el humano puede conocer a Dios porque él mismo lleva la imagen de Dios. Empero esto no se consigue fácilmente. Para poder ascender hacia Dios es necesario purificarse primero del pecado. Tal purificación o catarsis conlleva

un proceso de lucha contra el pecado y las pasiones, hasta que se llega al punto de la *apatheia* en el que las pasiones pierden su poder. Es entonces que comienza la subida hacia Dios, que hace al humano cada vez más semejante a Dios en lo que se refiere al amor, la justicia y la santidad, y que lleva a una estrecha comunión que se caracteriza por el éxtasis. En ese punto el ser humano se encuentra ya en el cielo, aunque viva todavía en la tierra.

La importancia de estas doctrinas místicas radica en el impacto que parecen haber hecho sobre el falso ⇒Dionisio el Areopagita, quien las repite y resume. A través de Dionisio, la doctrina mística de G. se hizo sentir en siglos posteriores, incluso entre quienes nunca leyeron sus obras, pero sí las de Dionisio.

JLG

GREGORIO DE RIMINI (?-1358).

Maestro y a la postre general de los agustinos, que se dividieron porque G. seguía las doctrinas de Guillermo de ⇒Ockham. Sus enemigos, haciendo un juego de palabras con su apellido natal (Tortorici), le llamaban *tortor parvulorum* (torturador o verdugo de párvulos), en apariencia porque, fundamentándose en ciertos escritos de ⇒Agustín, afirmaba que los párvulos no bautizados se condenaban. Frente a tal oposición, el Papa le dio el título de *Doctor authenticus*, por el que sus seguidores le conocieron. Siglos más tarde ⇒Lutero, que era también agustino, pensaba que entre los grandes maestros medievales solamente G. había evitado caer en el pelagianismo (⇒Pelagio).

JLG

GREGORIO DE SINAI (s. XIV). Místico

cuyos métodos y enseñanzas precipitaron la controversia hesicasta (⇒Palamas). Según G., el mejor método para alcanzar el éxtasis consistía en estar sentado, con el mentón en el pecho, mirándose al ombligo, y repitiendo constantemente «Señor Jesucristo, ten misericordia de mí». El éxtasis que se alcanzaba llevaba al creyente a contemplar la misma luz increada que los creyentes vieron en el Monte Tabor, o sea, a Dios mismo. Esto provocó la oposición de ⇒Barlaam, que hizo estallar la controversia.

JLG

GROCIO, HUGO (1583-1645). Calvinista holandés frecuentemente considerado como fundador del derecho internacional. Expresó su simpatía hacia ⇒Arminio, y rechazó la doctrina calvinista de la predestinación, por lo cual fue encarcelado; pero escapó y se fugó a Francia. Allí escribió su gran obra *De jure belli ac pacis* (1625), dedicada a Luis XIII, que aún se lee en cursos de derecho internacional.

G. vivió el momento histórico del nacimiento de las naciones soberanas. Los efectos destructivos de la guerra, en particular de la Guerra de los Treinta Años, le motivaron a formular principios por los cuales los estados pudieran regir sus relaciones. Al igual que ⇒Erasmus, G. era un humanista que aspiraba a eliminar la guerra. Sin embargo, su realismo político le hizo entender que esto no era factible, y le llevó a formular criterios para limitar y hacer la guerra más humana. Como ⇒Aristóteles, tenía fe en la razón humana, que muestra la necesidad de que las naciones cumplan sus promesas, honren sus tratados y respeten la propiedad.

Su contribución al desarrollo de la teoría de la guerra justa todavía se reconoce como significativa. Además, G. promovió el principio de tolerancia religiosa, en particular entre los cristianos.

IG

GROOTE, GERARDO (1340-1384). Educador y sacerdote holandés que después de su conversión religiosa vivió en servicio a los pobres y como reformador y predicador contra la corrupción y el lujo del clero en Holanda. Su contribución mayor fue la formación de centros donde eruditos empobrecidos se dedicaban a copiar manuscritos, dándole así inicio a la formación de la orden religiosa de los Hermanos de la Vida Común, más tarde aprobada por el papa Gregorio XI. Esta orden alcanzó a reformar la educación primaria y secundaria primeramente en Holanda y Alemania, y luego en toda Europa, con su visión humanista. Entre sus alumnos famosos se encuentra el erudito ⇒Erasmus.

ALG

GROSSETESTE, ROBERTO (?-1253). Franciscano. Profesor y luego cancellor de la Universidad de Oxford. Teólogo

relativamente conservador quien a pesar de ello fomentó el estudio de las nuevas ciencias y filosofías procedentes del mundo árabe. Su interés en las matemáticas, y sobre todo en su método lógico, les imprimió ese sello a los estudios en Oxford por largo tiempo.

JLG

GRUMBACH, ARGULA (VON STAUFF) (1490-1554). Amigo de Lutero y autor de varios panfletos en defensa de la Reforma. Era considerado un gran estudioso de las Sagradas Escrituras.

ALG

GRUNDTVIG, N. F. S. (1783-1872). Educador, político, filólogo, teólogo, himnólogo, poeta, historiador, miembro del parlamento, versado en la mitología nórdica, pastor y obispo luterano danés.

Nicolás Federico Severino G. era primo hermano político del Obispo de toda Dinamarca, Jacobo Mynster. El año 1824, G. inició su reforma religiosa y con ello el «grundtvigianismo», donde pugnó por la libertad religiosa y por el distanciamiento del racionalismo rampante. Como educador, estableció la Escuela Preparatoria o Superior del Pueblo, la cual se mantiene hasta el día de hoy.

G. se abanderó con los «daneses felices», o los campesinos de clase media, mientras su paisano Søren ⇒Kierkegaard hizo su opción por los «daneses tristes», es decir, los campesinos y ciudadanos pobres entre los pobres. Según Kierkegaard, los grundtvigianos, incluso su propio hermano el obispo Pedro Kierkegaard, pecaban de defensores del *status quo* por su orientación hacia el dinero.

EPA

GUARDINI, ROMANO (1885-1968). Teólogo católico romano nacido en Verona, Italia. Fue ordenado sacerdote en 1910. Participó en movimientos juveniles y literarios. A edad muy joven se destacó como escritor y orador. Fue muy admirado como párroco local, pero prefirió continuar por el camino de la enseñanza y la investigación.

G. prosiguió estudios teológicos en las universidades de Friburgo y Tubinga, obteniendo el grado de Doctor en Teología de

esta última. Fue un escritor prolífico que publicó libros sobre temas tan variados como psicología religiosa, pedagogía, exégesis bíblica, liturgia, filosofía e historia. El impacto de su obra se ha dejado sentir en círculos teológicos católicos y ecuménicos. Dos obras fundamentales muestran la diversidad y la amplitud de los temas que abordó: *La oración* y *El ocaso de la Edad Moderna*.

CEA

GUIDO DE OSNABRUCK (?-1101).

Maestro en esa ciudad, y luego obispo de ella desde el 1093 hasta su muerte. Escribió un tratado *De la controversia entre Hildebrando y el emperador Enrique*. Era la época de los más graves conflictos entre el Pontificado y el Imperio, y G. sostiene que, puesto que la elección de Hildebrando como papa (⇒Gregorio VII) no fue confirmada por el emperador, no es válida.

JLG

GUILLERMO DE ALVERNIA

(c.1190-1249). Profesor en París, y obispo de esa ciudad a partir del 1228. Al igual que ⇒Tomás de Aquino y sus otros contemporáneos, se enfrentó al reto de los nuevos conocimientos procedentes del mundo árabe, y en particular de España. Sin alcanzar el nivel de síntesis creativa de Tomás, se mostró abierto hacia la nueva filosofía, aunque siempre continuó siendo agustiniano en cuanto a su epistemología. Además refutó a los ⇒albigenses. Varios de sus escritos fueron compilados, aparentemente por él mismo, pero quizá por algún discípulo, en una obra magna, *Magisterio divino*, en donde se discuten los principales temas de la teología y la moral. Además escribió un tratado *De la inmortalidad del alma*, que en buena parte reproduce el tratado de Domingo ⇒González sobre el mismo tema.

JLG

GUILLERMO DE AUXERRE (?-1231).

Teólogo en la Universidad de París, de postura relativamente conservadora ante la nueva filosofía que venía del mundo árabe, y en particular ante ⇒Aristóteles. Autor de una *Suma áurea* que es en realidad un comentario sobre las *Sentencias* de ⇒Pedro Lombardo, y que por algún tiempo gozó de amplia circulación. Poco antes de su muerte,

Gregorio IX le encomendó la tarea de revisar las obras de Aristóteles para deshacerse de lo que pudiera ser dañino.

JLG

GUILLERMO DE CHAMPEAUX

(1070-1122). Profesor en París. En cuanto a la cuestión de los universales, fue realista extremo, en contraposición a su antiguo maestro ⇒Roscelino. Este realismo extremo afirmaba que los individuos dentro de un género no son sino accidentes, o modificaciones accidentales, de la esencia del género. Su discípulo ⇒Abelardo le criticó fuertemente, y a partir de entonces fueron enemigos. Abelardo dice que a raíz de sus críticas G. modificó sus doctrinas; pero ese dato no es del todo confiable. En todo caso, lo que sí es cierto es que G. se retiró al monasterio de San Víctor, en las afueras de París, donde continuó enseñando hasta que fue nombrado obispo de Chalons.

JLG

GUILLERMO DE CONCHES (1080-

1145). Miembro de la escuela de Chartes. Realista extremo en lo que a los universales se refería. Ese realismo le llevó a afirmar que el Espíritu Santo es «el alma del mundo». Por ello se le acusó de panteísta, junto a otros maestros de la misma escuela.

JLG

GUILLERMO DE LA MARE (s. XIII).

Maestro franciscano que se opuso a las enseñanzas de ⇒Tomás de Aquino, contra quien G. escribió alrededor del 1278 una *Corrección del hermano Tomás* en la que atacaba 118 proposiciones tomadas de los escritos del gran dominico. Esta obra fue refutada repetidamente por los dominicos, varios de ellos bajo el título de *Corrección del corruptor del hermano Tomás*. Por su parte, el Capítulo General franciscano de 1282 aprobó y recomendó el escrito de G., al tiempo que les prohibía a los franciscanos leer la *Suma* de Tomás.

JLG

GUILLERMO DE SAINT AMOUR

(s. XIII). Profesor en París que se oponía a la presencia en la Universidad de maestros mendicantes (dominicos y franciscanos), y que por ello publicó en el 1255 un tratado

De los peligros de los últimos tiempos, en el que argumentaba que los votos de pobreza voluntaria conducían al error, y que quienes los hacían no tenían lugar en la Universidad. Aunque el libro de G. fue condenado por Alejandro IV casi inmediatamente, esto no le puso fin a la controversia, en la que participaron maestros célebres como ⇒Buena-ventura y ⇒Juan Peckham.

JLG

GUITMUNDO DE AVERSA (s. XI).

Autor de un tratado *De la verdad del cuerpo y la sangre de Cristo*, en el que ataca las teorías de ⇒Berengario. Según G., el poder del Dios que hizo todas las cosas de lo que no existía bien puede hacer algo nuevo de lo que ya existe, es decir, transformar el pan en cuerpo de Cristo, y el vino en su sangre. Este cambio es «sustancial» o «en sustancia», con lo cual G. se acerca al vocabulario que pronto se emplearía en la doctrina de la transubstanciación. Además, el pan es cuerpo de Cristo a tal grado que no nutre físicamente a quien lo come, sino sólo espiritualmente.

JLG

GUNKEL, JOHANN FRIEDRICH HERMANN (1862-1932).

Bibliista protestante alemán, y miembro fundador de la «escuela de la historia de las religiones» o «religiones comparadas», quien dedicó sus esfuerzos al estudio de la mitología popular reflejada en las narrativas bíblicas. En colaboración con Wilhelm ⇒Bousset, fue uno de los primeros en analizar la Biblia desde el punto de vista histórico-religioso, y es ampliamente conocido por su aplicación del método de la «crítica de formas» al Antiguo Testamento, en especial al libro de Génesis, los Salmos y la literatura profética.

AEM

GUSTAFSON, JAMES (1927-).

Uno de los teólogos éticos más originales de nuestra época. Ha servido como profesor de teología ética en Yale, Chicago y Emory. Estudiante de H. R. ⇒Niebuhr, su pensamiento representa una elaboración del de su maestro.

Su obra máxima, *Ethics from a Theocentric Perspective*, encarna su estilo único de construir la ética teológica. Sostiene que

la ética tiene que incluir los recursos que ofrecen la teología, las ciencias naturales, las ciencias sociales y la filosofía.

Para G. la ética debe tener un fundamento teocéntrico. Es en Dios, y no sólo en Cristo, que debemos fundamentar nuestras posturas prácticas. La visión teocéntrica nos permite valorar la naturaleza, y no sólo la cultura y la historia. La ética se basa en nuestro entendimiento de los propósitos de Dios para toda la creación, lo cual implica nuestro respeto a la naturaleza, la personalidad, y las culturas.

La ética no es objetiva ni es subjetiva. Más bien, nace de la interrelación entre lo afectivo y lo racional. La razón les da orden y forma a los impulsos y deseos naturales, que a su vez le dan contenido y dirección a la razón en su búsqueda de significado y propósito. Nuestras creencias acerca de Dios, nuestra interpretación de la realidad moral, y nuestro sentir espiritual, determinan nuestro entender de la experiencia moral humana.

Cuatro son los pilares para hacer ética teológica: 1) el análisis de la situación social; 2) las afirmaciones teológicas; 3) la formulación de principios morales; y 4) una interpretación del ser humano o antropología cristiana. Para G. es importante que en todo quehacer ético teológico recordemos que es el ser humano quien decide cómo se interpreta la realidad sobre la cual actuamos. Entre sus obras más conocidas también se encuentran: *Treasures in Earthen Vessels*, y *Christ and the Moral Life*.

IG

GUTIÉRREZ, GUSTAVO (1928-).

Sacerdote católico peruano. Uno de los «padres» de la teología latinoamericana de la liberación. Autor del primer gran libro de ese movimiento: *Teología de la liberación: Perspectivas* (1971). Realizó estudios en medicina, psicología, filosofía y teología en Perú, Chile, Roma, Bélgica y Francia. Obtuvo su doctorado en teología de la Universidad de Lyon, Francia.

Nacido en una familia pobre de obreros urbanos, conoció los sufrimientos de una prolongada enfermedad durante su adolescencia, y el impacto social de ser mestizo. Desde sus días estudiantiles e inicio del sacerdocio, G. se ha identificado con la

causa de los pobres. Su reflexión teológica nace de un compromiso cristiano con las luchas populares y las comunidades eclesiales de base activas en procesos de liberación. Ha sido por largos años pastor de una parroquia pobre en Lima y fundador y director del centro pastoral *Bartolomé de Las Casas*.

Como uno de los asesores teológicos del Consejo Episcopal Latino Americano (CELAM), su contribución fue decisiva en la formulación de algunos documentos en la Conferencia de ⇒Medellín, Colombia, en 1968. Fue uno de los educadores principales del CELAM que desarrolló y promovió continentalmente la naciente teología de la liberación.

Su producción teológica ha sido crucial en el desarrollo de este movimiento teológico. En especial se destacan sus aportes a temas clásicos de la teología como la doctrina de Dios, la salvación, la iglesia, el método teológico, la espiritualidad de la liberación, y la interpretación de la obra y el significado de Bartolomé de ⇒Las Casas.

Al centro de la teología de G. está la confesión del Dios que se ha revelado en Israel y en Jesucristo como el Dios de la vida, el amor y la justicia, que ha hecho una «opción preferencial por los pobres», y que obra para su liberación en la historia humana, donde se manifiesta la acción salvadora del Reino de Dios. Esta liberación incluye tres niveles concurrentes e interdependientes: a) liberación de la explotación económica y de la opresión política de países, grupos y personas; b) liberación cultural o la formación de una nueva humanidad libre y solidaria; c) liberación del pecado personal y social. La teología es un acto segundo, esto es, nace del compromiso de amor y justicia con la liberación de los pobres, y ocurre dentro de la acción pastoral transformadora. La teolo-

gía es la reflexión crítica sobre la praxis histórica de la iglesia a favor de la liberación de los seres humanos, especialmente los pobres, a la luz de la Palabra y teniendo como finalidad la transformación del mundo para la construcción de una nueva sociedad, justa y fraternal.

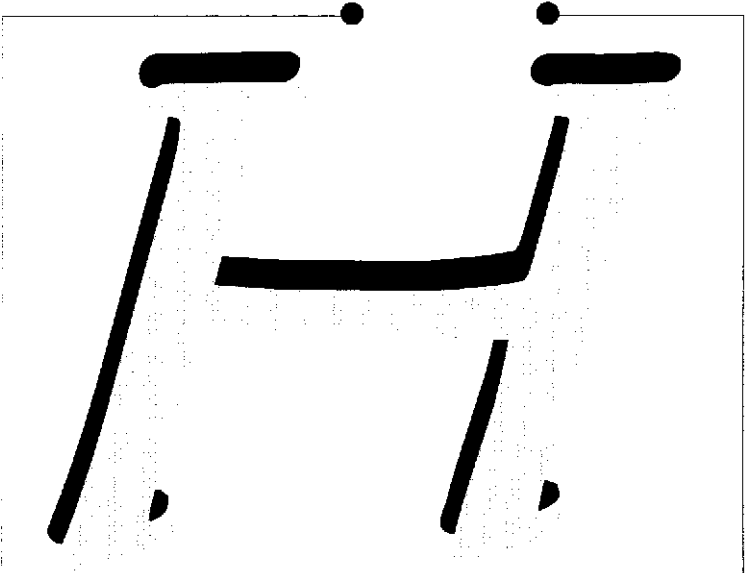
Aunque G. ha sido acosado por sectores conservadores e investigado por Roma sobre su ortodoxia, no ha sido disciplinado por el Vaticano. Su producción literaria ha tenido un alcance mundial, y la importancia de su teología ha sido reconocida ecuménica e internacionalmente.

LRR

GUYON, MADAME DE (1648-1717).

Mística católica que también ha tenido gran influencia entre los protestantes con sus escritos espirituales. Vivió y propuso una vida espiritual basada en la oración personal y privada, la negación del yo, y la experiencia de Dios dentro de la persona. Fue educada en un convento de ursulinas y se casó a la edad de 16 años por arreglo de sus padres. Al enviudar en 1676 donó todos sus bienes a la caridad y se dedicó completamente a la vida religiosa, primero en privado y luego en una comunidad religiosa en Francia. Muchas personas venían a ella en busca de oraciones y de discernimiento espiritual. Su trabajo con el pueblo proponiendo la oración privada y su asociación con el misticismo resultaron en la oposición de muchos, que la acusaban que «quietismo», es decir, de sostener que ante Dios sólo había que adoptar una actitud absolutamente pasiva. Por ello fue censurada por el Obispo de Meaux y encarcelada en la Bastilla en 1695. Entre sus muchos escritos, el más famoso es el libro *Breve y fácil método de oración*.

TCS

HABERMAS, JÜRGEN (1929-). Filósofo alemán profundamente impactado por ⇒Hegel, ⇒Marx y ⇒Kant. Forma parte de todo un conjunto de filósofos que han cuestionado la teoría moderna del conocimiento, la comunicación y la interpretación (⇒Gadamer; ⇒Derrida). Sus obras de mayor impacto para la teología y para la hermenéutica bíblica son *Teoría de la acción comunicativa* (2 vols.) y *El pensamiento postmetafísico*.

JLG

HADRUMETO, MONJES DE (s. V). Dos de estos monjes, en lo que hoy es Túnez, fueron enviados a consultar con ⇒Agustín en el año 426, pues todo el monasterio estaba preocupado ante la aparente negación de la libertad humana por parte de Agustín. Al parecer, lo que más les preocupaba era cómo, si la gracia es don irresistible de Dios, y Dios se la da a quien desea, Dios puede ser justo y al mismo tiempo castigar los pecados. Agustín respondió con una carta al abad y otra a la comunidad del monasterio en general. Además, escribió dos tratados en respuesta a las preocupaciones de los hermanos en H.: *De la gracia y el libre albedrío* y *Del castigo y la gracia*. Esta preocupación de los monjes de H. era indicio de las dificultades con que la doctrina agustiniana de la gracia pronto tropezaría, y anuncio de las objeciones de los semipelagianos.

JLG

HALLENCREUTZ, CARL F. (1934-). Sueco, Decano de la Facultad de Uppsala y Conferencista del Instituto Sueco de Investigación Misionera, erudito en el campo de la historia política y misionera en África y teólogo en el movimiento misionero y en el ⇒Consejo Mundial de Iglesias. Uno de los misiólogos más prolíficos en Europa en las últimas tres décadas del s. XX, quien centra sus trabajos en el diálogo interreligioso y en la historia política de Sudáfrica.

CCO

HÄRING, BERNARD (1912-). Teólogo católico, con especialidad en la teología moral. Se ha destacado en su desarrollo de una teología sobre la protesta sin violencia.

Sostiene que el cristiano debe ser activista, confrontando los abusos de los derechos humanos sin caer en la violencia, excepto en un extremo absoluto, y después de agotar todas las demás opciones. Su argumento urge al activismo para la liberación humana, basado en el amor y justicia de Dios.

LGP

HARKNESS, GEORGIA ELMA (1891-1974). Prominente teóloga metodista. Estudió en la Universidad de Cornell, y obtuvo su maestría y doctorado en filosofía en la Universidad de Boston. Mientras cursaba esos estudios, enseñó en Elmira College, y en 1923 se incorporó a la facultad de filosofía de esa institución. Más tarde enseñó en Mount Holyoke College, Garrett Theological Seminary y Pacific School of Religion.

Publicó su primer libro, *Conflicts in Religious Thought*, en 1929. Es una obra que manifiesta su compromiso con el pensamiento personalista de ⇒Brightman. Su compromiso con la educación de laicos define el propósito del resto de su obra literaria, pues la inspiró a producir aproximadamente 36 libros en varias ramas de la teología. Todos sus libros se distinguen por ser accesibles y pertinentes a las necesidades religiosas del laicado. Entre sus obras más conocidas están: *The Dark Night of the Soul* (1945), *Understanding the Christian Faith* (1947), *Prayer and the Common Life* (1948), *Toward Understanding the Bible* (1954), y *Christian Ethics* (1957).

Su compromiso con la iglesia fue firme. Fue líder de la Conferencia de Fe y Vida en Oxford, y sirvió como delegada a la primera reunión del ⇒Consejo Mundial de Iglesias en Amsterdam. Sin lugar a dudas H. es una de las figuras más prominentes de la historia de la Iglesia Metodista. Luchó por la ordenación de mujeres competentes. (Sin embargo cuando en 1956 la Iglesia Metodista permitió la ordenación de mujeres, no la pidió para sí.) Se opuso al uso de armas nucleares. Aunque toleró el sistema de segregación que oprimía a los ciudadanos afroamericanos, su llamado al progreso de todas las razas creó condiciones que llevarían a posturas más liberales y progresivas contra el racismo.

IG

HARNACK, ADOLF VON (1851-1930). Teólogo e historiador eclesiástico alemán, y uno de los dirigentes de la teología liberal. Sus obras suman más de 1.600. Entre sus escritos más sobresalientes están *La historia del dogma* (1886-1889), *La esencia del cristianismo* (1900), que fue traducido a 15 idiomas y del cual se imprimieron más de 70.000 copias, y *Marción* (1921). Sus grandes logros en el área de la patristica le ganaron el título de «príncipe de los historiadores eclesiásticos» de su tiempo.

La vocación de H. como teólogo e historiador giró alrededor de su afán en definir la esencia del cristianismo. Según H., la intrusión del «espíritu helenista» en la era patristica dio lugar al desarrollo de dogmas que hasta hoy ocultan la verdad y sencillez del mensaje de Jesús. El resultado fue un desvío dogmático erróneamente centrado en las enseñanzas sobre Jesús, y no en las enseñanzas de Jesús. Hay, pues, un «evangelio dentro del evangelio» que sale a relucir sólo a través de un meticuloso trabajo de descubrir las capas helenizantes que lo encubren.

La esencia de este cristianismo prístino se encuentra, según H., en las enseñanzas de Jesús acerca del Reino de Dios y la venida del mismo, la paternidad de Dios, la hermandad universal, el infinito valor del alma, y el mandamiento del amor. Para él, cada uno de estos temas contiene y exhibe en sí la totalidad del evangelio.

ZMP

HARPER, WILLIAM RAINEY (1856-1906). Educador y hebraista bautista norteamericano, que fue el primer presidente de la Universidad de Chicago en el 1891. De este modo, se constituyó en uno de los pioneros de la educación en los Estados Unidos e hizo grandes contribuciones en esa famosa universidad, en particular dándole un nuevo enfoque científico a la educación religiosa.

RPT

HARRIS, GEORGE K. (1887-1962). Misionero bautista, graduado de Moody Bible Institute, quien trabajó con la China Inland Mission, sobre todo entre musulmanes chinos. Su libro más conocido es *Cómo llevar a los musulmanes a Cristo*.

JLG

HARRIS, JAMES RENDEL (1852-1941). Erudito inglés, originalmente congregacionista, pero a la postre cuáquero. Se distinguió sobre todo por sus teorías acerca del impacto de los cultos circundantes en el cristianismo primitivo, en especial de los *⇒ Oráculos sibílicos*. Fue también el descubridor del texto griego de la *Apología* de *⇒ Aristides*. Sus estudios sobre tradiciones esotéricas, y su lectura acerca de los orígenes del cristianismo, hicieron que se le tuviera a la vez por notable erudito y por teólogo excéntrico.

JLG

HARRISON, EVERETT F. (1902-1999). Teólogo presbiteriano quien insistió en que, aunque la Biblia misma no proclama su autoridad e infalibilidad, tal doctrina es un corolario necesario de la inspiración de la Biblia misma.

MAD

HARTENSTEIN KARL F. (1894-1952). Misiólogo alemán, director de la Sociedad Misionera de Basilea y expositor del concepto de *missio Dei* en los círculos misioneros en Occidente. H. fue fuerte crítico de la propuesta misiológica de *⇒ Barth*. Recalcó que entre la ascensión y la venida del Señor, la misión se centra en el significado histórico y salvífico del evangelio de Dios y no en la centralidad de la iglesia. Tal postura le permitió ser un profeta frente a la ideología Nazi y unirse a la Iglesia Confesante —voz profética en Alemania durante los inicios de la Segunda Guerra Mundial— y al movimiento ecuménico.

CCO

HARTMANN, EDUARD VON (1842-1906). Nacido en Berlín, este filósofo alemán se lastimó una rodilla y quedó parcialmente inválido a muy temprana edad. Quizá esto explique su pesimismo y su convicción que el mundo se mueve hacia la nada, y que no se puede lograr la felicidad en esta vida ni en una vida venidera. Para él la religión verdadera busca librar a Dios de la agonía que le causa ver la miseria que domina su creación. La vitalidad del cristianismo se basa en su pesimismo frente al mundo. Su obra *Filosofía del inconsciente* (1884), donde desarrolla su teoría del inconsciente, le

trajo reconocimiento y fama. Muchos le llaman precursor del nihilismo europeo y de las teorías de →Freud.

IG

HARTSHORNE, CHARLES (1897-2000). Filósofo y teólogo estadounidense, considerado como uno de los fundadores de la filosofía de proceso. Estudió en las universidades de Haverford, Harvard, y luego Freiburg y Marburgo en Alemania. Trabajó junto a →Whitehead en Harvard desarrollando una filosofía de proceso en la cual la realidad es orgánica, dinámica y relacional. Pero se diferenció de Whitehead por su uso estricto de la lógica para desarrollar su filosofía. Fue profesor en las universidades de Chicago, Emory y Texas. Es notable por su entendimiento del universo como el cuerpo de Dios y por sus argumentos en favor del panteísmo, de la prueba ontológica de →Anselmo, y de la redefinición de los atributos divinos como la actualización del más grande potencial posible. Para él, Dios es dinámico, relacional y temporal. Sus libros incluyen *La visión humana de Dios*, *La relatividad divina* y *La omnipotencia de Dios y otros errores teológicos* (1984).

LGP

HAUERWAS, STANLEY (1940-). Teólogo protestante estadounidense, notable por su trabajo en la teología y ética narrativas. Se graduó de la Universidad de Yale. Enseñó en la universidad de Notre Dame en Indiana, y luego en la de Duke. Su teología y ética se han destacado por su énfasis en la necesidad de ubicar el desarrollo del carácter moral dentro de la comunidad cristiana. Rechazando la autonomía humana, esto es, nuestra capacidad de autodeterminación para decidir nuestro propio curso de acción, como el factor principal para el desarrollo de nuestro sentido de lo moral, H. arguye que el ser humano desarrolla su sentido moral dentro del contexto social de su comunidad. Dentro del contexto comunitario existe una dinámica en la cual el ser humano se construye en un proceso de transformación personal y social. En lugar de principios morales que presuponen una ley universal, la comunidad crea una serie de narrativas e historias que sirven como guía moral para sus miembros. La retórica también funciona

en el intercambio intercomunitario al igual que en el intracomunitario, estableciendo la narrativa predominante que define la teología y ética de la comunidad por medio de sus argumentos y fuerza narrativa. Sus libros incluyen *A Community of Character*, *The Peaceable Kingdom*, *Suffering Presence*, y *Wilderness Wanderings: Probing Twentieth-Century Theology and Philosophy*.

LGP

HAYMÓN DE HALBERSTADT (s. IX). Defensor de la vida ascética, particularmente en su obra *Del amor a la patria celestial*. A él se le atribuye también un brevísimo tratado en donde se habla de la presencia de Cristo en la eucaristía en términos parecidos a la doctrina de la transubstanciación, cuyo desarrollo es posterior. Según este tratado, lo que sucede en la eucaristía es una transformación «sustancial» del pan y del vino en cuerpo y sangre. Empero, hay dudas en cuanto a la paternidad de este tratado, así como de otros de los escritos que se le atribuyen a H. Esto es debido a que hay al menos otros tres autores del mismo nombre que bien pudieron haberlo producido: **Haymón de Auxerre** (contemporáneo de H. de Halberstadt), **Haymón de Hirschau** y **Haymón de Telleia** (ambos del s. XI). Puesto que lo que se expresa en el tratado sobre la eucaristía se asemeja más a lo que otros autores escribían por el s. XI, muchos eruditos se inclinan a atribuírselo a uno de estos dos últimos homónimos de nuestro H.

JLG

HEFNER, PHILIP (1932-). Teólogo luterano norteamericano contemporáneo. Recibió su formación doctoral en teología de la Universidad de Chicago. Luego de una distinguida carrera como profesor de teología sistemática en varios seminarios luteranos en los Estados Unidos, es profesor emérito de la Escuela Luterana de Teología en la ciudad de Chicago. También se ha distinguido como líder internacional en el diálogo entre la religión y la ciencia, con atención especial a la cultura contemporánea y las ciencias naturales. Desde 1990 ha sido director del Zygon Center for Religion and Science y editor en jefe de la revista *Zygon: Journal of Religion and Science*.

Entre sus varias obras vemos: *Faith and the Vitalities of History: A Theological Study Based on the Thought of Albrecht Ritschl* (1966), *The Promise of Teilhard* (1970), *Belonging and Alienation* (1976) y *The Human Factor* (1993).

JDR

HEGEL, WILHELM FRIEDRICH

(1770-1831). El más prominente de los filósofos idealistas alemanes. Nació en Stuttgart y estudió en Tubinga, que por largo tiempo continuó la tradición hegeliana. En contraste con ⇒Schleiermacher y los románticos, para quienes la religión se entiende intuitivamente y a través de nuestros sentidos, H. afirma que la religión y lo Absoluto se entienden de manera racional. Para él, los sentimientos son la expresión subdesarrollada de nuestra conciencia, mientras que el pensamiento y los conceptos racionales son su expresión más alta.

H. sostiene, frente a ⇒Kant, que la mente tiene la capacidad de captar la realidad en sí; y frente al idealismo platónico, que la realidad ideal es dinámica y no estática. Lo real es esencialmente histórico, y se puede entender solamente a través de formas de pensamiento que enfatizan la dimensión del proceso, devenir y desarrollo. La contribución principal del pensamiento de H. es tratar de captar y describir el devenir histórico de todo lo que estudia.

La realidad absoluta y el conocimiento verdadero, por consiguiente, sólo se pueden captar mediante el método dialéctico, que es parte intrínseca de la realidad histórica misma. Contra la lógica aristotélica, que valora la consistencia, la dialéctica hegeliana en cambio valora la oposición, el conflicto de ideas y verdades opuestas. La dialéctica hegeliana describe todo fenómeno como una unidad de polos opuestos, tesis y antítesis, que se conjugan en una síntesis. Toda verdad más alta o síntesis, sin embargo, continúa siendo limitada y contradictoria, y se torna una nueva tesis que busca superarse en una verdad todavía más alta. Este proceso no tiene fin, o su fin se dará cuando la Idea encarna la totalidad del Espíritu Absoluto. Ésta es la manera en que el Espíritu Absoluto (Dios) y el espíritu limitado (la razón, la cultura y la historia de las ideas) crecen y se realizan.

Para H. la filosofía y la teología tienen el mismo objeto de estudio: lo Absoluto. Estas dos disciplinas existen en armonía, lo que le permite afirmar que aun Dios tiene un carácter histórico dialéctico, y desarrollar una interpretación filosófica de la doctrina de la Trinidad. Dios se desarrolla en tres movimientos: a) Dios en su idea eterna, el reino de Dios Padre; b) Dios encarnado revela su finitud en el reino del Hijo; y finalmente, c) Dios regresa a sí mismo en unidad con la congregación de fe, el reino del Espíritu. Esta interpretación lleva a H. a afirmar que el cristianismo es la religión absoluta. La encarnación revela que lo espiritual y lo material son polos de la misma realidad, y que Dios es la reconciliación de lo finito y lo infinito.

Entre quienes siguieron sus ideas, pero se apartaron de ellas, vemos a ⇒Feurbach y ⇒Marx. Algunos teólogos políticos europeos, y latinoamericanos de la liberación, también han sido impactados por su metodología y su historicismo.

IG

HEGESIPO (c.105-c.180). Al parecer un judío helenista convertido al cristianismo, H. visitó varias de las principales iglesias de su tiempo, llegando a Roma alrededor del año 155. Su propósito era conocer lo que se enseñaba en esas iglesias, a fin de rechazar y refutar las doctrinas y teorías de los ⇒gnósticos. De regreso a su tierra, escribió cinco libros de *Memorias*. Éstos se han perdido, y lo que de ellos resta es principalmente lo que conocemos gracias a citas que aparecen en ⇒Eusebio de Cesarea.

JLG

HEIDEGGER, MARTIN

(1889-1976). Filósofo existencialista alemán. Originalmente de convicción católica, al punto de comenzar estudios hacia el sacerdocio. En 1919 se declaró libre de lo que llamó el «dogmatismo» del catolicismo, y a la postre fue figura clave en el desarrollo del existencialismo de corte ateo. Fue profesor en varias universidades alemanas, entre ellas las de Marburgo, Tubinga y Friburgo. En 1933 fue electo rector de la Universidad de Friburgo, y por la misma fecha se unió al partido Nazi, en el que permaneció hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entre el

1945 y el 1949, el gobierno militar francés de ocupación no le permitió enseñar, y por largo tiempo continuó bajo la sospecha de albergar simpatías nazis. Poco a poco se fue reintegrando a las actividades académicas de la nueva Alemania, aunque nunca volvió a ocupar los puestos de distinción que tuvo durante la guerra. Su producción literaria es enorme, pero en medio de ella se destaca su gran obra, *El ser y el tiempo* (1927). En este libro arguye que la investigación del ser (*Sein*) ha de basarse en la investigación y sobre todo la experiencia de la existencia humana (*Dasein*), con todas sus ambigüedades y angustias. Aunque él mismo abandonó todo intento de hacer teología desde tiempos de su juventud, H. fue importante para la teología del s. XX porque varios teólogos existencialistas cristianos utilizaron su pensamiento para interpretar la fe cristiana. El principal de entre ellos fue R. →Bultmann, quien propuso una «desmitologización» del Nuevo Testamento que en buena medida no era sino una relectura en términos de la filosofía de H.

JLG

HEIDELBERG, CATECISMO DE

(1562). Confesión protestante y reformada de la fe cristiana. Fue escrito a petición de Federico III, Elector de la provincia alemana del Palatinado. Federico III, con el apoyo de la facultad de la Universidad de Heidelberg, comisionó a Zacarías →Ursinus, un joven de 28 años de edad y profesor de teología en esa universidad, y a Gaspar →Oleviano, de 26 años y predicador en la corte. El *Catecismo de Heidelberg* fue escrito para instruir y guiar a jóvenes, pastores principiantes, y maestros. Este catecismo fue aceptado y aprobado por el Sínodo de Heidelberg, por lo cual fue publicado en alemán el 19 de enero de 1563 con un prefacio escrito por el mismo Federico III. La edición tuvo tal aceptación que dos ediciones más, con pequeñas revisiones y en alemán, fueron publicadas al agotarse la primera edición. También durante este primer año, 1563, fue traducido al latín. Años después fue dividido en cincuenta y dos secciones, para ser leído y explicado cada domingo y así cubrir todo el catecismo en un año. Fue traducido al holandés por Pedro Dathenus en 1566, y de inmediato esta traducción tuvo una gran

aceptación y popularidad en Holanda y los Países Bajos —tanto que un pastor de una congregación en Amsterdam, Peter Gabriel, diseñó un culto de adoración centrado en los temas semanales del catecismo. Este tipo de culto fue adoptado e imitado por muchos otros pastores y congregaciones. Años más tarde los diversos sínodos de unión en Alemania entre luteranos y reformados adoptaron el *Catecismo de Heidelberg* como una de las tres fórmulas de unidad, de modo que se requería que todos los pastores y congregaciones afiliadas con esos sínodos afirmaran y enseñaran este catecismo. El *Catecismo de Heidelberg* fue traducido al inglés en 1572 y luego a muchos otros idiomas. Es considerado uno de los documentos confesionales más importantes de la época de la Reforma. En esencia refleja una teología calvinista moderada, y por tanto más compatible con la luterana.

HMT

HEIM, KARL (1874-1958). Teólogo luterano nacido en Württemberg, Alemania. Estudió en la Universidad de Tübinga, sirviendo como pastor por varios años antes de asumir una posición docente en la Universidad de Münster. Aunque contemporáneo de →Barth y →Bultmann, se diferenció de ellos particularmente en su interés en la teología natural y en la relación entre la ciencia y la teología.

LGP

HEIRICO DE AUXERRE (s. IX). Teólogo del monasterio de San Germán de Auxerre. Escribió principalmente comentarios acerca de →Agustín en los que se ve una profunda influencia de Juan Escoto →Erigena. Sin embargo, en contraste con Erigena, rechaza el realismo extremo, declarando que la realidad de las cosas no se encuentra en los universales, sino en la substancia particular de cada ente. En esto se ve la influencia de →Boecio, a quien H. había estudiado detenidamente.

JLG

HELENO DE TARSO (s. III). Obispo de esa ciudad, y principal opositor de Pablo de Samosata. H. convocó a un sínodo en el 264, pero la asamblea no consiguió determinar el carácter exacto de las doctrinas de

Pablo. H. acudió entonces al teólogo origenista ⇒Malquiún, quien en otro sínodo logró convencer a la asamblea de que las doctrinas de Pablo de Samosata eran erróneas. JLG

HEMMENWAY, MOSES (1735-1811). Congregacionista líder de los «antiguos calvinistas», nombre que se daban los calvinistas moderados y que provocó la ira de los seguidores estrictos de Jonathan ⇒Edwards, como Samuel ⇒Hopkins y Nathanael ⇒Emmons. Repudió la práctica de excluir de la comunión a quienes no hubiesen hecho un acto público de confesión de fe. También se opuso a los bautistas, cuyo número crecía, al insistir en el bautismo de párvulos. MAD

HENOTICON (482). Palabra usada para explicar la unión entre la divinidad y la humanidad en Jesús. Esta misma palabra fue usada para dar nombre a un decreto emitido por el emperador Zenón en 482, para promover la unión entre los monofisitas, quienes afirmaban que en el Cristo encarnado sólo había una naturaleza y no dos, y los ortodoxos calcedonenses, quienes afirmaban que en Cristo hay dos naturalezas, la humana y la divina. Este decreto fue escrito por ⇒Acacio de Constantinopla y por ⇒Pedro Mongo de Alejandría. En él se reafirma el credo de ⇒Nicea (325) y de ⇒Constantinopla (381), se aceptan los *Doce anatemas* de ⇒Cirilo de Alejandría, se condena a ⇒Nestorio y a ⇒Eutiques, pero sin hacer referencia al número de naturalezas de Cristo, se mantiene una posición ambigua con respecto al Concilio de ⇒Calcedonia, y se omite toda mención de la *Epístola dogmática* de León. Este decreto fue generalmente aceptado en el Este, pero no en Roma, lo cual causó el llamado «cisma de Acacio», que marca la primera división entre el Oriente y el Occidente. HMT

HENRY, CARL F. H. (1913-). Uno de los representantes máximos del movimiento conservador evangélico en los Estados Unidos. En su concepción, la revelación bíblica tiene autoridad absoluta en cuestiones de fe y de conducta moral. La Biblia es

literalmente palabra de Dios. Su obra *The Uneasy Conscience of Modern Fundamentalism* (1947) presenta las bases bíblicas que legitiman el que los cristianos evangélicos se involucren en la problemática social de su época.

En su ética teológica, combina elementos de la tradición anabaptista (su inclinación antihumanista y antisubjetiva) y de la tradición reformada (al buscar en las Escrituras un patrón del orden divino). La moral que se nos presenta en la revelación bíblica es especial y particular. Es una ética para la comunidad de creyentes, y no una ética religiosa universal, accesible a todos los seres humanos. La Biblia revela la voluntad de Dios a través de mandamientos específicos dados a los electos, en un lenguaje claro. Para los cristianos los mandamientos se encarnan en el Sermón del Monte. Sin embargo, H. insiste en mantener la unidad y continuidad entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. IG

HENRY, MATTHEW (1662-1714). Bibliista presbiteriano inglés que elaboró un comentario de toda la Biblia, con énfasis devocional y espiritual. Su interpretación ha impactado las iglesias conservadoras y pentecostales en Estados Unidos y América Latina, especialmente en las décadas comprendidas entre 1930 y 1980. RPT

HERACLAS (ss. II-III). Primero discípulo y posteriormente colaborador de ⇒Orígenes en la escuela catequética de Alejandría. Orígenes se había visto obligado a abandonar Alejandría por una serie de conflictos con el obispo Demetrio. Cuando éste murió, le sucedió H. Pero H. sostuvo las decisiones de su predecesor, y Orígenes continuó en el exilio. De la teología de H., quien fue maestro de ⇒Sexto Julio Africano, se sabe bien poco. JLG

HERMAS (s. II). Autor cristiano que vivió en Roma a mediados del siglo II, y hermano del obispo de esa ciudad. Su obra, el *Pastor*, es la más extensa de entre los ⇒Padres Apostólicos. Escrita en género apocalíptico, la obra consiste en una colección de cinco

visiones, doce mandamientos, y diez parábolas o comparaciones. La fuente de las visiones es una mujer anciana (que representa la iglesia) y son interpretadas por un ángel-pastor que instruye a Hermas sobre la naturaleza de la vida cristiana.

En la primera visión, Hermas describe cómo se sintió atraído por su ama, una cristiana llamada Roda. Más adelante, una anciana (la iglesia) le acusó de su pecado. En la segunda visión recibe una revelación en forma de libro cuyo mensaje es que el arrepentimiento es posible. La tercera visión (la más importante) es conocida como la «Visión de la torre», porque en ella Hermas ve una torre en construcción con piedras traídas del mar y otras que han sido esparcidas por la tierra. La dama (la iglesia) explica que la torre es ella misma, y que las diferentes piedras representan diferentes personas. Las piedras buenas son quienes viven en santidad. Las del mar representan los mártires. Las piedras rechazadas (pero dejadas cerca de la torre porque más adelante pueden ser útiles para la construcción) son quienes han pecado pero desean arrepentirse. Otras piedras que son echadas lejos y se rompen representan a los hipócritas, que no se apartan de la maldad, y no tienen esperanza de salvación. En la cuarta visión la iglesia es amenazada por una bestia con cuatro colores sobre su cabeza. La bestia representa la tribulación por venir y sus cuatro colores simbolizan esta generación (negro), su destrucción (rojo), la salvación de los elegidos (dorado), y la venida del mundo venidero (blanco). La quinta y última visión tiene la función de introducir los 12 mandamientos y las 10 parábolas o comparaciones. En esta quinta visión aparece el Pastor, que acompañará a Hermas y le enseñará los mandamientos y las parábolas.

Los doce mandamientos consisten en una serie de amonestaciones en las cuales se contrastan las virtudes cristianas con algunos vicios, tales como la fe en Dios, la sencillez y la inocencia contra la murmuración; la veracidad, castidad, arrepentimiento, paciencia, auto-control, continencia, y alegría contra el mal deseo. Esta sección es semejante al material de la *Didajé* 1-6 y algunas secciones de la carta de Santiago. El cumplimiento de estos mandamientos asegura la vida eterna.

La tercera parte de la obra consiste en diez parábolas. En una de ellas la vida cristiana se compara a personas que viven en tierra extraña (dos ciudades). La parábola del olmo y la vid ilustra la relación entre el rico y el pobre en la iglesia. Las demás parábolas son exhortaciones morales para la vida cristiana. La novena parábola retoma la imagen de la tercera visión (la torre) aunque de forma más elaborada. La construcción se detiene por algún tiempo para dar oportunidad al arrepentimiento. En esta parábola H. introduce las virtudes cristianas con nombres de vírgenes (vestidas de blanco): Fe, Continencia, Fortaleza, Paciencia, Sencillez, Inocencia, Castidad, Alegría, Verdad, Inteligencia, Concordia y Caridad. Estas virtudes se contrastan con otras (vestidas de negro): Indiferencia, Incontinencia, Desobediencia, Engaño, Tristeza, Maldad, Disolución, Impaciencia, Mentira, Insensatez, Murmuración, y Odio.

El libro es una exhortación ética a la pureza y a la oportunidad del perdón después del arrepentimiento (*metanoia*) post-bautismal, ante una perspectiva del inminente fin del mundo. Respecto a los pecados después del bautismo, admite el arrepentimiento por una sola vez, pero no más. H. refleja un cristianismo que enfatiza el cumplimiento de preceptos morales y la integridad. Es una moral muy semejante a la presentada en la *Didajé*, la *Epístola de Barnabé*, la Carta de Santiago, y el Sermón del Monte. Toda la obra tiene un carácter de mandamiento y de moral práctica.

Algunos sectores del cristianismo occidental incluyeron el *Pastor* en el canon del Nuevo Testamento.

DCF

HERMIAS (s. II?). Autor de un breve *Escarnio de los filósofos paganos*, en el que con un tono satírico y hasta burlesco se van contraponiendo las doctrinas de los diversos filósofos, al parecer con el propósito de mostrar que hay tal confusión entre ellos que no hay que darles crédito. Se le cuenta generalmente entre los apologistas del s. II, aunque no hay evidencias internas que coloquen la obra necesariamente en esa fecha, y tampoco es posible determinar su fecha por evidencias exteriores, pues no se le cita entre los autores de la antigüedad. En

todo caso, H. pertenece al rango de los apolo-
logistas que, junto a ⇒Taciano y en contras-
te con ⇒Justino, piensan que la filosofía,
más bien que una ayuda a la fe o a la teo-
logía, es un obstáculo.

JLG

HERMÓGENES (ss. II-III). Pensador
cristiano, considerado hereje, nativo de
Siria, y pintor de profesión, quien vivió entre
la segunda mitad del siglo II y la primera
parte del III. Pasó la mayor parte de su vida
en Cartago, y lo que hoy sabemos de él nos
ha llegado por medio de quienes fueron sus
acusadores. ⇒Teófilo de Antioquía, por
ejemplo, escribió un tratado en contra de H.
(obra perdida), cuya amplia circulación e
influencia permitió que muchos pudieran
atacar las ideas de H. Posteriormente,
⇒Tertuliano escribió *Contra Hermogenem*
(nuestra principal fuente de información) y
otro documento, éste desaparecido, a fin de
contrarrestar las teorías de H. sobre el ori-
gen del alma, que reflejan una fuerte influen-
cia de la filosofía griega. Según H., la ma-
teria a partir de la cual Dios dio forma y
ordenó el mundo es eterna y preexistente.
El mal no proviene de Dios, sino de la
materia no creada. De igual manera el alma
proviene de la materia, y no del soplo de
Dios en el ser humano.

AEM

HESSHUS, TILEMANN (1527-1588).
Teólogo luterano alemán, fue profesor en
Jena, y luego obispo. En los debates entre
«filipistas» y luteranos estrictos o «gnosisio-
luteranos», H. tomó el partido de estos úl-
timos, bajo la dirección de ⇒Flacio.

JLG

HICK, JOHN (1922-). Filósofo y teólogo
natural de Gran Bretaña, donde hizo sus
estudios en Edimburgo, Oxford y Cambrige.
Se destacó en los estudios comparativos
de religiones y en la teodicea. En el libro *Evil
and the Love of God*, provee una interpre-
tación del problema del mal a la luz del
amor de Dios en la cual usa a ⇒Ireneo para
desarrollar su argumento de que el sufri-
miento y el mal nos ayudan a desarrollar el
carácter humano y a apreciar el bien.

Sus argumentos acerca de la relación
entre el cristianismo y otras religiones, y en

particular su insistencia en el pluralismo y en
la posibilidad de encontrar salvación fuera
de Cristo, resultaron en acusaciones de he-
reja. Fue profesor en las Universidades de
Birmingham y Claremont Graduate School.
Rechaza la teología cristocéntrica a favor de
una postura teocéntrica. Sus principales
obras son *The Myth of Christ Incarnate*, *The
Myth of Christian Uniqueness* y *The Me-
taphor of God Incarnate*.

LGP

HICKOK, LAURENS P. (1798-1888).
Congregacionista de la tradición de
Jonathan ⇒Edwards, conocido sobre todo
como filósofo. Influido por ⇒Kant, H., hábil
en el uso de la dialéctica, intentó llevar la
filosofía moderna al teísmo. El nombre que
le daba a la filosofía resultante era «realismo
constructivo».

MAD

HIEBERT, PAUL G. (1932-). Protestan-
te de persuasión evangélica conservadora,
nacido en la India de padres misioneros. H.,
es antropólogo y ha publicado trabajos en el
campo de la religiosidad popular, el sincre-
tismo y la misión, como lo demuestran sus
obras *Anthropological Insights for Missiona-
ries* y *Understanding Folk Religion*.

CCO

HIEROTEO ⇒JEROTEO

HILARIO DE ARLÉS (c.399-449).
Obispo de esa ciudad a partir del 429. Tuvo
conflictos con ⇒León el Grande, quien le
reprendió por sus deseos de extender su
influencia al resto de Galia. No concordaba
con la doctrina agustiniana de la gracia,
como puede verse por su correspondencia
con el propio ⇒Agustín (*Ep.* 226), y fue por
tanto parte de la resistencia al agustinia-
nismo que fue tan fuerte en el sur de Francia
ya en tiempos de Agustín y poco después de
su muerte.

JLG

HILARIO DE POITIERS (c.315-367).
Obispo de esa ciudad, y campeón de la
ortodoxia nicena frente al arrianismo
(⇒Arrio). Fue él quien consiguió que en el
355 un sínodo reunido en París rechazara
las doctrinas de los arrianos ⇒Ursacio y en

⇒Valente. Por su insistencia en la doctrina nicena, el emperador Constancio le hizo exiliar a Frigia, donde se dedicó a estudiar la teología de sus colegas orientales o griegos. Allí escribió su gran obra en doce libros, *Acerca de la Trinidad*, así como el tratado *De los sínodos*, donde les explicaba el curso de la controversia en la iglesia oriental a sus colegas en Galia. Al mismo tiempo, mostró apertura hacia quienes, temerosos de las implicaciones del «homousios» (de la misma substancia), estaban sin embargo dispuestos a aceptar el «homoiuos» (de semejante substancia). Cuando el conflicto con el Emperador recrudeció, H. escribió un fuerte tratado *Contra Constancio*. Cuando poco después tuvo que enfrentarse a las ambigüedades del partido homoeano (uno de los bandos en que se había dividido la oposición a Nicea), escribió un tratado *Contra Auxencio*, el obispo homoeano de Milán. Por este largo historial en pro de la fe nicena, se le llama a veces «el ⇒Atanasio de occidente».

Puesto que su principal preocupación teológica fue la doctrina trinitaria, es en este campo que H. hizo la mayor contribución. Sin embargo, esa contribución no está en su originalidad, sino en su apertura a interpretar la postura de los homoiusianos como otro modo de expresar la esencia divina del Hijo, y por tanto a crear alianzas entre homoiusianos (a quienes otros con menos caridad tildaban de semiarrianos) y homousianos (o sea, los nicenos). Esto llevó a un proceso de clarificación, mostrando que la fe nicena no llevaba necesariamente al sabelianismo (⇒Sabelio) o a borrar las distinciones entre las personas. Así poco a poco se fue creando una coalición que años después de la muerte de H. lograría la victoria en el Concilio de ⇒Constantinopla (381).

En el campo de la cristología, su doctrina no está clara. Por un lado, insiste en la realidad de la humanidad de Jesucristo. Pero por otro dice que esa humanidad, en virtud de su unión con la divinidad, no podía sufrir (o al menos no podía sufrir las pasiones y dolores internos que son suerte común de la humanidad). Por esto algunos intérpretes le han acusado de docetismo, o al menos de aftartodocetismo (la teoría según la cual el cuerpo de Jesús era incorruptible).

JLG

HILARIÓN DE KIEV (s. XI). Primer obispo ruso de esa ciudad, entonces capital de Rusia. H. fue el principal teólogo que la iglesia rusa produjo en sus primeros años. Su teología se caracterizó por su interpretación alegórica de las Escrituras, por su fuerte prejuicio contra los judíos, y por su vasta visión de la historia de la salvación, que culminaría en un mundo nuevo y una resurrección general.

JLG

HILDEGARDA (1098-1179). Teóloga, mística y abadesa alemana. Décima hija de familia acomodada de Böckelheim. Desde pequeña sobresalió por su clarividencia, sus dones espirituales y el desarrollo de sus sentidos internos. Cuando contaba con sólo ocho años de edad, ingresó en un convento benedictino. Escribió sobre teología, ciencia, historia natural, medicina, además de himnos, homilias, biografías, su epistolario y su *Scivias*, que incluye 26 visiones. Canonizada por el pueblo y no por la cúpula oficial.

EPA

HILTNER, SEWARD (1909-1984). Teólogo pastoral presbiteriano estadounidense. Se entiende que Anton ⇒Boisen funda la disciplina de la teología pastoral estadounidense y que H. es su arquitecto teórico. Contribuciones: introduce el método de Carrol ⇒Rogers a la consejería pastoral; desarrolla el método de consejería pastoral educativa (distingue la exhortación moralista de un estilo de consejería que resalta el potencial creativo de la persona en busca de ayuda) y, en su *Prefacio a la teología pastoral* (1958), dice que la teología pastoral tiene por tarea buscar la sanidad integral, el sosten emocional y espiritual de las personas y el desarrollo de actividades dirigidas a proveer guianza de la iglesia. Su obra principal es *Pastoral Counseling* (1949).

JR

HIMES, JOSHUA VAUGHAN (1805-1895). Principal seguidor de William ⇒Miller, quien predijo que el regreso de Cristo ocurriría en 1843. De las ideas de Miller y de H. surgió el movimiento adventista. Cuando pasó el año 1843, H. señaló una nueva fecha: el 1854. Desilusionado por segunda

vez, volvió en el 1878 a la Iglesia Episcopal, donde dirigió varios proyectos misioneros hasta su muerte.

MAD

HINCMARO DE REIMS (c.806-882). Erudito formado en el monasterio de San Dionisio, en París, y luego obispo de Reims. Fue siervo fiel de Ludovico Pio y luego de Carlos el Calvo, lo cual le produjo conflictos con Lotario. Fue hábil administrador, y en cierta medida reformador de la iglesia en sus tiempos.

En el campo de la teología, el nombre de H. sale a relucir en el contexto de las controversias que dominaron la época carolingia, y sobre todo la que tuvo lugar en torno a la doctrina de la predestinación y la persona de ⇒Gotescalco de Orbais. Este monje, defensor implacable de la doble predestinación (es decir, la predestinación tanto de los electos como de los réprobos), fue declarado hereje por un concilio, y le tocó a H., como su superior eclesiástico, ejercer la disciplina sobre Gotescalco. Las medidas severas de H. contra el desafortunado monje, y el reconocimiento por parte de algunos de que Gotescalco basaba sus doctrinas en los escritos de ⇒Agustín, obligaron a H. a defender sus acciones. El escrito en que lo hacía, empero, parecía rechazar la tradicional doctrina agustiniana de la gracia. Como respuesta, ⇒Ratramno de Corbie produjo un tratado en el que, sin llegar a los extremos de Gotescalco, refutaba a H. Quizá sabiendo que lo que se debatía era demasiado complejo y profundo para sus propias habilidades teológicas, H. le pidió a Juan Escoto ⇒Erigena que escribiera sobre el asunto. Lo que éste produjo, lleno de especulaciones abstractas, no satisfizo a nadie. ⇒Prudencio de Troyes escribió un fuerte tratado contra H. A la postre, éste intentó responder mediante una larga obra, *De la predestinación y del libre albedrío*, que no era sino una compilación de textos bíblicos y patrísticos, y que en fin de cuentas sólo decía que la predestinación a la condenación haría a Dios culpable del mal.

H. también se vio involucrado en una controversia en torno a la doctrina de la Trinidad, en la que los protagonistas fueron los mismos que en el debate acerca de la predestinación. En un himno bien conocido,

y cantado frecuentemente en las festividades de los mártires, aparecía la frase *trina deitas* (deidad trina). A H. le parecía que esto era demasiado parecido a decir que hay tres dioses, y por tanto cambió el himno, de modo que dijera «suma deidad». Este cambio en una fórmula tan conocida hizo que algunos dudaran de la ortodoxia de H. en cuanto a la doctrina trinitaria. Ratramno y Gotescalco escribieron tratados acusando a H. de heterodoxia. Éste se defendió, como en el caso de la otra controversia, con una larga compilación de citas, pero sin de hecho aclarar su propia posición.

En resumen, al tiempo que fue un hábil líder eclesiástico, H. no fue teólogo perspicaz ni original, y sus dos principales incursiones en el campo de la teología no tuvieron gran éxito.

JLG

HINKELAMMERT, FRANZ J. (1931-). Alemán por nacimiento y latinoamericano por adopción, H. es un economista y teólogo miembro del equipo de trabajo del Departamento Ecuménico de Investigaciones en San José, Costa Rica. Sus trabajos enfocan la relación entre la teología cristiana, el capitalismo y la deuda externa. H. es posiblemente uno de los teólogos más sofisticados en la teología latinoamericana de la liberación, como lo muestra su trabajo *Armas ideológicas de la muerte*.

CCO

HIPÓLITO (c.170-c.235). Eminente erudito, teólogo, mártir y líder en la iglesia romana, y probablemente el primer antipapa. La historia revela muy poco acerca de su vida. ⇒Eusabio ofrece una lista de algunos de sus escritos y menciona, de paso, que fue obispo de alguna sede cuya localidad él desconoce. ⇒Jerónimo le llama «mártir» y nos da una lista más extensa de sus escritos, pero no dice mucho más.

Hasta la edad media, H. y su martirio fueron fuentes de inspiración poética y legendaria. Hoy día varios descubrimientos han borrado algo del viejo enigma acerca de su persona y teología. Entre ellos está el descubrimiento en Roma (1551) de su efigie, en estatua, que lleva inscrita las tablas pascuales calculadas por H. y una lista de sus obras. Otro gran hallazgo es el descu-

brimiento y publicación (1851) del manuscrito *Philosophumena*, o *Refutación contra todas las herejías*, uno de los escritos mencionados en la lista. Así se ha podido comprobar que H. fue obispo en, o cerca de, Roma a principios del s. III. Sabemos también que H. participó activamente en la defensa de las doctrinas de la iglesia y de su disciplina penitencial, lo cual hizo con fiero rigor. Su celo purificador le hizo oponerse a los obispos de Roma Ceferino (202-217) y ⇒Calixto (217-222). H. vehementemente acusó a ambos de laxitud disciplinaria y negligencia doctrinal.

Según H., el testimonio de Calixto estaba manchado por pasados desfalcos bancarios. Como obispo, la acción de Calixto de readmitir a la comunión a personas culpables de adulterio y fornicación, así como su aparente inclinación a la doctrina sabeliana (⇒Sabelio), ocasionaron el ataque severo de H. Este veía la postura de Calixto como traición y pestífero acomodo contra los ideales cristianos. Su disgusto y hostilidad hacia Calixto llegaron a tal extremo que él y sus seguidores terminaron separándose de la iglesia y formando su propia comunidad cristiana donde, a su vista, la doctrina ortodoxa y la rigidez disciplinaria imperaban. De ahí la designación de H. como antipapa.

Según el Catálogo Liberiano, en el año 235, durante la persecución del emperador Maximino, H. y Ponciano, el obispo de Roma (230-235), fueron desterrados a las minas de la isla de Cerdeña. Se cree que ambos murieron allí y que, en honor a su confesión de fe, fueron contados entre los mártires de la iglesia, y se dijo igualmente que se habían reconciliado.

H. es el escritor más erudito y prolífico de la iglesia romana en los ss. II y III. Sus escritos, todos en griego, reflejan su erudición. Según su propio testimonio, presenció los discursos de ⇒Ireneo (en Lyon o Roma), de quien toma libremente. Aparte de sus comentarios sobre las Escrituras, su trabajo principal es *Philosophumena*, que nos ofrece datos sobre las doctrinas de la época, sobre la filosofía (la cual él consideraba fuente de todas las herejías), y el estado de la iglesia romana a principios del s. III. Además, su *Tradicón Apostólica* nos da importantes y finos detalles sobre la liturgia y la administración de los sacramentos en la

iglesia romana los ss. II y III. La estatua de H. se halla en la Biblioteca del Vaticano.

ZMP

HOCHSTRATEN, JACOB (1460-1527). Teólogo católico romano nacido en Hoogstraeten, Bélgica. Murió el 24 de enero en Colonia. Estudió los clásicos y la teología con los dominicos en Lovaina y en 1485 fue uno de los primeros en recibir la maestría en artes de esa institución. Entró a la orden de los dominicos y fue ordenado al sacerdocio en 1496. Se matriculó en la universidad de Colonia para continuar estudios en teología, y recibió el doctorado en 1504. Fue nombrado profesor de teología en el colegio dominico de Colonia. Sus grandes logros en el área de la teología junto a su habilidad natural para la enseñanza hicieron de él un educador excepcional.

H. provocó controversias en su época con su escrito en defensa de las órdenes mendicantes, que habían sido acusadas de abusar sus privilegios, bajo el título de *Defensorium fratrum mendicantium contra curatos illos qui privilegia fratrum injuste impugnant* (1507). A esto le siguieron unos escritos en contra del eminente jurista italiano Pietro Tomasi de Ravenna. Su mayor controversia fue contra ⇒Reuchlin. Reflejando la desfavorable actitud de las universidades hacia la literatura judía, y en su capacidad de inquisidor, H. convocó a Reuchlin a la corte de Mainz para responder a los cargos de favorecer a los judíos y la literatura anticristiana. Este último apeló a Roma, que le prestó su apoyo y condenó a H. por la injuria, por lo que H. perdió su cargo. En 1520, el Papa condenó a Reuchlin y reinstaló a H. a su cargo de inquisidor.

Entre sus obras encontramos: *Defensio scholastica principum Alemaniae in eo, quod sceleratos detinent insepultos in ligno contra P. Ravennatem* (1508), *Tractatus de cadaveribus maleficorum morte punitorum* (1508), *Apologia Fr. Jacobi Hoogstraeten* (Colonia, 1518), *Destructio cabbalae* (1519) y *Margarita moralis philosophiae in duodecim redacta libros* (1521).

JDR

HOCKING, WILLIAM ERNEST (1873-1966). Nació en Estados Unidos y cursó estudios de maestría y doctorales en

filosofía en la Universidad de Harvard donde luego fue profesor y desde donde se jubiló. Escribió extensamente sobre filosofía y religión. Dos de sus obras más importantes son *The Meaning of God in Human Existence* (1912) y *Human Nature and Its Remaking* (1918).

H. fue designado para encabezar la visita a Asia de la «Commission of Appraisal of the Laymen Foreign Missions Inquiry» y escribir el controvertido informe «Laymen's Report: Rethinking Missions», publicado en 1932 y discutido en la Conferencia Misionera Mundial de Madrás, India (1938). Este informe creó grandes disturbios en los círculos misioneros ya que se interpretó como un ataque al estilo tradicional de misión y una amenaza a las motivaciones misioneras de la época. El informe también provocó un debate interesante con Hendrick ⇒Kraemer y su obra *The Christian Message in a Non-Christian World* (1938). En este debate H. propuso una alianza con otras religiones para lograr mayor unidad y progreso en el mundo, mientras que Kraemer planteó la particularidad de la fe cristiana frente a otras religiones.

Irónicamente, H. publicó más adelante otros libros donde afirmó la particularidad de Jesucristo, la Trinidad y la supremacía de la fe cristiana, aunque siempre sin negar su aprecio hacia otras religiones.

CCO

HODGE, ARCHIBALD ALEXANDER (1823-1886). Pastor presbiteriano, teólogo reformado y maestro influyente. H. nació en Princeton, siendo el hijo mayor de Charles ⇒Hodge. Estudió en Princeton, donde fue fiel seguidor de su padre y expositor y de sus ideas. Tras tres años de servicio en la India, H. y su esposa regresaron a los Estados Unidos por causas de salud. Tras servir como pastor en Maryland, Virginia, y Pennsylvania por trece años, comenzó su carrera docente en 1864, como profesor de teología en el Seminario Occidental en Allegheny, Pennsylvania, mientras continuaba sirviendo como pastor. Se trasladó en el 1878 a Princeton, donde su padre había enseñado, y fue parte del cuerpo docente de esa institución por espacio de nueve años. Allí sostuvo una posición estrictamente calvinista en libros tales como *Bosquejos de*

teología (1860, 1879) y *Lecturas populares sobre temas teológicos* (1887). Argumentó en pro del uso de los principios calvinistas en la vida pública como un modo de ordenar la vida social, económica, política, y educativa de la nación.

EZ

HODGE, CHARLES (1797-1878). Polemista, teólogo sistemático, y defensor de la llamada «ortodoxia de Princeton», H. afirmaba que el propósito de la vida es glorificar Dios, que la salvación es obra del Espíritu Santo, y que la fuente propia de la teología son las Escrituras. Se educó en Princeton, donde completó sus estudios teológicos en 1819. Archibald ⇒Alexander, su profesor de teología, tuvo un efecto profundo en sus pensamientos y creencias. En 1820 empezó a enseñar en Princeton, labor que continuó por el resto de su vida, cincuenta y cinco años. Empezó como profesor de literatura oriental y bíblica, y se volvió profesor de teología en 1840. Ejercía fuerte impacto en sus discípulos gracias a su erudición rigurosa y su intensa piedad personal. Su *Teología Sistemática* (en tres tomos, 1872-83) es una firme expresión del calvinismo de la Confesión de ⇒Westminster, con fuerte énfasis en la infalibilidad de la Biblia. También fue famoso por varios ensayos que escribió para el *Biblical Repertory and Princeton Review*, que hizo fuerte impacto en el pensamiento y vida de la Iglesia Presbiteriana. En 1837 disputó contra la teología de la «nueva escuela», que sostenía que la felicidad humana era la meta de la vida, que el esfuerzo humano era parte de la historia de la salvación, y que la experiencia humana debía servir como un punto de partida para la teología.

EZ

HOEKENDIJK JOHANNES CHRISTIAN (1912-1975). Misiólogo holandés, nacido en Indonesia de padres misioneros. Su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial le llevó a ser fuerte crítico del eclesiocentrismo misionero de la época. Su contribución más importante en la misología, considerada por muchos como radical, fue el continuo reclamo que la iglesia no puede ser más que una función de la obra misionera de Dios para el *shalom* del mundo

y no puede significar más que las categorías de «pueblo de Dios» y «nación de Dios». Como resultado de su misiológia, H., tomando muy en serio la secularización y la interacción entre el Reino de Dios y el secularismo, desarrolla una teología de misión donde los términos *kerygma*, *koinonia* y *diakonia* tienen un significado importante. En 1965 toma la cátedra de Cristianismo Mundial en el Union Theological Seminary de Nueva York, enseñando allí hasta su muerte. Fue esposo de Letty ⇒Russell.

CCO

HOFFMANN, MELCHIOR (1495-1543). Uno de los más notables líderes anabaptistas desde el comienzo del movimiento. Nació en Schönbach-Hall y murió en Estrasburgo, luego de experimentar diez años de prisión. Recibió una buena educación elemental y aprendió la tarea de vender pieles. Desde muy temprano gustaba de la literatura religiosa, especialmente las obras de los místicos. También adquirió un profundo entendimiento de la Biblia. Se entusiasmó con las obras de Martín ⇒Lutero y llegó a ser uno de sus seguidores más celosos.

En 1523 su trabajo en pieles le llevó a Livland en donde sintió la inclinación a participar del movimiento religioso reformador. Debido al número limitado de predicadores se acogió a esta tarea. Fue perseguido, hecho prisionero y expulsado de la región. En el otoño de 1574 llegó a Dorpat en donde comenzó a predicar en contra del uso de imágenes. Sus opositores demandaron al consejo de la ciudad que sus doctrinas fueran aprobadas por autoridades teológicas reconocidas. Fue a Riga en donde algunos predicadores protestantes le dieron su apoyo, y luego a Wittenberg para recibir la confirmación de su prédica por parte de Lutero. Con el apoyo de Lutero regresó a Dorpat durante el verano de 1525. Sin embargo, la experiencia de H. durante su tarea reformadora en los países del Báltico, Holanda, Suecia y Dinamarca, y sus conflictos con otros líderes luteranos, llevaron a Lutero a repudiarlo. Este rechazo le condujo a establecer una relación más estrecha con grupos anabaptistas, especialmente los de la ciudad de Estrasburgo.

H. era una persona muy particular. Había sido dotado de dones extraordinarios. Su

celo por la causa de Jesucristo le consumía. Mostraba una extraña elocuencia combinando una moral entusiasta con un genuino interés en la verdad. Esto explica su gran influencia y éxito con las masas. El gran número de escritos que logró publicar durante su vida de gran inestabilidad es admirable. Aparte de su imaginación incontrolable, su interpretación arbitraria de la Biblia y su visión fanática del fin de los tiempos, sus obras también presentan un gran número de importantes enseñanzas cristianas sobre la esperanza del retorno de Cristo, la santidad en la vida del creyente y la insistencia en la libertad del creyente como evidencia del poder del Espíritu divino.

JDR

HOGG, WILLIAM RICHEY (1921-). Metodista y oriundo de Pennsylvania, H. se educó en las universidades de Duke y de Yale, donde trabajó bajo la mentoría de Kenneth Scott ⇒Latourette. Trabajó también como misionero en Asia por un tiempo. Su publicación más importante es *Ecumenical Foundations: A History of the International Missionary Council*, donde traza la relación histórica y teológica entre el Consejo Misionero Internacional y el desarrollo del movimiento ecuménico conciliar (⇒Consejo Mundial de Iglesias).

CCO

HOLL, KARL (1866-1926). Historiador de la Iglesia y teólogo protestante alemán. Después de culminar sus estudios teológicos, sirvió como profesor en la Universidad de Tubinga en 1900, y pasó a Berlín en 1906. Allí trabajó junto a Adolf ⇒Harnack. Editó varios textos patrísticos, entre ellos la *Sacra Parallela* de ⇒Juan de Damasco. El trabajo de H. con los textos patrísticos es ampliamente reconocido por su autenticidad y por su comprensión de los fundamentos filosóficos de tales textos.

HMT

HOLLAZ, DAVID (1648-1713). Teólogo alemán, considerado como el último de los grandes teólogos sistemáticos de la ortodoxia luterana. Estudió en las universidades de Erfurt y Wittenberg. Fue pastor en varias ciudades y además rector de una escuela preparatoria. Su obra principal, *et Examen*

teológico, tiene capítulos divididos en preguntas y respuestas. Allí enfatiza los temas de la inspiración, la ley natural, la gracia iluminadora y la iglesia desde una perspectiva pastoral. Esta obra fue reimpresa en múltiples ocasiones, aun muchos años después de su muerte.

NRG

HOLLENWEGER, WALTER JACOB (1927-). Autor, ecumenista, educador y teólogo, considerado como el más destacado experto sobre el pentecostalismo mundial. Nació en Amberes y se crió en la iglesia pentecostal, aunque más tarde fue ordenado al ministerio por la Iglesia Reformada de Suiza. Sus estudios en la Universidad de Zúrich culminaron en una tesis doctoral de 10 tomos, *Handbuch der Pfingstbewegung* (1966). La misma fue revisada y publicada como *The Pentecostals* (1972), y traducida al castellano como *El pentecostalismo: Historia y doctrinas* (1976). Del 1965 al 1971 H. sirvió en el Consejo Mundial de Iglesias. Luego sirvió por más de 18 años como profesor de misiones en la Universidad de Birmingham, Inglaterra. H. es un autor prolífico. Entre sus obras más recientes podemos encontrar *Pentecostalismo: Orígenes y desarrollos mundiales* (1997).

Una de las tesis principales de H. es que los primeros diez años del movimiento pentecostal forman el corazón y no la infancia de su espiritualidad. De ahí su énfasis en el pentecostalismo auténtico como una religión oral con sus testimonios, cuentos, y canciones y una espiritualidad marcada por manifestaciones carismáticas, sanidades, y danzas en el Espíritu. H. ha documentado y atribuido el crecimiento fenomenal del pentecostalismo en el tercer mundo, entre otros factores, a su espiritualidad oral y carismática. H. subraya tal espiritualidad como una valiosa contribución del pentecostalismo a la iglesia universal en estos tiempos postmodernos.

EV

HOLOV, JUAN (s. XVII). Teólogo armenio, personaje central en el renacimiento de los estudios en la Iglesia Armenia durante el s. XVII. Escribió obras sistemáticas, exegéticas y apologéticas.

JLG

HONORIO (?-638). Obispo de Roma del año 625 al 638, quien se vio involucrado en la controversia monotelita (⇒Sergio de Constantinopla). El Emperador tenía interés en encontrar una fórmula que le ayudase a granjearse la buena voluntad de quienes rechazaban las decisiones del Concilio de ⇒Calcedonia, principalmente en Egipto y Siria. Por ello, la fórmula de Sergio le pareció una buena salida. Al parecer, H. pensaba de igual forma, pues se declaró defensor del monotelismo. Esa doctrina fue rechazada por el Concilio de ⇒Constantinopla del 681 (generalmente reconocido como el Sexto Concilio Euménico). Ese concilio condenó las enseñanzas tanto de Sergio como de H. La importancia de todo esto está en que el caso de H., un papa declarado hereje, fue una de las principales dificultades que se discutieron en torno a la promulgación de la infalibilidad papal por el Primer Concilio del ⇒Vaticano.

JLG

HONORIO DE AUGSBURGO (s. XIII). Uno de los muchos teólogos y juristas que se ocuparon del conflicto entre la autoridad secular y la espiritual, o entre el Pontificado y el Imperio. El título de su obra principal es *Summa gloriae*, donde defiende la superioridad del orden sacerdotal por encima del secular con toda una serie de ejemplos, empezando con Abel, que es figura del oficio sacerdotal, y Cain, que lo es del real. Según H., esa superioridad del orden sacerdotal es tal, que es de él que surge el orden temporal. Esto es cierto desde que Samuel ungió a los primeros reyes de Israel. La conclusión de todo esto es que los emperadores han de ser nombrados por los papas.

JLG

HOOKER, RICHARD (1553-1600). Teólogo y apologeta inglés. Nació cerca de Exeter y fue educado en la escuela primaria de Exeter y en el Corpus Christi College de Oxford. Durante sus estudios en Corpus Christi, el obispo ⇒Jewel le asignó un secretariado en ese colegio. En 1573, H. inicia su maestría en artes y para 1577 ya trabajaba como profesor de la misma institución. En 1579 es nombrado profesor de hebreo. Ese mismo año fue despedido con otros tres miembros de la facultad, pero contratado de

nuevo en menos de un mes. Después de su ordenación ministerial sirvió como predicador en varias iglesias, hasta que el Arzobispo de York le nombró a un cargo que le llevó a defender las doctrinas de la Iglesia de Inglaterra. En el desempeño de ese cargo y contra las posiciones de Walter ⇒Travers sobre la disciplina de la iglesia, publicó ocho libros bajo el título *Laws of Ecclesiastical Polity*. En sus obras, recurrió al tomismo para explicar la relación entre la revelación y la razón. También demostró que una iglesia podía estar propiamente constituida sin pretender una justificación divina para cada detalle ni caer en el error romano de continuar con las prácticas medievales. Sus escritos fueron muy bien recibidos y reconocidos con honores, y hasta el presente se le considera uno de los teólogos más importantes de la Iglesia de Inglaterra.

HMT

HOOKE, THOMAS (1586-1647). Pastor inglés de la Iglesia Congregacional, nacido en Marfield, Leicestershire. Fue estudiante y profesor en el Emmanuel College, Cambridge. En 1626 fue nombrado pastor asistente en Chelmsford, pero en 1630 recibió una reprimenda del arzobispo Laud por desacato y por sus tendencias puritanas, por lo cual fue multado y llamado a corte. Ante esta situación huyó a Holanda, donde permaneció tres años, para luego viajar a Boston en 1633, donde fue ordenado y nombrado pastor de la primera iglesia de Newtowne (lo que es ahora Cambridge). Pero varias disputas y desacuerdos obligaron a H. y gran parte de su congregación a ir al valle de Connecticut, donde la iglesia continuó y además fundaron Hartford en 1636. H. sirvió como pastor de esta iglesia hasta su muerte en 1647.

HMT

HOOPER, JOHN (c.1495-1555). Obispo y mártir anglicano. Nació en Somerset y estudió en Oxford, para luego convertirse en monje. La disolución de su orden monacal lo llevó a Londres, donde estudió los escritos de los reformadores ⇒Zwinglio y ⇒Bullinger, para luego regresar a Oxford con el fin de promover las ideas de esos reformadores. Por esta razón fue exiliado y obligado a viajar por Europa durante 1547

a 1549. A finales de 1549 regresó a Inglaterra, como capellán bajo el Protectorado de Somerset. En 1550 fue nombrado obispo de Worcester, función que desempeñó con honestidad, vigor, y en constante servicio a los pobres. En 1555 fue acusado y condenado por proclamar herejías. Se negó a negar sus creencias, por lo cual fue quemado en ceremonia pública el 9 de Febrero de 1555. La vida y escritos de H. influyeron en los puritanos de Inglaterra.

HMT

HOPKINS, SAMUEL (1721-1803). Congregacionista estadounidense que estudió bajo Jonathan ⇒Edwards. La base de su teología son los escritos de Edwards. Aunque defensor del «calvinismo uniforme», su posición se conoció como «hopkinsianismo» y como la «teología de Nueva Inglaterra» o (en Inglaterra) como «teología americana». Según H. 1) todos los atributos morales de Dios se resumen en una «benevolencia desinteresada»; 2) todo el pecado consiste en el egoísmo; 3) la gracia regeneradora no obra en quien no es renacido espiritualmente; 4) la impotencia de los pecadores para creer en Cristo no es natural, sino moral; 5) todo pecador debería estar dispuesto a sufrir cualquier castigo que la voluntad de Dios le imponga (en sus propias palabras, debe estar dispuesto a «condenarse en pro de la gloria de Dios»); 6) la expiación de Cristo es para toda la humanidad, tanto los electos como los réprobos; 7) Dios rechaza la maldad moral que existe en el universo para proporcionar lo que es bueno para todos; 8) antes que la fe en Cristo pueda ocurrir, el pecador debe comenzar con la regeneración, una acción imperceptible del Espíritu Santo que conduce al individuo al conocimiento de Dios; 9) aunque la humanidad llegó a ser pecadora debido a Adán, cada cual es responsable únicamente por sus pecados personales; 10) el pecador no está bajo ninguna obligación de desempeñar una acción a menos que tenga la capacidad natural para ello; 11) los individuos tienen el poder natural para escoger el bien o el mal; y 12) aunque los creyentes sean justificados por la justicia de Cristo, esa justicia no se les transfiere. Por otra parte, H. se expuso a la persecución porque fue uno de los primeros en denunciar la trata de

esclavos, urgiendo la emancipación de los africanos a pesar de que su iglesia estaba en Newport, el principal mercado de esclavos en Norteamérica.

MAD

HORMISDAS (Papa del 514 al 523). Le tocó ocupar la sede romana durante la controversia teopasquita, o «de los monjes escitas». Estos monjes, cuya cristología pertenecía a la tradición unitiva característica de la escuela alejandrina, buscaban un modo de contrarrestar el aparente triunfo de la cristología disyuntiva antioqueña con la abrogación del $\Rightarrow$ *Henoticon*. Con ese propósito, propugnaban la fórmula «uno de la Trinidad sufrió» —razón por la que se les llamó «teopasquitas», es decir, propugnadores del sufrimiento de Dios. Los monjes escitas y sus seguidores comenzaron una campaña para que esta fórmula fuese declarada doctrina oficial de la iglesia. En esto contaban con el apoyo del emperador Justino y su alto mando, quienes ejercieron presión sobre H. para que se uniese a ellos. El Papa empero rehusó. Cuando a la postre H. se reconcilió con Justino, esto no fue bien visto por el rey ostrogodo Teodorico, y es posible que el encarcelamiento y muerte de $\Rightarrow$ Boecio haya sido, en parte al menos, resultado de ese disgusto por parte de Teodorico.

JLG

HORTON, WALTER MARSHALL (1895-1966). Bautista, promotor de lo que él llamaba «neoliberalismo». En conversación con los trabajos de Karl $\Rightarrow$ Barth, H. rechazó la polémica barthiana contra la religión y la teología natural, mientras reconocía la importancia del énfasis de Barth en la revelación y la redención. Más tarde intentó articular una teología cristiana que apoyase el ecumenismo al proveer respuestas cristianas a preguntas universales.

MAD

HOSIO DE CÓRDOBA (256-357). Consejero de Constantino en materias teológicas. Enviado por el Emperador a intentar subsanar la disputa en Alejandría entre $\Rightarrow$ Alejandro y $\Rightarrow$ Arrio, se percató de la importancia de las diferencias entre ambos, y parece haberle aconsejado a Constantino la convocatoria del Concilio de $\Rightarrow$ Nicea.

Algunos historiadores sugieren que fue él quien le sugirió a Constantino la inclusión del término «homousios» en el Credo, pero no hay bases históricas para aseverarlo. Ya anciano, cuando durante el régimen de Constancio el arrianismo se imponía por todas partes, aceptó la fórmula arriana conocida como la «blasfemia de Sirmio».

JLG

HOSPINIANO, RODOLFO (1547-1626). Predicador y teólogo reformado. Nació en Altorf, en el cantón de Zúrich el 7 de noviembre. Murió en Zúrich el 11 de marzo. Desde 1565 estudió en las universidades de Marburgo y Heidelberg. En 1568 enseñó en Zúrich y predicó en el área. En 1576 dirigió la *Schola Carolina* y mantuvo esa posición por diecinueve años sin interrumpir sus tareas pastorales. En 1588 fue designado arcediano y en 1594 pastor de la catedral de Nuestra Señora. Realizó extensos estudios en el área de la historia de la iglesia para mostrarles a los «papistas» el error de su apelación a la supuesta armonía de sus doctrinas e instituciones con la iglesia primitiva, en especial en lo referente al bautismo, la Santa Cena, los festivales eclesiásticos, el ayuno, las órdenes monásticas, el gobierno del papa y los funerales.

Entre sus obras se encuentran *Del origen y desarrollo de los ritos y ceremonias eclesiásticas* (1585), *De las fiestas judías y gentiles, es decir, de los orígenes y desarrollo de las ceremonias y ritos de días de fiesta cristianos* (1593), e *Historia de los sacramentos* (1598-1603).

JDR

HROMADKA, JOSEF (1889-1969). Teólogo reformado checo. Nació en Moravia y se educó en Viena, Basilea y Heidelberg. Sirvió como profesor de teología en Checoslovaquia, y fue muy activo en el movimiento ecuménico, pues sirvió en el Comité Ejecutivo del $\Rightarrow$ Consejo Mundial de Iglesias. Fue uno de los críticos principales de los cristianos que usan el cristianismo para justificar el presente orden social y político y los beneficios que derivan de él. Para H., el cristianismo debe ser una voz crítica y libre de las ataduras del *status quo*. Esta libertad permite al cristianismo ser una fuerza que unifique movimientos sociales que contribuyan al

bienestar de la humanidad. Gran parte de su misión educativa y pastoral fue como intérprete de la vida cristiana y la misión de la iglesia dentro de los países comunistas.

IG

HUBER, SAMUEL (1547-1624). Protestante suizo que criticó el calvinismo ortodoxo de su país, especialmente su doctrina de la predestinación. El calvinismo ortodoxo le dio el nombre de «huberianismo» a la doctrina que niega la expiación limitada promulgada por el Sínodo de →Dort. También criticó la práctica de usar pan común, y no una oblea, en la comunión.

MAD

HUBMAIER, BALTASAR (1480/85-1528). Líder anabaptista alemán, el mejor expositor teológico del anabaptismo en sus inicios. Ordenado al sacerdocio, se doctoró en teología y luego fue nombrado predicador en Regensburg. Allí se convirtió en un líder populista, y luego recorrió otras ciudades en donde se relacionó con varios reformadores radicales. Fue asociado de →Zwinglio, con quien compartía ideas teológicas tales como la interpretación espiritual de la presencia de Cristo en la comunión. H. enseñaba el bautismo de creyentes, esto es, de adultos o niños con capacidad para ser instruidos. Distinguió entre diferentes tipos de bautismo: por el Espíritu Santo, por agua, y por sangre mediante el sufrimiento y el martirio. Murió quemado en la hoguera.

NRG

HUGO DE CHARTRES (s. XI). Obispo de esa ciudad, y adversario de →Berengario, a quien escribió en 1048 una *Epístola a Berengario* en la que insistía en que el pan eucarístico se transforma verdaderamente en cuerpo de Cristo, aunque siga sabiendo a pan. De no ser así, dice H., la eucaristía carecería de poder, y de nada serviría.

JLG

HUGO DE ESTRASBURGO (?-1277). Discípulo de →Alberto el Grande, quien escribió un *Compendio de la verdad teológica* muy leído durante el resto del medioevo.

JLG

HUGO DE FLEURY (s. XII). Autor de un tratado *De la potestad regia y de la dignidad sacerdotal*, en el que toma una postura intermedia entre quienes defendían la supremacía papal y quienes tomaban el partido del poder secular (en el caso de H. en concreto, los defensores de la autoridad suprema de Enrique I de Inglaterra). Según H., los obispos han de ser elegidos por el pueblo y por el clero, de acuerdo a la costumbre antigua, y los gobernantes han de aceptar tal elección salvo si hay algún verdadero impedimento. En última instancia, tanto el pueblo como el rey tienen derecho a vetar una elección. Por otra parte, los tribunales seculares no tienen jurisdicción sobre los obispos, quienes sí pueden excomulgar al rey en casos extremos.

JLG

HUGO DE SAN VÍCTOR (c.1095-1141). Maestro del monasterio de San Víctor en París, y el más famoso teólogo de lo que dio en llamarse la «escuela de San Víctor», fundada poco antes por →Guillermo de Champeaux. Su principal obra es *De los sacramentos de la fe cristiana*, que no trata únicamente sobre los sacramentos, sino sobre toda una gama de temas teológicos, desde la creación hasta la consumación final. Empero todo ello está presentado de tal modo que los sacramentos son el centro de la obra, de modo que la creación, la redención, etc. apuntan hacia ellos.

Según H., el propósito de los estudios teológicos no es satisfacer la curiosidad, o responder a preguntas intelectuales, sino conducir a una vida mejor y más elevada. Es precisamente por ello que lo que le interesa es sobre todo la creación y la restauración final y, como vínculo entre ambas, los sacramentos. Desde esta perspectiva, la historia toda es un movimiento que apunta y lleva hacia la consumación final, y el conocimiento sólo es válido en cuanto conduce en la misma dirección. Esto es cierto de todas las disciplinas intelectuales, que son buenas siempre que conduzcan al mejoramiento del alma para capacitarla para la presencia de Dios. Y lo contrario es también cierto: cualquier conocimiento, aunque en sí mismo sea verdadero, es falso si no conduce al alma a Dios.

El misticismo de H. se deriva del falso ⇒Dionisio el Areopagita, cuyas obras gozaban de gran prestigio por cuanto se pensaba que había sido discípulo de San Pablo, y quien era particularmente popular en Francia porque se pensaba también que había sido el fundador del cristianismo en la región. Luego, se trata de un misticismo de corte neoplatónico, centrado en un proceso de ascenso mediante la contemplación de las jerarquías de la creación, hasta llegar a la contemplación de Dios y al éxtasis.

En cuanto a los sacramentos mismos, H. le da ese título a cualquier cosa que manifieste a Dios y que lleve por tanto a la santificación del alma. Por ello, y puesto que el mundo todo está ordenado hacia la contemplación de Dios, la lista de las cosas, ritos y fórmulas que H. llama «sacramentos» es enorme. Pero, con todo, H. presta especial atención solamente a siete de ellos, que son los mismos a los que a la postre la iglesia romana ha dado el título oficial de «sacramento». Al parecer, fue de H. que ⇒Pedro Lombardo tomó ese número, y fue a través del enorme impacto de este último que los escolásticos a partir de entonces fijaron el número de los sacramentos en siete.

La importancia de H. y de la escuela de San Víctor para el desarrollo de la teología medieval fue enorme. Antes de H. y su escuela, había habido fuertes choques entre personas devotas y a veces hasta místicas, como ⇒Bernardo de Claraval, y quienes se interesaban por la «dialéctica», es decir, por el uso de la razón en cuestiones filosóficas y teológicas, como ⇒Abelardo. Ahora H. y la escuela de San Víctor combinaron un fuerte impulso místico con el rigor intelectual. Esta unión de lo que hasta entonces habían sido dos polos al parecer irreconciliables continuó y se amplió en las *Sentencias* de Pedro Lombardo, y llevó así al gran florecer de la teología en el siglo siguiente, con personajes tales como ⇒Buenaventura y ⇒Tomás de Aquino.

JLG

HUMBERTO, CARDENAL (s. XI). Celoso reformador, y autor de un célebre tratado *Contra los simoníacos*. Como propugrador de la reforma que por fin se había adueñado del papado, H. fue uno de los tres legados que León IX envió a la corte de

Constantinopla en momentos de alta tensión entre Roma y Constantinopla. ⇒León de Ocrida había escrito un fuerte ataque contra varias de las costumbres occidentales. Entre ellas se contaba la práctica de usar pan sin levadura en la comunión, lo que para León de Ocrida era una concesión indebida a las costumbres judías. El patriarca Miguel ⇒Cerulario le apoyó, y fortaleció su postura con un *Edicto sinódico* en el que reafirmaba las diferencias entre el oriente griego y el occidente latino. Esto llevó a un debate acerca de la primacía de la sede constantinopolitana en oriente. En medio de todo ello H., que no era persona de temple irénico, escribió una *Respuesta a León de Ocrida*. Los conflictos continuaron recrudeciendo, hasta que por fin H. y los otros dos legados colocaron en el altar mayor de Santa Sofía, a nombre del Papa, una sentencia de excomunión contra Cerulario y todos sus seguidores. Generalmente se considera esa fecha (el 26 de julio del 1054) como el inicio del cisma definitivo entre oriente y occidente.

H. también participó en la controversia eucarística en el occidente, a raíz de la cual escribió *Contra* ⇒Berengario.

JLG

HUME, DAVID (1711-76). Filósofo, economista, eticista e historiador, nacido en Escocia. H. es un filósofo empirista que rechaza la metafísica por ser meramente especulativa e incapaz de proveer verdades que se puedan verificar científicamente. El conocimiento verdadero se basa en la experiencia. Luego, mucho de lo que damos por sentado no es necesariamente cierto. Entre tales cosas se cuentan el principio de causa y efecto y la idea de la substancia, pues nuestros sentidos no nos han mostrado jamás tales cosas. Por lo mismo, las ideas de Dios como Causa primera, y de la existencia del alma como substancia, son falaces.

Aunque se crió en una familia calvinista, H. abandonó sus creencias religiosas a temprana edad. Su actitud no era antirreligiosa, sino más bien indiferente hacia la religión. En términos generales entendía que la religión es un obstáculo a la actividad y formación moral, ya que motiva a las personas a actuar en base al interés propio, y no en base al amor del bien y de la justicia. También

vió convencido de que las personas religiosas son propensas al fanatismo y la intolerancia, ambas cualidades que en el ámbito político conducen a la guerra. En todo caso, la religión se reduce a un postulado teórico probable, que se origina en la pasión y temor a la muerte, en la experiencia y temor a los desastres, y en la esperanza de un mundo mejor. H. concluye que todos nuestros postulados sobre Dios, el origen del mundo, y otras supuestas realidades que van más allá de nuestra experiencia, no se pueden probar y en verdad no tienen sentido.

IG

HUNTINGTON, WILLIAM (1844-1930). Pastor, educador y presidente de la Universidad de Boston. Nació el 30 de julio en la ciudad de Hillsboro en el estado de Illinois. Se crió en una finca, por lo cual luego expresó agradecimiento. Al comenzar la Guerra Civil Norteamericana se enlistó y sirvió hasta su fin. Estudió en la Universidad de Wisconsin y luego en la escuela de teología de la Universidad de Boston en preparación para la candidatura al ministerio pastoral en la Iglesia Metodista. Al terminar estos estudios ingresó en las universidades de Leipzig y Goethegen (Alemania) para cursar estudios avanzados. Sirvió como pastor por ocho años. En 1882, a la edad de 38 años, fue asignado a la posición de decano del Colegio de Artes Liberales de la Universidad de Boston, sirviendo en esta posición por 22 años. En 1904 fue elegido presidente de esa universidad y sirvió con distinción en esa posición hasta 1911.

JDRR

HUSS, JUAN (1369-1415). Importante prerreformador checo. Nació de padres campesinos en la pequeña villa de Husinec, al sur de Bohemia. En el 1390 comenzó sus estudios en la Universidad de Praga, de cuyo cuerpo docente llega a ser miembro en 1398. Dos años más tarde fue ordenado al ministerio y designado como predicador en la capilla de Belén de la ciudad de Praga. Sus críticas de algunos desvíos de la iglesia de Roma hicieron que se le identificara como cabeza del partido reformista al interior del catolicismo checo.

H. se expuso a menudo al pensamiento de algunos clérigos de ideas reformistas

como Milo de Kromerz, Mateo de Janov y sobre todo John ⇒Wyclif. Fue su amigo ⇒Jerónimo de Praga, quien en 1401 trajo a Bohemia gran número de obras teológicas de Wyclif, junto a las de otros escritores de corte reformista. H. comenzó por incorporar las ideas menos radicales de Wyclif dentro de su reforma, y tradujo al checo la obra de Wyclif titulada *Trílogo*, a pesar de que la Universidad de Praga censuraba el pensamiento del reformador inglés.

El pensamiento de Wyclif llegó a ser tan popular en Bohemia que los papas Inocencio VII y Gregorio XII exhortaron al arzobispo de Praga Zbynek Zajic a vigilar de cerca la proliferación de esas ideas. Dos de los amigos de H., Stanislav of Znojmo y Stephen Palec, fueron procesados por la Inquisición bajo cargos de promover las ideas de Wyclif. Esa atmósfera de intolerancia, unida a la incierta arena política creada por el llamado «Cisma de Occidente», limitaban el radio de influencia de H., quien decidió refugiarse al sur de Bohemia en 1412.

Es durante esa primera retirada que el reformador logra poner por escrito algunas de sus ideas, ahora algo más elaboradas. Algunas de esas obras fueron escritas en latín y otras en checo. Las más conocidas son: *Exposiciones de la fe*, *Del Decálogo* y *Del Padrenuestro*, y *De ecclesia*. En estas obras deja ver su perfil teológico y su visión de lo que debe ser una iglesia fiel.

Aunque H. era en muchos puntos teólogo ortodoxo, sus examinadores no se limitaron al análisis aislado de su doctrina sino también de sus prácticas. Algunos de los «extremos» censurados en las prácticas de H. fueron, por ejemplo, el uso del idioma vernáculo para la predicación, su posición ultraquista (el uso de las dos especies por los laicos en la eucaristía), su crítica a la práctica de la venta de indulgencias, y permitirles a los laicos interpretar las Escrituras.

Con la promesa de un salvoconducto H. fue invitado al Concilio de ⇒Constanza a defender sus posiciones teológicas. El debate se concentró mayormente en sus prácticas y en su obra *De ecclesia*. De esta última hubo 42 artículos que no pudieron ser rebatidos por H., y que lo incriminaban como seguidor de Wyclif, por lo que fue condenado y llevado a la hoguera en Junio de 1415.

Huss fue quemado en la hoguera, acusado de hereje.

Martin ⇒Lutero fue excomulgado en 1521 por estar de acuerdo con algunas de las ideas de H. El movimiento husita en Bohemia continuó resistiendo la presión católica y varios intentos armados de suprimirlo, y continúa hasta hoy.

GCC

HUT, HANS (s. XVI). Anabaptista pacifista y apocalíptico, quien esperaba el fin del mundo en el año 1528. Discípulo de Hans ⇒Denk y de Tomás ⇒Müntzer. Sus seguidores formaron una comuna en Austerlitz que a la postre siguió a Jacobo ⇒Hutter, dando de este modo inicio al movimiento «huterita».

JLG

HUTCHINSON, ANNE MARBURY (1591-1643). Hija de pastor anglicano en Alford, Inglaterra, e influida por el pastor puritano John ⇒Cotton, H. y su esposo William se trasladan a Boston en 1634. Allí ella organiza un grupo de mujeres para estudio bíblico, que luego llega a incluir hasta 100 mujeres y hombres con interés en profundizar y promover la teología puritana. Esto lleva a una crisis en la iglesia de Boston, al surgir un conflicto en cuanto al lugar de las

obras en la salvación. H. cree que la salvación viene por la gracia de Dios sobre cada individuo por testimonio del Espíritu, y no se comprueba necesariamente mediante las obras. Por esta posición y su creciente influencia, que choca con las autoridades de la iglesia, el gobernador de la colonia, John Winthrop, la lleva a juicio. Aunque ella brilla en la defensa de su postura teológica, cuando por fin admite la posibilidad de recibir revelaciones directas del Espíritu es declarada hereje y expulsada de la colonia. Junto a su familia se traslada a Rhode Island en 1638, donde muere su esposo. Ella misma muere por fin en Long Island, Nueva York, rodeada por diez de sus once hijos.

EA

HUTTER, JACOBO (?-1536). Sucesor de Hans ⇒Hut como dirigente de la comuna anabaptista de Austerlitz, y fundador de los «hermanos huteritas». Como Hut, H. fue también pacifista. Su labor consistió principalmente en organizar la vida comunitaria, de tal modo que la práctica de la posesión de bienes en común pudo continuar entre sus seguidores incluso después de su muerte.

JLG

HUTTER, LEONHARD (1563-1616).

Teólogo luterano alemán. Llevó a cabo estudios teológicos en Estrasburgo, Leipzig y Heidelberg. Fue profesor en Wittenberg en la era post-filipista, que tendió a interpretar en línea más conservadora el pensamiento de ⇒Melanchthon, adaptándolo a las posturas de los luteranos radicales o gnesio-luteranos (⇒Flacio). H. asumió una postura polemista y apologética, con una gran rigidez y dogmatismo. Defendió la ortodoxia luterana frente a lo que él percibía como ataques de parte de calvinistas y de católicos romanos.

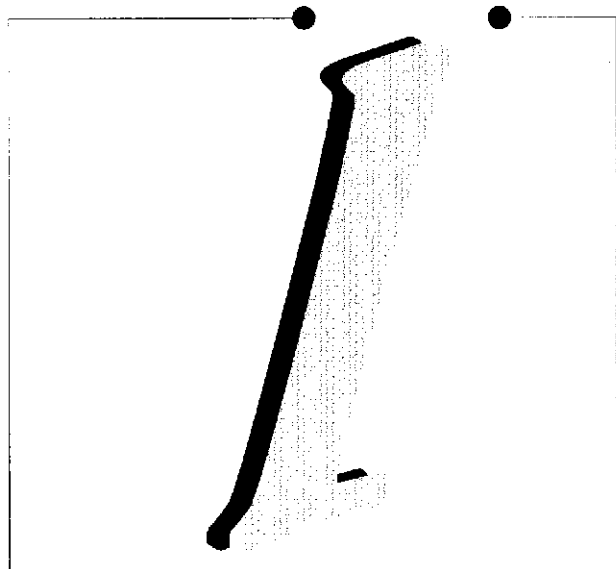
CEA

HUXLEY, THOMAS HENRY (1825-

1895). Uno de los biólogos marinos más prominentes de su época, además de paleontólogo, crítico bíblico y reformador de la educación. Defendió y promovió la teoría de la evolución de ⇒Darwin, pero moralmente rechazó el darwinismo. Desde el punto de vista de la naturaleza lo normal es el dominio y la conquista por cualquier medio posible. Pero en el ámbito moral y social la teoría de la sobrevivencia del más fuerte se rechaza como ofensiva y cruel. Para H., nuestros impulsos naturales son inmorales y por tanto han de ser domesticados y sometidos a patrones morales dados por la razón.

IG

IBAS DE EDESA (?-457). Obispo de esa ciudad desde el 435 hasta su muerte. Capaz representante de la escuela de Antioquía, y por tanto de la cristología «disyuntiva» que caracterizó a esa escuela. Su escrito más famoso, aunque no el más importante, es una *Epístola al Maris de Adrashir* (433; es posible que «Maris» sea el título que se daba al obispo de esa ciudad, pero es más probable que sea el nombre propio de este obispo en particular). En ella exponía las objeciones de los antioqueños a la cristología «unitiva» de los alejandrinos, y en particular de ⇒Cirilo de Alejandría. El «Latrocinio de Éfeso» (449) le declaró hereje y le depuso; pero el Concilio de ⇒Calcedonia le restauró, tras asegurarse de que l. se distanciaba lo suficiente de la cristología excesivamente disyuntiva de ⇒Nestorio.

Aun después de la muerte de su autor, la carta de l. continuó siendo motivo de controversias que culminaron en el debate en torno a los «tres capítulos» (éstos eran, además de la carta de l., los escritos de ⇒Teodoro de Mopsuestia y ⇒Teodoro de Ciro). El papa ⇒Vigilio defendió los tres capítulos, afirmando, en cuanto a la carta de l. se refiere, que fue leída y aceptada por el Concilio de Calcedonia, y que por tanto declararla herética implicaría declarar a ese concilio igualmente herético. A la postre, el Segundo Concilio de ⇒Constantinopla (553, Quinto Concilio Ecuménico) condenó los «tres capítulos». En cuanto a l., este concilio utilizó un subterfugio, pretendiendo que la carta leída en Calcedonia no pudo ser la misma.

En cuanto a la escuela de Edesa, de la cual l. fue el principal maestro, había sido clausurada por el emperador Zenón en el 489. Sus maestros se trasladaron entonces a Nisibis (o Nisibe), donde siguieron enseñando la cristología disyuntiva que siempre les caracterizó, al punto que el resto de la iglesia les dio el nombre de «nestorianos».

JLG

IGLESIA Y SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA (ISAL). Organización ecuménica de carácter profético, con inicios en el 1962, y paralela a otras organizaciones en América Latina tales como CELADEC (Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana) y ULAJE (Unión Lati-

noamericana de Juventudes Evangélicas) y con apoyo de la Oficina de Iglesia y Sociedad del ⇒Consejo Mundial de Iglesias.

ISAL se destaca por crear una agenda teológica y ecuménica para la región en una época de lucha y división política en el continente. Personalidades tales como Julio de ⇒Santa Ana, José ⇒Míguez Bonino, Elsa ⇒Tamez, Enrique ⇒Dussell, Pablo ⇒Richard, Rubem ⇒Alves y otros contribuyen al desarrollo de la teología de ISAL. Esta teología, según los historiadores y críticos del movimiento, se centra en las siguientes premisas: 1) la centralidad del Reino de Dios como utopía escatológica e histórica; 2) una profunda preocupación por la participación social y transformadora de los cristianos en el continente; 3) un espíritu ecuménico entre protestantes y católicos que fomentaba la toma de conciencia en el quehacer teológico y revolucionario en la región; y 4) el desarrollo de una eclesiología que promoviese una iglesia militante y misional. Es importante notar que, además de la gestión teológica, ISAL encarna la integración de las ciencias sociales con la tarea teológica.

Los materiales teológicos de ISAL se hallan en la revista que lleva el mismo nombre: *Iglesia y Sociedad en América Latina*.

CCO

IGNACIO DE ANTIOQUÍA (c.35-c.107). Obispo de Antioquía de Siria martirizado en Roma durante el reinado de Trajano (98-117). Según ⇒Orígenes y ⇒Eusebio fue el segundo obispo de Antioquía después de Evodio, c.69. Pero algunos consideran a Pedro como el primer obispo; entonces l. sería el tercero.

Sólo conocemos de su vida a través de sus cartas escritas en el camino hacia el martirio custodiado por diez soldados. En Esmirna lo recibe ⇒Policarpo, el obispo de aquella ciudad, junto con delegados de las iglesias vecinas de Efeso, Magnesia y Tralles. Desde allí les escribe cartas a esas tres congregaciones y a la iglesia de Roma. Desde Troas, la próxima parada en el camino al martirio, les escribe a las iglesias de Filadelfia y Esmirna con una nota personal a su obispo, Policarpo. Desde allí posiblemente cruza por barco hacia Neápolis y luego por tierra hacia Filipos donde, según Policarpo en su carta a los Filipenses (caps.

9 y 13), es recibido por los creyentes. El resto del viaje hacia Roma no está documentado. Posiblemente atravesó Macedonia hasta Deraquión y de allí por mar a Italia.

Las cartas de I. nos revelan una persona de intensa devoción a Cristo que se enfrenta con gozo al inminente martirio, que le puede proveer el camino hacia Dios, hacia la vida verdadera. En su carta a los Romanos les pide que no intercedan por él ante las autoridades, que no se interpongan en el camino de su acceso a la vida: «No me deseen la muerte. No devuelvan al mundo a alguien que quiere pertenecer a Dios; no lo engañen con cosas materiales... Déjenme imitar la pasión de mi Dios» (6:1-2).

I. está convencido de que su muerte lo convertirá en un verdadero discípulo de Jesucristo. El martirio es la meta de su vida, el vehículo purificador que lo llevará hasta la presencia misma de Dios. Algunas de las metáforas que utiliza para describir esta vocación son realmente dramáticas. En su carta a los Romanos (4:1-2) habla de sí mismo como el trigo de Dios que al ser triturado por los dientes de las fieras se convertirá en pan puro para Cristo.

Este deseo ferviente por el martirio debe entenderse en el contexto del perdón de los pecados. Se creía que el bautismo borraba todo pecado cometido hasta ese momento. Como el bautismo no se podía repetir había dos maneras de borrar los pecados cometidos después de éste. Una forma era la penitencia. Otra el martirio, que era considerado como un segundo bautismo, en sangre, que quitaba todos los pecados cometidos desde el primero. Muchos cristianos y cristianas se ofrecían voluntariamente, como I., pues sabían que éste era el pasaje a la vida eterna.

Aparte del martirio voluntario como una expresión de fe estas cartas nos muestran dos aspectos adicionales de las congregaciones del s. II: su organización eclesiástica y la lucha contra versiones alternativas de la fe. En cuanto a la organización eclesiástica, la congregación local era liderada por un obispo quien es apoyado en su tarea por un consejo de presbíteros y asistido por diáconos. Estos tres oficios están claramente delineados, con una preponderancia especial otorgada al obispo como centro de la vida litúrgica y social de la congregación. En

este sentido se nota un desarrollo en relación a las Epístolas Pastorales, la *Didajé* y 1° ⇒ Clemente, en donde los títulos de obispo y presbítero y los oficios que ellos representan no están bien demarcados todavía. Obviamente, I. pertenece a una etapa posterior de la historia de la iglesia.

Un aspecto interesante en la forma en que I. concibe esta organización es que no se traza una sucesión apostólica entre el obispo y quienes le precedieron. Más bien son presentados como oficios terrenales de arquetipos celestiales. Por ejemplo, en la *Carta a los Magnesios* 6:1 el obispo ocupa el lugar de Dios, los presbíteros el de los apóstoles y los diáconos el de Jesucristo. Se nota aquí un esquema platónico de la realidad que es peculiar de I. y que no se encuentra en otros escritos de la época.

En lo que respecta a la lucha en contra de movimientos heréticos, I. no se ocupa de describirlos en detalle. Más bien prescribe un orden eclesiástico que se presenta como el mejor remedio en contra de los cismáticos: «Huyan de los cismas que son la fuente del mal obrar. Todos deben seguir al obispo como Jesucristo siguió al Padre» (*Esmir.* 8:1). Sin embargo hay indicaciones en sus cartas que estos oponentes manifestaban características judaizantes y gnósticas (*Mag.* 8 y 9; *Traf.* 10; *Esmir.* 2).

En contra de estas interpretaciones divergentes, I. puntualiza por un lado la divinidad de Cristo (el movimiento judaizante veía a Jesús como el último de los profetas). Se refiere a Cristo como «nuestro Dios» y también como «el Cristo Dios» (*Esmir.* 10:1). Por otro lado enfatiza la realidad de la encarnación, pasión y resurrección de Jesús (los gnósticos creían que la materia era fundamentalmente mala y la divinidad no podía residir en un cuerpo humano). I. afirma que Jesús mantuvo su naturaleza humana aun después de la resurrección, aunque en espíritu estaba unido con el Padre (*Esmir.* 3).

Las cartas de I. fueron coleccionadas primero por Policarpo quien probablemente las obtuvo de Burro, el amanuense de I. (*Filad.* 11:2). Han llegado hasta nuestros días en tres formas: una recensión larga interpolada en el s. IV. con elementos que favorecían un punto de vista arriano y con seis cartas adicionales falsamente atribuidas a I.; una recensión corta de origen sirio que representa

un resumen de las cartas genuinas; y finalmente una reseña que contiene el texto original de las cartas auténticas.

ODV

IGNACIO DE LOYOLA ⇒LOYOLA, IGNACIO DE

ILDEFONSO DE TOLEDO (c.607-669). Arzobispo de esa ciudad a partir del 657. Entre sus obras se cuentan un tratado *En defensa de la perpetua virginidad de María*, y un apéndice a los *Varones ilustres* de ⇒Jerónimo, cuyo propósito era traer al día esa obra, tras las añadiduras de ⇒Genadio y de ⇒Isidoro de Sevilla. Empero, mientras Jerónimo y sus sucesores se habían interesado sobre todo en la obra de sus «varones ilustres», I. se interesa sobre todo en su moral y santidad.

JLG

INMAN, SAMUEL (1877-1965). Norteamericano, miembro de los Discípulos de Cristo y líder en el movimiento misionero en América Latina.

Se destacó por su participación en los Congresos Cristianos de América Latina en Panamá (1916), Montevideo (1925) y La Habana (1929). Fue secretario ejecutivo del Comité de Cooperación para América Latina y promotor del trabajo misionero bajo el auspicio del «panamericanismo religioso». Junto a Erasmo ⇒Braga, Alberto ⇒Rembao y otros, I. contribuye a articular una justificación misionera para la presencia de las misiones protestantes en el continente latinoamericano. Entre sus trabajos, los más conocidos son: *Problems in Panamericanism*, *Christian Cooperation in Latin America*, *Ventures in Inter-American Friendship* y *América revolucionaria*.

CCO

IRARRAZÁVAL, DIEGO (1942-). Uno de los teólogos más respetados en el campo de la contextualización y religiosidad popular en América Latina, particularmente en el contexto de los indígenas de la región andina. Católico, sacerdote de la Compañía de Jesús, I. ha escrito *Inculturación: Amanecer eclesial en América Latina* y *La fiesta, símbolo de la libertad*.

CCO

IRENEO DE LYON (?-c.202). Uno de los principales teólogos de la iglesia antigua. En el s. XX el redescubrimiento de su teología, frecuentemente olvidada hasta entonces, produjo movimientos de renovación teológica tanto en el catolicismo como en el protestantismo. En este último, el redescubrimiento de I. fue uno de los principales impulsos de la escuela lundense, representada en teólogos tales como A. ⇒Nygren, G. ⇒Aulen y G. ⇒Wingren.

No se sabe mucho de la vida de I. Era natural de Asia Menor, y probablemente de Esmirna, donde fue discípulo del obispo de esa ciudad, ⇒Policarpo. Cerca del año 170 se estableció en Galia, en la ciudad de Lyon, donde había buen número de inmigrantes procedentes de Asia Menor, y se unió a la iglesia en esa ciudad. Allí era presbítero en el 177, cuando fue en una embajada de su iglesia a la de Roma. A su regreso a Lyon, fue electo para suceder al obispo Potino, quien había sufrido el martirio.

Como obispo, I. se ocupó de pastorear a su grey y de evangelizar a sus vecinos celtas; pero sobre todo le preocupaban las herejías que parecían cobrar cada vez más auge.

Fue en respuesta a ellas que escribió su obra principal, *Denuncia y refutación de la supuesta gnosis*, en general conocido por el título abreviado de *Adversus haereses*. Esta obra se compone de 5 libros. Escrita originalmente en griego, subsiste sobre todo en una traducción latina y otra versión parcial en armenio.

El primer libro de esta vasta obra es una descripción de algunas de las doctrinas que según I. amenazaban la integridad de la fe cristiana. La principal de ellas es el gnosticismo (⇒Gnósticos), particularmente en la versión de Valentín. Aunque I. se refiere a varias otras herejías, no trata de hacer un resumen de todas ellas, declarando que «para comprobar que el agua de mar es salada no hay que beberla toda».

El segundo libro trata de mostrar las contradicciones internas y las dificultades racionales de los sistemas gnósticos. Esto le parece ser de especial importancia, porque el gnosticismo se presenta precisamente como una doctrina eminentemente racional. Al mostrar sus contradicciones internas, I. espera despojarlo de su atractivo principal.

Es en los últimos tres libros que I. pone de manifiesto su propia postura teológica, al intentar refutar el gnosticismo en base a las Escrituras. Aunque algunas de sus refutaciones son más convincentes que otras, lo más interesante de estos libros no son esos argumentos, sino la visión del cristianismo que I. pone de manifiesto.

La otra obra importante de I. es su *Demostración de la predicación apostólica*, conocida también como *Epideixis*. Esta es una obra mucho más breve, de carácter catequético o más bien didáctico, pues su propósito no es servir de instrucción a quienes se preparan para el bautismo, sino conseguir una mayor profundidad en quienes ya lo han recibido, ayudándoles a ver nuevas dimensiones de su fe y fortaleciéndoles en ella.

Todo esto implica que I. no nos ofrece una exposición ordenada y detallada de su pensamiento. Posiblemente ésta sea una de las razones por las cuales no ha sido tan leído y estudiado como otros teólogos más sistemáticos. Empero el hecho de no haber dejado una presentación sistemática de todo su pensamiento no implica que I. no haya tenido una visión coherente de la fe cristiana. Lo que sí implica es que para descubrir esa visión hay que escudriñar sus escritos, organizando lo que en ellos se dice de un modo más sistemático.

Por otra parte, I. no parece haber sido, ni haber querido ser, un pensador original. Su propósito es más bien reafirmar lo que ha recibido de sus antepasados en la fe—particularmente, de Policarpo y, a través de él, de «Juan», aunque no está claro a cuál de los varios personajes de ese nombre en la iglesia antigua se refiere I.

Es precisamente por esa actitud tradicionalista que I. resulta particularmente interesante, pues si escribe aproximadamente en el año 170 ello implica que está expresando lo que fue ya doctrina y práctica de la iglesia desde mucho antes.

La doctrina de la creación es de importancia fundamental para I. Ello se debe en parte a que sus opositores sostenían un dualismo radical entre lo espiritual y lo material, de modo que lo primero les parecía bueno, y lo segundo malo. Frente a esta postura, I. insiste en que todo cuanto existe ha sido creado por Dios, y por tanto es bueno.

Dios ha creado el mundo mediante lo que I. llama «las manos de Dios», que son el Hijo y el Espíritu Santo. Al parecer, el propósito de I. al utilizar esta imagen de las manos es indicar que Dios crea directamente, y no a través de intermediarios. El Dios supremo de los gnósticos era un ser lejano, que jamás se contaminaría con esta materia física de que el mundo y los cuerpos están hechos. El Dios de I. se introduce directa y personalmente en el mundo, a través de sus «manos».

El ser humano fue creado «a imagen de Dios». Puesto que Pablo declara que Jesucristo es la imagen de Dios, lo que I. entiende es que Jesucristo, Dios hecho carne, fue el modelo que Dios utilizó en la creación del ser humano. Los propósitos eternos de Dios incluían la unión estrecha entre la divinidad y la humanidad que tiene lugar en Jesucristo. La encarnación no es solamente un remedio para el pecado humano, sino que es la culminación de lo que Dios había previsto y deseado para la humanidad, aun aparte del pecado.

La perfección original de la humanidad no quiere decir, como para otros teólogos posteriores y para la mayoría de la tradición occidental, que Adán y Eva fuesen seres superiores, más fuertes, mayores o más sabios que nosotros. La perfección original consistía en una perfección adecuada para ese momento en los designios de Dios. Es una perfección semejante a la de un recién nacido, de quien decimos que es «perfecto», no porque ya sea grande, sabio y fuerte, sino porque es como debe ser en ese momento de su vida. Tanto es así, que I. declara que Dios hizo a Adán y Eva «como niños», con el propósito de que crecieran en sabiduría y en justicia hasta llegar a su propia unión con Dios.

Lo que sucede cuando el ser humano peca es que se hace esclavo de Satanás, quien le impide desarrollarse como Dios lo había propuesto. El desarrollo humano continúa. Pero es un desarrollo que podríamos llamar monstruoso, pues en él lo bueno que Dios había propuesto se une a lo torcido que el mal produce. En tal situación, la ley es dada por Dios para refrenar el pecado y sus consecuencias. La ley y su cumplimiento no son el propósito último de la vida humana. Ese propósito es la comunión eterna con

Dios. Lo que la ley hace es ayudarnos a dirigir nuestro crecimiento hacia Dios, y sobre todo darnos un atisbo de lo que Dios nos tiene prometido. En breve, la ley, además de regla, es promesa.

Jesucristo, Dios hecho humano, es la culminación de la obra creadora y redentora de Dios. En este punto, I. subraya la continuidad entre la obra creadora de Dios y su obra redentora —en contraste con algunos herejes, para quienes la discontinuidad entre la creación y la redención era tal, que algunos postulaban que eran obra de diferentes dioses o principios. Este Hijo encarnado que sirvió de modelo para la creación del humano viene ahora a morar entre nosotros para nuestra nueva creación, nuestra restauración.

I. habla de la obra redentora de Jesucristo en términos de lo que él llama «recapitulación». Al escuchar esta palabra, hay que aclarar que para I. una recapitulación no es un resumen o repetición abreviada, como lo es para nosotros. La recapitulación es más bien, como su etimología indica (en latín *caput* es «cabeza»), un «reencabezamiento» de la humanidad.

A consecuencia del pecado, nuestra vieja cabeza, Adán, quedó sujeta a la muerte y a Satanás. Ahora, en Jesucristo, se inicia una nueva humanidad, un nuevo cuerpo de salvación cuya cabeza es Jesucristo. Esa es la «recapitulación» o «reencabezamiento» a que I. se refiere, basándose en varios pasajes paulinos, y sobre todo en Efesios 1:10, donde lo que el griego dice literalmente es que el plan eterno de Dios es reunir todas las cosas en Cristo como bajo una sola cabeza.

Esta recapitulación implica también una victoria sobre Satanás, quien tenía esclavizada a la humanidad. Al introducirse en este mundo, y mediante la muerte introducirse en los antros mismos del Diablo, para luego en su resurrección resultar vencedor, Jesucristo ha vencido al Maligno, de modo que «llevó cautiva la cautividad» (Ef. 4:8). Por ello, toda la vida de Jesucristo, desde su misma encarnación, es parte de su obra salvadora y de su lucha y victoria sobre el demonio.

Puesto que para I. el propósito eterno de Dios era su unión con la humanidad, los problemas cristológicos que se plantearon más tarde no le presentan mayores dificultades.

Esos problemas tendrían que ver con el modo en que es posible que la divinidad y la humanidad se unan en Jesucristo, cuando parecen ser dos realidades contradictorias. Para I. no existe tal contradicción, pues la humanidad completa, verdadera y llegada a su término es precisamente la que vive en comunión con Dios.

La nueva humanidad cuya cabeza es Jesucristo no es otra cosa que la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia es cuerpo de Cristo porque es el conjunto de quienes han sido injertados en él, como miembros de un cuerpo. Ese injerto se inicia con el bautismo, y se nutre con el culto y la eucaristía. En la eucaristía, uniéndonos al cuerpo y la sangre inmortales de Jesucristo, nos hacemos partícipes de su inmortalidad.

A la postre, esta nueva humanidad vivirá en comunión con Dios. En algunos pasajes, I. parece indicar que ese propósito de salvación es universal, de tal modo que todos participarán de esa unión. En otros pasajes, parece indicar que hasta la caída es parte del plan de Dios, como medio por el cual producir el proceso histórico que a la postre llevaría a la encarnación y a la consumación final. Empero esos pasajes son breves y no están del todo claros.

En todo caso, es difícil exagerar la importancia de I. para la teología contemporánea. Su visión dinámica de la realidad, su fe cristocéntrica, su doctrina de un Dios trascendente pero cercano, su énfasis en el lugar que le corresponde a la iglesia en el proceso de salvación, y su actitud pastoral en la refutación del error son contribuciones que el s. XX comenzó a apreciar y redescubrir, y que todavía hoy merecen mayor estudio y consideración.

JLG

ISASI-DÍAZ, ADA MARÍA (1943-).

Teóloga católica romana, natural de Cuba, quien emigró muy joven a Estados Unidos. En 1977 obtuvo una maestría en historia medieval de la Universidad del Estado de Nueva York. Más tarde alcanzó en Union Theological Seminary la maestría en teología (1985), la maestría en filosofía (1989) y el doctorado en teología, con especialización en la ética social (1990, cuando fue la primera latina en obtener tal título académico). A partir del 1991 ha enseñado en la

Universidad de Drew. En las últimas dos décadas se ha destacado como pastoralista de las bases, académica de fama internacional y activista feminista. Su experiencia en el ministerio de la parroquia, como coordinadora parroquial de educación religiosa, como organizadora de la Conferencia sobre la Ordenación de la Mujer, como conferencista y como facilitadora de grupos femeninos de reflexión, la llevó a escribir, junto a Yolanda Tarango, un libro cuya innovación teológica hará de él un clásico. En él, bajo el título de *Hispanic Women: Prophetic Voice in the Church* (1988), estas dos teólogas latinas exploran una teología desde la perspectiva de las mujeres latinas e ilustran ese proceso mediante ejemplos expresados por las mujeres de sus grupos de reflexión. I.-D. es conocida sobre todo como pionera de la «teología mujerista», praxis liberadora que adopta una postura crítica tanto ante el feminismo norteamericano, que no tiene en cuenta raza y clase social, como ante la teología hispana, que no tiene en cuenta perspectiva y experiencias femeninas —de ahí el nombre de «mujerista», que la distingue del feminismo de los grupos dominantes. Otras obras importantes de I.-D., además de unos 20 artículos, son *En la Lucha/In the Struggle* y *Mujerista Theology: A Theology for the Twenty-First Century*, que es una colección de sus ensayos. Participa activamente en la Academia de Teólogos Católicos Hispanos en los Estados Unidos (AHTUS), que en 1994 le otorgó el premio Virgilio ⇒Elizondo por su excelencia académica.

EF

ISHO BAR NUN (s. IX). Patriarca nestoriano del 823 al 828. Escribió homilías, tratados de derecho canónico y una *Teología* que se ha perdido.

JLG

ISIDORO DE PELUSIO (?-c.445). Abad de un monasterio en Egipto de quien se conserva una colección de más de dos mil cartas. Defensor de la cristología alejandrina y colaborador de Cirilo de Alejandría, se opuso sin embargo a los excesos de esa escuela, defendiendo en ocasiones los puntos de vista antioqueños, y a la postre resistiendo el fanatismo de ⇒Dióscoro. Aunque alejandrino en el resto de sus posturas

teológicas, criticó la exégesis alegórica que caracterizó siempre a esa escuela. Lo que es más, criticó la tendencia a interpretar todo el A.T. como si se refiriese siempre a Jesucristo, e insistió en el carácter histórico de buena parte de la Biblia hebrea.

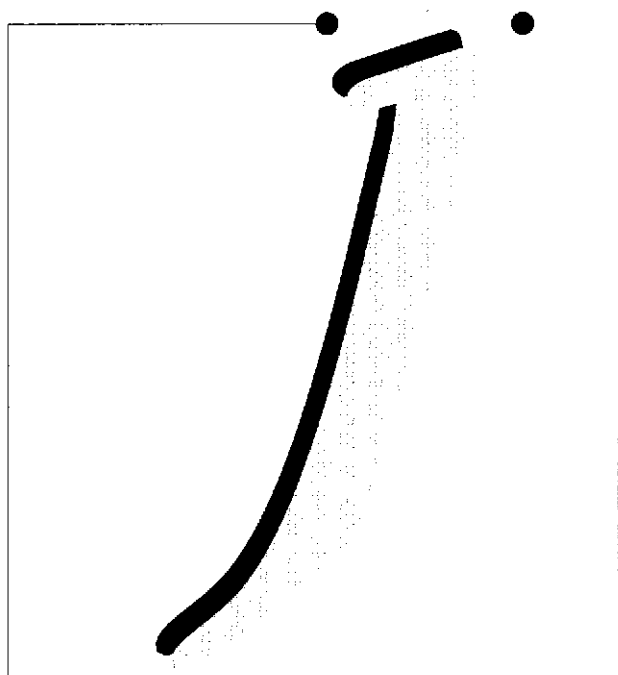
JLG

ISIDORO DE SEVILLA (c.560-636). Obispo de esa ciudad a partir de c.600, cuando sucedió a su hermano Leandro. Fue autor prolífico que se dedicó sobre todo a conservar, resumir y transmitir los conocimientos de la antigüedad. Entre sus obras están: *De la diferencia de las palabras*, un estudio de los matices entre diversos sinónimos; *Del universo*, que trata de explicar los fenómenos naturales en base a la mejor ciencia de la antigüedad, y de contrarrestar las supersticiones en torno a tales fenómenos; una continuación de los *Varones ilustres* de ⇒Jerónimo; y sobre todo las *Etimologías*, su obra más famosa e influyente.

Las *Etimologías*, que ocuparon varios años de la vida de I., son mucho más que una serie de estudios etimológicos. Son más bien una vasta enciclopedia de todos los conocimientos que I. pudo adquirir y transmitir a la posteridad. Para mostrar la amplitud del enfoque de esta obra, basta con una lista de los temas que se discuten en cada uno de sus 20 libros: la gramática; la retórica y la dialéctica; la matemática (que incluye la música y la astronomía); la medicina; las leyes y los tiempos; los libros y oficios eclesiásticos; Dios, los ángeles y los fieles; la iglesia y las sectas; las lenguas, pueblos, reinos, milicias, ciudades y parentescos; las palabras; el ser humano y los seres prodigiosos; los animales; el mundo y sus partes; la tierra y sus partes; los edificios y los campos; las piedras y los metales; la agricultura; la guerra y los juegos; las naves, edificios y vestidos; las provisiones y los utensilios domésticos y rústicos.

Aunque tiene bien poco de original, esta vasta enciclopedia fue canal a través del cual los conocimientos de la antigüedad se conservaron y transmitieron al medioevo. Fue por tanto como coleccionador y transmisor de conocimientos y teorías, más bien que como teólogo original, que I. contribuyó a la labor teológica.

JLG

JACOBO BARADEO (c.500-578). Obispo y misionero sirio y monofisita, llamado «el apóstol de Asia». Se le atribuye ser el genio que logró preservar la tradición siro-monofisita (conocida como la tradición jacobita) a pesar de la frecuente persecución por parte de las autoridades de Constantinopla.

Nació en Tella, al este de Siria, y se educó como monje ascético en un monasterio cercano a Nisibis. Consagrado al obispado en Edesa en 542, enfrentó muchas persecuciones de las cuales salió victorioso por su forma peculiar de evadirlas: usando ropas viejas para confundir a sus perseguidores. Su extraordinaria actividad misionera y teológica le dio nueva vida a la tradición monofisita en Siria y Persia.

CCO

JACOBO DE EDESA (640-708). Teólogo de la Iglesia Jacobita de Siria. Autor enciclopédico y comentarista bíblico, defensor de la doctrina cristológica de la «una naturaleza» en Cristo.

JLG

JACOBS, HENRY EYSTER (1844-1932). Teólogo e historiador luterano, nacido en Gettysburg, Pennsylvania, profesor en el Seminario Luterano de Filadelfia y escritor prolífico. J. tuvo una profunda influencia en la formación del luteranismo americano en el período que va desde el final de la Guerra Civil hasta la Gran Depresión.

NRG

JACOPONE DE TODI (?-1306). Poeta místico italiano. Escribió una colección de *Laudas*, aunque muchas que se le atribuyen no son suyas. Su obra maestra es *El llanto de la Virgen*, que es índice de la devoción mariana de fines del medioevo. Con gran pasión lírica, J. presenta el dolor de María, que culmina en un grito angustiado a Juan: «figlio novello ... morto è lo tuo fratello» (nuevo hijo, tu hermano ha muerto). También se le atribuye el himno *Stabat mater*, en el que se expresan tales sentimientos.

JLG

JAMES, WILLIAM (1842-1910). Pensador de variadas vocaciones que prosiguió estudios en el arte, las ciencias naturales, la

medicina, la psicología y la filosofía. En la prestigiosa Universidad de Harvard, donde obtuvo un grado en Medicina, llevó a cabo gran parte de su labor docente. Fue nombrado profesor de filosofía en una era de gran prestigio para la disciplina, y es por tanto uno de los fundadores de la filosofía norteamericana.

Su interés filosófico, dedicado en gran parte a resolver dualismos, lo llevó a estudiar las relaciones entre la psicología y la experiencia religiosa. A sus dos volúmenes sobre *Los principios de la psicología* y a su libro *Un texto de psicología*, le siguieron dos estudios importantes sobre la religión: *El deseo de creer* y *Las variedades de la experiencia religiosa*. Este último trabajo presenta una síntesis de su pensamiento pluralista e integrador. Es un estudio de la vida religiosa tomando como base la experiencia de creyentes ordinarios, espiritualistas y místicos, a través del cual James intenta demostrar que la unicidad del testimonio religioso y las causas de su experiencia son suficientes para probar que la hipótesis religiosa es verdadera. Este argumento, que hace de la causalidad el punto de validación de la verdad, se conoce como pragmatismo, concepto que J. popularizó y que predominaría en gran parte de la filosofía norteamericana de principios del s. XX.

JRI

JANSENIO, CORNELIO OTTO (1585-1638). Teólogo y obispo católico nacido en Holanda y fenecido en Bélgica. Debe ser distinguido de su tío, Cornelio Jansenio el Mayor (1510-1576). «Jansenio» (Jansenius) es la latinización de su apellido Jansen. Hizo sus estudios de filosofía y teología en Lovaina (1602-1609) y en la Universidad de París (1609-1611), de donde obtuvo su doctorado en teología (1617). Recibió su ordenación en 1614. Ejerció como profesor de teología y escritura (1617-1635) y rector en la Universidad de Lovaina (1635-1636). Fue obispo de Ypres, Bélgica (1636-1638).

Su carrera docente, universitaria y eclesial hizo que se viera involucrado en varias controversias. Entre 1624 y 1626 viajó dos veces a España para defender en la corte de Madrid el derecho de la Universidad de Lovaina, frente a los reclamos de los jesuitas, de enseñar a quienes deseaban obtener

grados académicos. En 1635 tuvo una participación destacada en la resistencia contra la invasión francesa a Lovaina. Fue un crítico del cardinal Richelieu. También polemizó y publicó contra ministros protestantes. La controversia le siguió, incluso después de su muerte, con la publicación de su *Augustinus*.

Entre sus obras publicadas se encuentran: *Pentateuchus seu Commentarius in quinque libros Moysis* (1639); *Tetrateuchus seu Commentarius in quattuor Evangelia* (1639); *Analecta in Proverbia* (1644). Estos libros reflejan su cátedra universitaria en Biblia. *Augustinus* (3 vols., 1640), publicada póstumamente, es la más famosa de sus obras por precipitar la controversia y el movimiento conocido como jansenismo.

Augustinus fue un proyecto de toda la vida. Para 1619, J. se convenció de la importancia de las ideas sobre la gracia en San Agustín y se propuso escribir al respecto. Inició esta obra en 1627 y culminó su revisión en 1638, unos días antes de morir víctima de la plaga. La obra se publicó en 1640. El primer volumen resume las opiniones de los pelagianos y semipelagianos según San Agustín. El segundo tomo discute la relación entre la teología y la filosofía; declara la autoridad eclesiástica de Agustín; discute la condición de los ángeles y la humanidad después de la caída, y argumenta sobre el poder de la concupiscencia sobre la libre voluntad y sobre la imposibilidad del estado de la naturaleza pura. El tercer volumen presenta una versión estricta (algunos llamarían severa) sobre el tema de la gracia en Agustín, enfatizando, entre otros, estos temas: la necesidad de la gracia para toda obra buena; la infalibilidad e irretibilidad de la gracia ante al libre albedrío; y la absoluta gratuidad de la predestinación. Su exposición de Agustín era muy similar a la de Calvino, y entraba en controversia con la enseñanza católica de Trento y, en especial, con la teología jesuita.

El *Augustinus* fue escrito en un contexto de gran controversia teológica sobre el tema de la gracia divina y la libertad humana, no sólo con el protestantismo (Concilio de Trento), sino dentro del mismo catolicismo (Miguel Bayo, Luis de Molina, controversia entre dominicos y jesuitas). Miembros de la orden jesuita se opusieron a la publicación

de este libro, y procuraron su condenación. La defensa de J. fue capitaneada por J. A. Duvergier, Abad de Saint-Cyran, que había vivido y trabajado junto a J. Ambos aspiraban a una reforma de la iglesia centrada en la enseñanza agustiniana. Varios personajes asociados con la abadía de Port-Royal, que estuvo bajo la tutela espiritual de Saint-Cyran, también se unieron en esta defensa, especialmente A. Arnaud (1612-94), quien publicó una defensa de J. en 1644.

La condenación por Roma se dio inicialmente en la bula *In eminenti*, y otra vez en la bula *Cum occasione* (1653). Este último documento condena las siguientes cinco proposiciones que se asociaban con la posición de J. en su *Augustinus*: 1) Algunos mandamientos de Dios son imposibles para los justos, según las fuerzas presentes que tienen, por más que quieran y se esfuercen, si les falta también la gracia con que se les hagan posibles. 2) En el estado de naturaleza caída, no se resiste nunca a la gracia interior. 3) Para merecer y desmerecer en el estado de la naturaleza caída, no se requiere en el humano la libertad de necesidad, sino que basta la libertad de coacción. 4) Los semipelagianos admitían la necesidad de la gracia preveniente interior para cada uno de los actos, aun para iniciarse en la fe; y eran herejes porque querían que aquella gracia fuera tal que la humana voluntad pudiera resistirla u obedecerla. 5) Es semipelagiano decir que Cristo murió o que derramó su sangre absolutamente por todos.

La defensa de las ideas teológicas y el proyecto de reforma eclesial de Saint-Cyran y J. dieron paso al desarrollo del jansenismo como movimiento religioso y político de gran envergadura que impactó profundamente a Francia y a los Países Bajos durante los ss. XVII y XVIII, y generó recia oposición en círculos religiosos y políticos dentro y fuera de Francia.

LRR

JENSON, ROBERT W. (1930-). Teólogo luterano, nacido en Estados Unidos y educado tanto en su país como en Europa, y que ha ejercido el magisterio en diferentes universidades y seminarios. Escritor prolífico, ha hecho contribuciones en teología sistemática (trinitaria y sacramental), confesional

(luterana y reformada) y ecuménica (evangélica, católica y ortodoxa). Reconoce como sus mayores influencias tanto a ⇒Lutero como a ⇒Barth.

NRG

JERÓNIMO (347-419). Uno de los más distinguidos autores cristianos de la antigüedad, famoso sobre todo por su traducción de la Biblia al Latin, conocida como la *Vulgata*. Natural de Panonia, fue a estudiar a Roma desde joven. Allí fue bautizado por el obispo ⇒Liberio. Luego viajó por el Levante, donde por un tiempo llevó una vida extremadamente ascética, y donde también conoció a teólogos y pastores tan distinguidos como ⇒Gregorio de Nacianzo y ⇒Gregorio de Nisa. De regreso a Roma en el 382, sirvió como secretario al obispo ⇒Dámaso, quien le encargó la tarea de establecer un texto uniforme de la Biblia latina en uso entonces, conocida hoy como la *Vetus latina*. Al tiempo que se dedicaba a esa tarea, J. se dedicó también a instruir a un grupo de mujeres distinguidas a quienes enseñó griego y hebreo, para que pudiesen estudiar la Biblia con él. Entre ellas se destacaron Paula y su hija Eustoquio, quienes luego acompañaron a J. en Palestina. Por lo demás, no gustaba de la vida en Roma, con sus costumbres sofisticadas y sus lujos desmedidos.

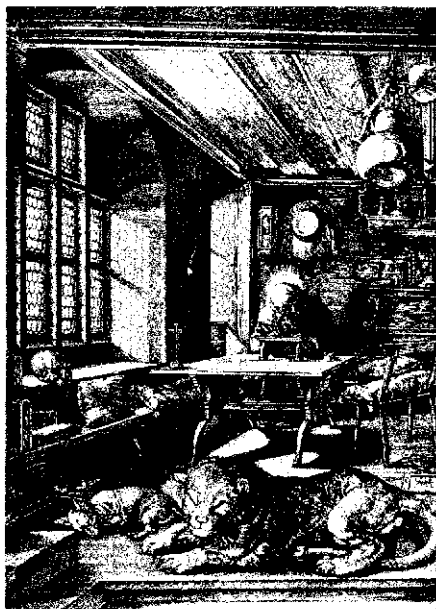
Los últimos treinta y cinco años de la vida de J. transcurrieron mayormente en Palestina, donde tras algunos viajes se estableció en Belén y se dedicó al estudio y la vida ascética. Cerca de allí, Paula y Eustoquio fundaron un convento para mujeres, y así continuaron estudiando bajo la dirección de J. En Belén, J. se dedicó por fin a su gran traducción de la Biblia de los idiomas originales al latín. Empero no pudo hacer esto sin interrupciones como la que tuvo lugar en la prolongada controversia acerca del origenismo. J. había sido entusiasta de las obras de ⇒Orígenes, y había traducido varias de ellas. Pero poco a poco se fue convenciendo de que las opiniones de Orígenes no eran todas ortodoxas. Cuando la controversia estalló en torno a las doctrinas de Orígenes, J., que ya no era origenista convencido, se vio involucrado. Sus enemigos le sacaron en cuenta su antigua simpatía hacia Orígenes, le criticaron por haber aprendido el hebreo de rabinos judíos,

y hasta le acusaron de relaciones ilícitas con Paula y sus seguidoras.

Ésta fue sólo una de las muchas controversias en que J. se vio involucrado. Su espíritu fogoso, su estilo mordaz, y frecuentemente una profunda rigidez en sus opiniones, le llevaron a fuertes choques con buena parte de sus contemporáneos. Uno de ellos fue ⇒Agustín, quien se atrevió a cuestionar algunas de las traducciones bíblicas de J. Este le respondió con palabras altivas y hasta despectivas. Pero a la postre, unidos en su oposición al pelagianismo (⇒Pelagio), Agustín y J. se reconciliaron.

Buena parte de la tarea literaria de J. consistió en traducciones. La de la Biblia es ciertamente la que sobrepasa en mucho a todas sus otras obras, y la que mayor impacto hizo, pues hasta fecha muy reciente la *Vulgata* fue la Biblia oficial y reconocida del catolicismo romano. También tradujo varias de las principales obras de Orígenes, ⇒Eusebio de Cesarea, ⇒Dídimo y otros.

En el campo de la polémica teológica, escribió una serie de tratados contra los pelagianos, contra los luciferianos (⇒Lucifer de Cagliari), contra su antiguo colega ⇒Rufino y contra varias otras opiniones que le pare-

*Jerónimo en su estudio.
según grabado de Durero.*

Jerónimo con sus discípulas, según un manuscrito del siglo IX.

cían erradas. Como historiador, J. se dio a conocer particularmente en su tratado *De viris illustribus*, y escribió además varias biografías de santos.

Sin embargo, fue como erudito bíblico que J. se destacó. Escribió manuales acerca de la etimología de los nombres propios hebreos en el Antiguo Testamento, así como acerca de la geografía de Tierra Santa. Además escribió homilias y comentarios sobre varios otros libros de la Biblia. En estos comentarios, al tiempo que trata de leer e interpretar los textos en su contexto histórico y geográfico, busca siempre sentidos *ulteriores*, algunos de ellos *alegóricos*, de modo que J., al igual que Orígenes y buena parte de la escuela alejandrina, se muestra dispuesto a encontrar varios mensajes en el mismo pasaje, según uno va penetrando más en los misterios de Dios.

En cuanto a su teología, J. fue bastante tradicional. Quizá su principal innovación respecto a lo que era entonces generalmente aceptado fue su inclinación a no aceptar la autoridad de los libros deuterocanónicos, es decir, los que, aunque formaban parte de la Septuaginta tradicional, y como tales habían sido aceptados por la iglesia, no eran parte del canon hebreo.

JLG

JERÓNIMO DE PRAGA (c.1371-1416). Prereformador checo, miembro de los «Hermanos bohemios». Sobrino del ar-

zobispo Rokycana, quien distribuía la comunión en ambas especies, y quien puso a J. frente a una comunidad de fe. Abandonó el movimiento de los ultraquistas para establecer una nueva comunidad en Kunvald, al este de Bohemia. Fue colaborador del inglés ⇒Wyclif, de quien tradujo varias obras. Fue precisamente J. quien expuso a su amigo Juan ⇒Huss a las ideas de Wyclif. J. no solamente tradujo, sino que también reprodujo varias de las obras de Wyclif, por lo cual en el 1409 fue excomulgado y un año más tarde Segismundo de Hungría le prohibió compartir sus ideas entre la corte. Al igual que Huss, J. murió quemado como hereje, después de haber sido declarado tal por el Concilio de ⇒Constanza. Su muerte sirvió para que la universidad de Praga le nombrara mártir y le utilizara como estandarte para deshacerse del dominio alemán en dicha universidad. Por otro lado, el movimiento husita en Bohemia fue reavivado por su testimonio y muerte.

GC

JEROTEO (o Hieroteo). Personaje, quizá ficticio, a quien ⇒Dionisio el Areopagita atribuye sus conocimientos místicos.

JLG

JEWEL, JOHN (1522-71). Obispo de Salisbury educado en los colegios de Merton y Corpus Christi en Oxford, Inglaterra. Se convirtió en uno de los líderes intelectuales

del partido reformador. Durante el reinado de María Tudor, J. consintió en firmar una serie de artículos en contra del protestantismo, pero a pesar de ello fue perseguido y obligado a huir a Francfort, donde escribió en contra de Juan ⇒Knox y se opuso a los calvinistas. Cuando Isabel I fue coronada, J. regresó a Inglaterra, y en 1560 fue consagrado obispo de Salisbury. A partir de entonces defendió la vía media del anglicanismo, entre el catolicismo romano de un lado y los puritanos del otro.

HMT

JIMÉNEZ DE CISNEROS, FRANCISCO (1436-1517). Cardenal franciscano, confesor de la reina Isabel la Católica desde 1492, y sagaz político y diplomático.

Dirige la Iglesia española de 1495 a 1517 desde su sede en el Arzobispado de Toledo, realizando una importante reforma de las órdenes religiosas, y evitando la desaparición del rito mozárabe, liturgia utilizada por siglos por los cristianos que vivieron bajo el dominio musulmán. Por estas razones es considerado un reformador de la iglesia española anterior a las reformas del Concilio de ⇒Trento. Funda la Universidad de Alcalá de Henares, y estimula la preparación de una de las grandes obras críticas del período, la *Biblia Políglota Complutense*, publicada en 1522. Esta obra incluyó la primera edición impresa del Nuevo Testamento en griego. En el campo político, Jiménez combatió todos los intentos de convertir a Juana la Loca en heredera de Isabel. Dirigió la Santa Inquisición en el país, y apoyó la expulsión de los judíos autorizada por la reina Isabel en 1492. Por petición testamentaria del rey Felipe, es hecho regente de Castilla hasta el arribo del joven sucesor Carlos I (Carlos V, Emperador del Sacro Imperio Romano), el cual camino a España lo destituyó de sus cargos enviándolo a un monasterio donde murió.

LMcA

JOAQUÍN DE FIORE (o **DE FLORA**) (-1202). Abad del monasterio cisterciense de Fiole o Flora, quien se dedicó a la contemplación mística y al estudio detenido del Apocalipsis, y en base a ese estudio desarrolló una visión de la historia conocida como «joaquinismo» o «joaquimismo». Sus

dos obras principales fueron la *Concordancia entre ambos testamentos* y un comentario al Apocalipsis o Revelación de Juan bajo el sugestivo título de *Apocalypsis nova*, que bien podía entenderse como «nueva revelación». Partiendo quizá de las doctrinas de ⇒Gilberto de la Porrée, J. desarrolló un esquema de la historia en base a un extraño entendimiento de la doctrina trinitaria.

Según ese esquema, la historia se compone esencialmente de tres etapas, cada una de ellas correspondiente a una de las tres personas de la Trinidad. La primera etapa va de Adán a Jesucristo, y es la edad del Padre. La segunda etapa es la del Hijo. Puesto que de Adán a Jesús hay 42 generaciones, y es de esperarse que la segunda edad, la del Hijo, será más perfecta que la anterior, las 42 generaciones de la segunda

Cardenal Jiménez de Cisneros.

edad, a razón de 30 años por generación, señalan el año 1260 como el fin de esa segunda edad. Entonces vendrá la tercera edad, la del Espíritu, acerca de cuya extensión J. no ofrece indicios.

En cada una de estas edades, y especialmente según se acerca la transición a la próxima, aparecen precursores o heraldos de la edad por venir. Así, por ejemplo, los profetas en general, y Juan el Bautista en particular, son heraldos de la segunda edad. De semejante modo, el movimiento monás-

tico en general, y sus grandes fundadores en particular, como ⇒Benito de Nursia, son anuncio de la edad del Espíritu.

En cierto modo, las teorías de J. son uno más de tantos casos en que los cristianos, dolidos por la aparente falta de fidelidad y de consagración de sus correligionarios, y hasta de ellos mismos, añoran una nueva edad de mayor santidad y pureza. En todo caso, a la muerte de J. muchos le tenían por santo, sobre todo por su misticismo y su constante llamado a la santidad de vida.

Empero según se fueron conociendo sus doctrinas, las autoridades eclesiásticas las fueron rechazando. Esto ocurrió primeramente en el Cuarto Concilio de ⇒Letrán, que rechazó su entendimiento de la Trinidad, aunque en ese caso a quien el Concilio verdaderamente estaba rechazando era a ⇒Gilberto de la Porrée.

Fue más tarde, cuando los franciscanos «espirituales» comenzaron a criticar al resto de los franciscanos y de la iglesia (⇒Juan de Parma), que el joaquinismo surgió con toda su fuerza. Pronto se dijo que San Francisco había sido el precursor de la edad del Espíritu, así como Juan el Bautista había sido el precursor de la edad del Hijo. De ahí se pasó a hablar de la iglesia instituida como un nuevo Sanhedrín, dispuesto ahora a ahogar la obra del Espíritu.

Rechazado y frecuentemente perseguido por las autoridades eclesiásticas, el joaquinismo continuó ganando adeptos hasta bien avanzado el s. XIV, cuando fue resultando cada vez más claro que lo que J. había anunciado para el año 1260 nunca sucedió.

JLG

JONAS, JUSTUS (1493-1555). Teólogo y humanista alemán. Obtuvo títulos académicos en teología y en derecho, además de ser buen conocedor de las lenguas clásicas (griego y latín), llegando a ser traductor de varias obras de ⇒Lutero, de quien fue amigo y colaborador. Fue también admirador del gran humanista ⇒Erasmus. Como reformador, sus mayores aportaciones fueron al currículo teológico en la academia y a la renovación de la predicación en la iglesia.

NRG

JONES, RUFUS MATTHEW (1863-1948). Místico norteamericano, por mucho

tiempo (1893-1947) profesor del Haverford College en Pennsylvania, auspiciado por los cuáqueros. J. sirvió como portavoz extraoficial de la Sociedad de Amigos durante medio siglo. Aunque su trasfondo era el de un agricultor del estado de Maine, convirtió su piedad mística y profunda erudición en una demostración práctica de la compasión, mediante programas de alimentación para los alemanes y belgas pobres y destituidos inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. J. también ayudó a fundar el Comité de Servicio de los Amigos Norteamericanos y fue su presidente durante muchos años. Sus muchos escritos muestran un ardiente optimismo, convicción pacifista y amor radiante a Dios.

RPT

JORGE DE ARABIA (o DE AKULA)

(ss. VII-VIII). Obispo que defendió contra los armenios la costumbre de mezclar agua con el vino eucarístico. Escribió también acerca de los seis días de la creación, y defendió la posición dicotomista (el ser humano consiste de cuerpo y alma) en lo que a la antropología se refiere, contra la tricotomista (cuerpo, alma y espíritu).

JLG

JORGE SCHOLARIOS ⇒**SCHOLARIOS, JORGE**

JOYE, GEORGE (c.1495-1553). Promotor de la Reforma en Inglaterra. Nació en el condado de Bedford y fue educado en el Peterhouse College, en Cambridge, donde obtuvo su maestría en artes en 1517. Después trabajó como pastor asociado de ⇒Tyndale, por lo que fue acusado de herejía en 1527, y huyó a Alemania. Durante su estancia en Alemania, fue uno de los traductores y supervisores de la publicación de las Biblias de Tyndale impresas en Amberes. El lugar de su muerte es incierto.

HMT

JUAN XXIII (1881-1963). Angelo Giuseppe Roncalli, Juan XXIII, ocupó el papado desde 1958 hasta su muerte en 1963. De familia pobre en la ruralía de Bérgamo, fue asignado secretario del obispo de Bérgamo después de su ordenación. Después de la Primera Guerra Mundial, el padre Roncalli

fue nombrado director nacional de la Congregación para la Propagación de la Fe, el brazo misionero del Vaticano. Más adelante, Roncalli fue nombrado a una carrera diplomática primero en Bulgaria y luego en Turquía y Grecia. Durante la Segunda Guerra Mundial y bajo la ocupación alemana, dirigió trabajos de rescate y detuvo la deportación de muchos judíos a campamentos de concentración nazi. En Francia, Roncalli conoció el movimiento de los sacerdotes obreros, cobrando experiencia de gran importancia en su formación teológica y social. En 1953 fue nombrado patriarca de Venecia, último cargo antes de ser electo papa.

Por su edad en el momento que fue elegido, se esperaba que su papado fuera principalmente de «cuidado pastoral». No obstante, comenzó una era de reformas nunca antes vistas. J. XXIII preparó a la Iglesia Católica Romana para un «aggiornamento», una actualización histórica. En primer lugar, creó el cuerpo de cardenales más grande e internacional en la historia. Segundo, J. XXIII convocó el famoso Concilio →Vaticano Segundo con el propósito de actualizar la enseñanza, la disciplina, y la organización de la Iglesia. Además, también comenzó la revisión del Derecho Canónico. Desgraciadamente, J. XXIII murió durante la primera sesión del Concilio.

Entre sus encíclicas, J. XXIII escribió *Pacem in terris* (1963), donde discute y propone la importancia de la paz como criterio teológico de coexistencia. Esta encíclica continúa siendo un derrotero para la religión cristiana en todo el mundo. J. XXIII es recordado como un papa visionario, lleno de pasión y compasión para el mundo, y de una conciencia pastoral insuperable.

CCO

JUAN CASIANO (c.360-c.435). Nacido en la provincia romana de Scythia Minor, desde muy joven fue monje en Belén, pero marchó a Egipto en 385 para estudiar de cerca el monaquismo en aquel país. En Egipto estuvo bajo la guía de →Evagrio Póntico, quien mucho influyó en el pensamiento posterior de C. En 404 fue diácono de la iglesia de Constantinopla, desde donde viajó a Roma como parte de una delegación enviada por el patriarca →Juan Crisóstomo al papa Inocencio I, y desde

entonces permaneció en Occidente. Se le reconoce haber introducido el monaquismo en Europa occidental. Alrededor del año 415 fundó dos monasterios cerca de Marsella, en lo que hoy es Francia, y allí escribió sus dos grandes obras: *Los institutos* y *Las conferencias*. La primera presenta una regla sencilla para el uso de los monjes y la organización de monasterios (sobre ella se inspiró →Benito de Nursia para escribir su famosa *Regla*). La segunda obra es una serie de conversaciones (¿reales?) que sostuvo el autor con los grandes líderes del monaquismo oriental de su tiempo. J.C. objetó a la doctrina de →Agustín sobre la gracia, y la atacó fuertemente en sus *Conferencias*. Por ello se le tildó de semipelagiano, aunque de modo incorrecto. Escribió también *De Incarnatione Domini*, a instancias del papa →León I, para familiarizar a los occidentales con las herejías de →Nestorio condenadas por la Iglesia oriental.

OOE

JUAN CLÍMACO ⇒CLÍMACO, JUAN

JUAN CRISÓSTOMO (c.347-407). Obispo de Constantinopla, y doctor de la Iglesia (→Doctores de la Iglesia). Natural de Antioquía de Siria, allí estudió derecho con Libanio y teología con →Diodoro de Tarso (maestro de la llamada Escuela Antioqueña). Sintió el llamado a la vida monástica, pero las austeridades de la regla monástica severamente dañaron su salud, llevándolo al ministerio de la predicación en el que ganó el apelativo de «crisóstomo» (boca de oro). Fue ordenado diácono en 381 y presbítero en 386 por Flavio, obispo de Antioquía, quien le encomendó la predicación y la enseñanza como ministerios principales en los que pronto sobresalió.

Su primera gran serie de sermones, en 387, fue motivada por manifestaciones callejeras en Antioquía contra la erección de estatuas en la ciudad. Pero su gran producción homilética se dirigió más bien a la instrucción y corrección de la sociedad antioqueña de su época, apenas cristianizada. Fueron sus homilías sobre los libros de la Biblia (especialmente Génesis, Salmos, Isaías, Mateo, Juan, Hechos y las epístolas paulinas) las que le ganaron fama como uno

de los grandes expositores bíblicos de todos los tiempos, ya que podía explicar y aplicar lo que entendió ser el significado de los textos bíblicos a la realidad social y eclesial de su época. De hecho, algunos de sus sermones todavía resuenan con fuerza en nuestra situación contemporánea. Su método homilético contrastaba el texto con la realidad de la sociedad, llamando insistentemente (a veces ferozmente) a la conversión. Aunque opuesto a la interpretación principalmente alegórica de la Biblia, generalizada en su época, supo aprovechar lo mejor de lo alegórico (sin limitarse a ello) para aplicar la Biblia a las condiciones reales de la sociedad y de la iglesia.

Contra sus deseos fue elegido patriarca de Constantinopla en 398, donde se encontró con una situación difícil de corrupción y desmanes que permeaban tanto la corte imperial, como la iglesia local. Nectario, su predecesor como obispo de Constantinopla, no había sido ni vigilante ni admirable en la función episcopal. Inmediatamente J. C. se dedicó a la reforma de la sociedad, de la corte y de la iglesia. Su celo, a veces extremo, le granjeó numerosas enemistades. Famosa era su falta de tacto en sus tratos con la corte imperial, en especial con la poderosa emperatriz Eudósia, quien llegó a creer (no sin razón) que la predicación de J. C. en contra de la corrupción e inmoralidad iba en realidad dirigida personalmente contra ella. La indelicadeza crónica de J. C. (auxiliada por el odio que la emperatriz llegó a sentir hacia él) acabó minando tanto el trabajo pastoral del patriarca como su propia permanencia en la sede de Constantinopla.

Cuando dio la bienvenida en su obispado a varios refugiados de Alejandría, acusados allí de herejía, se vio de repente envuelto en una lucha sin tregua con Teófilo, patriarca de la ciudad egipcia. En el llamado Sinodo del Roble, convocado a las afueras de Calcedonia por orden imperial en Julio del 403, el patriarca de Alejandría consiguió la condena de J. C. y su separación del obispado de Constantinopla. La acusación y deposición por herejía, inventadas y manipuladas por Teófilo y su grupo de obispos, fueron ratificadas por el emperador Arcadio, quien ordenó su exilio. Cuando se supo la noticia, la población cristiana de Constantinopla salió a las calles a exigir el regreso de su obispo.

Por temor a una sublevación mayor, junto al miedo provocado por un inesperado terremoto, el emperador rescindió su propia orden y J. C. regresó a su sede patriarcal. Sin embargo, su frecuente y continua falta de tacto volvió a acarrearle el odio de la emperatriz y de buena parte de la corte. Al año siguiente (404) fue de nuevo exiliado, esta vez acusado de haber reasumido sus funciones episcopales en Constantinopla tras haber sido canónicamente privado de ellas. Aunque toda la iglesia occidental, y especialmente el papa Inocencio I, intercedieron a favor del patriarca depuesto, y aunque el pueblo volvió a exigir que se rescindiera el orden imperial, nada pudo impedir su exilio a Antioquía de Siria y después al Helesponto. Murió al fin en 407 tras una serie de viajes forzados (por edicto imperial) que acabaron con su ya pésima salud.

J. C. es recordado por su santidad personal —que ni sus enemigos ponían en duda—, por su celo reformador y por sus magníficos sermones (sobre todo sus exposiciones de la Biblia). Una obra suya que se conserva es un tratado sobre el presbiterado, donde enfatiza y explica las responsabilidades personales y pastorales del ministro cristiano. También se conservan muchas de sus cartas.

OOE

JUAN DE ANTIOQUÍA (s. VII). Autor de una *Historia universal* de la que sólo quedan algunos fragmentos. Se sabe poco acerca de su vida.

JLG

JUAN DE ÁVILA (1500-69). Contemporáneo de Santa Teresa de Ávila, con quien sostuvo una interesante correspondencia. Se le conoce como el «apóstol de Andalucía». Sus escritos, publicados en seis volúmenes por la Biblioteca de Autores Cristianos, incluyen sermones, comentarios bíblicos, cartas y una serie de tratados acerca de la reforma de la iglesia y la vida espiritual. Entre los tratados reformistas se distinguen *Reformación del estado eclesiástico*, dos *Memoriales al Concilio de Trento* (uno de 1551 y otro diez años más tarde), *Lo que se debe avisar a los obispos*, *Causas y remedios de las herejías* y *Advertencias necesarias para los reyes*. Entre sus obras de

espiritualidad se destacan los *Tratados del amor de Dios*, las *Reglas del espíritu* y sus *Oraciones*. Fue beatificado por ⇒León XIII en 1894.

JLG

JUAN DE COUNAILLES (s. XII).

Autor de un tratado *De la humanidad de Cristo* en el que refutaba las teorías de ⇒Abelardo y de ⇒Gilbert de la Porrée, quienes parecían entender que la humanidad del Salvador no es más que una vestimenta en la que el Verbo se presenta. J. insiste en la humanidad completa de Jesucristo, y llama a sus contrincantes «nihilistas», pues según él les entiende, para ellos la humanidad de Cristo no tiene realidad, es nada.

JLG

JUAN DE DAMASCO (c.670-749).

Generalmente considerado el último de los grandes «padres» de la iglesia oriental. Natural de Damasco, fue alto funcionario del califato. Aunque algunos hacen de él Gran Visir del Califa, lo más probable es que su función haya sido la de representar a los cristianos ante el gobierno, y la de recaudar los tributos que el califato les imponía a los cristianos. En todo caso, alrededor del año 726 fue ordenado sacerdote en Jerusalén, y a partir de entonces sirvió en Palestina bajo el patriarca de Jerusalén Juan IV. Es muy probable que esa transición haya sido el resultado de las políticas del nuevo califa, Omar II, quien les prohibió a los cristianos tener cargos públicos. Quizá sea por eso que las actas del Séptimo Concilio Ecuménico (⇒Nícea, 787) le alaban por haber preferido «la vergüenza de Cristo por encima de las riquezas de Arabia».

Además de sermones, poesías, y algunos breves tratados sobre los vicios, las virtudes y la vida ascética, J. escribió un *Comentario a las epístolas de San Pablo*, que en realidad es un compendio de lo dicho anteriormente por autores tales como ⇒Juan Crisóstomo y ⇒Cirilo de Alejandría. Escribió además una *Breve introducción a la doctrina* y dos tratados *Contra los nestorianos* (⇒Nestorio).

Empero, su obra más famosa es *La fuente de la sabiduría*, y en particular su tercera parte, frecuentemente publicada aparte del resto y conocida como *Exposición y decla-*

ración de la fe ortodoxa. La primera parte de la *Fuente* trata acerca de temas filosóficos. En ella J. resume las enseñanzas de algunos de los grandes filósofos de la antigüedad, así como de algunos autores cristianos que se habían ocupado de la filosofía. La segunda parte es un compendio histórico de ciento tres «herejías», entre las que incluye el islamismo y la oposición a las imágenes. Al tiempo que su discusión de las herejías más antiguas se deriva completamente de autores anteriores cuyos informes y comentarios J. resume, su discusión de las más recientes es original, y provee datos interesantes acerca de los debates teológicos del s. VIII, así como del modo en que los cristianos bajo el régimen musulmán veían esa otra religión.

La *Exposición y declaración de la fe ortodoxa* presenta esa fe en cien capítulos. Siguiendo el orden del Credo Niceno, J. va exponiendo las doctrinas cristianas sistemáticamente hasta que, hacia los últimos 25 capítulos, antes de llegar a los temas escatológicos, incluye una serie de temas que son de su interés particular. Es allí que mejor se conocen las preocupaciones e intereses de J., y que mejor se manifiesta su originalidad y creatividad teológica.

Dicho todo esto, hay que afirmar que el centro del pensamiento teológico de J. es la doctrina de la encarnación. En este punto, su doctrina se ciñe a lo determinado antes por el Concilio de ⇒Calcedonia y por los de ⇒Constantinopla en el 553 y el 680-681. Esa doctrina cristológica es la base de su defensa del uso de las imágenes.

La controversia iconoclasta había estallado poco antes, y J. toma el partido de los defensores de las imágenes. Para esa defensa, J. distingue entre la verdadera adoración, que se le debe sólo a Dios, y la veneración que se le debe a los santos y sus imágenes. Aunque ambas se manifiestan en la genuflexión, son en realidad muy distintas, y por tanto quien se arrodilla ante una imagen no comete idolatría.

Hecha esa distinción, J. declara que no hay razón por la cual no venerar las imágenes. Los seres humanos tenemos la obligación de reverenciarnos unos a otros, porque todos somos hechos a imagen de Dios. Ciertamente, querer «darle figura a Dios sería el colmo de la locura y la impiedad».

En consecuencia, «no reverenciamos lo material, sino lo que esas cosas significan». Pero es Dios mismo quien, por razón de su misericordia y de su amor a la humanidad, se hizo humano, dándonos a conocer en figura humana. Pretender entonces que es imposible ver a Dios a través de las realidades materiales es negar la encarnación misma de Dios en Jesucristo, que es el centro de la fe cristiana. Puesto que Dios se nos ha dado en figura, es posible que las figuras de Jesucristo, y las de aquellos seres humanos en quienes la imagen de Dios se ha manifestado con mayor pureza, nos ayuden a ver al invisible.

JLG

JUAN DE ESPAÑA (s. XII). También conocido como Juan de Sevilla. Tras servir como visir del rey moro de Sevilla al-Mutamid, sirvió bajo la dirección del obispo Raimundo de Toledo como uno de los «traductores de Toledo» a través de los cuales la Europa occidental conoció el pensamiento árabe, así como buena parte de la antigua filosofía aristotélica.

JLG

JUAN DE JANDO (?-1328). Principal defensor del averroísmo latino en Francia en el s. XIV. Continuador de las posturas de ⇒Sigerio de Brabante. Afirmaba que, aunque la razón y la filosofía contradecían mucho de la fe cristiana, él aceptaba por fe las doctrinas de la iglesia. Fue excomulgado, junto a su colega ⇒Marsilio de Padua, en el 1327. Restaurado a la comunión de la iglesia, fue nombrado obispo de Ferrara poco antes de morir.

JLG

JUAN DE LA CRUZ (1542-1591). Teólogo místico español. Fundador, junto con Santa ⇒Teresa, de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Tras una niñez y juventud sumidas en la más abnegada pobreza logró culminar sus estudios y ser ordenado sacerdote en 1567. Sin embargo, pronto dejó a un lado sus responsabilidades sacerdotales, pensando dedicarse por entero a la vida contemplativa uniéndose a la orden de los Cartujos. Pero Santa Teresa le disuadió de ello, y luego lo llamó como director espiritual y confesor del Convento de la Encarnación,

en Avila. Unido así al movimiento de reforma que abanderaba Santa Teresa se expuso a la persecución y fue encarcelado por nueve meses en una prisión de Toledo. De ahí en adelante vivirla el resto de su vida en precarias condiciones de salud que él interpretó como respuesta divina a su oración de «sufrir y ser despreciado» como lo había sido el mismo Jesucristo. Al morir se dice que su cuerpo permaneció incorrupto varios años, y algunas de sus partes se repartieron como reliquias en pueblos vecinos donde pronto comenzaron a aparecer visiones de Cristo, de la Virgen, de Elías, y San ⇒Francisco Javier, según fuera la devoción de los testigos. Entre sus poemas místicos más conocidos están «El ascenso al Monte Carmelo», «La noche oscura del alma», y una paráfrasis del Cantar de los Cantares que lleva el título «¿En dónde te has escondido?». Estos cánticos espirituales contienen una teología mística cuya piedra angular es la convicción de que el alma humana necesita vaciarse de sí misma y llenarse de Dios hasta que purificada de toda escoria terrenal pueda llegar a participar plenamente en la naturaleza divina. Esta divina aspiración está a la raíz del rigorismo ascético de J. de la C., que lo llevó a mortificar su cuerpo y hasta cierto punto desear la muerte física.

Fue canonizado el 27 de diciembre de 1726, y posteriormente declarado ⇒Doctor de la Iglesia.

GCC

JUAN DE LA ROCHELLE (1200-1245). Franciscano sucesor de ⇒Alejandro de Hales en la Universidad de París. Entre otras obras, escribió una *Suma del alma*, una *Suma de los vicios* y otra *Suma de las virtudes*. Difería de Alejandro y de la tradición agustiniana en cuanto a la composición hilomórfica de los seres intelectuales. Según la mayoría de los franciscanos del s. XIII, todo ser creado, incluso los seres espirituales o intelectuales, consiste de forma y materia. A esto se oponían ⇒Tomás de Aquino y la mayoría de los aristotélicos, quienes insistían en que los seres intelectuales no tienen materia, sino sólo forma. En este punto, J. concordaba con Tomás, pero no con Alejandro y con la mayoría de los franciscanos.

JLG

JUAN DE PARMA (s. XIII). Profesor en París y luego Ministro General de los franciscanos del 1247 al 1257. Defensor del partido rigorista dentro de esa orden, que insistía en la obediencia literal al testamento de San Francisco, y por tanto en la pobreza absoluta. Esto le causó conflictos con Roma, así como con los más moderados entre los franciscanos. En medio de tales luchas, se hizo seguidor de las ideas apocalípticas de ⇒Joaquín de Fiore. Enjuiciado como hereje bajo la dirección de su sucesor ⇒Buenaventura, el proceso terminó calladamente, al parecer por intervención pontificia, permitiéndosele a J. retirarse al claustro, donde pasó el resto de sus días.

JLG

JUAN DE ST. GILES (?-1258). Teólogo dominico de la primera generación, quien dictó cátedra en París, Tolosa y Oxford. Tuvo que enfrentarse a las objeciones de quienes decían que los mendicantes no tenían lugar en las universidades.

JLG

JUAN DE SALISBURY (?-1180). Arzobispo de Chartres, donde había estudiado anteriormente. Tras estudiar en Chartres y en París, fue a Inglaterra, donde sirvió como secretario del arzobispo Becket, de cuya muerte fue testigo. Fue uno de los primeros teólogos en tomar en cuenta las nuevas perspectivas aristotélicas que penetraban en Europa occidental. Su principal obra es el *Metaphisicus*, donde defiende el uso de la razón dialéctica contra las tendencias oscurantistas de su época. Teólogo cauteloso, supo combinar estas nuevas ideas con la vieja ortodoxia.

JLG

JUAN EL DIÁCONO (s. VIII). Autor de una extensa *Vida de* ⇒Gregorio, compuesta entre el 770 y el 780. Al parecer, fue J. quien primero dio a Gregorio el título de «el Grande». Su biografía tiene poco valor histórico, y sirve más bien para conocer lo que en el s. VIII se consideraba ser la vida de un cristiano ejemplar.

JLG

JUAN EL GRAMÁTICO (s. VI). Teólogo ortodoxo de Palestina, quien escribió

en defensa del Concilio de ⇒Calcedonia contra ⇒Severo de Antioquía y el monofisismo. A esto respondió Severo con un escrito *Contra el gramático*, en tres libros.

JLG

JUAN EL TEUTÓN (c.1170-c.1245). Su verdadero nombre era Juan Semeca. Empeño puesto que pasó casi toda su carrera en Italia se le dio el nombre de «teutón» por razón de su origen germánico. Fue profesor de derecho canónico en Bolonia, y su principal obra es una *Suma decretal*. Posiblemente el punto más interesante de su teología sea su visión de la relación entre la penitencia y el perdón. Según él, la contrición basta para la remisión de pecados, pero la confesión y penitencia son necesarias para alcanzar una purificación mayor. En esto concordaba con ⇒Pedro Lombardo.

JLG

JUAN FILOPÓN (s. VI). Teólogo monofisita quien argumentó que, puesto que la unidad hipostática de Jesucristo requiere también unidad de naturaleza, el hecho de que en la Trinidad hay tres hipóstasis (personas) requiere que haya también tres naturalezas. Esto hizo que se le acusara de triteísta, aunque J. rechazó tal acusación repetidamente.

JLG

JUAN ITÁLICO (s. XII). Maestro de la Escuela Patriarcal de Constantinopla, donde sucedió a Miguel ⇒Pselo. Su erudición fue tal que se le dio el título de «segundo Platón». A pesar de sus intereses filosóficos, estaba convencido de que solamente la teología es capaz de llevar a las verdades inefables, y que ante ella han de ceder el paso todas las objeciones y los callejones sin salida de la filosofía.

JLG

JUAN PABLO II (1920-). Karol Wojtyła, fue electo al papado en 1978. Huérfano de madre, fue criado por su padre, un oficial del ejército, cerca de Cracow, Polonia. Después de una experiencia difícil bajo la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, Wojtyła sintió el llamado al sacerdocio. Luego de servir como sacerdote en una parroquia, trabajó como profesor de ética.

En 1963 fue nombrado obispo de Cracow, obispado que ocupó con gran diplomacia y astucia. También viajó a muchos lugares, práctica que ha distinguido su papado dándole una enorme exposición internacional.

El papado de J. P. II ha sido marcado por extremos. Por un lado, J. P. ejerció su influencia papal para contribuir al derrumbe del bloque soviético, y particularmente apoyar los movimientos obreros en Polonia en contra del régimen comunista. Por otro lado, ha confrontado la teología latinoamericana de la liberación señalando los peligros de ésta por su participación en postulados y proyectos de orden político marxista. Esta postura fue clara en su visita a Nicaragua donde públicamente reprendió a los sacerdotes en el gobierno sandinista.

Los extremos no se limitan al campo político, sino que los hay también en lo teológico y social. Por ejemplo, J. P. II ha escrito encíclicas y documentos, como *Redemptoris Missio* y «Diálogo y Proclamación», y otras cartas pastorales que demuestran una continuidad con la tradición del Concilio ⇒ Vaticano Segundo en relación a otras religiones, eclesiología, y soteriología. Sin embargo, su postura en relación a la mujer en el ministerio, el aborto y el papel de la iglesia en la sociedad siguen indicando una fuerte tendencia conservadora.

En 1998, J. P. II visita la isla de Cuba, el único bastión comunista en el Occidente. Allí mostró su diplomacia conservadora al invitar a Cuba a cambiar, sin al mismo tiempo ofrecer una fuerte crítica al embargo que tenían impuesto los Estados Unidos sobre la isla caribeña.

CCO

JUAN PECKHAM (?-1292). Teólogo franciscano, discípulo de ⇒ Buenaventura en París y más tarde arzobispo de Canterbury. Defensor del agustinismo tradicional, se opuso tenazmente a las innovaciones de ⇒ Tomás de Aquino y otros aristotélicos.

JLG

JUANA INÉS DE LA CRUZ (1651-1695). Primera teóloga feminista cristiana del continente americano. Nació en S. Miguel de Nepantla (nombre que viene del náhuatl: en medio), México. Su nombre de pila: Juana Ramírez de Santillana, apellidos tomados

del abuelo materno. Hija «ilegítima» de la criolla mexicana Isabel y del capitán Pedro Manuel de Asbaje. Usó el apellido paterno sólo cuando ingresó en el convento (1669) por no mancillar el buen nombre de la Orden de las Jerónimas. J. I. por tanto «estaba *nepantla*»: no era india ni española.

Vivió en el siglo de la represión de las brujas, cuando más del 80% de las ejecuciones de la Inquisición fueron de mujeres. En el convento sostuvo una fiera lucha con su confesor, el misógino Antonio Núñez de Miranda.

Mujer precoz, brillante, avispada. Escondiéndose de su madre, aprendió a leer a los tres años. A los seis descubrió que había escuelas y universidades para varones y le insistió a su madre que la vistiera de hombre para poder matricularse, algo que nunca sucedió. Todavía niña, pasó a vivir con su abuelo Pedro en Panoayan. Allí J. I. devoró la biblioteca de su abuelo, aprendió náhuatl con los indios y un poco de los idiomas de los esclavos africanos. J. I. misma poseyó una esclava. A los 8 años la adoptaron sus tíos de la Ciudad de México. Al siguiente año aprendió latín en veinte lecciones. Cuando cumplió 16 años se fue a vivir al palacio del Marqués de Mancera, como la «menina» (muy querida) de la Virreina. En su afán por la sabiduría, J. I. rechazó el matrimonio y optó por la vida monástica para cultivar su intelecto. Trabajó la teología, filosofía, gastronomía, herbolaria, astronomía, matemáticas, geografía, geometría, y literatura; pero la poesía le era innata.

J. I. inauguró en Hispanoamérica el género literario de la autobiografía con su *Respuesta a Sor Filotea de la Cruz*. Cuando reaccionó a un sermón de Antonio Vieira, el gran defensor de los indios brasileños, se asombró de ver publicadas sus refutaciones y la condenación de su saber profano en la *Carta atenagórica*. El Obispo de Puebla, bajo el seudónimo de Sor Filotea, fue el editor. Una exégesis bíblica demoledora donde reivindica los derechos de la mujer al cultivo de la mente no se hizo esperar.

Quizá su redondilla más famosa sea ésta:

*Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis.*

EPA

JULIÁN DE ECLANO (?-454). Principal defensor del pelagianismo tras la condenación de Pelagio, y por tanto uno de los principales protagonistas de la controversia con Agustín. Atacó la doctrina de Agustín acerca de la gracia en sus cuatro libros *A Turbancio*, y cuando Agustín le refutó J. a su vez respondió con otros ocho libros *A Floro*. Estos escritos de J. se han perdido, y se les puede reconstruir solamente en base a las citas de ellos en las obras de Agustín.

JLG

JULIÁN DE HALICARNASO (?-c.528). Teólogo monofisita que llevó el principio de la *communicatio idiomatum* o interpenetración de las propiedades de la humanidad y la divinidad en Cristo al punto de decir que el cuerpo de Jesús era incorruptible. Al parecer (aunque algunos intérpretes difieren), J. sostenía que la divinidad de tal modo se posesionó de la humanidad de Jesús, que su cuerpo no podía sufrir ningún daño o corrupción natural. Los sufrimientos de Jesús fueron entonces, no el resultado natural del daño que quisieron hacerle, sino el resultado de un milagro que le permitió sufrir al cuerpo incorruptible de Jesús. Sus críticos le dieron a esta postura el nombre de *afartodocetismo*, es decir, docetismo de la incorruptibilidad.

JLG

JULIANA DE NORWICH (1342-1420?). Se sabe muy poco de ella, autora del libro existente más antiguo escrito en inglés por una mujer. Lo que se sabe es que por más de veinte años reflexionó sobre la experiencia mística que tuvo cuando tenía alrededor de treinta años, experiencia que duró un día y una noche. Sus reflexiones, *Book of Showings (Manifestaciones)*, son fuente de luz y esperanza en medio del pesimismo, el miedo y la ansiedad características de la Inglaterra del s. XIV. En medio de una período histórico lleno de angustia mortal causada por la plaga bubónica, la Guerra de Los Cien Años y la posibilidad de la condenación eterna, J. insistió en que Dios ama y se deleita en los seres humanos. Las reflexiones de esta mística-teóloga presentan a un Dios cuyo poder se expresa a través del amor y no del castigo. El Dios que ella experimentó es un Dios maternal que crea

amorosamente, restaura compasivamente, y sostiene bondadosamente. Aunque J. no es la primera en usar la imagen de madre para hablar de Dios, sus ideas se distinguen por colocar a Dios Madre al mismo nivel que Dios Padre. Utiliza las funciones fisiológicas maternas para describir las formas en que Dios se relaciona con los seres humanos, y recurre a la imagen materna no sólo para hablar de cada persona de la Trinidad, sino para hablar de la Trinidad misma. El vientre materno es para ella símbolo instructivo del ciclo de la vida humana y el caminar hacia la divinidad: la vida comienza en el seno maternal de Dios y llegará a la eternidad que no es sino vida en el seno celestial de los comienzos eternos. J. usa la maternidad como fuente para entender y significar lo divino en forma que no reduce a la mujer a objeto de veneración sino que hace presente la forma en que las mujeres son tratadas en la sociedad y la iglesia. La imagen de Dios Madre es un reclamo osado que deshace el argumento de la superioridad de los hombres basado en que ellos son una imagen más fiel de Dios que las mujeres. Si Jesús nutre con su cuerpo y sangre para sostener la vida de su prole, entonces las mujeres están mejor capacitadas que los hombres para actuar *in persona Christi*. Aunque en sus primeros escritos J. se suscribe a la actitud femenina de restarse importancia a sí misma, años después, en sus escritos más extensos, vemos una mujer libre de esa actitud que no habla ya del alma, la humanidad y de Dios como «Él», sino como «Ella». Su forma de hablar acerca de la creación, la redención y la vida eterna, al igual que su extenso uso de «Dios Madre», la mantuvieron precariamente entre la herejía y la ortodoxia vigente en su época.

AMID

JULIANO POMARO (s. V). Oriundo del norte de África, se estableció en el sur de Galia, aparentemente huyendo de los vándalos que invadieron su Mauritania natal. Aunque los antiguos mencionan varias de sus obras, hoy se le conoce solamente por su tratado *De la vida contemplativa*, cuyo propósito es ayudar al clero a combinar la vida contemplativa con la vida activa que su ministerio requiere. Aunque trata extensamente de los diversos vicios y virtudes, para

él la raíz de todo pecado está en el orgullo y en el deseo mal dirigido (*cupiditas*). El principal y único antídoto contra ellos es el amor.

JLG

JULIO AFRICANO ⇒SEXTO JULIO AFRICANO

JUNG, CARL GUSTAV (1875-1961).

Psicólogo y psiquiatra suizo, hijo de pastor reformado, y fundador de la escuela de psicología analítica. Estudia medicina en Basilea, psiquiatría en Zúrich y psicología en Francia. Fue catedrático en las Universidades de Zúrich y de Basilea y colaborador de ⇒Freud, quien le consideró su mano derecha. No obstante, la interpretación de J. de la psique humana y de la dinámica del inconsciente, y su definición de la libido, marcaron su ruptura con Freud en 1917 con la publicación de *La psicología del inconsciente*. Con su énfasis en la relación del inconsciente con la experiencia de la persona, J. dio por terminado el énfasis freudiano en la libido como la fuerza primaria tras las motivaciones personales y se dedicó a la exploración del «espacio interno» de los individuos.

Su contribución teórica estriba en que ensanchó el acercamiento psicoanalítico de Freud, interpretando los disturbios mentales y emocionales como intentos de encontrar integridad personal y espiritual. Expande el concepto del inconsciente de Freud con su concepto de un inconsciente colectivo y profundiza en su contenido bajo el concepto de los «arquetipos» como imágenes primordiales antiguas que pertenecen al tesoro común de la humanidad —la maternidad, el héroe, la doncella, la sombra, etc. Esas imágenes se encuentran en toda la mitología, y J. las comprende como parte integral del inconsciente profundo. Otras áreas de interés para J. fueron la alquimia, la astrología, los naipes de I-Ching, el Tarot, etc. En 1921 publicó un trabajo importante, *Los tipos psicológicos*, donde establece el vínculo entre el consciente y el inconsciente y propone los tipos de personalidad conocidos como extraversión e introversión. Luego hizo una distinción entre las sensaciones y pensamientos inconscientes o reprimidos desarrollados durante la vida de un indivi-

duo, y lo que denominó «inconsciente colectivo», que representa sensaciones, pensamientos, y memorias compartidos por toda la humanidad. El sistema de pruebas de Myers-Briggs para establecer los tipos de personalidad se basa en la psicología de la personalidad de J.

J. divide la psique en tres partes: *El Yo*, que se identifica con la mente consciente, *el inconsciente personal*, que incluye lo no presente en la conciencia, pero que no está exento de estarlo y, *el inconsciente colectivo*, que incluye «el tesoro común de la humanidad»: conocimiento innato que todos compartimos a través de los arquetipos o imágenes primordiales o mitológicas que actúan como «principio organizador» en nuestro diario quehacer. El acercamiento terapéutico de J. intenta reconciliar los estados diversos de la personalidad (introversión y extraversión, pensamiento, intuición, sensación y percepción) con el fin de ayudar al cliente o feligrés a confrontar el inconsciente personal e integrarlo con el inconsciente colectivo. J. sostiene que tal paciente puede alcanzar un estado de individuación, o de integridad propia.

Se destacan entre sus obras principales: *Transformaciones y símbolos de la libido*, *Tipos psicológicos*, *El yo y el inconsciente*, *La riqueza y sus problemas actuales*, *La relación entre la psicoterapia y la cura de almas*, *Realidad del alma*, *Psicología y religión*, *Sobre la psicología del inconsciente*, *La psicología de la transferencia*, *Simbología del espíritu y Consciente e inconsciente*.

JR

JUSTINIANO (482-565). Emperador bizantino desde el 527 hasta su muerte. Bajo su régimen el Imperio Bizantino recobró algo de su lustre perdido, y por algún tiempo conquistó de nuevo el norte de África. Parte de ese nuevo florecer se reflejó en la compilación y reorganización del derecho romano. Para la historia de la teología, J. es importante porque trató de ganarse el apoyo de sus súbditos descontentos en Egipto y en Siria, en su mayoría monofisitas. Esto le llevó a una serie de medidas y edictos que a la postre sólo sirvieron para exacerbar los ánimos y recrudecer las diferencias.

J. convocó primero a un encuentro entre calcedonenses y monofisitas cuyo resultado

fue tal que se le conoce como la «Conferencia Contradictoria». Allí los monofisitas insistieron en la fórmula «uno de la Trinidad sufrió», que no era sino expresión de la cristología alejandrina tradicional. Empero el otro bando se negó a afirmar tal fórmula. J. se convenció entonces de que eran los calcedonenses quienes no estaban dispuestos a buscar la unidad, y a partir de entonces se inclinó hacia políticas que apoyaban la cristología unitiva de Alejandria a expensas de la tradición antioqueña y de la afirmación calcedonense de las «dos naturalezas» en el Salvador. Esto culminó en el debate acerca de los «tres capítulos», cuando J. condenó las enseñanzas de tres grandes maestros antioqueños, →Ibas de Edesa, →Teodoro de Mopsuestia y →Teodoreto de Ciro. El Occidente reaccionó fuertemente contra la acción de J. El papa →Vigilio, llevado a Constantinopla por orden imperial, a la postre accedió a firmar un *ludicatum* contra los «tres capítulos». Empero esto recrudeció la oposición por parte de los occidentales, quienes se hallaban fuera del alcance de J. El propio Vigilio se sintió fortalecido, y retiró su *ludicatum*.

J. convocó entonces a un concilio, el Segundo Concilio de →Constantinopla (553). Este condenó los «tres capítulos», aunque distinguiendo a veces las personas de sus enseñanzas, y tratando de no contradecir al Concilio de →Calcedonia, donde una carta de →Ibas había sido usada como señal de ortodoxia.

Por algún tiempo Vigilio resistió la presión imperial. Pero por fin accedió a lo hecho en el Concilio y emitió un nuevo *ludicatum* en el que, mediante sutilezas y subterfugios semejantes a los del Concilio, trataba de salvaguardar su integridad al tiempo que afirmaba las decisiones conciliares. A esto siguió toda una serie de desacuerdos y cismas en el Occidente. Pero poco a poco los ánimos se fueron calmando, y con el correr de los años todos aceptaron el Concilio del 553 y sus decisiones. Por ello, hasta el día de hoy se considera el Quinto Concilio Ecuménico.

JLG

JUSTINO (?-c.165). Conocido como «Justino Mártir». Fue el principal de los «apologistas» griegos del s. II, quienes escribieron en defensa del cristianismo. J. era

natural de Samaria, hijo de padres paganos, y pasó buena parte de su juventud en una búsqueda filosófica, en pos de la verdad. Tras probar las doctrinas estoicas, aristotélicas, pitagóricas y platónicas, J. se topó con un anciano cuyo nombre no nos da, pero que sostuvo un largo diálogo con él. A la postre, dice J.: «marchóse el viejo ... y yo no le volví a ver más. Pero inmediatamente sentí que se encendía un fuego en mi alma y se apoderaba de mí el amor a los profetas y a aquellos hombres que son amigos de Cristo, y reflexionando conmigo mismo sobre los razonamientos del anciano, hallé que ésta sola es la filosofía segura y provechosa.» Comenzó entonces una carrera en defensa del cristianismo, que se manifestó en sus enseñanzas en Roma, donde estableció una escuela cristiana, en sus escritos, y a la postre en su martirio.

Las obras de J. que se conservan son tres: dos *Apologías* y el *Diálogo con Trifón*. Puesto que la *Segunda apología* no parece ser sino un apéndice a la primera, bien se puede decir que sus obras son dos. Una de ellas, el *Diálogo con Trifón*, trata principalmente de las relaciones entre el cristianismo y la fe de Israel, mientras la otra trata de las relaciones entre el cristianismo y la cultura clásica.

El interlocutor de J. en el *Diálogo con Trifón* bien puede haber sido el famoso rabino Tarfón; pero también puede tratarse de un diálogo imaginario, empleado por J.

como un modo de presentar sus enseñanzas. En todo caso, lo que le interesa a J. en esta obra es la cuestión de cómo interpretar el AT. Por la misma época había cristianos que pensaban que el AT debía ser rechazado por los seguidores de Jesús (⇒Marción), pues lo que allí se nos presenta es muy distinto de las enseñanzas del Maestro. Por otro lado, los judíos insistían en que los cristianos interpretaban mal el AT al ver en él la preparación para la venida de Jesús.

El argumento de J. en este sentido puede resumirse diciendo que para él el AT apunta hacia Jesús principalmente de dos modos: mediante sus palabras proféticas, y mediante hechos o acciones que son «figuras» o «tipos» que también apuntan hacia Jesús. Así, J. cita los dichos de los profetas que ya para esa fecha se relacionaban con Jesús. Pero además hay que tener en cuenta los «tipos», como por ejemplo el del cordero pascual con cuya sangre fueron untadas las puertas de los hijos de Israel en Egipto. Así como aquellos hijos de Israel se salvaron gracias a la sangre del cordero pascual, así también los seguidores de Jesús se salvan gracias a la sangre del Cordero. Lo que es más, el hecho de que el cordero se asa abierto, en forma de cruz, es señal y anuncio de la cruz de Cristo.

Esto es lo que comúnmente se llama «interpretación tipológica», que no ha de confundirse con el alegorismo típico de ⇒Orígenes y los alejandrinos. En el alegorismo, los hechos históricos se descuentan. Lo que importa es el texto, que se convierte entonces en una alegoría que hay que descifrar. En la interpretación tipológica, son los hechos históricos mismos los que apuntan hacia otros hechos históricos, particularmente los hechos de la vida de Jesús.

En cuanto a la relación entre el cristianismo y la cultura clásica, J. hace uso de la doctrina del «logos». En esto tiene como

precedente a ⇒Filón de Alejandría. Por largo tiempo, la filosofía griega había afirmado que la razón humana es capaz de entender y captar la realidad porque bajo esa razón y esa realidad subyace una razón u orden fundamental, el «logos». Sin tal logos, es imposible saber o entender cosa alguna. Poco a poco, algunos filósofos habían dado sustancia a ese logos, y algunos hasta hablaban de él como un poder que inspira todo conocimiento. Puesto que el Evangelio de Juan comienza afirmando que Jesucristo es el logos o Verbo de Dios por quien todas las cosas fueron hechas, J. puede unir ambas tradiciones, afirmando que quien se ha encarnado en Jesucristo es el Verbo o Logos eterno de Dios por quien todas las cosas fueron hechas, y por quien todo conocimiento es dado. Esto quiere decir que cuanto los antiguos supieron, lo supieron gracias al mismo logos que se encarnó en Jesucristo. Lo que los antiguos conocieron «en parte», los cristianos conocen completamente, en su encarnación. Luego, los cristianos pueden reclamar para sí cualquier conocimiento de la antigüedad, pues es conocimiento dado por su Señor. Y, lo que es más, hasta podemos decir que Heráclito, Platón y todos los sabios de la antigüedad fueron sabios gracias al logos, y que por tanto en cierto sentido eran «cristianos».

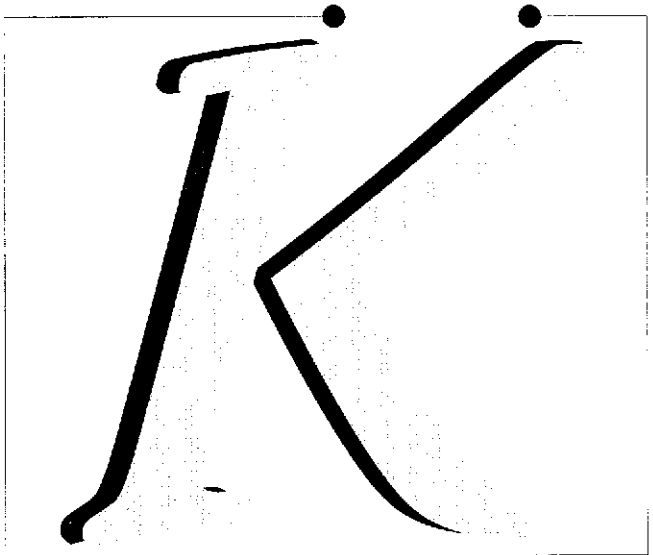
De ese modo, J. le abre el camino a la teología cristiana para aceptar y apropiarse de cuanto bien y cuanta verdad encuentre en la cultura circundante, y al mismo tiempo invita a sus correligionarios a ver esa cultura de manera positiva, como algo que, en parte al menos, es obra de Dios.

JLG

JUSTUS JONAS
⇒JONAS, JUSTUS

JUSTUS MENIUS ⇒MENIO, JUSTO

KÄHLER, MARTIN (1835-1912). Teólogo sistemático luterano oriundo de Prusia Oriental. Estableció la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo redentor. Mostró con claridad que todos los textos del Nuevo Testamento constituyen literatura testimonial, y que la tarea misionera es parte integral del evangelio. Ejerció gran influencia sobre Rudolf ⇒Bultmann.

JDRR

KANT, IMMANUEL (1724-1804). Uno de los principales filósofos del s. XVIII. La filosofía de K. ha impactado fuertemente en la teología moderna. Como establece en su *Crítica de la razón pura*, es imposible tener un conocimiento objetivo del mundo externo, pues en el proceso mismo de conocer la mente imprime su sello sobre lo conocido. Nuestras percepciones se filtran y organizan según las categorías de nuestra mente, que tiene que ordenarlas todas dentro del espacio y del tiempo y de sus propias categorías—categorías tales como causa, relación, etc., sin las cuales nos es imposible conocer ni pensar. El conocimiento no puede por tanto presentarnos las cosas tal como son en sí. Luego, es imposible probar la existencia o la no existencia de Dios, de la inmortalidad del alma o del reino de Dios. Esto ha hecho enorme impacto en todos los campos del conocimiento, pues implica que el conocimiento mismo es siempre una relación entre la mente y la realidad, y que la mente imprime siempre su sello sobre todo conocimiento, por muy objetivo que parezca.

Sin embargo, para K., Dios, la inmortalidad del alma y la vida eterna son postulados necesarios para la existencia de la institución moral, como muestra en *La religión dentro de los límites de la razón*. Estos postulados nos aseguran que al final de los tiempos nuestra felicidad humana dependerá de la buena conducta moral. Si estos postulados teológicos no son reales, la vida moral no tiene sentido. Para K. la religión no tiene sentido aparte de su contenido moral. La contribución de la religión es permitirnos cambiar nuestro carácter y ayudarnos a sobreponer el mal con la inclinación a hacer el bien. La iglesia es el medio por el cual esta transformación se puede lograr, y es por tanto una de las principales comunidades de formación moral.

Para K. la moralidad de la acción humana no se basa en su resultado o fin, sino en la motivación e intención del actor, como indica en *Crítica de la razón práctica*. Lo único que se puede llamar bueno sin más es la buena voluntad. Desear lo bueno, es desear de acuerdo a las leyes universales que nos da la razón. La razón permite formular el imperativo categórico, el imperativo moral, que nos llama a actuar de tal manera que la base de nuestra acción (nuestras máximas o reglas de actuar) se puedan constituir en reglas universales. En tal caso, actuamos de manera autónoma. El acto moral se expresa en términos de deber. Moralmente estamos llamados a cumplir nuestro deber sin tomar en cuenta las consecuencias de nuestras acciones. No actuamos moralmente cuando nuestra motivación es lograr algún beneficio, como el placer, o cuando buscamos ganar el favor de Dios o la salvación personal. El fin de toda acción moral es que la acción misma sea moral. Entre los deberes que corresponden con las leyes morales universales se encuentran no mentir, cumplir nuestras promesas, afirmar y sostener nuestra existencia (no suicidarnos) y tratar a los otros humanos como fines en sí, esto es, con respeto y dignidad, y nunca como meros medios para la satisfacción de nuestros propios fines.

IG

KÄSEMANN, ERNST (1906-1998). Teólogo luterano alemán, profesor de Nuevo Testamento de la Universidad de Tubinga, y quien fuera discípulo del legendario Rudolf ⇒Bultmann. K. fue uno de los principales propulsores de la «nueva búsqueda» del Jesús histórico. Entre sus obras principales hay su comentario a Romanos, donde reenfata la centralidad de la justificación por la fe como clave para entender el libro.

NRG

KATOPPO, HENRIETTE M. (1943-). Oriunda de Indonesia, K. es escritora, novelista, periodista y teóloga. Entre sus trabajos teológicos se encuentra *Compassionate and Free: An Asian Woman's Theology*. Graduada del Seminario Teológico de Jakarta, K. ha servido en varias asignaciones ecuménicas alrededor del mundo. Su trabajo teológico está arraigado en la experiencia cotidiana de

la mujer indonesia y asiática y en la búsqueda de una nueva identidad femenina liberada del patriarcalismo y otros aspectos opresivos de las culturas asiáticas.

CCO

KAUFMANN, DAVID (1852-1899). Crítico literario judío. Nació en Kojetein (Moravia). Cursó estudios en el seminario rabínico y la universidad de Breslau. Recibió su doctorado de la Universidad de Leipzig en 1874. En 1877 fue nombrado profesor de la escuela provincial rabínica de Budapest, donde enseñó cursos en las áreas de historia judía, filosofía religiosa, y homilética hasta el final de su vida. La erudición de K. fue muy amplia y profunda. Publicó treinta libros y más de quinientos ensayos, incluyendo reseñas de libros.

JDR

KEBLE, JOHN (1792-1866). Teólogo anglicano, poeta y líder del «Movimiento de Oxford», reconocido también como himnólogo y como traductor de ⇒Ireneo. En 1816 fue ordenado sacerdote, renunció a su puesto en la Universidad de Oxford, y dedicó el resto de su vida al trabajo parroquial, particularmente entre los más pobres y humildes. Su sermón sobre la relación entre iglesia y estado, *National Apostasy*, predicado en 1833, movilizó al grupo anglocatólico en lo que se conoce como el «Movimiento de Oxford» o «tractarianismo». Junto a K., los organizadores de este movimiento fueron ⇒Froude y ⇒Newman, a quienes ⇒Pusey se unió dos años más tarde. K. formuló los principios del movimiento. Escribió siete de los noventa *Tracts for the Times*. También escribió *On Eucharistical Adoration* (1857). Aunque otros líderes del movimiento se unieron a la Iglesia Católica Romana, K. permaneció como sacerdote anglicano.

CS/JDR

KEMPIS, TOMÁS Á (c.1380-1471). Monje y escritor alemán que nació en la pequeña ciudad de Kempem en Prusia y murió el 25 de julio a la edad aproximada de 91 años. Su nombre original era Tomás Hammerken y se le cambió el apellido por el lugar de su procedencia. A la edad de 12 años fue enviado a la conocida escuela de Deventer en Holanda fundada por el místico

holandés Gerhard ⇒Groote. Allí recibió su formación espiritual, que le acompañó para el resto de su vida. En el 1399 entró en la orden agustiniana en el monasterio del Monte de Santa Agnes, cerca de Zwolle, donde su hermano era el superior, y profundizó en su *devoción mística y simple* hacia la persona de Cristo. En el 1413 fue ordenado sacerdote. Sin embargo, tuvo que ganarse la vida copiando manuscritos en el monasterio pobre de Zwolle. Allí, aparte del tiempo que dedicó como superior, vivió en aislamiento consagrado a la meditación y a la elaboración de sus libros. De sus numerosas obras, las más importantes son: *De tribus tabernaculis*, *De recognitione propriae fragilitatis*. *Meditatio de incarnatione Christi*, *Sermones de vita et passione Christi*, *Orationes de passionibus Domini et beatae Virgine et aliis sanctis*, *Orationes et meditationes de vita Christi* y *Soliloquium animae*. En español se han publicado traducciones de varios de estos tratados.

Su obra magistral es *La imitación de Cristo*, que ha sido atribuida por algunos estudiosos, a Gerhard Groote y a otros autores como ⇒Gerson y San ⇒Bernardo. Este libro, después de la Biblia, ha sido el más traducido a otros idiomas en el mundo entero, ya que es el más famoso y el de mayor influencia de todos los escritos ascéticos y monásticos medievales.

RPT

KHOMIAKOV, ALEXIS (1804-1860). Teólogo laico ortodoxo ruso. Se preocupó por conocer las raíces de la piedad ortodoxa y su importancia frente a otras tradiciones cristianas. Influyó en figuras de importancia dentro de la tradición ortodoxa rusa y de la ortodoxia en general, como J. ⇒Meyendorff, G. ⇒Florovsky y A. ⇒Schememann. Proveyó las bases para la formulación de la eclesiología ortodoxa que sirvió para el diálogo ecuménico y la formación de una sólida teología ortodoxa en el s. XX.

De particular interés es su insistencia en que la tradición ortodoxa debe distinguirse de la cristiandad occidental, tanto en su expresión católica como protestante, y redescubrir su propia identidad eclesial que la distinga de esas otras tradiciones. Para K. la tradición ortodoxa había sido excesivamente influida por esas corrientes

occidentales y era necesario insistir en la rica tradición del cristianismo oriental, particularmente el ruso.

CEA

KIERKEGAARD, SØREN AABY (1813-1855). Pastor luterano danés. Se consideraba a sí mismo escritor religioso. Sin embargo, su pensamiento ha impactado significativamente los terrenos de la teología, la filosofía, la psicología profunda y la comunicación, entre otros. En un ambiente solitario emprendió una cruzada contra el moralismo racionalista, el idealismo filosófico y los triunfalismos teológico y científico decimonónicos.

Pese a la importancia de su vida y obra, K. aún no ha sido valorado en su justa dimensión. Ello se debe a por lo menos tres razones: Primero, al hecho de que Walter Lowrie, su biógrafo, traductor y propagador en el mundo angloparlante, haya pintado el retrato del danés huraño, melancólico crónico y burgués. Segundo, si el «Sócrates nórdico» ha sido un interlocutor de poca monta, es por causa de la lectura parcial de sus escritos, que se ha limitado a los filosóficos. Finalmente, respecto a la evolución de sus ideas, hemos fallado en distinguir por lo menos tres Kierkegaards: de 1840-1846, el joven conservador de la comunicación directa e indirecta; de 1846-1852, el K. influenciado por la transición danesa de la monarquía absoluta a la democrática ocurrida en 1848, y donde predomina la comunicación directa; de 1852-1855, el intelectual maduro, radical, del asalto a la cristiandad anquilosada, cuya crítica social, económica y religiosa está en vías de rescatarse.

K. perteneció a una primera generación de ciudadanos. De la provincia heredó la profunda religiosidad de los moravos. Asistía fielmente a los cultos dominicales matutinos de la catedral de Nuestra Señora, y por las noches se congregaba con la comunidad morava, en un tiempo cuando los servicios religiosos duraban tres horas. Sus progenitores eran de condición humilde; pero su padre, el comerciante Miguel Pedro, amasó una fortuna considerable, la cual les permitió el ingreso al círculo selecto de la Copenhague de la «edad de oro de Dinamarca» (1800-1860). Esa época y clase social destinaban a los hijos varones a la universidad,

al comercio y al banco, en ese orden. Søren, el séptimo en la lista pero el primero en el favor de su padre, pudo seguir los pasos de su hermano mayor Pedro Crispín. Se doctoró en teología; aunque a diferencia de Pedro, que arribó al obispado de Aalborg, Søren permaneció atado a su idea de convertirse en un pastor de pueblo. Su hermano Niels Andrés (1809-3183), después de rebelarse contra su destino de administrar los negocios familiares, emigró hacia Nueva Jersey. Allí falleció al poco tiempo como refugiado económico. Dejó así truncadas sus clases de español y sus ansias de hacer fortuna por sí mismo.

La vida amorosa de K. ha sido asimismo objeto de numerosos sicologismos. Comprometido con Regina Olsen en 1840, rompe el trato en 1841 por razón de que a veces se sentía un objeto de lástima por parte de ella. Regina se casó al poco tiempo y posteriormente emigró a las Indias Occidentales (hoy las Islas Virgenes) donde su esposo fungió como gobernador general. Esas islas caribeñas cerraban el triángulo mercantil danés basado en la compra y venta de carne humana africana, materias primas americanas, y armas de fuego y licores europeos.

K. fue escritor prolífico. En un espacio de 14 años produjo una obra que constará de 26 libros en su traducción al inglés, y que sólo en parte ha sido traducida al español. Además están los 22 tomos voluminosos de sus diarios y papeles de la edición danesa, sólo traducidos fragmentariamente al inglés.

Respecto al cuerpo de su obra, él personalmente orquestó su producción en tres áreas: la seudónima o de «naturaleza interina», los *Discursos edificantes* y, su *Diario*.

Las seudónimas se subdividen a su vez en estéticas, filosóficas y psicológicas. A través de ellas pretende interpelar a las personas mediante la «comunicación indirecta». Recurre a la mayéutica socrática para auxiliar a la mente parturienta a dar a luz sus propias ideas. A través del polinimato K. busca liberar a la gente de la influencia del autor y confrontarla con la apropiación personal de la verdad. Como escritor de vena religiosa, recurre a categorías estéticas y filosóficas para «acercarse por detrás a quien está bajo la ilusión» de ser cristiano y, tan pronto haya tragado el anzuelo, traerle de regreso a la parcela auténtica de lo cristiano.

Al poner en perspectiva sus libros, o capítulos de ellos, notamos que desde el principio su producción seudónima fue acompañada a chorro continuo por la religiosa. Así, en *El diario de un seductor* (1843), *Migajas filosóficas* (1844), o su libro más filosófico *Posdata final acientífica a las Migajas filosóficas* (1846), constatamos la tensión introducida por su autor. O dicho de viva voz: «ofrecí al mundo *O lo uno o lo otro* [1843] con la mano izquierda y con la derecha los *Discursos edificantes*; pero todos; o casi todos, asieron con su derecha lo que yo sostenía en mi izquierda.»

El *Diario* responde, por otro lado, a su honradez en articular el conocer con el ser; el pensamiento con la vida. De ahí que su obra intelectual incluya una autobiografía iluminadora escrita durante 20 de los 42 años de su vida: «la vida sólo se comprende hacia atrás pero se vive hacia adelante». Aquí en su *Diario* aparece el K. peripatético desaforado, amigo de la niñez y de la clase trabajadora, el danés platicador, jocosos, festivo, sumamente sensible a las necesidades de los pobres del campo y de la ciudad.

Es común asociar a K. con su doctrina de los estadios estético, ético y religioso. Según él, éstos son mundos cerrados, comunicados exclusivamente a través del salto cualitativo. No obstante, tales esferas se entrelazan en la vida de la persona humana pues nadie puede ser completamente el prototipo de uno de dichos mundos. De hecho, los tres se pueden llegar a confundir. Tal mezcla llega a darse entre otras cosas porque el paso de un estadio al otro no niega el anterior sino que lo redime.

Por estética K. entiende la actitud pasiva ante la vida, la ausencia de pasión y de decisión, o el escoger no escoger. La persona yace engolfada en la turba de las distracciones. Su centro está en la periferia de sí misma. Tanto Don Juan el irresponsable como el filósofo hegeliano (→Hegel) que encuentra fruición en las ideas puras y nunca aterriza en la acción, son los prototipos estetas. De cara a todo ello, K. propone el salto desesperado. En la esfera ética, o del Juez Guillermo, esposo y padre, el yo extraviado vuelve dentro de sí. Hace su decisión por la ética del imperativo universal. En esa toma de conciencia esta esfera conduce hasta el arrepentimiento; pero no hasta el

perdón, por ser éste de naturaleza antiética. Para ello es preciso el salto mortal con *Temor y temblor* (1843) hacia el estadio religioso. Abraham, al intentar sacrificar a su hijo, se afirma en el estadio superior; pero ello no lo exime de la angustia de poner entre paréntesis las demandas éticas. La esfera ética siempre camina al lado de la religiosa aunque en forma subordinada, según se observa en sus *Obras del Amor* (1847), donde mejor trabaja la ética cristiana.

K. impacta a su sociedad con su *O lo uno o lo otro*. Posteriormente desarrolla sus tres *Etapas en el camino de la vida* (1845) y, en sus últimos años, se repliega en la postura radical de ser o no ser cristiano. En uno de sus libros más logrados, *La enfermedad mortal* (1849), ejemplifica la esfera estética con la gente bien educada pero ignorante de su ser, con la burguesía neutralizada por las ilusiones de la cristiandad así como por el estado abstracto universal hegeliano.

El K. adulto rompe con el cristianismo institucionalizado. Se abstiene de comulgar los viernes. Hace un llamado público a boicotear el culto dominical. A la hora del servicio matutino se exhibe en la sala de lectura de la biblioteca del Ateneo. Mediante los periódicos «*La Patria*» y «*El instante*» convoca a toda la sociedad a abandonar la cristiandad externa que ha traicionado al cristianismo del Nuevo Testamento.

Su *Asalto al cristianismo* (1854-55) nos permite ver al cristiano radical que denuncia las conexiones existentes entre la pobreza material y el sistema social basado en la competitividad, entre la condición privilegiada de los clérigos y la sanción divina que proporcionan a una sociedad injusta. K. no le halla sentido a seguir curando personas enfermas cuando todo el inmueble del hospital está contaminado. Tampoco ve cómo es posible extinguir un gran fuego con cubetas y vasijas cuando ha de hacerse con el cuerpo de bomberos por delante. K. pensó con categorías políticas al poner en tensión la revolución interna con la externa en su consigna de salvar su época.

EPA

KILWARDBY, ROBERTO (s. XIII). Profesor en Oxford, y luego arzobispo de Canterbury (1273-1278). Su postura teológica era un agustinianismo tradicionalista,

opuesto a las innovaciones inspiradas por la nueva filosofía aristotélica. En el 1277, unos pocos días después de una acción semejante en París por el arzobispo de esa ciudad Esteban ⇒Tempier, K. condenó treinta proposiciones tomadas al parecer de ⇒Tomás de Aquino o de otros aristotélicos.

JLG

KING, MARTIN LUTHER, JR. (1929-1968). Pastor bautista afroamericano, y la figura más prominente de la lucha por erradicar las prácticas y prejuicios raciales en los Estados Unidos (1955-1968). Nació en Atlanta, Georgia. A los quince años entró en el Colegio Morehouse donde conoció a Benjamin E. ⇒Mays, quien lo inspiró al ministerio y quien sirvió como su mentor y consejero por vida. Se graduó del seminario Crozer en Pensilvania, y terminó su Doctorado en Teología en la Universidad de Boston. En Boston conoció y se casó con Coretta Scott, con quien compartió la lucha por los derechos civiles y con quien tuvo cuatro hijos. Fue asesinado en 1968 en Memphis por James Earl Ray mientras visitaba, en un acto de solidaridad, con el sindicato de basureros. En esta época K. estaba organizando la «Campaña de los Pobres», que representaba una radicalización del movimiento de los derechos civiles enfatizando la importancia de garantizarle a todo ciudadano el derecho al trabajo y a un ingreso mínimo.

K. era un orador y predicador de primer orden, al punto que ganó el apoyo de la mayoría del pueblo norteamericano en la lucha contra el racismo. Algunos lo identifican como uno de los precursores de la teología de la liberación en los Estados Unidos. Para K. toda teología auténtica implica una práctica social transformadora. La teología se basa en un testimonio práctico no sólo al nivel personal, sino también en el ámbito político, donde el ser humano confronta la mayoría de sus problemas existenciales. Creía que los cristianos que rehúsan involucrarse en la dimensión social y política contribuyen, con o sin intención, a la injusticia presente. Toda práctica humana es política; y la peor, o más irresponsable, de las políticas es aquélla que no conoce sus propias consecuencias. Como para los teólogos de la liberación, para K. la teología es

auténtica cuando se identifica con las víctimas de la injusticia.

En su *Carta desde una prisión municipal de Birmingham*, le responde a un grupo de pastores blancos que criticaban el movimiento de los derechos civiles por violar la ley y por provocar la violencia. K. denuncia y critica la miopía social de estos pastores. No reconocen que son precisamente las estructuras y las leyes de segregación racial las que son injustas y violentas. Señala que el movimiento por los derechos civiles no es la causa de la tensión y el conflicto. La protesta pacífica sólo hacía más evidente la violencia de las estructuras raciales. En cuanto a la violación de las leyes civiles, K. alega junto con ⇒Agustín y Santo ⇒Tomás de Aquino, que es indispensable distinguir entre leyes justas e injustas. Las leyes injustas no son leyes en el sentido pleno de la palabra, y por tanto no son válidas.

La principal falta de los pastores blancos es que no reconocen, o no quieren admitir, que su interpretación de la fe cristiana los hace cómplices de la injusticia social que se comete contra la población negra. Con o sin intención hacen del cristianismo un aliado que apoya el racismo y la injusticia social.

Para K., la lucha contra la injusticia crea condiciones para la creación de lo que él llamó «the Beloved Community» —la comunidad amada. Ésta es una comunidad inclusiva en su composición racial, de clase y de grupos étnicos. Es una comunidad de reconciliación, de solidaridad entre los distintos grupos sociales, basada en el principio de mutuo apoyo, y donde todos tendrán una oportunidad real de participar activamente en la organización y dirección de la comunidad local y nacional. Es por esto que K. insiste en la no violencia como parte integral y esencial en el proceso de cambio social. La resistencia pacífica, que K. apropia de Gandhi, tiene la virtud de que nos permite atacar al pecado sin hacerle daño al pecador. Es un método de cambio social que amortigua el deseo de venganza y la memoria de la crueldad entre combatientes; y por tanto, acelera el proceso de reconciliación entre las distintas facciones que están en pugna. Es una forma humanizante de luchar contra el enemigo que corresponde al principio de amor que rige la creación.

KINGSLEY, CHARLES (1819-1875).

Clérigo de la Iglesia de Inglaterra, reformador social y novelista. Bajo el seudónimo de «Parson Lot», sirvió como propagandista del grupo Cristianos Socialistas. Al igual que otros socialistas de su época, su énfasis político era más de carácter reformador que revolucionario. Su meta política tenía como fin la educación de los obreros, la formación de cooperativas, y reformas sanitarias. Esperaba que la clase media cristiana tomara la cabecera en la promoción de estas reformas sociales.

IG

KIRK, KENNETH (1886-1954). Sacerdote anglicano, profesor en Oxford (1932-1937) y obispo de la misma ciudad a partir de 1937. Combinó la tradición tomista y la libertad moderna. Esta síntesis estimuló un renacimiento del interés en asuntos morales. Entre sus obras más importantes están *Some Problems of Moral Theology* (1920) y *The Vision of God* (1931).

IG

KITAMORI, KAZEO (KAZOH)

(1916-). Japonés, considerado uno de los pensadores protestantes más creativos en Japón, quien fue profesor de Teología Sistemática en el Seminario Unido de Tokyo. Su libro *Theology of the Pain of God* (1965) es un testimonio de la ardua tarea de comprender la tradición teológica cristiana en el contexto asiático, particularmente el japonés. K. fue de los primeros teólogos en hacer teología sistemática cristiana desde su contexto asiático.

CCO

KNITTER, PAUL F. (1939-). Católico romano y norteamericano, fue misionero de la Sociedad Misionera del Verbo Divino (SVD) en Asia, y es uno de los precursores del modelo de pluralismo religioso, como lo demuestra su libro *No Other Name?* (1985). Sus más recientes obras, *One Earth Many Religions* y *One Jesus Many Religions* exploran nuevos modelos de diálogo interreligioso con una perspectiva liberadora y ecológica y una propuesta eclesiológica para vivir en el pluralismo religioso de nuestros días.**KNOX, JUAN** (c.1514-1572). Principal

de los líderes de la reforma protestante en Escocia. Tuvo una vida turbulenta, viviendo exiliado por varios años y siendo perseguido cuando se encontraba en su patria. Valiente y dogmático, contribuyó a que el presbiterianismo llegara a ser el principal movimiento protestante en Escocia.

Ordenado en 1536, K. también trabajó como abogado y tutor. En 1543 se convierte en protestante, bajo la dirección espiritual de George Wishart, un reformador luterano. Wishart fue acusado de herejía por el cardenal Beaton, quien le condenó a morir quemado en la hoguera. Esto provocó que una turba apresara y asesinara al Cardenal, ocupando el castillo de San Andrés. K. se unió a los revolucionarios, convirtiéndose en su principal maestro y predicador.

Cuando el castillo cayó en 1547, K. fue llevado a Francia y condenado a las galeras. Tras su liberación en 1549, regresó a Inglaterra, donde pronto expresó su descontento con el segundo *Libro de Oración Común*. El ascenso de María Tudor al trono inglés precipitó su huida al Continente. En 1554 fue nombrado pastor de la congregación inglesa en Francfort. Otra disputa sobre los manuales litúrgicos condujo a su remoción y regreso a Ginebra, pastoreando la congregación inglesa de esa ciudad de 1556 a 1559. Durante estos años, K. colaboró con Calvino.

K. volvió a Escocia en 1559. Tanto su retorno como su predicación provocaron tumultos y confrontaciones. En 1560 redactó la *Confesión de fe escocesa*, documento mediante el cual el Parlamento estableció el presbiterianismo como la fe nacional. Desde ese momento, K. se dedicó a fortalecer la nueva iglesia. Sin embargo, su ministerio se vio empañado una vez más por su oposición al reinado de mujeres. Esta vez el blanco de sus críticas fue María Estuardo. La reina fue depuesta en 1567, fecha después de la cual la flamante iglesia escocesa se vio segura.

La combinación de influencias católicas, anglicanas, luteranas y calvinistas le dio un sabor ecléctico a su teología. Su obra más importante fue la *Historia de la reforma de la religión en el reino de Escocia*.

K. se casó a los 48 años, y tuvo dos hijos durante su matrimonio. Murió en Edimburgo, Escocia, el 24 de noviembre de 1572.

CCO

PAJ

KNUDSON, ALBERT CORNELIUS

(1873-1953). Teólogo, filósofo y pastor metodista norteamericano. La mayor parte de su carrera académica transcurrió en la Universidad de Boston, donde fue profesor de Biblia y de teología, además de Decano. Entre sus obras sobre las Escrituras se cuentan *The Old Testament Problem* y *The Religious Teaching of the Old Testament*. Bajo la influencia de B. P. Bowne se interesó en la filosofía personalista y escribió *The Philosophy of Personalism*, *The Validity of Religious Experience*, y *Present Tendencies in Religious Thought*. También escribió *The Doctrine of God*, *The Doctrine of Redemption*, *The Principles of Christian Ethics*, y *The Philosophy of Peace and War*.

CS/JDR

KOHLBRUEGGE, HERMANN FRIEDRICH

(1803-1875). Holandés, nacido y criado en una familia pietista luterana en Ámsterdam. Pastor de la iglesia reformada independiente en Etberfeld, Alemania. Aunque considerado como un disidente y teólogo «irregular», no aceptado por muchos de sus colegas en círculos académicos de su época, su teología impactó a buena parte de la iglesia europea durante el s. XIX. En el s. XX, llegó a influenciar la teología reformada, y en particular a notables figuras teológicas como ⇒Barth y ⇒Bonhöffer. El espíritu de resistencia creado por K. en la iglesia es visto como un elemento significativo en la formulación años más tarde de la Confesión de ⇒Barmen, el documento fundamental de la resistencia cristiana al gobierno de Hitler.

La teología de K., influenciada en gran parte por la de ⇒Calvino, muestra un interés intenso en la Palabra de Dios. Según K. la Palabra de Dios toma tres expresiones principales en Cristo, la Biblia, y la predicación-paradigma que Barth luego usaría también. Para K. la teología surge de la iglesia, la cual es no sólo una comunidad de fe, sino también una nueva existencia social.

LGP

KOHUT, HEINZ (1913-1981). Nació en Viena, Austria. Deja la teoría freudiana atrás y funda la «sicología del self», teoría de gran importancia en la sicología, la teología y la sicología pastoral estadounidenses. Una de sus contribuciones más importantes fue

redefinir la empatía como herramienta clínica y medio vicario de introspección. Además desarrolló una teoría del «self» que no depende de la energía libida freudiana sino de relaciones empáticas, que le dan cohesión al mundo síquico del infante. Introduce una teoría del narcisismo basada en la «relación de objeto» como necesaria para el desarrollo y cohesión síquica. Postula dos líneas de desarrollo independientes: el narcisismo y la instintivo-objetiva. Analiza las transferencias narcisistas, describe los trastornos narcisistas de la personalidad y ofrece la inmersión e introspección empática como tratamiento que compensa las necesidades narcisistas no satisfechas por las relaciones objetivales primarias del individuo. Obras más importantes: *The Analysis of Self* (1971); *The Restoration of the Self* (1977); *How Does Analysis Cure?* (1984).

JR

KÖLLIN, CONRAD

(1476-1536). Teólogo alemán, dominico y apologista de la teología tomista (⇒Tomás de Aquino). Fue importante teólogo en Alemania durante la época de la Reforma Protestante. Defendió la doctrina católica frente a lo que veía como las desviaciones de la nueva doctrina luterana.

CEA

KOYAMA, KOSUKE

(1929-). Japonés, teólogo y misionero. Su experiencia en Hiroshima y Nagasaki durante el bombardeo nuclear marca su teología y misiología. Cursó estudios en Tokyo y en el Seminario Teológico de Princeton. Su libro *Water Buffalo Theology* (1974) demuestra su preocupación por los temas de la inculturación, la indigenización y la aculturación. Además, K. plantea los peligros teológicos en estos procesos en un estudio sobre ídolos y la idolatría en la espiritualidad japonesa y cristiana titulado *Mount Fuji, Mount Sinai* (1984). Fue profesor de Cristianismo Mundial en el Union Theological Seminary en Nueva York.

CCO

KOSMA, PRESBITERO (s. X). Sacerdote y predicador en la corte real de Bulgaria en la segunda mitad del s. X. Su trabajo más importante, en contra de la tendencia maniquea, fue su *Discurso contra la nueva herejía de los bogomiles*, que le ganó reconoci-

miento universal en la historia de la teología en Bulgaria. El trabajo, de tono popular y accesible al pueblo, incluye una descripción de la nueva moralidad que el cristianismo y el estado cristiano deberían promover.

CCO

KRAEMER, HENDRIK (1888-1965). Holandés, que como resultado de su trabajo en Indonesia bajo la Sociedad Bíblica Holandesa adquirió enorme experiencia con el islamismo de Indonesia. Mostró desde entonces gran interés por las religiones del Oriente y el trabajo de los misioneros en territorio misioneros. También había verbalizado su frustración por el estado de las «iglesias jóvenes» y el fracaso de los misioneros al continuar dominando el desarrollo del liderazgo y las estructuras de esas iglesias.

En 1936 el Consejo Misionero Internacional le solicita que escriba un libro en preparación para la segunda conferencia mundial de misión a celebrarse en Tambaram, Madrás, India en 1938 y en respuesta al trabajo de W. E. Hocking, *Laymen's Report: Rethinking Missions*. Su libro *The Christian Message in a Non-Christian World* (1938) confronta una creciente tendencia liberal en el movimiento misionero y genera una controversia cuyos efectos aún se viven hoy en círculos misioneros. En este libro, K. expone el concepto de «realismo bíblico» frente a otras religiones. Nutriendo su trabajo de la teología de Karl Barth, K. propone una discontinuidad entre la revelación de Dios en Jesucristo y las otras religiones. Pero va más allá de Barth al reconocer que en otras religiones existe una «conciencia religiosa» que señala hacia la revelación en Jesucristo.

Luego de esta confrontación, K. volvió a Holanda donde trabajó como profesor de Fenomenología de la Religión en Leyden. Durante la Segunda Guerra Mundial fue prisionero en un campo de concentración alemán. Después participó en la redacción de la constitución de la iglesia Holandesa Reformada, donde por primera vez esa iglesia reconoció la misión como parte integral de su vida. En 1947 fue invitado a ser el primer Director del Instituto Ecuménico de Bossey en Ginebra, donde cimentó una conciencia ecuménica y de misión que hasta el día de hoy es testimonio de su obra.

CCO

KRAUTH, CHARLES POTERFIELD (1823-1883). Nació en Martinsburg, en lo que ahora es West Virginia. Estudió en el Colegio de Pensilvania y en el seminario luterano de Gettysburg. Fue licenciado por el sínodo de Maryland en 1841. Sirvió una misión en Canton, suburbio de Baltimore, Maryland. Recibió su ordenación en 1842. Fue pastor en las congregaciones de Baltimore (1842-1847), Martinsburg y Shepherstown, ahora en West Virginia (1847-1848) Winchester, Virginia (1848-1855), Pittsburgh, Pensilvania (1855-1859) y Filadelfia, Pensilvania (1859-1867). Fue profesor en el Seminario de Teología en Filadelfia (1863-1883) y de la Universidad de Pensilvania (1868-1883). Ayudó en la organización del Consejo General de la Iglesia Evangélica Luterana sirviendo como su presidente desde 1870 hasta 1880. Se le recuerda como uno de los líderes más eminentes de la iglesia luterana de habla inglesa de los Estados Unidos, siendo una persona de gran conocimiento y muy comprometido con la pura doctrina del luteranismo.

Entre sus obras se destaca *The Conservative Reformation and its Theology*. Fue además editor del *Lutheran Church Review*.
JDR

KUNG, HANS (1926-). Teólogo católico suizo; prolífico autor de obras teológicas; académico y conferencista internacional. Cursó sus estudios en Suiza, Roma y Francia. Fue ordenado sacerdote en 1957. Su tesis doctoral, *La justificación*, proponía la compatibilidad entre la tradición católica y el teólogo K. Barth sobre dicho tema. Fue asesor teológico en el Concilio Vaticano II.

K. se ha destacado como teólogo reformista y ecuménico dentro del catolicismo. Su enfoque y posiciones han sido motivo de grandes controversias con el Vaticano y los obispos alemanes durante su ilustre carrera. K. ha favorecido la revisión de varios dogmas y prácticas canónicas, entre ellas: el celibato mandatorio del clero; la infalibilidad papal; la enseñanza sobre el control de la natalidad; el poder de la curia romana; la desigualdad de los derechos de la mujer en la iglesia. La Congregación para la Doctrina de la Fe revocó unilateralmente su status de teólogo católico en 1979. La Universidad de Tubinga en Alemania le permitió continuar

como profesor y director del Instituto para la Investigación Ecuménica.

K. ha desarrollado una agenda teológica con los siguientes énfasis: la reforma teológica y eclesial del catolicismo; una teología contemporánea y ecuménica de la fe cristiana en diálogo crítico con las corrientes más importantes del pensamiento occidental moderno; el diálogo ecuménico e interreligioso como contribuyente a procesos de justicia y paz en el mundo.

Entre las décadas de los sesenta y setenta sus aportes mayores fueron a la eclesiología (*La Iglesia*), la cristología (*Ser cristiano*) y la teología (*¿Existe Dios?*). A partir de los ochenta ha estado desarrollando un proyecto teológico que K. considera un nuevo paradigma en la historia de la teología cristiana y al cual llama el «paradigma ecuménico» (*Teología para el Tercer Milenio*).

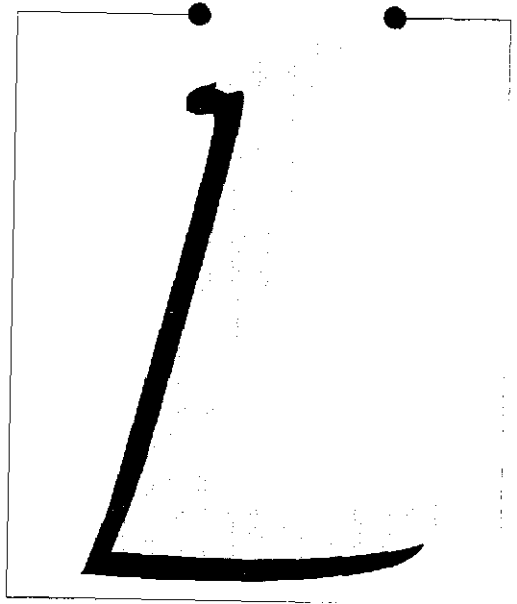
Este proyecto reinterpreta el evangelio de Jesucristo para un mundo postmoderno, postcolonial y policéntrico donde hay cuatro retos principales: la relación de la humanidad con la naturaleza, las luchas por la igualdad de la mujer, la justicia distributiva y, en especial, las relaciones entre las religiones a favor de la paz. Este último aspecto ha sido el foco central de las últimas publicaciones de K., donde intenta formular una teología cristiana ecuménica en diálogo con las religiones mundiales y una ética global (*Cristianismo y las religiones chinas, Judaísmo, Cristianismo. Responsabilidad global, Ética global*)

LRR

KUYPER, ABRAHAM (1837-1920). Teólogo calvinista de la Iglesia Reformada de Holanda. Sirvió a su fe, su iglesia y su nación como pastor, periodista, profesor de teología y político. Estudió en Leiden, donde fue influido por el racionalismo modernista, pero en sus pastorados desde 1863 hasta 1874, llegó a aceptar un calvinismo más or-

todoxo, con fe en la autoridad bíblica y en la actividad divina en todas las áreas de la vida. Estas convicciones, además de una preocupación con el liberalismo que se había abierto camino en la Iglesia Reformada de Holanda como iglesia del estado, llevaron a K. a entrar a la política como miembro del Parlamento Bajo, donde estuvo desde 1874 hasta 1878, representando el Partido Antirevolucionario, el cual era protestante y conservador. Cuando el estado se involucró en la selección de profesores de teología en la universidad, K. estableció la Universidad Libre de Amsterdam (1880), donde fue profesor hasta 1901. En 1886, frente al creciente liberalismo en su propia iglesia, K. ayudó a formar un nuevo grupo, las Iglesias Reformadas. En todo esto, su convicción era que el sistema teológico calvinista, inclusive la predestinación y la gracia soberana de Dios, afirma no sólo la certeza de fe para el individuo, sino también su responsabilidad ante la iglesia, la cultura y el orden creado por Dios. Por lo tanto, el creyente debe involucrarse en toda esfera de la vida (hogar, escuela y estado) para el bien de todos y para que la nación entera honre a Dios. Además, K. afirmó la gracia común, y la presencia de Dios inclusive en los no creyentes de tal manera que debemos respetar la providencia divina en toda la creación. K. compartió sus ideas en los Estados Unidos en unas famosas conferencias en Princeton Seminary, *On Calvinism* (1898). Escribió más de 200 obras sobre teología, cultura y política, inclusive *Pro rege*, donde en tres tomos desarrolla su tema de establecer la autoridad de Cristo sobre la sociedad, el arte, la cultura, la educación y la política. En 1901-1905, llegó a ser Primer Ministro de Holanda, y en 1907 la nación celebró el septuagésimo cumpleaños de K. reconociendo su impacto histórico por más de 40 años.

EA

LABADIE, JEAN DE (1610-1674). Teólogo francés, originalmente jesuita, que fundó la secta de los «labadistas». Insistía en la necesidad de recibir el E. Santo, afirmando que su inspiración era necesaria para la correcta comprensión de las Escrituras. Su teología influyó en el desarrollo del pietismo.

PAJ

LACTANCIO (c.250-c.318). Su verdadero nombre era Lucio Cecilio Firmiano. Originario de África, estudió con ⇒ Arnobio, y luego se trasladó al Asia Menor, donde dio lecciones de retórica en Nicomedia. La persecución de Diocleciano le obligó a huir, y pasó tiempos de gran escasez. Tras el Edicto de Tolerancia fue miembro de la corte de Constantino, y tutor de uno de sus hijos.

Sus dos obras principales son las *Instituciones divinas* y su tratado *Sobre la muerte de los perseguidores*. Aunque esta última obra trata acerca de las persecuciones desde los inicios del cristianismo, en realidad su valor histórico es mucho mayor en lo que se refiere a los años en los que el propio L. vivió. De hecho, en los primeros seis de sus 72 capítulos L. llega hasta la persecución de Aureliano en el s. III, y todo el resto trata de las persecuciones más recientes. La tesis de L. es que Dios castiga a quienes persiguen a la iglesia, particularmente haciéndoles morir en medio de dolores y angustias. A veces L. parece deleitarse al contar los sufrimientos postreros de algunos de los emperadores, como el caso de Galerio, a quien describe muriendo comido de gusanos.

La otra obra principal de L., las *Instituciones divinas*, también tiene un propósito apologético. Lo que L. nos ofrece en ella es una presentación, en estilo elegante y dirigido hacia los lectores instruidos, acerca de los doctrinas del cristianismo. El propio L. la resumió en un *Epítome*.

JLG

LADD, GEORGE ELDON (1911-1982). Teólogo neotestamentario evangélico quien enseñó en Fuller Seminary por tres décadas comenzando en 1950. Graduado de Gordon Divinity School y Harvard University, L. promovió la aceptación de métodos críticos en el estudio del Nuevo Testamento entre evangélicos. Su obra más reconocida, *La presencia del futuro*, describe el reino de

Dios como una realidad inaugurada en la persona y ministerio de Jesucristo, y que aún espera su futura consumación final.

JLG

LAÍNEZ, DIEGO (1512-1565). Teólogo jesuita español. Estudió teología en París. Junto a Ignacio de Loyola promovió la reforma católica, formando la Compañía de Jesús, pilar moderno de la reforma dentro del catolicismo. Como ferviente defensor de la fe católica L. dio impulso a la Compañía en Italia, siendo provincial de la orden. Fue teólogo papal en el Concilio de ⇒ Trento, sobre todo en la discusiones sobre justificación, los sacramentos y el purgatorio.

CEA

LAMENNAIS, HUGUES-FÉLICITÉ ROBERT DE (1782-1854). Escritor católico francés originalmente antigalicano, quien afirmó la independencia de la iglesia frente al estado. Teólogo autodidacta, escribió en 1809 sus *Reflexiones sobre la iglesia y el estado*, documento que fue censurado por el gobierno de Napoleón, y señaló sus nuevas simpatías galicanas. Se hizo monje 1811, uniéndose al seminario de Saint-Malo, institución fundada por su hermano Juan. Regresó a París en 1814, integrándose a la vida pública del país. El 1º de septiembre de 1830 fundó el periódico *L'Avenir*, con el propósito de defender las ideas galicanas. Dicho periódico se convirtió en un foro donde varios escritores jóvenes defendían la eliminación del concordato, la descentralización administrativa, la extensión de derechos electorales, y la libertad de conciencia, de prensa y de asociación. L. es considerado como uno de los fundadores del catolicismo liberal.

PAJ

LAMPE, ARMANDO (s. XX). Sacerdote católico natural de Aruba. Uno de los teólogos e historiadores más importantes en el Caribe. Cursó estudios en ciencias sociales en la Universidad Libre de Amsterdam. Entre sus trabajos teológicos e históricos se encuentran *Descubrir a Dios en el Caribe* y *Breve Historia del Cristianismo en el Caribe*. Este último ha sido publicado en inglés y portugués. En el año 2000, L. fue nombrado Presidente de la Comisión de Estudios so-

bre la Historia de la Iglesia en Latinoamérica (CEHILA).

CCO

LAND, STEVEN JACK (1947-). Educador, autor y profesor de teología pentecostal y decano del Seminario Teológico de la Iglesia de Dios, Cleveland, TN. Como ministro ordenado de la Iglesia de Dios se ha destacado como pastor, misionero urbano y organizador de comunidades para la defensa de los derechos civiles. Partícipe activo en múltiples organizaciones y asociaciones académicas. Coeditor del *Journal of Pentecostal Theology*. Entre sus publicaciones se cuenta la valiosa obra *Espiritualidad pentecostal: Una pasión por el reino* (1993). En su teología, subraya el papel central de las afecciones (ortopatía) en la integración de las tareas y prácticas pastorales, y por tanto en la contribución de la teología pentecostal.

EV

LANFRANCO (1005-1089). Originalmente italiano, luego profesor de derecho y de literatura en Francia, se dedicó por fin a la vida monástica, llegando a ser abad del monasterio de Bec en Normandía. Allí fue maestro de ⇒Anselmo de Canterbury, al tiempo que escribía contra ⇒Berengario y producía comentarios sobre las epístolas paulinas. Llamado por fin a Inglaterra por Guillermo el Conquistador, fue hecho arzobispo de Canterbury. Su teología, más bien tradicional, mostraba empero cierta apertura hacia los estudios, y puede verse en ella el impulso que llevó a Anselmo a sus esfuerzos especulativos.

JLG

LANGTON, STEPHEN (?-1228). Inglés, fue profesor en París y luego regresó a Inglaterra, donde llegó a ser arzobispo de Canterbury. A partir de entonces su vida fue agitada, pues se vio envuelto en los conflictos que llevaron a la Magna Carta, y esto a su vez le creó dificultades con el Papa. Asistió por fin al Cuarto Concilio de ⇒Letrán, se reconcilió con Roma, y cuando las pugnas en Inglaterra se calmaron regresó a su patria. En teología, sus contribuciones más importantes tuvieron lugar en el campo de los estudios bíblicos, pues compuso una serie de amplios comentarios, y además se

esforzó en establecer un sistema de división en capítulos en base a la Vulgata.

JLG

LAS CASAS, BARTOLOMÉ DE (1484-1566). Protagonista principal de los debates teológicos sobre la conquista y la cristianización de América en el s. XVI. Fue clérigo secular, fraile dominico y obispo de Chiapas. Llegó a América en 1502, acompañando al nuevo gobernador de las Indias, Nicolás de Ovando. Ejerció funciones sacerdotales y obtuvo concesiones de tierras y encomiendas. El 15 de agosto de 1514, «día de la asunción de Nuestra Señora», conmovido por el sufrimiento de los nativos antillanos, proclamó desde el púlpito que la conquista militar y la esclavitud de los aborígenes constituían una grave violación de las leyes divinas y naturales. Liberó sus indígenas y dedicó toda su vida a defender los derechos de las comunidades autóctonas americanas.

Escribió una enorme cantidad de obras de diversa índole: tratados doctrinales, historias, crónicas, memoriales, epístolas, querrelas jurídicas, sermones, guías para confesionarios y, por último, su testamento. Participó en múltiples debates jurídicos, eclesiásticos, y estatales, entre los que se destaca su aguda controversia con el humanista Juan Ginés de Sepúlveda, ante la Junta de Valladolid, integrada por varios de los teólogos más importantes de la época en España. En esos escritos y debates defendió las siguientes tesis:

1) La finalidad misionera del descubrimiento de América. En su opinión, el objetivo del papa Alejandro VI al conferir, en 1493, a los Reyes Católicos autoridad sobre los pueblos nativos de América fue la evangelización de éstos. El cumplimiento de la *encomienda misionera universal* de la iglesia es la única justificación fundamental de la autoridad jurídica europea. Cualquier otro propósito político o económico tiene que supeditarse a ese propósito misionero.

2) La única estrategia misionera legítima es la persuasión pacífica. L. C. rechazó todo intento de justificar mediante razones teológicas y misioneras las guerras contra los pueblos indígenas. Escribió un libro, *Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión*, dedicado a argumen-

tar esa idea. Contra muchos teólogos, juristas, funcionarios y conquistadores, denunció las validaciones teológicas de la guerra como instrumento de cristianización.

3) Los indígenas tienen pleno derecho a su libertad. Aunque L. C. no negó la posibilidad de justificar la esclavitud de algunos pueblos, la refutó respecto a los americanos. En su opinión, no habían cometido agravio alguno que merezca la esclavitud. Tampoco aceptó la encomienda, un sistema de trabajo servil no esclavista. La denunció como una esclavitud velada y causante de la muerte acelerada de los indígenas. Aunque en varias ocasiones sugirió la importación de esclavos africanos, al final de su vida se convenció que también la servidumbre impuesta sobre éstos era injusta y la reprochó en su *Historia de las Indias*.

4) Los indígenas son plenamente humanos. Contra los esfuerzos de presentar a los nativos de América como inferiores, L. C. defiende su íntegra humanidad. Para demostrar esta tesis escribe una extensa obra, la *Apologética historia sumaria*. Su objetivo es evidenciar, con la descripción de sus tradiciones culturales y celtas, que los pueblos autóctonos americanos nada tienen que envidiar a los europeos en racionalidad, creatividad y libre albedrío. Rechazó todo menoscabo de humanidad de los indígenas.

5) La conquista militar de los pueblos americanos es un grave pecado contra Dios y un agravio serio contra esas comunidades. Sus obras históricas principales, *Historia de las Indias* y *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*, se inscriben en una perspectiva de indignada denuncia profética. Como todas las crónicas de la época, tienen una finalidad que supera la descriptiva: pretenden denunciar, llamar al arrepentimiento y exigir el respeto a la vida y libertad de los pueblos nativos. En sus escritos postreros, condicionó la autoridad política española sobre América al consentimiento de las naciones nativas y al respeto a sus principios y soberanía propios.

6) Los españoles tienen la obligación de restitución. Desde su sermón de 1514, hasta sus últimos escritos cinco décadas después, L. C. insiste en la obligación de restituir los bienes mal habidos como condición indispensable para lograr la absolución sacramental. La restitución cubre bienes materia-

les, morales y políticos: propiedades, libertad y soberanía. Siendo obispo de Chiapas, redactó una guía para los confesionarios, con la directriz a los sacerdotes de no absolver a nadie que estuviese de alguna manera involucrado con las guerras contra los indígenas o su servidumbre, a menos que restituyese lo ganado mediante esas actividades a las comunidades aborígenes.

De sus tortuosas polémicas surge la utopía de una iglesia solidaria con los pobres, marginados y humillados de la tierra. La describe el anciano L. C., cargada su alma de fatigas y amarguras, pero con la misma tenacidad de siempre, en su epístola postrema al papa Pío V (1566) en la que reclama, a contrapelo de las hegemonías contemporáneas, el nacimiento de una iglesia pobre, que restituya los bienes habidos por los sudores y sangres de los oprimidos, que conozca y respete los idiomas de los pueblos, que se identifique con sus culturas, que se humille con los menospreciados, y que, en última instancia, de ser indispensable, esté dispuesta a ofrendar la vida en oblación por los perseguidos.

L. C. ha sido desde entonces una figura controvertible. Censurado acremente por apologistas del imperio, se convirtió en símbolo de resistencia y liberación para quienes, como Simón Bolívar y José Martí, buscaron romper los vínculos coloniales de América Latina con la metrópoli. Aún hoy es figura de gran prominencia en las distintas interpretaciones de la conquista y cristianización de América.

LRP

LATIMER, HUGO (c.1460-1555). Reformador inglés nacido en la región de Leicestershire. Estudió para clérigo católico en la Universidad de Cambridge, pero tras su ordenación se dedicó a predicar la Reforma. Sus sermones enfatizaban el pecado humano y la dependencia total en la expiación de Cristo. Apoyó el divorcio de Enrique VIII y su matrimonio con Ana Bolena, de quien L. fue nombrado capellán. Obispo de Worcester desde 1535 hasta 1539, cuando renunció a su puesto a causa de su respaldo de la Reforma. La reina María Tudor lo denunció como «luterano», y fue condenado como tal. Murió en la hoguera en octubre de 1555.

EA

LATOMO, JACOBO (o Santiago) (1475-1544). Teólogo católico romano nacido en Cambrón, Bélgica. Murió en Lovaina. Estudió en París y luego pasó a Lovaina en donde recibió su doctorado para enseñar teología. Fue rector en la universidad de Lovaina (1537). Gran erudito y hábil escolástico, estableció debates contra ⇒Erasmus y los humanistas. A partir de 1520 escribió en contra de los reformadores, convirtiéndose en acérrimo crítico de las propuestas teológicas de ⇒Lutero.

Sus escritos fueron recogidos y publicados por su sobrino en Lovaina (1550). Entre ellos se encuentran *De trium linguarum et studii theologici ratione* (1519) y *Articularum doctrinae fr. M. L. per theologos lovanienses damnatorum ratio* (1521). Las obras controversiales de L., aunque con las limitaciones propias de su época, son muestras de un marcado progreso del escolasticismo decadente al desarrollo de un género literario que luego fue perfeccionado por ⇒Belarmino.

JDR

LATOURETTE, KENNETH SCOTT

(1884-1968). Bautista norteamericano, posiblemente el historiador de las misiones más importante en el s. XX. L. cursó estudios en la Universidad de Yale y trabajó en el programa «Yale-in-China» en Changsha, China, donde enseñó por dos años luego de completar sus estudios doctorales. Sus tra-

bajos académicos comienzan enfocando la región del este de Asia, particularmente en su obra *The Chinese: Their History and Culture* (1934), y culminan con su gran obra en siete tomos, *The History of the Expansion of Christianity* (1937-1945). Según su interpretación, la historia de la iglesia presenta un patrón que se repite, pues cada movimiento de reforma lleva a éxitos que a la postre producen nueva corrupción y requieren una nueva reforma. Además de su trabajo académico, L. se destacó por su participación en distintas organizaciones y agencias de misión y ecuménicas.

CCO

LAUSANA, MOVIMIENTO DE

(1974-). Bajo el llamado del evangelista Billy ⇒Graham y el auspicio del Comité de Lausana para la Evangelización Mundial, y luego del Congreso Mundial de Lausana, se crea el Movimiento de Lausana. Este movimiento, de carácter internacional, se dedica a *motivar y apoyar cristianos e iglesias para orar, estudiar, planificar y trabajar para la evangelización del mundo entero*. De carácter voluntario y unido bajo el *Pacto de Lausana*, de tono evangélico y fundamentando la tarea evangelizadora en las Sagradas Escrituras, el Movimiento de Lausana promueve y cree en lo siguiente: 1) la cooperación e intercambio de recursos son mejor que la competencia en la tarea evangelizadora; 2) la totalidad del evangelio incluye tanto la proclamación de la Palabra como las acciones de justicia; 3) la teología bíblica y las estrategias misioneras deben ser coherentes; y 4) *el propósito del Movimiento es unir a todo tipo de grupos evangélicos, independientemente de su tradición o afiliación denominacional*.

Es importante destacar que el carácter profético del Movimiento nace de la participación de evangélicos del Tercer Mundo, particularmente de personalidades como Samuel ⇒Escobar, Carlos René ⇒Padilla, y el fenecido Orlando ⇒Costas.

CCO

LEE, ANN (1736-1784). Líder del movimiento «Shaking Quakers» (cuáqueros tembladores), que es una variante de los cuáqueros. Comúnmente llamada «Madre Ann» o «Madre Ann Lee». Nació el 29 de

Febrero de 1736 en Manchester, Inglaterra, y trabajó desde muy pequeña en los molinos textiles. A la edad de 22 años y sin ninguna educación formal se unió al movimiento de los «Shakers», y meses después convenció a su esposo, a su hermano, y a otros seis seguidores a emigrar a Nueva York, en donde fundaron una colonia en Watervliet. Bajo el liderazgo de la Madre Ann, el movimiento «Shaker» creció de tal manera que había miles de seguidores. La Madre Ann creía, basada en visiones recibidas, que ella era la encarnación femenina de Cristo y que la pureza, la igualdad, y la vida comunitaria eran elementos esenciales de la vida cristiana. Estas creencias y su personalidad inspiraron a otros a formar colonias similares que seguían las disciplinas dictadas por la Madre Ann. La Madre Ann Lee murió el 8 de septiembre de 1784.

HMT

LEFÈVRE, D'ÉTAPLES, JACQUES

(Faber, Jacobus; Fabri; sobrenombre Stapulensis; c.1450-c.1537). Sacerdote, profesor, traductor y exegeta francés. Reconocido como el personaje religioso más prominente al comienzo de la Reforma en Francia, preparó el camino para →Calvino y →Farel. Su carrera se inició en París y Florencia, y se distinguió por su traducción al latín de las obras de →Aristóteles. Su producción teológica se pudiera dividir en dos géneros: sus ediciones de obras patrísticas y escritores místicos y, de mucha mayor importancia, sus traducciones y comentarios de las Sagradas Escrituras. En 1507 fue designado bibliotecario por su discípulo Guillaume Briçonnet, director del monasterio benedictino de St. Germain-des-Près. Su primera obra exegética fue *Psalterium quintuplex* (1509). Publicó sus comentarios sobre Gálatas y Romanos en 1512. Su *Prefacio a las Epístolas de Pablo* es extraordinario al promulgar principios fundamentales para la Reforma cinco años antes que →Lutero publicara sus *Noventa y cinco tesis* (1517) en Wittenberg. Afirmó la autoridad de las Sagradas Escrituras en cuestiones doctrinales y la importancia de la gracia inmerecida de Dios para recibir la redención, al tiempo que se opuso al mérito ganado ante Dios por medio de las obras, y también al celibato. Además insistió en la necesidad de reformar

la iglesia. En 1520 cayó bajo sospechas de ser luterano, basadas principalmente en sus ensayos críticos sobre María Magdalena (1518). Amparado y animado por Briçonnet en 1520, fue a vivir en Meaux, donde su discípulo era obispo. Briçonnet lo eligió vicario general y le motivó a que emprendiera una traducción de la Vulgata al francés. Fue publicada en Amberes en 1523. Durante este periodo publicó su *Comentarios a los cuatro evangelios* (1522) y su *Comentario a las epístolas universales* (1525). En su exposición de estos textos señaló los errores de la Vulgata y preparó el camino para una exégesis más adecuada. Más tarde en Blois preparó una traducción de la Biblia en un francés más moderno y accesible al pueblo. Esta traducción llegó a ser muy popular en Francia y fue usada por R. →Olivetano en su traducción de 1535, que vino a ser la versión aprobada por la Iglesia Reformada. A pesar de que L. afirmó completamente los principios de la Reforma, no se separó de la Iglesia Católica, pues tenía esperanza de renovarla por medio del poder del Evangelio.

ALG

LEHMANN, PAUL (1906-).

En el espíritu de H. R. →Niebuhr, L. presenta una ética antilegalista basada en su interpretación de la naturaleza humana. Contra Niebuhr, L. define al ser humano, como lo hace Barth, mirando a Jesús el Cristo, quien nos revela los elementos esenciales sobre la vida moral que es propia para los cristianos. Dios revela que su propósito histórico es promover nuestra humanización. Nuestro deber moral, por tanto, es contribuir a ese propósito humanizante de Dios. Cuando nos entregamos a Dios, y habitamos en su comunidad de fe, podemos ver lo que debemos hacer. La conciencia madura es teónoma: no se rige por leyes morales, ni por instituciones creadas por los seres humanos. Se rige y se deja gobernar por la actividad espontánea y humanizante de Dios. El resultado es una ética sin reglas y totalmente abierta a los cambios que Dios provoca en el mundo.

IG

LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM

(1646-1716). Filósofo y matemático nacido en Leipzig, Alemania. A la edad de 15 años ingresó a la Universidad de Leipzig y luego

a la de Jena, donde estudió jurisprudencia, matemáticas, y filosofía. En el campo de las matemáticas, se distinguió por sus trabajos sobre el cálculo integral. En cuanto a la cuestión filosófica de la «comunicación de las substancias», planteada por toda la tradición cartesiana, L. Declaró que no hay tal comunicación, sino que la realidad toda consiste en una serie de «mónadas» que no se comunican entre sí. (De ahí su célebre frase, «las mónadas no tienen ventanas»). Lo que en realidad acontece es que hay una «armonía preestablecida» entre las mónadas, de modo que parece que se comunican y afectan unas a otras. En su trabajo como en sus escritos, L. defendió la creencia tradicional en la existencia de Dios. Por su entendimiento racional del cristianismo, afirmó que éste era la suma de todas las religiones y que la maldad en el mundo era una simple consecuencia necesaria y parte esencial del universo creado. En el ámbito político, L. siempre buscó la paz entre los reinos.

HMT

LENSKY, RICHARD CHARLES HENRY (1864-1936).

Pastor y teólogo luterano nacido en Greifenberg, Prusia. Viajó a Norteamérica donde fue ordenado al ministerio del Sínodo de Ohio. Fue profesor de idiomas y teología en Capítol University (1916-1921), profesor de dogmática, exégesis del Nuevo Testamento y homilética (1919-1935), profesor de teología sistemática (1928-1936) y decano (1919-35). Por 20 años fue editor de la revista *Lutherische Kirchenzeitung*. Su trabajo principal fue un monumental comentario sobre todo el Nuevo Testamento, en once volúmenes.

CS/JDR

LEÓN I EL GRANDE (c.400-461).

Obispo de Roma o papa desde el 440 hasta su muerte. Le tocó vivir en una época en que el orden imperial se derrumbaba ante las invasiones de los pueblos germánicos y otros. En tal situación, la iglesia comenzó a llenar el vacío dejado por el orden que desaparecía, y ello les dio particular relieve a las acciones de L. De ellas, la más famosa fue cruzar el río Tíber para entrevistarse con Atila cuando éste se aprestaba a atacar la prácticamente indefensa ciudad de Roma. No se sabe lo que le dijo, pero el hecho es

que Atila decidió retirar sus ejércitos sin atacar y saquear la ciudad. Como obispo de Roma, L. intervino en los asuntos eclesiásticos de lugares lejanos como el sur de Francia y el norte de África. Algunas de esas intervenciones tenían que ver con cuestiones de derecho canónico, o con la fecha en que se debía celebrar la Pascua de Resurrección. Otras eran intentos de detener movimientos que L. consideraba heréticos, como el de los maniqueos (→Mani), el de los pelagianos (→Pelagio) y el de los priscilianistas (→Prisciliano).

Empero, la principal contribución teológica de L. fue en lo referente a la cristología. Para L., la doctrina de la encarnación del Verbo de Dios en un ser humano era de fundamental importancia. Y puede verse en sus sermones, donde relaciona constantemente la encarnación y otras cuestiones cristológicas con el tema del día. Cuando vio amenazada la doctrina de la encarnación por las tendencias en exceso disyuntivas de Nestorio y sus seguidores, se opuso a ellos. Y sobre todo, cuando las tendencias opuestas de los monofisitas parecieron hacer peligrar la verdadera humanidad del Salvador, se opuso también a ellos. Esto lo hizo en una famosa *Epístola dogmática* a →Flaviano, a la sazón patriarca de Constantinopla.

En esa epístola L. exponía su fe cristocéntrica y su entendimiento de la encarnación. Según él, de igual modo que Dios no deja de ser divino por sentir compasión hacia nosotros, tampoco la humanidad de Jesucristo deja de ser humana por estar unida a la divinidad. Luego, «sin menoscabo de las propiedades de ninguna de las dos naturalezas y substancias unidas en una persona, la majestad se revistió de humildad, la fuerza de debilidad, la eternidad de mortalidad... Y así como el Verbo no deja de tener una gloria igual a la del Padre, así tampoco la carne pierde lo que es propio de nuestra raza».

Cuando se reunió en Éfeso el concilio que había sido convocado para tratar acerca de esta cuestión, el partido alejandrino, con el apoyo del Emperador, se aseguró de que no se les diese oportunidad alguna a sus contrincantes. La epístola de L. no fue leída, y Flaviano fue maltratado físicamente a tal punto que murió poco después. L. protestó ante tal atropello, dándole a aquel sínodo el

nombre por el que generalmente se le conoce: «el latrocinio de Efeso». Cuando las circunstancias políticas cambiaron, el Concilio de ⇒Calcedonia deshizo lo hecho en el «latrocinio», incorporando la epístola de L. a sus actas, y afirmando lo que había sido la doctrina occidental por largo tiempo, a saber, que en Jesucristo hay dos naturalezas, una humana y una divina, unidas en una sola persona.

JLG

LEÓN XIII (1810-1903). Pontífice de la Iglesia Católica Romana y autor de la encíclica *Rerum novarum* (1891), promulgada durante la época de mayores cambios sociales, políticos y económicos del s. XIX. La encíclica busca un remedio justo para la clase trabajadora y la miseria de los pobres. Rechaza la solución socialista por ser atea, porque niega la propiedad privada, y porque fomenta la envidia y el antagonismo entre las distintas clases sociales.

El derecho a la propiedad privada es fundamental para el bienestar individual y social. La propiedad privada fomenta en el individuo la disciplina y el incentivo de producir y de usar sus talentos de manera que contribuyan al bienestar propio y de sus conciudadanos. Sólo si aumentamos la productividad social podremos mejorar la condición de los pobres.

Para los cristianos la contribución al bien social no se basa sólo en el instinto adquisitivo, y en la institución de la propiedad privada, sino también en la convicción teológica de que todo lo que existe tiene que servir a Dios y contribuir al bienestar de nuestro prójimo. La convicción de que Dios es dueño de todo lo que es nos estimula a redistribuir de la riqueza social para el bien común.

La visión social cristiana se basa en el principio del amor. El amor de Dios y de Cristo hacia todos los humanos no nos permite ser indiferentes ante el sufrimiento que la pobreza y la injusticia social acarrearán. Entre las políticas que deben regir el orden social, es indispensable que los salarios de los trabajadores les permitan vivir con dignidad, que los niños no sean forzados a trabajar, y que los trabajadores tengan el derecho tanto de organizarse como de defender sus intereses.

El estado tiene la responsabilidad de promover el bienestar de los individuos y de crear espacios para que éstos formen asociaciones independientes y autónomas para promover sus intereses. El estado no debe intervenir en estas esferas de las asociaciones voluntarias. El estado también tiene la responsabilidad de promover y proteger el bien común.

En particular, tiene que organizar a todos los individuos y sus asociaciones de manera que contribuyan al bien común. Pero cuando un segmento social cae en la pobreza y necesidad, el estado tiene la responsabilidad y obligación de ayudarlo.

Esta encíclica llevó a la creación de organizaciones obreras y políticas católicas y fomentó el activismo social y político en varios países europeos y latinoamericanos.

IG

LEÓN DE OCRIDA (s. XI). Arzobispo de esa ciudad en Bulgaria, quien le escribió a un obispo en Apulia una carta en la que defineaba sus desacuerdos con las doctrinas y prácticas occidentales. Esta carta fue importante por cuanto vino a ser uno de los factores que precipitaron el cisma de ⇒Cerulario.

JLG

LEONCIO DE ANTIOQUÍA (s. IV). Obispo arriano de esa ciudad, discípulo de ⇒Luciano de Antioquía y por tanto uno de los «colucianistas» a quienes ⇒Arrio apeló. Aunque algunos le atacaron por su postura antitrinitaria, lo que provocó mayor escándalo fue que L., cuando se le criticó por vivir con una joven y se le ordenó separarse de ella, decidió emascularse más bien que apartarse de ella. Esto dio origen a una serie de cánones en contra de la emasculación voluntaria.

JLG

LEONCIO DE BIZANCIO (c.500-c.543). Monje y teólogo ortodoxo, uno de los principales defensores de la doctrina cristológica del Concilio de ⇒Calcedonia. Oriundo de Constantinopla, ingresó a la vida monástica en Palestina, donde entró en contacto con las enseñanzas de ⇒Orígenes. Su contacto temprano con el «origenismo» ha llevado a algunos historiadores a tratar de

detectar esta influencia en el desarrollo de su cristología. Sin embargo, el análisis de sus escritos ha convencido a la mayoría de que la cristología de L. está en consonancia básicamente con la de ⇒Cirilo de Alejandría, el más influyente teólogo ortodoxo en esta materia.

Tres de las obras de L. sobreviven hasta nuestros días. Primeramente, una colección de tres tratados agrupados bajo el título del primero, *Contra nestorianos y eutiquianos*. Esta obra comprende su mayor defensa de la fe de Calcedonia, siendo un ataque contra las ideas «monofisitas», esto es, la doctrina de quienes promulgaban la unidad de la naturaleza divina con la humana en Jesucristo en una sola naturaleza divina.

Sus otras dos obras son el *Diálogo contra los affartodocetas*, y su *Crítica y triunfo sobre los nestorianos*. Ambas obras son de carácter polémico, cuyo contenido gira en torno a los debates cristológicos de la época. Existen otras dos obras que en otrora habían sido atribuidas a L., pero que la mayoría de los historiadores adjudican a por lo menos uno de sus homónimos.

L. defendía básicamente un «diofisismo», esto es, la concepción de que en Jesucristo coexisten dos naturalezas, la humana y la divina, en una sola persona. Estas dos naturalezas deben ser propiamente distinguidas, pero no separadas. Por un lado, hay un énfasis en el elemento de unidad, en la así llamada «hipóstasis» del «logos». Por otro lado, se enfatiza simultáneamente la plena humanidad de Jesús así como su divinidad.

Para L., aquí radica la clave para entender la fórmula de Calcedonia. Las dos naturalezas de Jesucristo no pueden ser mezcladas ni confundidas ni subordinadas la una a la otra. L. se proclamó en contra de todos los que dividían, separaban o confundían las dos naturalezas, en vez de simplemente distinguirlas la una de la otra.

Aunque su «calcedonismo» ha sido puesto en duda por algunos estudiosos, en favor de un supuesto «origenismo», el hecho es que L. mismo habló en contra de ⇒Orígenes y aclaró que sólo en su juventud se había sentido atraído hacia él. Es cierto, además, que poco antes de la muerte de L., el «origenismo» fue condenado como herético.

A pesar de su activa participación en los debates teológicos y eclesiásticos de su

tiempo, L. no parece haber influenciado decisivamente a generaciones subsiguientes. Su obra permaneció casi en el olvido hasta principios del s. XVII, cuando aparecieron traducciones al latín.

NRG

LESIO, LEONARDO (1554-1623).

Teólogo jesuita oriundo de Bélgica. Estudió arte y filosofía en Lovaina en preparación para su ordenación en el 1580. Después de enseñar en la facultad de Douai, continuó sus estudios teológicos en Roma bajo ⇒Belarmino y ⇒Suárez. Luego fue de profesor a Lovaina, donde fue acusado de semipelagianismo por los seguidores de ⇒Bayo, quienes entablaron fuerte controversia con los jesuitas. La disputa se resolvió en 1590 con la exoneración de L.

L. defendió la autoridad papal en un manuscrito que tuvo limitada circulación por miedo a la interferencia del Rey. En su obra *De gratia efficaci*, L. defiende la teología de ⇒Molina sobre la relación entre la gracia eficaz y el libre albedrío humano. Su trabajo más notable es *De justitia et jure*, donde trata temas de justicia y moral, particularmente en cuanto a contratos, precios y salarios justos, y la explotación de las recién descubiertas tierras de la América.

LGP

LETRÁN, CONCILIOS DE (ss. IV al XVI). Serie de 14 concilios, 5 de ellos considerados ecuménicos, realizados en el complejo de edificios conocidos como Letrán, sobre el Monte Celio, en Roma.

La basilica de San Juan de Letrán sirvió de marco de dichos concilios, a veces conocidos como «lateranos». El palacio de Letrán fue durante la Edad Media la residencia papal.

1. (413). Convocado por Milciades. Su principal objetivo fue el cisma africano provocado por el conflicto entre los donatistas (⇒Donato) y su acérrimo enemigo ⇒Agustín. El lugar mismo emergió a partir de este concilio como centro administrativo del catolicismo medieval.

2. (649). Censuró la herejía cristológica monotelita (⇒Sergio de Constantinopla).

3. (769). Legisió en materia de la elección papal y confirmó la línea cristiana a favor del uso de imágenes.

4. (1059). Restringió la elección del sumo pontífice al colegio cardenalicio, de reciente creación.

5. (1060). Negó la ordenación a los simoníacos, es decir, a quienes compraban con dinero los ministerios (Hch. 8:18-24).

6. (1079). Se pronunció en materia de la doctrina eucarística.

7. (1102). Legitimó el papado de Pascual II y desconoció al emperador Enrique IV. Continuó la disputa sobre las investiduras.

8. (1112). Condenó el tratado de Ponte Mammolo derivado de Pascual II.

9. (1116). Ratificó el concilio anterior.

10. (1123). Fue el Primer Concilio Euménico de Letrán (⇒Concilios). Convocado por el papa Calixto II, siendo emperador Enrique V. Estuvo integrado por 300 obispos y arzobispos y alrededor de 600 abades. Legisló sobre la ministración de los sacramentos y la investidura del clero, las indulgencias durante las Cruzadas, la protección de peregrinos y mercaderes y la erradicación del abuso.

11. (1139). Fue el Segundo Concilio Euménico de Letrán. Citado por Inocencio II, siendo emperador Conrado II. Condenó al antipapa Anacleto II. Asistieron unos 1.000 representantes, entre abades, obispos y arzobispos, incluyendo algunos de Oriente. Reguló la indumentaria y actividad monacal, negó la cristiana sepultura a los usureros, prohibió el casamiento del clero, acudió al brazo secular para combatir la herejía. Sancionó a quienes se oponían al bautismo de infantes, prohibió el cobro por la administración de la confirmación, exequias y extrema unción. Negó a los religiosos el estudio de la medicina y ley civil.

12. (1179). Fue el Tercer Concilio Euménico de Letrán. Convocado por ⇒Alejandro III, siendo emperador Federico I Barbarroja. Asistieron numerosos abades y unos 300 obispos. Desaforó a una sucesión de antipapas. Para prevenir nuevas divisiones, fijó en dos tercios la mayoría de votos para la elección papal. Estableció las escuelas catedralicias, germen de las futuras universidades. Reguló los beneficios eclesiásticos. Prohibió la simonía y el pluralismo. Declaró la edad de 30 años mínima para aspirar al episcopado, y 24 para el sacerdocio. Repudió el concubinato clerical. Prohibió el cobro por los ritos fúnebres.

13. (1215). Fue el Cuarto Concilio Euménico de Letrán. Ratificó la declaración de

Inocencio III, proclamando a Federico II emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Inocencio III ponía y quitaba reyes. El «Gran concilio de Letrán», cuya importancia es casi igual a la del Concilio de ⇒Trento, fue el primer concilio promulgado en el nombre del papa. Acudieron 400 obispos y arzobispos y unos 800 priores y abades. Canceló la formación de nuevas órdenes eclesiásticas, aunque se ratificó a los franciscanos. Hizo dogma el término ya en uso de la «transubstanciación» para explicar la presencia de Cristo en la Eucaristía. Impuso a los cristianos en edad de razón, la confesión, la penitencia y la comunión —en Pascua— al menos una vez al año. Suspendió a los sacerdotes que vivieran en concubinato. Canceló el cobro por la administración de los sacramentos. Exigió autenticar las reliquias. Impuso un atuendo diferente a los judíos y musulmanes con el fin de evitar el matrimonio interreligioso con los cristianos. Privó a los judíos de aparecer en público durante la Semana Santa, para evitar tensión con los cristianos. Anatemizó los movimientos valdense, cátaro y albigense. Ordenó predicar en lengua vernácula. Estipuló acerca de una nueva cruzada. Le negó al clero el participar de la justicia secular.

14. (1512-17). Fue el Quinto Concilio Euménico de Letrán. Convocado por Julio II, continuado por León X, siendo emperador Maximiliano I. Compuesto por 69 obispos y 15 cardenales casi en su totalidad italianos. Desconoció al contraconcilio de ⇒Pisa auspiciado por el rey francés Luis XII. Aprobó una cruzada contra los turcos. El papa León X, en lugar de oír el clamor por la reforma de la iglesia, siguió los pasos de su padre y de su corte renacentista: «Gocemos del papado ya que Dios nos lo ha dado».

EPA

LEUTARDO DE CHALONS (c.1000). Hereje de doctrinas imprecisas y poco conocido, quien algunos historiadores piensan representa la primera presencia de los ⇒albigenses en Europa occidental.

JLG

LEWIS, C[LIVE] S[TAPLES] (1898-1963). Novelista inglés y escritor religioso. Nació en Belfast, Irlanda, y se educó en la Universidad de Oxford, donde continuó su

*labor docente hasta el 1954. Allí fue miembro de un grupo de jóvenes eruditos ilustres llamado «Inklings». Varios de ellos serían famosos en el futuro, a saber, J. R. R. Tolkien, Charles Williams, y Dorothy Sayers. Fue más tarde Profesor Distinguido de Literatura en Cambridge. Entre 1929 y 1931, L. regresó al cristianismo. Después empezó a escribir para el público general sobre problemas religiosos y éticos. Tal fue su trilogía de ciencia ficción, *Prelandra* (1938-1945). Algunas de sus lecturas por radio durante la Segunda Guerra Mundial fueron compiladas en tres libros: *Beyond Personality*, *Miracles* y *Mere Christianity*. Pero más conocido fue su libro, *The Screwtape Letters* (1942; trad. al castellano: *Cartas a un diablo novato*), en el que un diablo escribe a su sobrino sobre la tentación humana. En *Surprised by Joy* (1955) describe su conversión. También escribió una serie de tres libros populares para niños, pero también para adultos, pues son una profunda alegoría: *Las Crónicas de Narnia*.*

EZ

LIBERIO (?-366) Obispo de Roma del 352 al 366. Era la época en que Constancio, el único sobreviviente de los hijos de Constantino, favorecía la causa arriana (⇒Arrio) contra los nicenos (⇒Nicea, Concilio de, 325). Por algún tiempo L. fue foco de resistencia contra las políticas imperiales. Pero la presión imperial era fuerte. L. tuvo que ir al exilio, y todo parece indicar que, de algún modo, el Emperador logró que el anciano papa consintiera en su política arriana, rechazando la doctrina nicena. Esta triste historia de Liberio fue uno de los problemas a que tuvieron que enfrentarse quienes en preparación para el Primer Concilio del ⇒Vaticano abogaban por la proclamación de la infalibilidad papal.

JLG

LICINIANO DE CARTAGENA (s. VI). Partícipe tardío en las controversias en torno a la doctrina de ⇒Agustín acerca de la naturaleza incorpórea del alma. Escribió una *Epístola a Epifanio* en la que refuta los argumentos de ⇒Genadio, quien había criticado a Agustín aduciendo que solamente Dios es incorpóreo.

JLG

LIGORIO, ALFONSO MARÍA DE (1696-1787). Teólogo moral católico de origen napolitano. Después de ejercer algunos años como abogado, fue ordenado sacerdote en 1726. En 1731 fundó la Congregación de las Redentoristas para mujeres y en 1732 la Congregación del Santísimo Redentor, para varones.

Ambas comunidades se dedicaban mayormente a la misión entre las personas pobres en zonas rurales. Su teología reaccionó contra el jansenismo (⇒Jansenio) y el probabilismo (⇒Medina). Su balanceada enseñanza, compilada en su *Teología moral*, eventualmente obtuvo la aprobación de la Iglesia Católica Romana. Por tal razón, L. es considerado el «Padre de la teología moral». Fue beatificado en 1816 y canonizado en 1839. El año 1959 fue proclamado patrono celestial de los confesores y los moralistas, y declarado ⇒doctor de la iglesia en 1871.

PAJ

LINDBECK, GEORGE ARTHUR

(1923-). Teólogo luterano norteamericano y uno de los nombres asociados con la escuela de pensamiento postliberal desarrollada en la Universidad de Yale. Nacido en la China, L. estudió en Gustavus Adolphus College en Minnesota y en la Universidad de Yale, donde volvería como profesor. L. fue seleccionado por los luteranos para servir como observador protestante invitado al Segundo Concilio del ⇒Vaticano.

Influenciado por la teología narrativa de Hans Frei, L. se dedicó a examinar las doctrinas teológicas empleando conceptos lingüísticos y culturales, determinando el significado de la religión dentro del sistema cultural, social, y lingüístico de quienes la practican. Su libro más conocido, *La naturaleza de las doctrinas* (1984), intenta sostener los sistemas de creencias religiosas frente a los ataques filosóficos respecto a la verificación de las creencias particulares de cada sistema doctrinal.

LGP

LIVINGSTONE, DAVID (1813-1873).

Hijo de escoceses pobres, L. se crió bajo la piedad evangélica y decidió ser misionero. Fue nombrado misionero para África bajo la «London Missionary Society». Su trabajo

misionero resultó en grandes descubrimientos, proveyendo para Occidente valiosa información geográfica, etnográfica, y de exploración. L. concibió su vocación misionera como la de abrir camino para la llegada del cristianismo a la desconocida África. Su trabajo misionero y exploratorio estableció los fundamentos para la misión en África.

L. sostuvo que el tráfico de esclavos negros, además de inmoral, era un gran obstáculo para la propagación de la fe cristiana. Como antídoto contra tal tráfico, propuso abrir el corazón de África al comercio legítimo —de ahí su interés en la exploración geográfica. Murió en África, donde a petición suya su corazón fue sepultado, mientras su cuerpo recibió honores en la catedral de Westminster, en Inglaterra.

CCO

LOCKE, JOHN (1632-1704). Filósofo que muchos consideran el padre del empirismo y del liberalismo político inglés. Entre sus obras principales se encuentran: *Essays Concerning Human Understanding* (1690), *Treatises on Civil Government* (1690) y *Letters Concerning Toleration* (1690). Su obra se enfoca en la teoría del conocimiento. Para L. las ideas se derivan de la experiencia sensorial y de la reflexión intelectual. Sus ideas sobre los derechos humanos, la sociedad como producto de un contrato social, la necesidad de limitar el poder del gobierno, y la división del poder político, se plasmaron de la constitución de los Estados Unidos.

En su obra *The Reasonableness of Christianity* (1693) L. trata de presentar un cristianismo bíblico «razonable», es decir, libre e independiente de los dogmas de la iglesia, y purificado de toda doctrina falsa.

IG

LOEHE, JOHANN KONRAD WILHELM (1808-1872). Educador, y pastor de Neuendettelsau, Baviera, quien ayudó a fundar un seminario luterano de emergencia en Fort Wayne, Indiana. Difería con C. F. W. Walther, pues no creía que el poder del ministerio de la iglesia perteneciera a la congregación local. Su contribución mayor fue la fundación de la asociación de diaconisas y El Hogar de Diaconisas en Neuendettelsau en 1854. Éste marca el primer paso histórico en las iglesias evangélicas

luteranas de los EE.UU. para reconocer el ministerio de las mujeres en la iglesia.

ALG

LOISY, ALFRED FIRMIN (1857-1940). Modernista católico, natural de Ambrrières, Francia. Tras sus estudios en el seminario de Châlons-sur-Marne y en el Institute Catholique de París, fue ordenado al sacerdocio en 1879. Trabajó varios años como sacerdote de una parroquia antes de volver al Institute Catholique como profesor de Biblia. Fue uno de los primeros en aplicar el método histórico-crítico al estudio de la Biblia. Rechazó la historicidad del libro de Génesis y a Moisés como autor del Pentateuco. A causa de sus enseñanzas, consideradas heterodoxas, L. perdió su puesto como profesor del Institute, y se vio forzado a tomar un puesto de capellán de un convento. Más tarde volvió a enseñar en la Soborna, pero también fue despedido de allí en 1903.

A causa de su trabajo crítico, L. es considerado como uno de los pioneros del movimiento modernista católico. Su libro *El Evangelio y la Iglesia* (1902) es una respuesta crítica al libro de Hamack *La esencia del Cristianismo*. Allí, L. arguye que la iglesia no se desarrolló de acuerdo al plan de Jesús, y que el meollo de la enseñanzas de Jesús, que según Hamack aún existía en la fe cristiana, se había perdido. Según L., sólo quedan las enseñanzas de la iglesia, que son lo que constituye la verdadera fe cristiana. Aunque L. presentó su libro como una defensa de la fe verdadera, su publicación, junto con sus estudios críticos de los evangelios, causó alarma en Roma, culminando con la excomunión de L. en el 1908.

Aunque pudo continuar enseñando como profesor de historia de religión en un colegio secular hasta jubilarse en el 1930, todas sus obras consecuentes fueron consideradas heréticas. Sus estudios llegaron a la conclusión de que en todas las religiones existía una base moral común en la sed de justicia. La culminación de su pensamiento se encuentra en el libro *El nacimiento del Cristianismo* (1933).

LGP

LONERGAN, BERNARD JOSEPH FRANCIS (1904-1984). Filósofo y teólogo jesuita canadiense, particularmente intere-

sado en cuestiones metodológicas. Hijo de un agrimensor, nació el 17 de diciembre en Buckingham, Quebec, cerca de la ciudad de Ottawa. Su familia era de origen anglo-irlandés, y él era el mayor de tres hijos. A los 15 años de edad se vio cerca de la muerte, y su madre le acompañó constantemente junto a su lecho. A los 18 entró a la Compañía de Jesús, y su programa de formación le llevó primero a Guelph, Ontario, para su noviciado, y luego a Heythrop College en Inglaterra para estudiar filosofía. Tras enseñar por tres años en Loyola College en Montreal, fue enviado a estudiar teología a la Universidad Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote en 1936. Completó su licenciatura al año siguiente, y su doctorado en 1940. Enseñó teología por 25 años, 13 de ellos en seminarios jesuitas en Montreal y doce en la Universidad Gregoriana. En 1965 una intervención quirúrgica contra un cáncer pulmonar le obligó a un retiro parcial, aunque continuó escribiendo y dictando conferencias. Durante este período sirvió como profesor e investigador en Regis College en Toronto, como «Profesor Stillman» en Harvard, y como «Profesor Visitante Distinguido» en Boston College. A su retiro final en 1983 regresó a Canadá, donde murió el 26 de noviembre del próximo año, a los casi ochenta años de edad.

Trabajó principalmente en tres campos: la teología, la filosofía y la economía, aunque su último trabajo sobre economía quedó inconcluso. Algunos estudiosos piensan que algún día sus estudios sobre economía serán tan apreciados como sus trabajos teológicos y filosóficos lo son hoy. Entre los pensadores que más influyeron sobre su pensamiento están ⇒Platón, ⇒Aristóteles, Euclides, ⇒Agustín, ⇒Suárez, Maréchal y ⇒Newman, cuya obra *Grammar of Assent* leyó repetidamente.

Sus primeras obras fueron estudios de ⇒Tomás de Aquino y su trasfondo aristotélico: *Grace and Freedom* (que fue su tesis doctoral) y *Verbum: Word and Idea in Aquinas*. Pero pronto se mostró capaz de sobrepasar el ámbito del tomismo. *Verbum* fue una obra original en la que sugirió un nuevo modo de ver la epistemología tomista, y que le sirvió como punto de partida para su obra clásica de 1957: *Insight: A Study of Human Understanding*. Esta obra sobrepasa

el tomismo, y se introducía en la ciencia, psicología y teoría política y social del s. XX. El sueño de toda la vida de L. fue descubrir un método teológico que incorporase los adelantos modernos de la ciencia, y que al mismo tiempo fuese capaz de responder a las críticas planteadas por la filosofía moderna. El propósito del libro *Insight* era establecer las bases para una metodología teológica mediante el proceso de bosquejar métodos para otras disciplinas como la matemática, la física y la biología. De igual modo trataba allí sobre la metodología de la sicoterapia, de la teoría política, de la metafísica y de la ética.

Su segunda obra más famosa es *Method in Theology*, publicada en 1972. Algunos piensan que ésta es su obra cumbre, pues en ella reconoce los grandes cambios que la cultura moderna ha traído consigo, y cómo los teólogos han de ajustarse en alguna medida a esos cambios si su trabajo ha de ser adecuado. Propone un método transcultural, que se descubre prestando atención a nuestras propias operaciones mentales, que son esencialmente cuestión de experiencia, entendimiento, juicio y decisión. Es preciso tener en cuenta todas estas operaciones al tratar acerca del contenido de la fe y tradición cristianas (al igual que de cualquier otra religión) a la luz del presente y del futuro.

Sus contribuciones al método teológico moderno son fundamentales. Tanto a L. como a Karl ⇒Rahner se les atribuye el haber propiciado un cambio metodológico que no se ocupa ya solamente de la Escritura y la tradición, sino también de la vida y la mente, el contexto y los intereses, de quienes hacen teología. Frecuentemente descrito como una conciencia histórica, este concepto subraya la existencia de lo concreto y pasajero, y así reta al clasicismo que pretende que la realidad (la verdad) es esencialmente estática, fija e independiente de la historia y la cultura. El mundo de L. está mediado por el significado. Como Rahner y ⇒Gutiérrez, insiste en que la teología no es tarea de expertos que entonces se filtre hacia el pueblo para ser aplicada. Si uno toma en serio la cultura y el cambio cultural, se le hace necesario prestarles atención a los agentes de cambio, incluso las personas.

En el área del ecumenismo y el diálogo interreligioso, L. se acerca a la experiencia

religiosa con gran apertura, declarando firmemente que una teología católica contemporánea tiene que dirigirse no sólo a todos los cristianos, también a los no cristianos y los ateos. Siguiendo esa pauta, por ejemplo, Frederick E. Crowe, S. J., ha relacionado la teología trinitaria de L. con las religiones en su libro *Son of God, Holy Spirit, and World Religions: Bernard Lonergan's Contribution to the Wider Ecumenism* (1984). Las obras de L. también están siendo relacionadas con la psicología que se deriva de ⇒Jung, con la teología mística y con las religiones populares. Todo este material, así como sus obras inéditas, está disponible en el Lonergan Research Institute de Toronto. Uno de los más grandes logros de este jesuita canadiense es que propuso un método concreto, un paradigma para el quehacer teológico. ¡Y esto en medio de una era plagada de controversias teológicas! Lo que resta ahora es que las generaciones posteriores comprueben el valor de tal paradigma.

EF

LORENZO DE BRINDISI ⇒BRINDISI, LORENZO DE

LORES ZUCARINO, RUBÉN (1923-1992) Nació en Cuba y recibió allí su primera formación bíblica. En EE.UU., lugar donde se había trasladado siendo todavía joven, continuó sus estudios antes de ir como misionero a España. Expulsado de este último país, radicó en Tánger, dedicado al pastorado y a labores radiales evangélicas. A su regreso a los Estados Unidos, trabajó en Nueva York con la Sociedad Bíblica y como pastor de una iglesia independiente. Se incorporó después a la Misión Latinoamericana y radicó en Costa Rica. Allí fue pastor, director asociado de la mencionada Misión y rector del Seminario Bíblico Latinoamericano, donde promovió la creación del sistema de educación a distancia («PRODIADIS»). Licenciado en filosofía por la Universidad de Costa Rica, con una tesis sobre Kierkegaard, obtuvo posteriormente su maestría en teología en el Princeton Theological Seminary. Fue, además, evangelista y estratega de la misión. Escribió muchos artículos sobre misión, evangelización y educación teológica.

PAB

LOWRIE, WALTER (1868-1959). Aristócrata norteamericano, sacerdote episcopal. En su pastorado en Roma de 23 años trabajó contacto con el pensamiento de Søren ⇒Kierkegaard, desconocido en el mundo de habla inglesa. Después de aprender danés a los 65 años de edad, escribió dos biografías hagiográficas y tradujo total o parcialmente 15 volúmenes que contienen más de la mitad de la obra de Kierkegaard.

EPA

LOY, MATTHIAS (1828-1915). Destacado teólogo luterano y traductor de himnos alemanes al inglés. Nació en el condado de Cumberland, Pennsylvania. Fue presidente del Sínodo Luterano en 1860-1878 y 1880-1894, editor del *Lutheran Standard* (1864-1891), profesor de teología en la Capital University (Columbus, Ohio) en los años 1865-1902, y presidente de la misma universidad de 1881 a 1890.

HMT

LOYOLA, IGNACIO DE (1491-1556). Místico fundador de la Compañía de Jesús, mejor conocida como los jesuitas. Íñigo López de Loyola fue hijo de una noble familia vasca. De joven disfrutó de una vida repleta de duetos, amoríos y aventuras, hasta que como resultado del sitio francés de Pamplona (1521), una bala de cañón le hirió una pierna, y le fracturó la otra. Como resultado de este accidente, sufrió varias dolorosas operaciones para enderezar y salvar su pierna. Su larga recuperación le obligó a invertir su tiempo leyendo vorazmente, primero novelas caballerescas que pronto desechó, y luego obras espirituales de la época, que le inspiraron a desear realizar grandes obras para Dios. Al sanar de sus heridas decidió partir en peregrinaje hacia Tierra Santa, y en el trayecto se detuvo en el monasterio benedictino de Monserrat, donde pasó una noche en vela, abandonó sus posesiones, y juró convertirse en un caballero al servicio de Dios. Mientras oraba colgó su espada y vestidos de caballero, y los cambió por un hábito de peregrino. Pasando por Manresa, donde residió once meses, experimentó una transformación mística que le llevó a escribir las primeras partes de los *Ejercicios espirituales*, una de las obras clásicas de la espiritualidad cristiana.

En esta obra vemos la importancia de la vida militar para el desarrollo interior de L., y para el desarrollo de la visión institucional de la futura orden. Divide su obra en cuatro etapas o semanas en las que el devoto debe separarse de sus actividades seculares para ocuparse en varios ejercicios espirituales que tienen como propósito someter a la voluntad de Dios la mente, la imaginación, el entendimiento y la voluntad, bajo la dirección de un director espiritual.

De Manresa, el peregrino continuó hacia Jerusalén, donde llegó en septiembre de 1523. Cuando se le negó permiso para vivir en Tierra Santa, decidió volver a España. Durante los próximos once años se ocupó en el estudio, con el deseo de más adelante servir adecuadamente a Dios. Inició esos estudios en Barcelona, donde estudió latín por dos años (1524-1526); y luego estudió filosofía en Alcalá y Salamanca. Sus charlas y cuidado pastoral de varios seguidores y damas del área incitaron la curiosidad de la Santa Inquisición, la que bajo una acusación de alumbrado (movimiento iluminista de la época perseguido por la iglesia institucional) lo encarceló por 42 días en Alcalá, y más adelante otros 22 en Salamanca. En ambos casos fue exonerado. Luego de esta presión eclesiástica, L. decidió marchar a París, en cuya universidad se graduó en 1534 con una Maestría en Artes en Filosofía. Estando en París, él y seis compañeros (entre ellos →Francisco Javier y Diego →Lainez), el 15 de agosto de 1534, dedicaron sus vidas al servicio a los demás, e hicieron votos de castidad y estricta pobreza. Decidieron además partir hacia Tierra Santa, o en su lugar, ponerse a la disposición del Papa. Un año después tres nuevos asociados elevaron el número de miembros de la incipiente orden a diez personas. Camino a Jerusalén, el grupo se reunió en Venecia en enero de 1537, donde, al ver imposibilitado su viaje a Jerusalén, decidieron crear una estructura permanente con el nombre de «Compañía de Jesús».

El fin de la orden era «militar para Dios bajo la bandera de la cruz y servir sólo al Señor y al Papa, su vicario sobre la tierra». La nueva orden fue confirmada por el papa Pablo III en septiembre de 1540, tomando desde entonces sus seguidores cuatro votos, los tres usuales de pobreza, castidad y

obediencia, y un cuarto voto de fidelidad al Papa. En 1541, en Roma, los otros nueve cofundadores eligieron a Ignacio superior general vitalicio de la orden. Durante los próximos quince años, hasta su muerte, la orden crecería rápidamente, alcanzando el millar de jesuitas. Para 1556 éstos se encontraban sirviendo en Europa, África, Asia y las nuevas colonias de España en América, lo que adelantó grandemente el desarrollo del cristianismo en estos territorios, a la vez que creó sospechas entre las autoridades civiles —las que eventualmente expulsaron a los jesuitas de varias colonias y países. Su labor enfatizaba el servicio pastoral y misionero, y la educación. Los jesuitas se destacaron por su labor misionera en Asia, donde hombres como Mateo →Ricci, Francisco Javier y otros arriesgaron sus vidas predicando el cristianismo. Su militancia y valor los llevó a ser líderes en la reforma católica, siempre dirigidos por L., quien dejó al morir un epistolario de alrededor de 7.000 cartas. L. escribió las *Constituciones* de la orden y otros documentos.

Fundó en Roma el Colegio Romano (hoy Universidad Gregoriana), y el Colegio Alemán para la preparación de sacerdotes germanos interesados en servir en los territorios protestantes de su país. Al año de fundado (1551), el Colegio Romano tenía más de 300 estudiantes.

Ignacio fue el fundador y administrador de una de las más importantes órdenes religiosas del mundo contemporáneo, que en la actualidad cuenta con unos 35.000 sacerdotes alrededor del mundo. De éstos, unos 8.000 sirven en el campo misionero. Contemplativo, hombre de visión y acción, L. demostró en su vida los más altos ideales para la promoción de la mayor gloria de Dios. Desde entonces la frase «ad maiorem Dei gloriam» ha servido para distinguir a los seguidores del espíritu jesuita. L. fue beatificado por la Iglesia Católica Romana en 1609, y canonizado en 1622.

LMcA

LUBAC, HENRI DE
⇒DE LUBAC, HENRI

LUCARIS, CIRILO (1572-1638). Patriarca de Constantinopla y teólogo, L. estudió en Venecia, Padua y Ginebra, donde fue

impactado por el calvinismo y llegó a incluir perspectivas reformadas en su pensamiento teológico ortodoxo. Por eso, recibió fuertes críticas de sus colegas. Basado en sus perspectivas calvinistas, L. se opuso ferozmente a la unión con la Iglesia de Roma. Su trabajo teológico más debatido fue su *Confesión de fe*, de tonalidades marcadamente protestantes. Además fue quien dio a conocer el *Codex Alexandrinus*, el cual entregó a Thomas Roe, embajador británico a Constantinopla bajo Carlos I. Su legado teológico tiene un corte ecuménico, dada la influencia calvinista sobre la doctrina ortodoxa.

Durante su accidentado patriarcado (pues fue depuesto y restaurado en seis ocasiones distintas entre 1620 y 1638), L. manejó momentos políticamente difíciles en el imperio y conflictos violentos con los califas musulmanes. Murió asesinado por las tropas del sultán Murad.

CCO

LUCIANO DE ANTIOQUÍA (ss. III-IV). Célebre maestro de esa ciudad, de quien se dice que fue discípulo de ⇒Pablo de Samosata y maestro de los principales líderes arrianos, tales como ⇒Arrio, ⇒Eusebio de Nicomedia y ⇒Asterio el Sofista. Algunos eruditos han sugerido que hubo en Antioquía dos maestros del mismo nombre, de modo que el discípulo de Pablo de Samosata no fue el maestro de Arrio y Eusebio de Nicomedia. En todo caso, el maestro de Arrio era ciertamente un origenista convencido, aunque difería de su maestro por cuanto insistía en la exégesis literal e histórica al estilo antioqueño, y rechazaba el alegorismo de ⇒Orígenes. En apariencia, su noción de Dios era semejante a la de Orígenes, pues para él el Verbo o Logos era un ser intermedio que le permitía al Dios inmutable e impassible de la tradición platónica relacionarse con este mundo mutable y pasible. Fue precisamente este modo de entender a Dios y su relación con el Verbo y con las criaturas lo que le dio origen y fuerza al arrianismo.

JLG

LUCIFER DE CAGLIARI (?-c.370). Uno de los principales protagonistas de la resistencia contra el emperador Constancio, cuando éste buscó imponer el arrianismo

(⇒Arrio). Sus escritos contra el Emperador y sus edictos son fuertes y a veces hasta insultantes. Entre ellos se cuentan *De los reyes apóstatas*, *Defensa de San Atanasio* y *Morir por el Hijo de Dios*. Cuando, tras la muerte de Constancio, la controversia amainó, L. se mostró molesto por la facilidad con que fueron perdonados quienes antes se doblegaron ante el Emperador. Esto dio origen a la secta de los «luciferianos», que no perduró largo tiempo. Su más famoso seguidor fue ⇒Gregorio de Elvira.

JLG

LUIS DE GRANADA (1504-1588). Místico, predicador y escritor español de la orden de los dominicos. Nació en Galicia, en el seno de una familia muy pobre. Huérfano de padre a los 5 años, su madre lavaba ropa. La experiencia de pobreza de su niñez marcó la vida de Luis. Posteriormente, el gobernador de la ciudad lo tomó a su servicio como paje. Así tuvo contacto con el mundo de la nobleza y se familiarizó con las contradicciones de la época.

En 1529 fue enviado al Colegio de San Gregorio en Valladolid, centro intelectual que rivalizaba con Salamanca, y donde bullía el espíritu de reforma religiosa. Allí asumió el nombre de «Luis de Granada», y fue introducido al humanismo cristiano y al misticismo. Era consciente de las preocupaciones de sus contemporáneos, e insistía en que la renovación que buscaban sólo podría venir de la vida interior, mediante una entrega total a la vida de oración.

Su espiritualidad se centraba en: 1) la meditación sobre la vida y pasión de Cristo; 2) la piedad interior, libre de toda consideración intelectual y centrada en Cristo; 3) la recordación que hace posible una unión íntima con Dios. Veía las ceremonias externas como relativamente sin importancia, en comparación con la vida religiosa interna, que era la vida de gracia.

Alrededor de 1548, fue prior en Badajoz. En 1553 fue electo provincial de su orden para Portugal, donde pasó las últimas tres décadas de su vida. Fue guía espiritual tanto de laicos como de preladados religiosos, y de miembros de la nobleza. Sus obras disfrutaron amplia circulación. Entre ellas se destacan *Libro de la oración y meditación* (1554) y *Guía de pecadores* (1567).

A mediados de siglo, España se veía amenazada por herejías, y los inquisidores sospechaban de todas las obras que fomentaran la piedad interna. Sus libros fueron condenados, pero esto no lo amilanó para seguir escribiendo.

Fue un hombre de su época. Abrió un nuevo capítulo en la historia religiosa, equilibrando la espiritualidad de rememoración de los franciscanos y el celo apostólico de los jesuitas. Enfatizó la práctica de virtudes cristianas que dan sentido de confianza, liberación del pecado, iluminación, y transformación por el Espíritu Santo.

RAR

LUIS DE LEÓN (1527-1591). Teólogo, filósofo, poeta y maestro español. Nació en Belmonte, Cuenca, en la región de la Mancha, de una familia próspera. Educado en Salamanca, entró a la orden de San Agustín a los 14 años de edad. Estudió filosofía en el convento, y después teología en la universidad. Hasta 1561, enseñó teología en la orden agustiniana en Salamanca, Soria, Alcalá, Valladolid, y posiblemente Toledo. En Toledo se graduó de bachiller, incorporando el grado de la Universidad de Salamanca en 1558. Tomó los grados de licenciado y maestro en 1560, y al año siguiente recibió su primera cátedra, de Santo Tomás, en dicha universidad.

El ambiente universitario de la época se caracterizaba por luchas internas provocadas por la competencia entre personas e institutos religiosos, así como la intervención inquisitorial en la vida intelectual de las personas de letras. La Universidad de Salamanca estaba dividida en dos escuelas de pensamiento, con puntos de vista diferentes acerca de los métodos de interpretación bíblica: los escriturarios y los escolásticos.

L. de L. y otros dos profesores, Martínez Cantalapiedra y Gaspar de Grajal, sostenían la posición tradicional respecto a la Vulgata y las interpretaciones rabínicas de las Escrituras. Fray Luis había hecho una traducción al español, con comentarios, del Cantar de los Cantares. La Inquisición había prohibido que se leyese cualquier libro de las Escrituras en lengua vulgar, por lo que los enemigos de Fray Luis aprovecharon para acusarle. Además él había escrito una disertación sobre la Vulgata, lo cual produjo acusacio-

nes adicionales de minar la autoridad de dicha versión latina autorizada.

Otros cargos en su contra incluían: 1) que sólo decía misas de Réquiem, aunque fuera día festivo, 2) que no se entendía lo que decía, 3) que acababa muy pronto, 4) que hablaba mal de la versión de los 70, 5) que ponía en ridículo a los Santos Padres, 6) que traducía las Escrituras al español.

Después de un complicado proceso, Fray Luis fue hallado culpable de la imprudencia de tratar en público cuestiones como la autenticidad de la Vulgata y de traducir en lengua vulgar libros bíblicos. Éstos eran extremos peligrosos, por ser puntos de posible contacto con el luteranismo. Tanto él como los otros dos profesores fueron condenados a prisión.

A pesar de los amargos conflictos eclesiásticos y académicos que le rodeaban, Fray Luis se caracterizaba por una moderación singular. Aunque estuvo preso durante cinco años, nunca cuestionó la legitimidad del tribunal que juzgó su fe. Se quejaba del falso celo religioso de sus acusadores, de la mentira y la envidia, pero no de la Inquisición misma. En medio de las enfermedades y penurias que sufrió durante su encarcelamiento, mantuvo la paz interna, como lo reflejan dos quintillas que compuso en ese tiempo:

*Aquí la envidia y mentira
Me tuvieron encerrado,
Dichoso el humilde estado
Del sabio que se retira
De aqueste mundo malvado.
Y con pobre mesa y casa
En el campo deleitoso
A solas su vida pasa,
Con solo Dios se compasa
Ni envidiado ni envidioso.*

En prisión trabajó en un comentario al Salmo 26, y compuso lo que muchos consideraron la obra maestra de la prosa española del s. XVI: *De los nombres de Cristo*. En una supuesta conversación, tres amigos disertan sobre diez nombres bíblicos de Jesús («pimpollo», «pastor», «camino», «monte», entre otros).

En 1576, Fray Luis fue exonerado y regresó a la cátedra en Salamanca. Seis años más tarde fue denunciado a la Inquisición de nuevo, pero los cargos fueron retirados. En los últimos años de su vida rehuyó las lu-

chas universitarias, hallando consuelo en la amistad de los discípulos de Santa ⇒Teresa. Murió en Madrigal a la edad de 64 años, mientras servía como provincial de Castilla.

Sería difícil exagerar la influencia de Fray L. de L. en el curso de la literatura hispana. Es quizás el más grande poeta lírico de España. Poemas tales como «Noche serena» lo hicieron modelo para generaciones posteriores de clásicos españoles, quienes lucharon por conservar el sabor nativo en vez del latino en su literatura. Su tratado sobre los deberes de la esposa cristiana, *La perfecta casada*, publicado en 1583, es también considerado un clásico de la literatura. Sus traducciones del griego, latín, hebreo e italiano de libros comentados del Antiguo Testamento lo establecen como un traductor clásico. Es uno de los grandes místicos españoles, con San ⇒Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila.

RAR

LULL, RAMÓN (1232-1316). Misionero y filósofo español, nacido en Mayorca. A la edad de treinta años tiene una visión donde Cristo le envía a ser misionero entre los musulmanes árabes. Concibiendo la visión como un llamado de Dios, estudia árabe, la fe musulmana y el pensamiento cristiano.

Viajando al norte de África y al Mediterráneo, L. hace contacto con los musulmanes árabes y desarrolla una nueva estrategia misionera, la apología cristiana. Para este tiempo la cristiandad se había embarcado en las Cruzadas para recuperar la Tierra Santa, y la violencia se había convertido en la forma normal de encuentro entre cristianos, musulmanes y judíos. Por tanto, L. abre un nuevo camino para el encuentro entre cristianos y musulmanes árabes y establece lo que podríamos llamar los antecedentes para el diálogo interreligioso, aunque el propósito de L. era la conversión al cristianismo de los musulmanes.

CCO

LUTERO, MARTÍN (1483-1546). Reconocido como fundador de la Reforma del s. XVI y del protestantismo. No sólo precipitó el nacimiento de una tercera rama teológica cristiana, junto al catolicismo romano y la ortodoxia oriental, sino que también impactó el pensamiento teológico, social, económico, y

político de futuras generaciones en todas esas ramas de la iglesia. Durante más de un siglo se ha venido publicando en Weimar la edición crítica de sus obras, que incluye 60 volúmenes de tratados teológicos y devocionales en latín y alemán, 14 de correspondencia, 12 de sus traducciones de la Biblia al alemán con sus prefacios, y unos 6 de sus «Charlas de sobremesa», compiladas por sus alumnos. Además tenemos que reconocer que escribió casi todas sus obras bajo tensión y como respuesta a críticas, y también rompiendo los patrones de la teología en su época.

L. nació durante un tiempo en que Europa descubría nuevas civilizaciones en nuevos continentes, cuando el Renacimiento reinaba con su admiración hacia la cultura clásica griega y latina, y los eruditos regresaban a las fuentes de la antigüedad. Es la época cuando nace el movimiento que más tarde el s. XVIII llamaría «humanismo». Principalmente en Italia y Alemania, la retórica, la gramática y la dialéctica confrontan la lógica del escolasticismo de ⇒Tomás de Aquino y Duns ⇒Escoto. La *vía antigua* de la escolástica de esos gigantes, con su realismo metafísico, comienza a ser criticada por la *vía moderna*, con la metafísica nominalista de Guillermo de ⇒Ockham y ⇒Gregorio de Rimini.

Pero L. nace también en una sociedad llena de supersticiones y de brujas. Nace en un tiempo cuando los reyes cuestionan la autoridad del papa, cuando el pueblo comienza a resentir la autocracia de la nobleza, y cuando desde hace unos cuantos años existe la imprenta de tipos móviles, instrumento indispensable para la expansión de las nuevas ideas.

L. nació en una familia de clase media en Eisleben, en la región de Sajonia. Su padre Hans y su madre Margarethe eran personas piadosas, que criaron a su hijo con temor y rectitud. Hans anhelaba que su hijo llegara a ser abogado, y por lo tanto L. cursó su Bachillerato en Artes (1501) y su Maestría en Artes (1505) en la Universidad de Erfurt, ingresando posteriormente en la Facultad de Leyes. Se sabe que era un alumno distinguido. Es posible que ya para esa fecha fuera impactado por la *vía moderna*. L. narra en sus «Charlas de sobremesa» que el 2 de Julio del 1505, regresando de Eisenach

a Erfurt, en ocasión de una visita a sus padres, fue sorprendido por una tormenta eléctrica, y con temor de muerte gritó aterrorizado: «Ayúdame, Santa Ana, y me haré monje». Mucho se ha escrito sobre esta experiencia. Algunos sugieren que L. estaba ya preocupado por su situación espiritual o por su condición carnal como hombre mortal y que por eso entró al claustro agustino en Erfurt ese mismo mes. Se sabe, no obstante, que entró no muy entusiasmado al monasterio. Allí profesó como monje en 1506, y el año siguiente fue ordenado sacerdote. Fue seleccionado para cursar estudios teológicos en Wittenberg, donde en pocos meses fue declarado Bachiller en Estudios Bíblicos. Regresó entonces a Erfurt para comenzar su carrera teológica como lector y comentarista de las *Sentencias* de ⇒Pedro Lombardo. Aquí ya se puede ver su desdén hacia la intrusión de la filosofía de ⇒Aristóteles en el campo teológico. Pero eso pudiera ser sencillamente un prejuicio aprendido de sus profesores nominalistas. El espíritu de los tiempos era ignorar y no estudiar a los escolásticos.

En Wittenberg llegó a conocer durante sus estudios a su padre confesor Juan Staupitz, vicario general de los agustinos y profesor de la cátedra de Biblia. Staupitz prefería la teología mística y espiritual de la devoción moderna, así como la línea cristocéntrica de San ⇒Bernardo, por encima tanto de la escolástica clásica como del nominalismo. Staupitz fue mentor y amigo de L., y quien le dirigió a Wittenberg a doctorarse. Así lo hizo L., y se doctoró en 1512. Tomó entonces la cátedra de Staupitz en teología bíblica. Staupitz también, por su rígida administración de los agustinos, causó un conflicto donde el grupo disidente fue a Roma a apelar. Es irónico que L. fuera el acompañante del hermano representante de los disidentes.

En Roma estuvo un mes y pudo ver el desorden, la baja moral del papa Julián II y sus siervos, y la poca piedad entre ellos. En su corazón empezaba a fermentar el deseo, presente ya en otros líderes católicos, de reformar la Iglesia. Pero L. no llegaría a hacer esto antes de adentrarse más en las Sagradas Escrituras —especialmente, según indicó más tarde, por motivo de no entender el significado de la justicia de Dios.

No tenemos espacio para discutir las diferentes opiniones acerca de cuándo L. descubrió el significado de la justicia de Dios en las epístolas paulinas. Se sugieren fechas tempranas, desde su primer curso sobre los Salmos, *Dictata super Psalterium* (1512-13), o su curso sobre Romanos (1515), o hasta tan tardías como su segundo curso sobre los Salmos, *Operationes in Psalmos* (1518). Lo más probable es que fuese un desarrollo gradual. L. conocía bien la ética de ⇒Aristóteles y la había enseñado en Wittenberg en la Facultad de Artes. Allí se veía el concepto de justicia como castigo o retribución. Los trabajos de varios nominalistas señalaban la justicia de Dios también como un castigo activo y severo de Dios sobre los pecadores. Así era como generalmente se entendía la «justicia de Dios» en Romanos 1:17. La opinión de este autor es que L. comenzó especialmente desde 1515 a luchar con ese concepto de modo específico. Esto es debido a que sobre todo en sus clases sobre Romanos 3:10 y 4:7 podemos verlo luchando con conceptos claves. Aquí L. demuestra una antropología realista donde el ser humano no se determina como humano por ser compuesto de cuerpo y alma en su realidad ontológica. Somos seres humanos en nuestra totalidad en relación a Dios. Así nos dice L.: «En mi temeridad no distingo cuerpo, alma, y espíritu, sino presento al ser humano completo en su relación a Dios». A consecuencia del pecado original, el interés del ser humano gira en torno a sí mismo, y vive despreocupado de Dios y de sus hermanos y hermanas. La teología nominalista de Gabriel ⇒Biel que L. había estudiado contradecía la visión paulina de un ser totalmente pecador que no podía llegar a una relación propia con Dios y encontrarse verdaderamente absuelto y perdonado. Por su formación teológica, L. veía la justicia de Dios como la de un juez, y por ello la resentía.

Veamos cuál fue su descubrimiento según lo describe en su Prefacio a sus escritos latinos publicado en 1545: «Finalmente siendo Dios misericordioso, mientras meditaba yo día y noche acerca de la conexión de las palabras: "la Justicia de Dios se revela en esto, así como las escrituras dicen: 'el justo por la fe vivirá',» comencé a entender que la "justicia de Dios" es ésa bajo la

cual el ser justo vive como un regalo de Dios propiamente por medio de la fe, y esta oración "la justicia de Dios se revela" se refiere a una justicia pasiva por la cual nuestro Dios misericordioso nos justifica por la fe».

L. encontró que bajo la fe dada como un regalo por Dios, se recibía el perdón y se entraba en una nueva relación con Dios. Era para él una «justicia pasiva», pues lo que se aceptaba era la obra de Cristo en la cruz. Allí se encuentra la justicia de Dios. En su tratado sobre *La libertad cristiana*, escrito en 1520, se ve claramente que para L. esta justicia de Dios es una realidad cristológica encarnacional. La realidad de la vida de fe es que ocurre bajo esa relación de fe en Cristo en un «feliz intercambio» donde la justicia de Cristo se intercambia por nuestra injusticia. Cristo vive en nosotros en su realidad encarnacional con suma libertad sobre el pecado y en una nueva relación de comunidad en servicio al prójimo. Así lo resume en ese tratado: «El cristiano es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. El cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todas».

En su estudio sobre Romanos, L. comienza a usar una frase que es clave para su antropología y para su visión de la justificación de los creyentes: *simul justus et peccator* (el creyente es simultáneamente justo y pecador). Quiere decir que como seres humanos seguimos siendo pecadores centrados en nosotros mismos (*incurvatus in se*). Pero en nuestra relación de fe en Cristo somos justos. L. entonces ve que esa realidad de ser justos se vive en Cristo. Cristo vive en nosotros bajo el Evangelio y su realidad sacramental en el bautismo y la comunión.

L. da un lugar muy especial a su bautismo y a la imagen dada por Pablo en Romanos 6 como punto clave en su vida y ministerio pastoral. En su *Catecismo Mayor*, escrito en 1530 como texto de instrucción al clero ignorante en su región, declara esa realidad bautismal. Cada cristiano debe recordar diariamente su bautismo como muerte de su ser pecador y resurrección a nueva vida en Cristo. Para L. esa nueva vida en Cristo no es un regreso a un estado pasado íntegro, sino una situación escatológica de nueva vida en comunión con Cristo y con nuestro prójimo.

Desde esta perspectiva L. desarrolla una eclesiología donde la iglesia es iglesia por

demostrar las verdaderas marcas del Evangelio, y se nutre de los sacramentos del bautismo y la santa cena para vivir en verdadera comunidad. Esto se encuentra claramente expresado en sus *Artículos de Esmalcalda*, en la sección sobre «El Evangelio». Desde este punto de partida, aunque L. no anula, sino que afirma el ministerio pastoral, también subraya el ministerio importante de todos los creyentes preservando y comunicando esta realidad del Evangelio. Su tratado *A la nobleza de la nación alemana* (1520) afirma este derecho dado a todos los creyentes, y no solamente al clero.

Empero, lo más importante de su antropología realista y de su doctrina sobre la justificación por la fe es que llevaron a L. a formular su teología de la cruz como punto central y clave de su método de hacer teología. Esto puede verse particularmente en las tesis que preparó para el Debate de Heidelberg.

Las tesis de Heidelberg no reciben siempre la atención que merecen, pues han sido eclipsadas por las famosas *Noventa y cinco tesis* que fueron la causa inmediata de su ruptura con Roma. Ya en 1518 L. estaba en grandes dificultades con el papa León X por las *Noventa y cinco tesis* que había colocado en latín en la puerta de la Iglesia de Todos Los Santos en Wittenberg el 31 de Octubre del 1517. Las había escrito sólo para dialogar con los teólogos sobre la mala práctica de la venta de indulgencias y la necesidad de reformar la iglesia mediante la oferta gratis de la gracia en la Biblia. León X había dado órdenes a Gabriel de la Volta, gobernador de la Orden Agustina en Roma, que le silenciara. Pero esas tesis tratan principalmente sobre la cuestión de las indulgencias, y no sobre la función y método de la teología, tema que L. aborda en las tesis de Heidelberg.

Por eso estas tesis de Heidelberg son tan importantes. Las tesis 19, 20 y 21 son las más significativas. En la 19 dice que «No se puede llamar teólogo a quien considera que las cosas invisibles de Dios se comprenden por las creadas». Aquí, como en otros escritos, L. desprecia el uso de la razón como instrumento para llevarnos a una relación justa con Dios y ser recibidos por él. L. nunca niega la razón y la presencia del orden de Dios bajo la razón en la creación, la sociedad y los gobiernos.

Sobre esto podemos leer claramente en su explicación del Primer Artículo del Credo Apostólico en sus *Catecismos* (el «Mayor» y el «Menor»). En su antropología realista ve al ser humano separado completamente de Dios, de modo que ni la razón ni ningún tipo de *analogia entis* (analogía ontológica) nos llevan a esa sana relación. Solamente una analogía de la fe nos revela a Dios en Cristo, el Dios crucificado. Así dice en la tesis 20: «Mas merece ser llamado teólogo quien entiende las cosas visibles y la espalda de Dios (*visibilia et posteriora Dei*), considerándolas a la luz de la Pasión y de la Cruz».

Aquí L. mantiene una perspectiva cristológica concreta donde Dios se revela en Cristo por sus hechos de tomar una postura pasional por nuestros pecados y afirmar su solidaridad con nuestra situación humana. Así L. trasciende los problemas cristológicos de Calcedonia. No niega al Concilio de Calcedonia. Pero sí trasciende de varias maneras el problema sustancial de la relación de las dos naturalezas de Cristo, Dios y hombre. Su actitud no es modalista ni deipasionista, pues distingue la Persona de Cristo en re-

lación al Padre y enfatiza así el papel de la persona de Cristo como divina y humana. Dios Padre abandona a Dios Hijo, Dios lucha con Dios para que llegue a existir a la luz del Espíritu verdadera comunidad en la Trinidad por su solidaridad con la humanidad. Esta es una relación de amor y no de venganza. L. entiende entonces el sacrificio de Cristo de modo muy diferente a $\Rightarrow$ Anselmo. Este sacrificio no es meramente una propiciación, sino un acción relacional por la cual Dios Padre vive de una vez y para siempre en una relación de solidaridad y amor con la humanidad al recordar el sacrificio y la cruz de su Hijo. Esto lo destaca L. en sus *Operationes in Psalmos*.

De aquí parte su nueva dialéctica y manera de hacer teología. Bajo esta visión L. dirige la obra del teólogo en la tesis 21: «El teólogo de la gloria llama a lo malo bueno, y a lo bueno malo; el teólogo de la cruz denomina a las cosas como en realidad son». La experiencia humana del poder no compara con el verdadero poder de la solidaridad de amor del Dios crucificado. Nuestra fe en Cristo es una fe activa en ese amor. Esta fe dinámica del cristiano ante el mundo la afirma L. en sus *Operationes*, donde escribe: «Uno llega a ser teólogo viviendo, muriendo, siendo condenado; no mediante el intelecto, leyendo, o especulando».

L. dedica su *Prefacio* a la edición de sus escritos en alemán (1539) al «estudio de la teología». Gabriel $\Rightarrow$ Biel había escrito que se llega a ser teólogo por medio de la *oratio, meditatio, lectio* (la oración, meditación, y lectura). L. sustituyó *lectio* con *tentatio*. En este formulario se llega a ser teólogo o teóloga por medio de la oración, la meditación, y viviendo en prueba (tribulación, *Anfechtung*), el camino de la Cruz en el mundo. Esta es una posición donde se toma el dolor no para elevarlo sino para liberarlo de las consecuencias del pecado.

En su afirmación de la creación y la encarnación, L. muestra mayor aprecio hacia la música y el arte que sus contemporáneos $\Rightarrow$ Carlstadt y $\Rightarrow$ Zwinglio, que eran casi platónicos en este aspecto de su teología. De L. parte la herencia en el protestantismo que eleva la música y el arte como magníficas expresiones de lo divino.

La bula Exsurge Domini, excomulgando a Lutero.

Por otra parte, L. era hijo de sus tiempos. Muchas veces se expresó con palabras ásperas y hasta casi pide la muerte de los «herejes». Pero no instigó ni participó en las ejecuciones de herejes, como lo harían →Zwinglio o ⇒Calvino. Así y todo, dos de los capítulos más negros de su vida son su actitud ante la sublevación de los campesinos en 1525, y su postura hacia los judíos. Aunque se quejó de las opresiones de que los campesinos eran objeto, escribió severamente contra ellos cuando se sublevaron. Tenemos que entender que le debía la vida a Federico el Sabio, quien le consiguió salvoconducto para su presencia en la Dieta de Worms en 1521 y le amparó cuando Carlos V pedía su muerte. Muchos gobernantes afirmaban su posición contra el papa pero temían que el vulgo las llevase a un extremo, y en cierto modo la rebelión de los campesinos pareció confirmar tal temor.

La actitud de L. contra los judíos surgía de su frustración al no verles aceptar el Evangelio. Eso se hizo más imperante en su vejez, cuando creía que vivía en los días postreros, y parece haber olvidado que Jesús nunca llamó a sus seguidores a actuar de tal modo.

Por último, hay que decir acerca de L. que una de sus contribuciones mayores fue la de traducir la Biblia a un alemán inteligible al pueblo. Comenzó esta tarea en su exilio en el Castillo de Wartburg (1521), y luego en Wittenberg se valió de la cooperación de ⇒Melanchthon en esta obra. El impacto de su obra puede verse en la traducción de la Biblia a otros idiomas vernáculos, incluso el castellano.

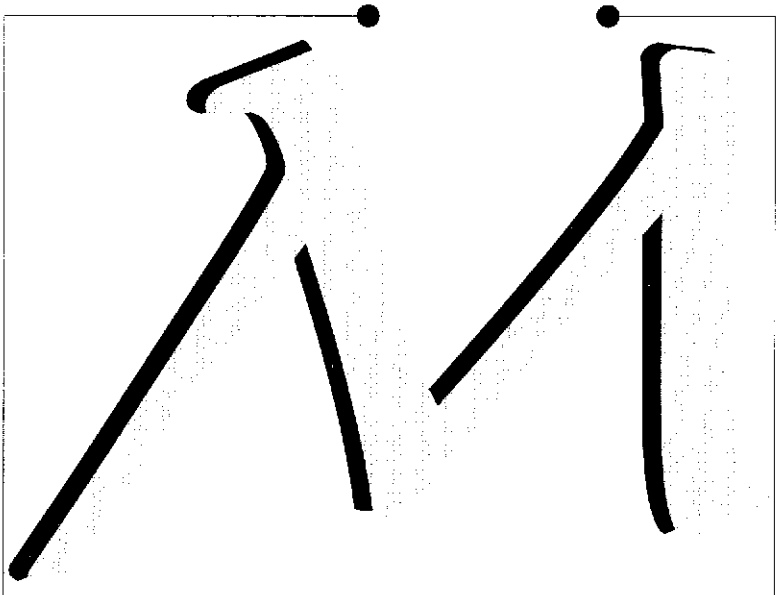
ALG

LYON, SEGUNDO CONCILIO DE (1274). Considerado Décimocuarto Concilio Ecuménico por la Iglesia Romana. Fue convocado por Gregorio X con tres propósitos principales: fomentar el apoyo a la causa de las cruzadas, unir a la iglesia occidental con la oriental, y reformar la iglesia, sobre todo en lo concerniente a las elecciones papales, que se habían vuelto motivo de escándalo. El primer propósito lo alcanzó el Papa mediante una serie de negociaciones privadas con los miembros del Concilio y los representantes de diversos gobiernos. Lo segundo se alcanzó el 6 de julio, cuando los preladados bizantinos y el canciller del Emperador firmaron un documento en el que aceptaban la primacía del obispo de Roma, la doctrina del purgatorio, y los siete sacramentos. Esto se celebró con una misa solemne. Pero todo fue en vano, pues lo que los delegados aceptaron en Lyon fue rotundamente rechazado por los obispos y por la población bizantina.

Fue en lo referente a las elecciones papales que el Concilio ejerció un impacto más duradero, pues su decreto al respecto, *Ubi periculum*, esboza el sistema de elección que, con algunos ajustes, perdura hasta hoy. Según ese decreto, a los diez días de la muerte de un papa, los cardenales deberían reunirse a puertas cerradas (cónclave). Mientras el cónclave estuviese reunido, los cardenales perderían sus ingresos, con lo cual el Concilio esperaba evitar las demoras inútiles. Si la elección demoraba más de tres días, se comenzaría a restringir la dieta de los reunidos, y después del quinto día no tendrían sino pan y agua.

JLG

MACARIO EL GRANDE (c.300-390). Monje del desierto egipcio, famoso por su santidad y sabiduría. Se le atribuyen varios tratados, y sobre todo homilías. Empero, es muy probable que la casi totalidad de esos escritos no sean suyos, y le hayan sido atribuidos sencillamente en base a su fama y reconocida santidad. En todo caso, el cuerpo de los escritos atribuidos a M. es un tesoro para la historia de la espiritualidad cristiana.

JLG

MACEDONIO DE CONSTANTINOPLA (-362). Teólogo semiarriano quien fue patriarca de Constantinopla por dos ocasiones, cuando las circunstancias políticas le favorecieron. Varios contemporáneos afirman que, aunque M. estaba dispuesto a afirmar la divinidad del Hijo, no estaba dispuesto a decir lo mismo respecto al Espíritu Santo. Quienes adoptaron tal postura eran conocidos a veces como «macedonianos», y a veces como «pneumatomacos» (o sea, enemigos del Espíritu).

JLG

MACHEN, JOHN GRESHAM (1881-1937). Teólogo calvinista y fundador de dos denominaciones cristianas. Nació en Baltimore en el seno de una familia pudiente. Graduó del Seminario Presbiteriano de Princeton en 1905. En 1905-06 hizo estudios de postgrado en Gotinga y Marburgo. En 1906-29 enseñó en Princeton. Ordenado al pastorado en 1914, se destacó por su celo hacia la Confesión de Fe de Westminster.

En 1923 publicó su *El griego del Nuevo Testamento para principiantes*, además de su *Cristianismo y liberalismo*, donde arremetió contra el liberalismo. Conferenciante y predicador en círculos fundamentalistas, M. discrepó sin embargo de dicho movimiento al aceptar el tabaco y las bebidas alcohólicas. Asimismo se distanció del fundamentalismo al polemizar en contra de los comentarios dispensacionalistas del pastor presbiteriano Scofield sobre la versión de la Biblia del Rey Jacobo, mejor conocida en el mundo hispano como la Biblia de Scofield.

En 1929 M. creó el Seminario Westminster, en Filadelfia, como reacción ante las posturas liberales de Princeton. En 1936 organizó la Iglesia Presbiteriana de América,

la cual posteriormente se bifurcó en la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa y la ultrafundamentalista Iglesia Bíblica Presbiteriana.

Murió repentinamente de neumonía en enero de 1937, pero sus obras escritas y su fragmentación de la iglesia siguen vivas.

EPA

MACINTOSH, DOUGLAS CLYDE (1877-1948). Teólogo protestante nacido en Canadá, quien dictó cursos de teología sistemática en Yale desde 1901 hasta 1948, cuando se jubiló por razones de salud. Escribió *La reacción contra la metafísica* (1911), *El problema de la sabiduría* (1915), *Dios en un mundo en guerra* (1918), *La teología como ciencia empírica* (1919), y *Religión social* (1939). También fue Editor Especial para términos protestantes para el *Nuevo Diccionario Internacional de Webster*, segunda edición.

TCS

MACKAY, JOHN ALEXANDER (1889-1983). Escocés y presbiteriano, M. es una de las personalidades más importantes en el Comité de Cooperación en América Latina (CCLA), organismo de misión que comenzó en 1916, y que dejó huella en la historia del protestantismo en América Latina y en el desarrollo del movimiento ecuménico. Sus obras más conocidas son *The Other Spanish Christ, That Other America* y *Ecumenics: The Science of the Church Universal*. En castellano ha sido muy popular su *Prefacio a la teología cristiana*. M. articuló una misiología ecuménica para América Latina en los Congresos Misioneros de América Latina en 1916, 1925 y 1929 y a la vez participó en el Consejo Misionero Internacional y las Conferencias Mundiales de Misión.

CCO

MACKINTOSH, HUGH ROSS (1870-1936). Uno de los más grandes maestros de teología reformada escocesa de comienzos del s. XX. Fue el mayor de tres hijos del rev. Alexander Mackintosh y su esposa Jannet Ross; nació el 31 de octubre de 1870 en Pailey, Glasgow, donde su padre era pastor de la Iglesia Galesa Libre. Murió repentinamente mientras dictaba unas conferencias para misioneros en junio de 1936.

Estudió filosofía y los clásicos en la Universidad de Edimburgo, y tras su graduación fue a estudiar para el ministerio en New College, un seminario de la Iglesia Libre de Escocia. Tras su graduación en New College en 1897, se convirtió en predicador en Queen Street Free Church en Tayport.

Su contribución se puede valorar desde dos perspectivas: como predicador y líder eclesiástico y como teólogo y maestro. Como predicador y líder eclesiástico, M. fue un predicador fogoso desde su juventud en Tayport y muy prolífico con su pluma, habiendo producido varios volúmenes de sermones. Entre ellos sobresale *The Highway to God* (1932). Como líder eclesiástico llegó a recibir la más alta distinción de ser el cuarto moderador de la Asamblea General de la Iglesia reunificada de Escocia de 1932-1933. Aunque no participó directamente en la Asamblea Misionera Mundial de Edimburgo de 1910 en la que se sentaron las bases para la formación del movimiento ecuménico, sí fue un promotor del esfuerzo ecuménico del presbiterianismo escocés. Posteriormente en 1935 fue miembro de la Conferencia de Fe y Orden. Por sus íntimos lazos de amistad con teólogos y líderes eclesiásticos en Alemania y por su participación en el Movimiento Estudiantil Cristiano (MEC), tuvo la oportunidad de visitar, predicar y dar conferencias para misioneros y estudiantes en varias ocasiones en Hungría, Dinamarca, Checoslovaquia, Rumania y Alemania. Durante la época del III Reich en Alemania, tuvo nexos con la Iglesia Confesante y clandestina y fue crítico de la postura asumida por la Iglesia Evangélica Alemana.

Como teólogo y maestro, en 1904, a los 34 años, M. fue nombrado a la cátedra de teología sistemática de New College, donde fungió como teólogo de predicadores. Su contribución al quehacer teológico fue vasta. En ella se destaca la utilización de los estudios histórico-críticos del NT para la formulación de su cristología, sus tratados de dogmática y sus obras sobre escatología. Su contribución tuvo gran influencia en las investigaciones de William Wrede, Johannes Weiss y Albert Schweitzer.

En la última etapa de su vida, 1928-36, M. estuvo bajo la influencia de la teología dialéctica de Karl Barth. Ello le llevó a revisar muchas de sus posturas teológicas y sus es-

critos anteriores, fuertemente influenciados de la teología liberal de Schleiermacher, Ritschl y Troeltsch. En su obra póstuma *Types of Modern Theology* (1937), traducida al castellano como *Corrientes teológicas contemporáneas* (1964), M. hace una reformulación de la teología reformada y de la dogmática, y hace una revaloración de la patrística a la luz de su lectura crítica de Barth y Kierkegaard.

El caudal de escritos de este líder eclesiástico, maestro y teólogo reformado escocés es inmenso. Baste citar algunos de sus trabajos sobresalientes: *The Doctrine and the Person of Jesus Christ* (1912); *The Person of Jesus Christ* (1913); *Studies on Christian Truth* (1913); *Immortality and the Future* (1915); *The Originality of the Christian Message* (1920); *The Divine Initiative* (1921); *The Christian Experience of Forgiveness* (1927); *The Christian Apprehension of God* (1928); *The Highway to God* (1932) y *Types of Modern Theology* (1937).

FMA

MACQUARRIE, JOHN (1919-). Teólogo escocés. Estudió en la Universidad de Glasgow, donde enseñó después de servir como pastor varios años. Luego enseñó en el Union Theological Seminary de Nueva York, y más tarde en Oxford. La teología de M. se desarrolló inicialmente bajo la influencia del existencialismo de Heidegger, como se nota en su libro de teología sistemática, *Principios de la teología cristiana* (1966) y por su traducción al inglés del libro *El ser y el tiempo*, de Heidegger. Sus trabajos más recientes incluyen varios libros sobre la cristología en los tiempos modernos.

LGP

MACRINA. Éste es el nombre de dos santas, la una abuela de la otra, que pertenecían a la familia de los Capadocios, Basilio y Gregorio de Nisa. La abuela nació en Neocesarea, probablemente antes del año 270, cuando Gregorio el Taumaturgo todavía era obispo de esa ciudad. Impactó profundamente la educación religiosa y la vida intelectual de sus nietos Basilio, Gregorio y M. Ella fue quien sembró en ellos las semillas de piedad y el deseo de buscar la perfección cristiana. No se conoce la fecha de su muerte.

M. la nieta (c. 330-79) era la hija mayor. Conocemos su vida principalmente por su hermano Gregorio, quien escribe sobre ella y sobre las conversaciones teológicas que tuvo con ella acerca de la resurrección, *Diálogo sobre el alma y la resurrección*. Allí podemos ver cuán brillante era M., y se nota que había recibido una educación mayormente basada en las Escrituras, y no en la literatura clásica del tiempo, a la cual ella se refiere como «literatura profana». A la edad de 12 años su padre había hecho arreglos para su matrimonio con un joven de excelente familia. Pero el joven murió y M. decidió dedicar su vida a la perfección cristiana y la perpetua virginidad. Fue ella quien tuvo mucho que ver con la educación de sus hermanos menores, especialmente Pedro, quien llegó a ser obispo de Sebaste. Luego de la muerte de su padre, se retiró con su madre al Ponto, donde se dedicaron a una vida consagrada a Dios que consistía en un ascetismo estricto, meditación sobre las verdades cristianas, y oración. Otras mujeres eran parte de esta comunidad. Al morir su madre, M. encabezó esta comunidad. ⇒Gregorio de Nazianzo y ⇒Eustacio de Sebaste estaban asociados a esa comunidad pia. Al regresar del sínodo en Antioquía, a fines del 379, Gregorio de Nisa visitó a su hermana y la encontró muy enferma. Fue durante esta última visita que M. consoló a su hermano platicando con él sobre la vida luego de la muerte y la restauración de todas las cosas. Al escribir el diálogo, Gregorio presenta a M. como la maestra del diálogo. El día de Santa M. es el 19 de julio.

ECF

MADURO, OTTO (1945-). Este sociólogo católico venezolano es uno de los principales teólogos hispanoamericanos. Se radicó en Estados Unidos después de varios años de estudio y trabajo en Europa y América Latina. Se le conoce especialmente por sus trabajos sobre cómo los factores sociales impactan el conocimiento. Entre sus obras principales se encuentran *Mapas para la fiesta y Religión y cambio social*.

PAJ

MAIOR, GEORG (1502-1574). Teólogo luterano alemán, natural de Nuremberg y quien fuera profesor en la Universidad de

Wittenberg. Fue además predicador de la iglesia del castillo de la misma ciudad. Influenciado por el pensamiento humanista de Felipe ⇒Melanchthon, escribió textos escolares sobre el catecismo, gramática y retórica. Su obra principal gira en torno a la doctrina de la inspiración bíblica y el consenso católico de la iglesia antigua. Sus ideas sobre la necesidad de las buenas obras para la salvación suscitaban muchos malentendidos y fueron el foco de la así llamada «controversia maiorista» entre los luteranos del s. XVI.

NRG

MALQUIÓN (s. III). Filósofo y teólogo origenista (⇒Orígenes) de cuya vida se sabe poco. Algunos autores antiguos afirman que fue sacerdote cristiano, y también maestro de filosofía en una escuela secular. En todo caso, fue M. quien logró que un sínodo reunido en Antioquía en el 268 rechazara como erróneas las doctrinas de ⇒Pablo de Samosata. Los debates de ese sínodo indican que M. hizo uso de argumentos filosóficos, algunos semejantes a los de Orígenes, para mostrar que la doctrina de Pablo de Samosata implicaba una negación de la completa divinidad de Jesucristo.

JLG

MAMERTO, CLAUDIANO
⇒CLAUDIANO MAMERTO

MANEGOLD DE LAUTENBACH (-c.1110). Personaje acerca de cuya vida se sabe muy poco, pues hubo también por la misma época un «Manegold de Raitenbuch» que algunos piensan es la misma persona. En todo caso, M. escribió en defensa de ⇒Gregorio VII en sus conflictos con Enrique IV. Según M., la autoridad de los reyes no es de derecho divino, sino que tiene un origen contractual, por el cual la nación ha delegado su autoridad en el soberano. Si el rey no gobierna como es debido, el papa puede declarar que ha roto el contrato, y el pueblo no tiene que obedecer al rey.

JLG

MANI (216-c.276). Fundador del maniqueísmo. M. nació en el Imperio Persa, en la región de Babilonia, de familia aristócrata

emparentada con la familia real. Al parecer su padre y su hermano eran miembros de una secta religiosa de tendencias gnósticas (⇒Gnosticismo). El propio M. tuvo visiones desde joven. Luego viajó a la India, y a su regreso alcanzó cierto favor con el nuevo soberano, Sapor, quien le permitió predicar su nueva religión con cierta libertad. Perseguido por los sacerdotes zoroastrianos, a la postre fue encarcelado y murió en la prisión. Algunos autores dicen que fue desollado vivo, pero esto parecer ser leyenda.

La característica fundamental del maniqueísmo es un dualismo radical. Hay dos principios, el del bien y el del mal. El primero es espiritual, y el segundo material. El primero es luz, y el segundo tinieblas. En este mundo, y particularmente en el ser humano, estos dos principios están entremezclados, y por tanto en pugna continua. El elemento bueno y espiritual en el ser humano se encuentra prisionero dentro del cuerpo, y necesita reconocer su origen y destino divino para ser liberado.

El principio del bien ha sido revelado por toda una sucesión de profetas que incluyen a Buda, Zoroastro, Jesús y el propio M. Este es el último de los profetas, quien completa la revelación imperfecta dada a través de sus predecesores. Tal revelación incluye explicaciones míticas acerca del origen y funcionamiento del mundo, explicado todo en términos de la lucha constante entre el bien y el mal, o entre la luz y las tinieblas. A la postre, estos dos elementos quedarán separados (pues el mal, al igual que el bien, es eterno e indestructible). Los espíritus de luz regresarán al reino de luz, y las tinieblas quedarán sumidas en su propia oscuridad.

Todo esto llevaba a una ética de renuncia extrema. A los «perfectos» solamente les eran permitidas algunas comidas que según M. contenían elementos del bien. Al ingerirlas, los creyentes ayudaban a liberar esos buenos elementos. Pero tales comidas eran en extremo limitadas, por tanto la mayoría de maniqueos, en vez de pretender lograr el rango de «perfectos», eran «oyentes». La esperanza de los tales no era ir al reino de luz al tiempo de su muerte, sino ser reencarnados en algún «perfecto», para así alcanzar su liberación final.

El movimiento que M. fundó continuó por largo tiempo, llegando a organizarse de

manera semejante a la iglesia cristiana. Los maniqueos se expandieron pronto hacia la India y China, y eran numerosos en el Imperio Romano durante los ss. IV y V. Fue allí, por ejemplo, que ⇒Agustín conoció sus doctrinas, y por algún tiempo las siguió, aunque nunca pasó de ser «oyente».

JLG

MANNING, HENRY EDWARD (1808-1892). Prominente líder pastoral y teólogo de la Iglesia de Inglaterra (1833-51) y luego de la Iglesia Católica Romana (1851-1892). Defendió el ala católica de la comunión anglicana, y su frustración con aspectos religiosos, doctrinales y administrativos de esa iglesia le hizo ingresar a la Iglesia Católica, recibido y apoyado por el Cardenal Wiseman y por ⇒Pío IX. Desarrolló una impresionante carrera de reformas en la Iglesia Católica de Inglaterra, contribuyendo a la reforma educativa católica y al establecimiento de la orden de los Oblatos de San Carlos, agencia de servicio social de la iglesia. Fue designado arzobispo de Westminster y cardenal, y tuvo una participación prominente en el Primer Concilio ⇒Vaticano, donde defendió la primacía y la infalibilidad papal.

LRR

MANSI, GIOVANNI DOMENICO (1692-1769). Arzobispo de Lucca conocido particularmente por haber publicado una colección de las actas y documentos de los concilios, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*. Esta colección consta de 31 volúmenes, aunque solamente los primeros 14 fueron editados por el propio M. Como toda obra de tal magnitud, adolece de errores e imperfecciones. Con todo y eso, sigue siendo una de las principales fuentes para el estudio de los concilios.

JLG

MAP, GUALTERIO (1135-1210). Teólogo inglés que se distinguió por su estilo satírico. Su principal obra es *Vanidades cortesanas*. La historia le recuerda sobre todo porque fue el quien, mediante un subterfugio teológico, puso en ridículo a Pedro ⇒Valdo, con el resultado de que el movimiento dirigido por Valdo fue desautorizado, y los valdenses se separaron de Roma.

JLG

MAQUIAVELO, NICOLÁS (1469-1527). Escritor del Renacimiento y propulsor de la ciencia política. Nació en Florencia, durante el dominio de los Médicis sobre esta ciudad. Ocupó puestos políticos de poca importancia, concedidos a él por el cardenal Julio de Médicis (que luego fue nombrado papa, Clemente VIII). Desarrolló su teoría sobre ciencia política en *El Príncipe*, publicado en 1513. En esta obra explica cómo el principio según el cual «el fin justifica los medios» debe dominar en la política. También afirma que para ser realista hay que divorciar la política de la moral. Basado en estas afirmaciones desarrolló toda una ciencia de hipocresía y engaño para el bien político.

Para M. la religión debe conceptuarse como instrumento o medio de dominio. Por esta razón detestaba el cristianismo, pues estorba la realización de propósitos políticos. Desafortunadamente los principios expuestos por M. llegaron a ser el manual de muchos políticos y soberanos de la época—por nombrar a algunos, Catalina de Médicis en Francia y Tomás Cromwell en Inglaterra.

HMT

MARATÓN DE NICOMEDIA (s. IV). Personaje oscuro de cuya vida se sabe poco. Fue uno de los principales promotores de la posición según la cual el Hijo es divino, pero lo mismo no puede decirse a cabalidad del Espíritu Santo. Sus seguidores reciben el nombre de «pneumatomacos», enemigos del Espíritu, así como el de «macedonios» o «macedonianos» (→Macedonio de Constantinopla).

JLG

MARCA, PIERRE DE (1594-1662). Arzobispo de Tolosa en tiempos de Richelieu. Defendió el galicanismo en un tratado *Sobre la concordia entre el sacerdocio y el imperio*. M. rechaza las antiguas ideas conciliares, y afirma la supremacía papal dentro de la iglesia. Pero al mismo tiempo afirma la soberanía del rey y su obligación de defender «los antiguos cánones de la iglesia galicana», los cuales el papa no puede abolir. Algunos críticos han visto en M. un instrumento dócil en manos de las políticas de Richelieu.

JLG

MARCELO DE ANQUIRA (-c.375). Obispo de esa ciudad, hoy Ankara. Participó en el Concilio de →Nicea (325) y en la condenación de las doctrinas de →Arrio. Más tarde, tanto los arrianos como →Atanasio y varios otros de los principales defensores de la fe nicena rechazaron sus doctrinas. En el 336 un concilio arriano en Constantinopla le destituyó. Quizá fue restituido a su sede más tarde, pero no es posible saberlo con toda certeza.

Según M. Dios es uno, quien se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo, no como tres fases sucesivas de revelación, sino como tres modalidades de su acción. Aunque el Verbo estaba con Dios desde la eternidad, no es Hijo sino con la encarnación. Lo que no está claro, y les causaba dificultades a Atanasio y otros, es si ese Verbo que existió siempre en Dios subsistía realmente junto al Padre desde la eternidad, o si no era sino un Verbo o Palabra potencial, pronunciada para los efectos de la creación y la redención. Puesto que los escritos de M. se han perdido, es difícil saber si sus críticos le interpretaban correctamente.

JLG

MARCIÓN (c.100-c.160). Teólogo y filósofo de tendencias gnósticas, y fundador de una secta cristiana que llevaba su nombre (los «marcionitas»). Nació en Sinope, Ponto (región conocida ahora como Turquía), y probablemente fue hijo del obispo de esa ciudad.

Entre las obras atribuidas a M. se sabe de su *Antítesis* y de una carta que escribió a la iglesia de Roma, en la que hacía una presentación sistemática de sus creencias. Sin embargo, estos escritos no están a nuestra disposición. Lo que sabemos hoy día de M. nos llega a través de algunos de los representantes más prominentes de la iglesia establecida del s. II, quienes a su vez fueron accérrimos opositores de M.: →Ireneo, →Justino y →Tertuliano.

Según el testimonio de estos «heresiólogos», M. creía en la eternidad de la materia, pero también sostenía una noción dualista de Dios. Basado en las enseñanzas de →Cerdo (dirigente gnóstico de Roma), M. demarcó una clara distinción entre el dios del Antiguo y el del Nuevo Testamento. El primero era creador del mundo material y

juéz, a quien M. calificaba de «vano», «enajado», «cruel», «ignorante» e «inferior» (una versión del demiurgo de la cultura clásica). El segundo era el Dios «eterno», «trascendente» y «absolutamente bueno» revelado en Cristo Jesús. Jesús, por venir directamente del Padre, estaba muy por encima del dios del antiguo pacto. Su misión principal fue salvar a la humanidad de la esclavitud del mundo material. Sin embargo, Jesús no era el Mesías prometido a Israel, y no nació de una virgen, sino que apareció en el mundo ya adulto. Sobre este fundamento ideológico, M. rechazó todos los libros del Antiguo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento y toda referencia a la encarnación y la resurrección de Jesús (quien no vino realmente en carne, sino sólo en apariencia de ella). Solamente aceptó como documentos autoritativos una versión alterada del evangelio de Lucas y diez cartas de Pablo. Según M., su propósito no era introducir nuevas doctrinas sino restaurar lo que se había corrompido.

M. viajó a Roma en el año 140. Durante cuatro años asistió a las reuniones de las iglesias y compartió con ellas sus ideas, lo cual despertó una gran controversia entre los cristianos romanos. Esta situación forzó a que la iglesia exigiera de M. una explicación formal de sus creencias. Su defensa fue inútil y M. fue declarado hereje y excomulgado en el año 144.

Luego que la iglesia de Roma falló en su contra, M. fundó y organizó su propia iglesia, a diferencia de otros líderes gnósticos quienes se limitaron a crear escuelas de pensamiento. A partir de entonces, el marcionismo creció y se arraigó en muchas partes del mundo: Italia, Egipto, Palestina, Arabia, Siria, Chipre, y aun Persia. Por más de 200 años se convirtió en la más seria amenaza para la iglesia occidental. Podemos trazar rastros de su influencia en la iglesia de oriente incluso hasta la Edad Media.

Los seguidores de M. tenían fe en Cristo, estaban bien organizados y practicaban el ascetismo y el celibato. Aceptaban mujeres para ejercer el sacerdocio. Celebraban también los sacramentos del bautismo y la Cena del Señor (aunque sin utilizar vino).

M. fue mucho más que alguien que asimiló la cultura dominante del paganismo y cuyas doctrinas fueron tildadas de

«heréticas» como consecuencia de ello. Desde una óptica más amplia, el caso de M. es una pequeña muestra de las muchas tensiones sociales y diferencias de pensamiento con las que la iglesia tuvo que enfrentarse en su proceso de formación. No todos pensaban igual, y había luchas internas en el seno de la iglesia. La fe cristiana durante y después de la época neotestamentaria fue mucho más variada, compleja y difícil de lo que a veces pensamos. El diálogo y la tolerancia no parecen haber sido valores centrales.

M. es también reflejo de una iglesia que continuaba luchando por definir su identidad y reafirmar el fundamento teológico dejado por los apóstoles, aunque para ello tuviera que valerse de la fuerza para deshacerse de miembros cuyas creencias atentaban en contra de la esencia misma de la fe en Cristo. Con todo, a la postre las enseñanzas y el canon mutilado de M. resultaron ser de beneficio para la iglesia, pues aceleraron el proceso de canonización del Nuevo Testamento, como reacción al canon abreviado de M.

AEM

MARIO MERCATOR (s. IV). Amigo y colega de ⇒Agustín y, como él, de origen africano. Viajó a Constantinopla, donde pasó algún tiempo, y por ello sirvió de puente mediante el cual el Occidente pudo saber acerca de ⇒Nestorio y las controversias en torno a su cristología, y el Oriente estuvo informado de ⇒Pelagio y las controversias en torno a sus doctrinas. Sobre la controversia pelagiana, escribió en griego, y luego tradujo al latín, un resumen de las acciones de ⇒Celestio contra Pelagio, que dedicó al emperador Teodosio II para que estuviese informado. En lo que a la controversia nestoriana se refiere, tradujo al latín varios de los sermones, cartas y otros escritos de Nestorio, ⇒Cirilo de Alejandría y ⇒Teodoro de Mopsuestia, en quien M. M. veía la raíz del nestorianismo y del pelagianismo.

JLG

MARIO VICTORINO (c.300-c.363). Filósofo neoplatónico convertido al cristianismo por el año 355. La historia de su conversión ejerció fuerte impacto en ⇒Agustín, quien se refiere a ella en sus *Confesiones*.

Además, M. V. marcó la pauta para el modo en que Agustín hizo uso de la filosofía neoplatónica en el desarrollo de su teología. La mayor parte de su obra literaria se ha perdido, pero ⇒Jerónimo se refiere a comentarios suyos sobre Gálatas, Efesios y Filipenses, y también a varios tratados contra el arrianismo (⇒Arrio) que según Jerónimo son de difícil lectura, debido a su uso de lenguaje y conceptos filosóficos.

JLG

MARITAIN, JACQUES (1882-1973).

Filósofo francés, discípulo de ⇒Bergson, y uno de los más prominentes teólogos laicos del s. XX. Este pensador católico, quien con su esposa se convirtió del protestantismo en 1906, fue uno de los principales proponentes del neotomismo. Exponente de la ley natural, alega que el ser humano tiene la capacidad de intuir reglas de conducta morales, y la capacidad de aplicar estas leyes y reglas a los problemas morales que confronta en su diario vivir. Entre sus postulados políticos más significativos esta su afirmación de la autonomía del mundo secular y del estado. Su filosofía política enfatiza la democracia, el liberalismo económico y los derechos del individuo. Entre sus obras más significativas se encuentran *El humanismo integral* y *El hombre y el estado*.

IG

MARRERO, DOMINGO (1909-1960).

Teólogo, filósofo y pastor protestante puertorriqueño. Profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico y de la Universidad de Puerto Rico. Autor de una obra importante sobre la religiosidad y el pensamiento teológico del filósofo español José Ortega y Gasset. También escribió múltiples ensayos y artículos sobre filosofía de la religión, además de un volumen de sermones sobre la pasión de Jesucristo.

Temas centrales en sus escritos son: la relación paradójica entre la razón y la fe, la existencia humana como enigma y misterio que suscitan la reflexión filosófica y teológica, la contingencia del existir y su relación con la gracia (el tema clásico del libre albedrío y la providencia visto desde la teología existencial), las semejanzas y diferencias entre la tragedia clásica, la existencialista

moderna y la cristiana, las convergencias y correlaciones entre la filosofía y la teología y la superación de las categorías esencialistas en la teología.

Perteneció a una generación de teólogos latinoamericanos que buscó vincular su comprensión evangélica de la fe cristiana con la literatura y el pensamiento hispanos, en un intento de superar la crítica de extranjería cultural que se esgrimía contra su comunidad cültica. Su estilo literario se distinguió por la elegancia, así como su oratoria sagrada por la elocuencia.

LRP

MARSDEN, GEORGE M. (1939-).

Autor, educador y erudito considerado como uno de los investigadores más destacados en el campo de la historia del protestantismo norteamericano. Ha escrito extensamente sobre la historia del fundamentalismo norteamericano y sobre el lugar de la religión en la academia y en la cultura de los Estados Unidos. Ha sido profesor de historia en Calvin College y Duke University. Desde 1992 ocupa la cátedra «Francis A. MacAnaney» de Historia en la Universidad de Notre Dame. Ha recibido numerosos honores, premios y becas por sus investigaciones históricas. Es miembro de la Iglesia Cristiana Reformada. En el 1992 sirvió como presidente de la American Society of Church History. Autor prolífico, entre sus obras más sobresalientes vemos: *Fundamentalism and American Culture: The Shaping of Twentieth-Century Evangelicalism* (1980); *Reforming Fundamentalism: Fuller Seminary and the New Evangelicalism* (1987); *The Soul of the American University* (1994); *The Outrageous Idea of Christian Scholarship* (1997) y *Jonathan Edwards: A Life* (2003).

EV

MARISCO, ADÁN DE (-c.1258).

Conocido como *Doctor illustris*, estudió en Oxford bajo ⇒Grosseteste. Después fue el primer maestro franciscano en esa misma universidad (1247-1250). Su teología es un agustinianismo tradicional.

JLG

MARSH, ADAM

⇒MARISCO, ADÁN DE

MARSILIO DE PADUA (c.1275-1342). Eminente filósofo y político. Nació en Padua, Italia, donde inició su carrera académica en medicina para luego estudiar jurisprudencia, filosofía, y teología en la Universidad de París, de la cual fue nombrado rector en 1312. En 1324 publicó *Defensor Pacis s. de re imperatoria et pontificia*, donde critica al papado afirmando que el papa es el enemigo más grande de la paz universal y de la prosperidad. Para corroborar sus afirmaciones cita como ejemplos los caprichos de Bonifacio VIII que ocasionaron disputas con el rey Felipe de Francia, la arrogancia de Clemente V en su trato con el emperador Enrique VII, y el trato injusto de Juan XXII con el rey Luis de Baviera.

M. afirma que la naturaleza, el origen, y el fin del estado deben centrarse en el concepto de la paz, el cual ha de verse como la máxima expresión de bondad en la vida social. Por lo tanto define la relación entre la iglesia y el estado estableciendo las siguientes reglas: 1) Las obligaciones y autoridad de los sacerdotes están limitadas al estudio y predicación de las Escrituras y a la celebración de los sacramentos. Todo sacerdote, aunque sea obispo o papa, está sujeto a la autoridad civil. 2) Todo sacerdote, independientemente de su autoridad y posición, ha de tener el mismo rango espiritual y autoridad. 3) La iglesia sólo tiene una cabeza divinamente asignada, la cual es Cristo, y nadie hay fuera de él. 4) La autoridad máxima de la iglesia no se encuentra en una persona, sino en un concilio general constituido por personas laicas y ordenadas. 5) Las Sagradas Escrituras son las que deben de regular la conducta y vida de la iglesia. En todo esto M. fue precursor de las reformas democráticas que más tarde tendrían lugar tanto en la iglesia como en el estado.

Su obra fue condenada por la iglesia en 1327. El fin de su vida es incierto, pues vivió el resto de sus días bajo persecución constante. Sin embargo su pensamiento y obra fueron claves durante la Reforma.

HMT

MARTÍN DE BRAGA (c.515-580). Obispo de Braga, en el noroeste de la Península Ibérica. Natural de Panonia (en lo que hoy es Hungría), M. viajó extensamente por el Levante antes de llegar a Braga en

una fecha indeterminada. Allí fue personaje importante en la conversión de los suevos, que abandonaron el arrianismo para abrazar la fe nicena. La mayor parte de sus escritos son de carácter moral, o tratan sobre la organización de la iglesia. Es interesante su breve escrito *De la inmersión trina*, en el que responde a un obispo que le había preguntado si la práctica de la triple inmersión bautismal no subrayaba demasiado la diferencia entre las tres personas divinas y era por tanto arriana. M. contesta que todo depende del «nombre» o «nombres» en que se hace la inmersión. Si se bautiza sumergiendo a la persona tres veces en «el nombre» del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (un solo nombre), tal bautismo es señal de ortodoxia. Pero si se bautiza en tres «nombres» (el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo), entonces es señal de una postura arriana.

JLG

MARTINEAU, JAMES (1805-1900). Miembro de la Iglesia Unitaria, se conoce por su análisis de diversos tipos de teorías éticas. Su obra *Types of Ethical Theory* (1885) se considera un clásico dentro del campo de la ética. Rechazó el naturalismo ético y por tanto se opuso al utilitarismo, al positivismo y al evolucionismo que reinaban en su época. Rechazó la noción de que existe un principio moral supremo. Al contrario, la moral se constituye por una pluralidad de principios y metas morales.

IG

MARTY, MARTIN E. (1928-). Educador religioso, editor, ministro luterano y profesor emérito de la Universidad de Chicago. Nació en Nebraska (EE.UU.). Como autor de alrededor de 50 libros, M. ha publicado sobre la historia del cristianismo, la historia religiosa de los Estados Unidos y, en particular, sobre el lugar de la religión en la vida civil y pública, siendo su especialidad el periodo entre finales del s. XVIII y el s. XX. Su obra principal, en 3 volúmenes, se titula *Modern American Religion*, en la que explora el papel del protestantismo público en la historia social de los Estados Unidos durante la primera mitad del s. XX. Entre sus mayores contribuciones se cuentan los muchos estudiantes doctorales que ha ayudado a

formar, así como su dedicación personal tanto a la iglesia cristiana como a la sociedad en general. M. ha sido un defensor de la necesidad de una teología y un ministerio de carácter público.

NRG

MARX, CARLOS (1818-1883). Fundador hacia 1844, junto a Federico Engels (1820-1895), de una versión «ateá» de las teorías socialistas, posteriormente denominada «marxismo». M. fue superficialmente cristiano —hijo de judíos forzados a abrazar el cristianismo— y Engels hondamente tal, antes de ambos convertirse al ateísmo cuando tenían unos 20 años (antes de abrazar el socialismo, movimiento original y predominantemente cristiano hasta entonces). Ambos, pero especialmente Engels, conservaron de por vida un cierto interés en el estudio de las religiones, al punto de que Engels es considerado como pionero en la sociología e historia social de las religiones. Las teorías de ambos han tenido impacto gradual e importante en la teología, desde el diálogo cristiano-marxista en la Europa de posguerra (⇒Barth, ⇒Tillich, ⇒Niebuhr), pasando por las teologías política (⇒Metz), de la esperanza (⇒Moltmann) y de la liberación (⇒Gutiérrez, ⇒Boff, ⇒Schüssler-Fiorenza), hasta las críticas materialistas y feministas de la biblia (Belo, Gottwald, Fewell), entre muchos otros campos y movimientos relacionados con la teología.

Para M. y Engels, la vida económica (i.e., la producción, distribución, acceso y control de los bienes materiales necesarios para mantener la vida humana) constituye la base principal de la vida humana en sociedad. Es la vida económica la que provee las condiciones de posibilidad, los límites y las orientaciones para cualquier otra actividad humana, incluso para las actividades religiosas (liturgia, teología, ministerios, etc.). Esa vida económica cambia históricamente, de época a época, de sociedad a sociedad, y, al cambiar, provoca cambios en todas las otras esferas de la vida humana (religiosa, política, militar, etc.). Cuando esa vida económica se organiza (por escasez, guerras u otras razones) no de manera igualitaria, sino más bien alrededor de la apropiación privada de los principales medios de producción por parte de una élite dentro de una sociedad,

entonces esa sociedad tiende a dividirse internamente en clases sociales con relaciones desiguales de poder económico, social, político y cultural (dominación de clase) y con intereses conflictivos entre ellas (luchas de clases). Para M. y Engels estas divisiones, dominación y luchas de clases impactan profundamente todas las demás dimensiones de la vida colectiva, incluida la dimensión religiosa. Así, aparecen entonces divisiones intra- e inter-religiosas, dominación de algunas religiones o tendencias religiosas sobre otras, y conflictos entre facciones teológicas, clericales, etc. En este sentido, M. y Engels parecen sostener la teoría de que las religiones son tan sólo productos secundarios de la dinámica económico-social, de que sus rasgos diferenciales son apenas efectos específicos de los embates a los que las religiones son sometidas bajo las luchas de clases que caracterizan a la mayor parte de las sociedades humanas, y que las religiones, en definitiva, están destinadas a desaparecer bajo la dinámica economicista del capitalismo. Tales teorías han sido particularmente escandalizadoras (pero también motivadoras de autocritica transformadora) para las iglesias. Más aun cuando se agregan las correlativas nociones marxistas de que «la religión es el opio de los pueblos» (narcótico producido y consumido por los oprimidos para poder sobrevivir espiritualmente bajo opresión) y de que las ideas dominantes en cualquier época son las ideas de las clases dominantes, o sea, los particulares intereses de las clases dominantes ideológicamente expresados como principios universales (incluidas allí las ideas religiosas, teológicas y morales predominantes en una sociedad cualquiera). Y es importante recordar aquí que, para M. y Engels, los más importantes procesos sociales (incluidas aquí las dinámicas religiosas) son fruto mucho más de mecanismos inconscientes que de decisiones deliberadas, lo cual, por supuesto, sugiere una invitación al autoexamen crítico de la génesis y las secuelas de nuestras tradiciones religiosas.

Según M. y Engels la explotación de unos seres humanos por otros no es un fenómeno eterno ni inevitable: es un fenómeno anciano y profundo, pero en definitiva histórico y pasajero. El capitalismo, para ellos, representa la exacerbación y el punto final de esa

historia de explotación. Las clases desposeídas y explotadas por los capitalistas (el proletariado) crecerán gradualmente en número, organización y conciencia de clase y, en definitiva, contribuirán a crear una sociedad pacífica, fraternal e igualitaria. Entretanto, la misma dinámica del capitalismo, al patentizar la raíz económica de toda la dinámica religiosa, socavará las bases de la religión y la llevará, primero, a privatizarse y, finalmente, a perder todo significado o importancia. Los esfuerzos políticos, intelectuales y organizativos de M. y Engels se dirijan, de hecho, a acelerar la inevitable llegada de esa nueva sociedad. En este y muchos otros puntos, M. y Engels no se distinguen mucho de los comunistas y socialistas cristianos y judíos que los precedieron (Cabot, Weitling, Hess, entre otros), ni su horizonte se diferencia tanto del *shalom* hebreo o de la *basileía tou theou* de los evangelios. En un cierto sentido, el marxismo es una versión secular, «atea», de la teleología judeo-cristiana. Donde M. y Engels se separan radicalmente del socialismo anterior (religioso o no) es en su doble convicción de que el socialismo sólo es realmente posible allí donde hay ya medios materiales capaces de satisfacer las necesidades materiales básicas de todos los seres humanos, y allí donde las *clases trabajadoras* han alcanzado ya el nivel de conocimiento de la realidad, de conciencia de clase y de auto-organización capaces de aprovechar esas condiciones materiales para crear una sociedad igualitaria, fraternal y pacífica. De hecho, las polémicas de M. y Engels con los socialistas cristianos (Weitling, etc.) tienen mucho menos que ver con la cuestión religiosa y mucho más con lo que ellos veían como desdén de éstos últimos hacia la necesidad del esfuerzo de conocer y analizar la realidad, y como ingenua confianza de los mismos en el poder transformador del ejemplo, la voluntad o la predicación de la «verdad» por sí solas. M. y Engels se opusieron sistemáticamente a quienes entendían el ateísmo (por ejemplo Bakunin) como artículo de fe revolucionario, como requisito de inscripción en el movimiento obrero socialista o como principio constitucional de una nueva sociedad. Para ellos, el ateísmo era apenas una reacción ideológica a la religión—tan limitada, divisiva

de los oprimidos e históricamente pasajera como la religión misma.

En el campo teológico, el marxismo ha sido frecuentemente desdeñado como irrelevante o atacado como enemigo de la fe y de la iglesia (y, por supuesto, a esto último han contribuido las políticas antirreligiosas de muchos gobiernos autodesignados «marxistas»). Crecientemente, empero, tras el trauma del Holocausto y de la segunda guerra mundial, y aún más a partir de la descolonización de África, Asia y Latinoamérica, más y más teólogos han tomado en serio muchos desafíos marxistas. Entre otros, vale destacar el desafío de analizar en qué medida y aspectos de la historia y la vida religiosa se puede discernir (y quizá criticar y transformar) la influencia de los intereses y de los conflictos en que se hayan envueltas las clases dominantes; hasta qué punto las teologías predominantes han sido mucho más una sacralización (por comisión o por omisión) de los intereses dominantes que un servicio humilde a «los más pequeños»; o en qué sentido nuestras iglesias han contribuido—entre otras cosas al insistir en la autoridad absoluta, la uniformidad y la obediencia ciega—más a ocultar y perpetuar opresiones de todo tipo que a la misión profética de «liberar a los oprimidos» en la que Jesús se inscribió y por la cual fue detenido, torturado y ejecutado por las autoridades romanas.

Así, de hecho, M. y Engels han contribuido indirectamente a esta revolución teológica que afecta hoy a todo el campo de los estudios bíblicos, la historia de la iglesia, la misiología y la eclesiología, no menos que a la cristología o a la pneumatología—entre otros campos—y que resitúa en el centro de la reflexión cristiana la opción por los oprimidos, para deconstruir y reconstruir la vida toda de las iglesias desde la perspectiva de los oprimidos.

El marxismo—no menos que las iglesias cristianas—es una realidad múltiple, variable y contradictoria. Lo que para unos marxistas es artículo de fe, para otros es anatema. Y en materia de religión la variedad y las discusiones intramarxistas son cada vez mayores. Entre los pensadores marxistas más interesantes para quienes se interesan en religión y teología está el italiano Antonio Gramsci (1891-1937). Gramsci formuló una

versión mucho más abierta y fresca del marxismo —incluso en cuanto a la religión— que la que se desarrolló a partir de Lenin o Trotsky. Gramsci valorizó el papel de la cultura en general y en particular de la religión en los procesos sociopolíticos tanto de consolidación de viejas hegemonías como de construcción de nuevos «bloques históricos» conducentes a cambios sociales importantes. Igualmente destacó la función variable que pueden cumplir los intelectuales (incluidos los líderes religiosos) ya sea como intelectuales tradicionales (al servicio de la conservación de una hegemonía social en crisis) o como intelectuales orgánicos (contribuyendo al surgimiento y consolidación de nuevas alianzas de clases y proyectos de sociedad). Y asimismo se detuvo en analizar sociológicamente los avatares concretos del cristianismo en la historia, la economía y la política italianas.

Es usanza declarar al marxismo como irrelevante. No obstante, los esfuerzos más recientes de crítica social y cultural (postcolonialismo, postmodernismo, feminismo, postestructuralismo, etc.) así como las nuevas tendencias en estudios religiosos, teológicos y bíblicos, llevan —implícita o explícitamente— la marca de la preocupación de M. y Engels por las condiciones socioeconómicas de la producción de «conocimientos», por el peso de los intereses de los poderosos en la orientación de la vida material y simbólica de las sociedades, por la eficacia consciente o inconsciente de la resistencia de comunidades y naciones oprimidas, y por las posibilidades de transformación en medio de las situaciones que aparecen como irreformables.

OM

MASCALL, ERIC LIONEL (1905-93).

Teólogo anglocatólico —es decir, del ala del anglicanismo que busca mantener fuertes contactos con la tradición anterior a la Reforma. Fue matemático y luego clérigo anglicano. Tras servir como pastor, fue profesor en Oxford y en la Universidad de Londres. Hizo uso en su teología de la tradición tomista (⇒Tomás de Aquino). Varios de sus libros consisten de resúmenes de las posiciones de otros teólogos, a lo que sigue la postura de M., que frecuentemente es una síntesis de elementos tomados de varios de

los teólogos discutidos. Entre sus obras están *He Who Is* (1943), *Christian Theology and Natural Science* (1956), *Theology and History* (1962), *The Secularisation of Christianity* (1965) y *The True God* (1986).

JLG

MATEO DE AQUASPARTA (c.1240-

1302). Teólogo franciscano, tenido generalmente como continuador de la obra de ⇒Alejandro de Hales y de ⇒Buenaventura, y cardenal a partir del 1289. Como ellos, propugnó una teología que, sin rechazar por completo a ⇒Aristóteles, insistía en el platonismo moderado de la tradición agustiniana, y se oponía a la nueva síntesis propuesta por los dominicos ⇒Alberto el Grande y ⇒Tomás de Aquino.

JLG

MATHER, COTTON (1663-1728). Hijo

de Increase ⇒Mather. Estudió en Harvard y luego en la Universidad de Glasgow. Por algún tiempo colaboró con su padre en el pastorado. Fue, como su padre, calvinista de fuerte convicción puritana. Su teología formal se basa en la Confesión de ⇒Westminster, y su piedad personal lleva el sello de un fuerte énfasis en la disciplina espiritual. Por otra parte, siempre estuvo muy interesado en toda clase de fenómenos naturales y sobrenaturales. Sus estudios médicos, por ejemplo, le valieron la admiración de muchos tanto en Nueva Inglaterra como en la vieja Inglaterra, donde fue miembro de la prestigiosa «Royal Society». Al mismo tiempo, sin embargo, se interesó también en las visiones, la angelología, las revelaciones privadas y hasta las prácticas mágicas. Por otra parte, sus sermones y escritos teológicos hicieron fuerte impacto sobre la teología de Nueva Inglaterra por varias generaciones, particularmente en cuestiones tales como la misiología, la escatología, y el concepto del pacto como noción teológica fundamental.

JLG

MATHER, INCREASE (1639-1723).

Pastor puritano de la Segunda Iglesia de Boston (Old North Church), donde su padre Richard y su hijo Cotton ⇒Mather también fueron pastores. Increase nació en Boston, y estudió en Harvard, donde entró a los doce

años. Luego recibió su maestría de Trinity College en Dublín, Irlanda. Predicó unos tres años en Inglaterra, pero su puritanismo en un ambiente anglicano le hizo regresar a Massachusetts, donde acompañó a su padre en el pastorado comenzando en 1661. Se dedicó a defender el puritanismo tradicional en medio de cambios sociales en Nueva Inglaterra. Inicialmente resistió el cambio de quienes proponían la idea de un «pacto intermedio» que le permitía a la iglesia bautizar niños en aquellos casos en que por lo menos el padre o la madre fuesen cristianos convertidos que diesen pruebas de la gracia de Dios. Un grupo de ministros en 1662, incluso Richard ⇒Mather, quería mitigar este reglamento de modo que incluyese a los nietos de los llamados miembros «a medias». M. y otros conservadores resistieron hasta que un sínodo lo resolvió a favor de la moderación. M. fue también presidente de Harvard (1685-1701), pero conflictos teológicos provocaron su renuncia después de 15 años de servicio. Dedicó el resto de su vida a servir como pastor de la Segunda Iglesia y, en sus muchos escritos, a defender el puritanismo tradicional, tratando, por ejemplo, de no dar el voto a miembros de la colonia que no fuesen miembros de la iglesia congregacional. Este esfuerzo también fracasó. En cambio, M. fue instrumental en el cese de los juicios y ejecuciones de las llamadas «brujas de Salem».

EA

MAURICE, F. D. (1805-1872). Teólogo anglicano que buscó relacionar la fe cristiana con los problemas de la pobreza y las malas condiciones de trabajo de su sociedad. Tenía plena confianza en que, pese al pecado, los cristianos pueden mejorar de modo significativo la condición humana en la historia. H. R. ⇒Niebuhr lo identifica como uno de los prototipos del «cristianismo transformador de la cultura». Para M. la iglesia puede resolver muchos de los problemas sociales que nos afectan. El reino de Dios se hizo presente en la historia, y se puede realizar parcialmente tanto en la dimensión íntima espiritual como en el ámbito económico, político, artístico y social. No reconocerlo hace que la comunidad de fe sea moralmente irresponsable. Su posición política no era revolucionaria sino reformista.

M. fue un pensador independiente cuya originalidad y honestidad le trajeron conflictos con la iglesia. Perdió su cátedra en King's College, Londres, por oponerse a la doctrina del castigo eterno.

IG

MÁXIMO EL CONFESOR (c.613-662).

Monje y místico que se distinguió sobre todo por su oposición al monotelismo propuesto por ⇒Sergio de Constantinopla, aun cuando esto le ganó la enemistad de las autoridades bizantinas, y a la postre el exilio y quizá la muerte. Tras servir algún tiempo en la corte imperial, poco después de cumplir los treinta años de edad se dedicó a la vida monástica. Fue allí que le tocó enfrentarse al monotelismo, que venía con el sello de aprobación de las autoridades imperiales. M. argumentó que si hay en Cristo dos naturalezas, también ha de haber dos principios de operación (dos *energeías*), pues la naturaleza requiere tal principio para ser completa. Además, si ese principio de operación radica en la persona, y no en la naturaleza, sería necesario afirmar que hay en Dios tres tales principios, uno para cada una de las tres personas, lo cual es falso. En cuanto a las voluntades, también la voluntad pertenece a la naturaleza, y hay por tanto en Cristo dos voluntades, una humana y otra divina. Esto no significa, empero, que Cristo desee dos cosas, puesto que la voluntad humana se sujeta a la divina.

El misticismo de M. se deriva principalmente de las obras atribuidas a ⇒Dionisio el Areopagita. También es de esa fuente que M. bebe buena parte de sus conocimientos filosóficos, y especialmente sus inclinaciones neoplatónicas.

JLG

MAYS, BENJAMIN ELIJAH (1894-

1984). Bautista afroamericano que se destacó como educador, y ganó la prestigiosa medalla Spingarn. Obtuvo su Doctorado de la Universidad de Chicago. Sirvió como Decano de la Escuela de Religión de Howard University, y durante los años 1940-67, como Presidente del colegio afroamericano Morehouse, en Atlanta. Entre sus discípulos se encuentra Martin Luther ⇒King, Jr. Entre sus escritos más conocidos se cuentan *The Negro's God as Reflected in His Literature* (1938) y *The Negroes' Church* (1933).

M. fue partícipe activo del movimiento ecuménico. En las reuniones de Oxford (1937) y Amsterdam (1948) contribuyó a los documentos que denunciaron la discriminación y segregación racial dentro y fuera de la iglesia. Un prestigioso programa de becas teológicas para afroamericanos, ofrecidas por el Fund for Theological Education, lleva su nombre. Su autobiografía, *Born to Rebel*, se publicó en 1971.

IG

MBITI, JOHN S. (1931-). Anglicano y oriundo de Kenya, M. es uno de los teólogos más distinguidos en África. Conocido por centenares de artículos y reseñas, dos de sus trabajos teológicos de más envergadura son *African Religion and Philosophy* e *Introduction to African Religion*.

M. es precursor en la gestión teológica de la contextualización de la tradición cristiana en el suelo africano. M. no sólo discute las implicaciones sociales y culturales de esa contextualización, sino que estudia y reflexiona sobre el impacto de la cosmovisión africana y las religiones tradicionales sobre la fe cristiana y la tarea teológica.

Además de su trabajo teológico, M. ha sido un líder destacado en el movimiento ecuménico, particularmente en el Consejo Mundial de Iglesias y como director del Instituto Ecuménico de ese Consejo.

CCO

McCLENDON, JAMES W. (1924-2000). Teólogo bautista norteamericano, exponente de la teología y ética anabaptista, pero de clara persuasión ecuménica. Puso las preocupaciones éticas o prácticas en el centro mismo del quehacer teológico. Fue crítico de la tendencia en filosofía y en teología de establecer fundamentos epistemológicos, así como del relativismo postmoderno. Su obra más conocida es *La biografía como teología*, seguida de *Entendiendo las convicciones religiosas*, de la cual es coautor. No obstante, su obra principal, que concluyó poco antes de su fallecimiento, es su *Teología sistemática* en 3 volúmenes, titulados, *Ética, Doctrina y Testimonio*.

NRG

McFAGUE, SALLIE (1933-). Teóloga feminista estadounidense. Profesora de teo-

logía en la Universidad de Vanderbilt. Desarrolla una teología de liberación que encara opresiones de género, raza y clase junto a la crisis nuclear y ambientalista. En su obra elabora un entendimiento metafórico del lenguaje religioso, así como una epistemología religiosa basada en la imaginación metafórica, y explora modelos sociales y ecológicos (madre, amante, amigo, cuerpo) para entender la relación Dios-mundo. Sus principales obras son *Metaphorical Theology, Models of God* y *The Body of God: An Ecological Theology*.

LRR

McGAVRAN, DONALD ANDERSON (1897-1990). Nació en la India, de padres misioneros norteamericanos. Se educó en los Estados Unidos y luego sirvió como misionero bajo el auspicio de la «United Christian Missionary Society». Fue ministro ordenado de la Iglesia Cristiana (*Discipulos de Cristo*). Su trabajo misionero se concentró en el área de la administración de hospitales, educación y evangelismo rural. Tradujo los evangelios a varios idiomas indios. Obtuvo su doctorado de la Universidad de Columbia en 1936.

McG. experimentó gran frustración con el trabajo misionero, especialmente en cuanto al crecimiento de las congregaciones. Observando el comportamiento de las grandes masas en la India, McG. desarrolló nuevas teorías sobre el crecimiento de congregaciones y la misiología. Sus libros *God, Man and Church Growth* y *Understanding Church Growth* exponen sus propuestas, que no dejan de ser controversiales. Sobre todo se debate su uso de la categoría social de «unidad homogénea». McG. fue también el fundador del movimiento de «iglecrecimiento» del Seminario Teológico de Fuller (*Church Growth Movement*), que tuvo gran popularidad en las décadas de los 70 y los 80.

CCO

MCGEE, GARY B. (1945-). Historiador de la iglesia y pastor ordenado de las Asambleas de Dios. Nació en Canton, Ohio. Promotor del diálogo entre el pentecostalismo y el catolicismo romano. Erudito en estudios del pentecostalismo. Autor, conferenciante, profesor y predicador.

EPA

MCGIFFERT, ARTHUR C. (1861-1933). Profesor de Historia del Pensamiento Cristiano en el Union Theological Seminary en Nueva York (1893-1927). También sirvió como presidente de dicha institución (1917-1926). Como teólogo, fue estudiante de Hamack y seguidor del modernismo protestante. Escribió varios volúmenes sobre diferentes etapas de la historia de la iglesia, entre ellos *Historia del cristianismo en la era apostólica* (1897). Algunas de sus posiciones en ese libro llevaron a su renuncia como ministro ordenado de la Iglesia Presbiteriana y su traslado a los congregacionalistas. Como presidente, estableció una buena base económica para Union e introdujo varias innovaciones, entre ellas promover la práctica ministerial como parte del plan de estudios en la educación teológica.

EA

McGRATH, ALISTER EDGAR

(1953-). Teólogo, historiador, y científico irlandés anglicano, popularizador de la teología. Se convirtió del cristianismo en su paso por la Universidad Metodista de Belfast, su ciudad natal. Estudió teología en Oxford y Cambridge. Durante su pastorado (1980-1983) en Nottingham, Inglaterra, se desencantó con el liberalismo. En 1983 se entregó a la docencia en el Wycliffe Hall, en Oxford.

Su *Lutero y la teología de la cruz* (1985) es lectura obligada sobre el tema. Actualmente trabaja en sus tres tomos de teología sistemática, donde la clave principal es también la cruz.

EPA

McPHERSON, AIMÉE SEMPLE

(1890-1944). Nacida en Ontario, Canadá, se convirtió al pentecostalismo en el 1907. En el 1908 se casó y fue con su esposo como misionera a China hasta que enviudó. Después de volver a los Estados Unidos, se dedicó a predicar, siendo la primera mujer en su tradición predicar por radio. En el 1927 fundó la denominación pentecostal Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular. Las cuatro bases de la denominación son la obra de Cristo (1) como Salvador, (2) como quien bautiza con el Espíritu Santo, (3) como quien sana a los enfermos, y (4) como quien un día volverá como rey.

LGP

MEDELLÍN, CONFERENCIA DE

(1968). La Segunda Conferencia del Consejo Episcopal Latinoamericano (⇒CELAM II), se celebró del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1968. Esta conferencia constituyó uno de los eventos más significativos en la historia de la Iglesia Católica Romana en América Latina, dada su autoridad eclesial y doctrinal, y su impacto.

Después de la realización del Concilio Vaticano II; luego del posterior lanzamiento de la Encíclica Pascual de Pablo VI *Papularum Progressio* (sobre la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos, 1967), considerada por muchos como el documento político más audaz de la historia de la Iglesia Católica Romana; luego de la creciente radicalización política mundial que caracterizó la década de los sesenta e incluyó a vastos sectores de católicos, especialmente en el Tercer Mundo, M. intentó latinoamericanizar el Concilio Vaticano II y sus implicaciones. Definitivamente, M. es una secuela del Vaticano II. El teólogo metodista argentino José Míguez Bonino lo bautizó como «el Vaticano II de América Latina».

En M. se reunieron 146 cardenales, arzobispos y obispos, 14 religiosos, 6 religiosas, 15 laicos y consultores de diversos niveles y observadores no católicos, entre quienes estuvieron representantes de otras confesiones cristianas. El tema central de la conferencia fue: «La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio». El Documento Final se publicó en castellano en dos volúmenes. El primero contiene los discursos inaugurales, las ponencias iniciales de análisis de la realidad latinoamericana y la consecuente reflexión eclesial. El segundo tomo incorpora los documentos producidos por las 16 comisiones y subcomisiones en que se estructuró la conferencia.

Estos trabajos intentan responder a tres preguntas que expresan las áreas de mayor preocupación pastoral en M.: 1) ¿Cómo servir auténticamente a los hombres y mujeres latinoamericanos, a partir de las exigencias básicas de la justicia? (documentos 1-5); 2) ¿Cómo desarrollar una evangelización y maduración en la fe a partir de una catequesis y liturgia renovadas? (documentos 6-9); 3) ¿Cómo transformar las estructuras de la Iglesia para hacerla signo y realidad visible

de liberación entre las masas explotadas de América Latina? (Documentos 10-16).

El método teológico deductivo, tradicionalmente adoptado por la Iglesia Católica Romana, fue también privilegiado por el Vaticano II. Es decir, partir de una comprensión de la esencia o naturaleza del asunto obtenida de la Revelación, que luego se aplica a la realidad o problema de que se trata. Sin hacerlo explícito en ninguno de sus documentos, M. asume un método teológico inductivo. Las conclusiones de M. no parten de la esencia de la justicia o la paz, aunque éstos sean temas bíblicos importantes, sino que M. comienza con la realidad histórica y actual latinoamericana, analizándola con la asistencia de las ciencias sociales. La secuencia metodológica fue: hechos, reflexión teológica y orientaciones o conclusiones pastorales. M. (o CELAM II) inauguró así una nueva relación de las categorías y el lenguaje teológico y pastoral con las ciencias sociales que buscan interpretar la realidad concreta. Es aquí donde la agenda, nociones y vocabulario de la teología de la liberación latinoamericana, en aquel entonces en gestación inicial, alcanzarían su «carta de ciudadanía». Temas como «paz» «justicia», «marginación», «pobreza» son claves en el discurso teológico-pastoral de M. Sin abandonar nociones como el binomio «subdesarrollo y desarrollo integral», centrales en el lenguaje del Vaticano II y la *Populorum Progressio*, se comienza a hablar también de «dominación y dependencia», «liberación de toda situación opresiva», «situación social de pecado», «violencia institucionalizada», «cambios rápidos, vigorosos, urgentes y profundamente renovadores», «concientización», «educación liberadora», «el pueblo, actor de su propio progreso». Es decir, M. inserta en el discurso de la iglesia la categoría «liberación», que pasó a ser enseguida el eje central de un proyecto teológico ecuménico al que pronto se bautizó como «teología de la liberación», no sólo en América Latina, sino en otros múltiples contextos. Los documentos de CELAM II se constituyen así en la «Carta Magna» de la teología de la liberación. No en vano el teólogo católico peruano Gustavo Gutiérrez, llamado «el padre de la teología de la liberación», y un número significativo de teólogos y pastoralistas que luego se

constituirían en líderes inspiradores de esa teología, fueron consultores teológicos influyentes en M.

Ya sea en las ponencias, o en las conclusiones, se destacan algunos énfasis que, desde distintas perspectivas, se reiteran a lo largo de todos los documentos. Estos son: la vocación del ser humano a su desarrollo integral; la noción de salvación integral que abarca la totalidad humana (alma y cuerpo, individuo y sociedad, historia y eternidad), y la iglesia como sacramento de unidad entre Dios y los seres humanos y de éstos entre sí, a través de la Palabra y el Sacramento.

La multiplicidad de asuntos considerados en M. no diluye ciertas líneas y preocupaciones centrales de la Iglesia Católica en América Latina. Entre estos asuntos o realidades teológico-pastorales se privilegió la dolorosa realidad de las crecientes masas de pobres en el subcontinente. Por su importancia en los documentos, los pobres son lugar central y privilegiado de CELAM II. Se intentó responder a preguntas pastorales como estas: ¿Cómo hablarles de la justicia y la paz de Jesús? ¿Qué sentido tiene la pobreza evangélica para los millones de marginados de nuestros países? ¿Qué hace y dice la Iglesia por los pobres?

Aunque los documentos de M. manifiestan una serie de ambigüedades y titubeos típicos de un tiempo de transición en la Iglesia, su agenda, metodología y especialmente sus conclusiones pastorales constituyen un hito decisivo en el mundo cristiano.

OLM

MEDINA, BARTOLOMÉ DE (1528-80). Maestro dominico de la Universidad de Salamanca, y por tanto sucesor y continuador de la obra de ⇒Vitoria, ⇒Soto y ⇒Cano. El punto de su teología que más se ha discutido es su llamado «probabilismo». M. se plantea si, en cuestiones doctrinales o morales en las que las opiniones difieren, es lícito seguir una opinión probable, aun cuando exista otra más probable, o si es obligado seguir siempre la de mayor probabilidad. La respuesta de muchos era que en tales casos hay que seguir la opinión más probable, como cuando un médico no está seguro de qué tratamiento será mejor, y escoge entonces el que tiene mayores probabilidades de

éxito. M. difiere, declarando que, tanto en cuestiones morales como doctrinales, es lícito seguir cualquier opinión probable, aunque haya otra más probable. Más tarde, utilizando algunos de los argumentos de M., surgió una ética casuística que sostenía que en cuestiones morales es lícito seguir cualquier camino que tenga probabilidad de resultar en bien. Empero eso no parece haber sido lo que M. pensaba. Para él, «probable» no quería decir, como para muchos hoy, «posible», sino más bien «capaz de ser probado». Una doctrina es probable si hay argumentos sólidos que parecen probarla, aun cuando haya otros más sólidos en sentido contrario. Una acción moral es probablemente buena cuando hay razones fundadas para pensar que efectivamente lo es, y no una mera posibilidad de que lo sea.

Esto no quiere decir que exista completa libertad para seguir el camino que se nos antoje. Lo que M. quiere decir es que en casos de probabilidades encontradas no hay que decidir necesariamente por la alternativa más probable, pues en tal caso ya no sería probable, sino segura. Poco más tarde, Domingo ⇒Báñez defendió el probabilismo de M. Pero con el correr del tiempo, sobre todo en manos de algunos intérpretes jesuitas, el probabilismo se fue ampliando, al punto que pareció endosar una gran latitud moral. Algunos llegaron a decir que si hay dudas acerca de si una acción es pecaminosa es lícito actuar como si no lo fuera. Entonces los dominicos se volvieron contra él, y abandonaron la teoría de su antiguo maestro.

JLG

MEHL, ROGER (1912-). Eticista y sociólogo protestante francés, quien enseñó en la Facultad Protestante de Teología en Estrasburgo. Entre sus publicaciones traducidas al español se destacan *Ética católica y ética protestante* (1973) y *¿Quién es mi prójimo? Reflexiones sobre las comunicaciones entre los hombres* (1966).

PAJ

MELANCHTHON, FELIPE (1497-1560). Humanista y reformador alemán, educador, filólogo y teólogo, conocido también como el «maestro de Alemania» por sus muchas aportaciones a la educación y

la cultura de la nación. Nació en Bretten y cursó estudios en Pforzheim, Heidelberg y Tubinga. En 1518 fue nombrado profesor de griego clásico en la Universidad de Wittenberg en Sajonia. Allí fue influenciado por el pensamiento de Martín ⇒Lutero, con quien colaboró estrechamente, a pesar de sus diferencias. En Wittenberg comenzó sus estudios en teología, recibiendo un grado en esa disciplina al año siguiente. Como parte de los requisitos para el grado en teología, M. escribió lo que se considera su obra más importante, *Loci theologici* (lugares o tópicos teológicos), considerada como la primera obra de dogmática protestante.

Como humanista, M. estuvo influenciado por ⇒Erasmus, el más importante humanista de su tiempo. De este último aprendió el método de los *topoi* o *loci*, identificando los conceptos básicos en la exposición de un texto. Sin embargo, M. expandió el uso y significado de este método, desarrollando una metodología que extraía del texto mismo, por ejemplo, el texto bíblico, los temas fundamentales y la estructura.

A lo largo de su carrera, M. continuó revisando y expandiendo sus *Loci theologici*. Lo mismo hizo con un número de sus obras en lógica, retórica, así como con sus comentarios a diferentes libros de la Biblia.

Como educador, llevó a cabo un número de reformas curriculares y administrativas, comenzando en Wittenberg, pero también en varias otras universidades, además de escuelas parroquiales. Como hombre de iglesia fue un verdadero propulsor de reformas evangélicas, desde asuntos concernientes a la liturgia y el culto, la doctrina y la predicación, hasta asuntos canónicos o constitucionales. Fue participante activo en un número considerable de diálogos ecuménicos, tanto con católicos romanos como con otros protestantes.

M. se esforzó consistentemente por establecer con claridad principios doctrinales fundamentales, afirmaciones con las que diferentes grupos pudieran estar de acuerdo. No obstante, defendió una serie de principios teológicos que le sirvieron de guía para defender sus propias convicciones. Por ejemplo, su énfasis en la clara distinción entre «ley» y «evangelio» sirvió para mantener unidos, aunque no mezclados o confundidos, su interés en las humanidades y las

ciencias por una parte, y sus convicciones teológicas por otra. De esta manera, evitó el anti-intelectualismo de otros reformadores, a la vez que evitaba la imposición de filosofías u otros idealismos sobre la fe y la teología cristianas.

M. es autor del más importante documento confesional de las iglesias luteranas, la *Confesión de* ⇒Augsburgo (1530). Este documento representó la autodefinición evangélica frente al sistema religioso y político-civil del catolicismo romano. Los temas de la justificación por la fe y de la libertad cristiana afloran en sus páginas.

Felipe Melancthon.

M. abogó simultáneamente por la fe, la libertad de conciencia y la responsabilidad ética del cristiano. Del mismo modo, defendió la otorgación de la mayor autonomía posible a las iglesias locales. Como buen ecumenista, estuvo muchas veces dispuesto a conceder puntos en aspectos de doctrina y de práctica eclesiástica que no fueran indispensables para la verdad del evangelio, pero sí necesarios para mantener la unidad de la fe y de la iglesia cristiana. Estuvo dispuesto a aceptar la autoridad eclesiástica del papa y los obispos, pero sólo por derecho humano, no divino. Sin embargo, entendía que la manera en que el papado romano había actuado históricamente pertenecía más al reino del Anticristo que al del evangelio de Jesucristo.

NRG

MELECIO DE ANTIOQUÍA (?-381).

Obispo de Antioquía desde el año 361 al 381. A pesar de que su postura teológica no está del todo clara, parece que poco a poco fue evolucionando y acercándose a la doctrina nicena, al tiempo que se producía entre su grey un cisma, aparentemente dirigido por aquellos que rechazaban las decisiones de ⇒Nicea. En el 363 un sínodo bajo su dirección afirmó el *homousios* niceno, aunque interpretándolo en términos que algunos nicenos miraban con recelo, pues se afirmaba también la doctrina de las tres hipóstasis.

Tristemente, por alguna razón esto no produjo un acercamiento entre M. y ⇒Atanasio, quien a la sazón hacía gestiones en la misma dirección y debió haber sido aliado natural de M. En consecuencia, Atanasio insistió ante ⇒Dámaso en que M. era hereje, y así Roma se unió a Alejandría tomando el partido de los enemigos de M. Esto provocó la intervención de ⇒Basilio de Cesarea, quien por largos años insistió en la necesidad de unir a todos los que sostenían de un modo u otro la fe nicena. Pero Roma se mostraba inflexible, tomando siempre el partido de los enemigos de M. A la muerte de M. en el año 381, le sucedió ⇒Flaviano, quien por fin logró la reconciliación con Roma y el fin del cisma.

JLG

MELECIO DE ATENAS (-1714).

Historiador de la iglesia griega quien junto a ⇒Dositeo de Jerusalén fue parte de un despertar en los estudios históricos como medio de reafirmar la identidad de esa iglesia en el mundo moderno.

JLG

MELECIO DE LICÓPOLIS (s. IV).

Obispo de esa ciudad en Egipto, quien al amainar la persecución de Diocleciano protestó contra la liberalidad con que el resto de la iglesia perdonaba a los caídos. Esto dio en una ruptura conocida a veces como «cisma de Melecio», y que por tanto se confunde con el cisma de ⇒Melecio de Antioquía. Aunque el Concilio de ⇒Nicea (325) intervino en el asunto, el cisma continuó hasta las invasiones árabes.

JLG

MELECIO PEGAS (c.1537-1601). Patriarca griego de Alejandría quien escribió contra el catolicismo romano un tratado *De la verdadera iglesia católica y su verdadera cabeza*.

JLG

MELITÓN DE SARDIS (s. II). Prolífico autor, la casi totalidad de cuyas obras se ha perdido. Escribió una apología dirigida a Marco Aurelio de la que sólo quedan fragmentos, así como varios tratados mencionados o citados por autores antiguos, todos perdidos: *Sobre el Apocalipsis de Juan*, *Sobre Dios encarnado*, *Sobre el bautismo*, etc. En fecha relativamente reciente se ha descubierto una *Homilía pascual* que la mayoría de los eruditos piensa que es de M. Allí se resume toda la historia de Israel, con énfasis particular en el éxodo y la institución de la pascua hebrea, y luego relacionándolo todo con Jesucristo mediante interpretaciones tipológicas. Así, por ejemplo, M. dice que Jesucristo «es el que en Abel fue muerto; en Isaac, atado; en Jacob, extranjero; en José, vendido; en Moisés, echado; en el cordero, sacrificado; en David, perseguido; en los profetas, deshonrado».

JLG

MENANDRO (s. I). Maestro gnóstico y, según ⇒Justino Mártir, seguidor de Simón Mago. Según los antiguos escritores cristianos, M. decía que el mundo había sido creado por ángeles, y que los humanos no podían librarse del poder de estos ángeles, y ascender a la eternidad, sino conociendo los secretos y recibiendo el bautismo que sólo M. podía impartir.

JLG

MENIO, JUSTO (1499-1558). Reformador luterano de Turingia. Nació en la ciudad de Fulda, Alemania. Estudió en las universidades de Erfurt y Wittenberg. Fue uno de los primeros seguidores de Martín ⇒Lutero. Fue superintendente de la iglesia en Eisenach (1529), tomó parte en las visitas de congregaciones en el área, participó en el Coloquio de Marburgo, en la reunión de la Liga de Esmalcalda (1537) y en el Coloquio de Hagenau. Junto a otros líderes de la reforma luterana firmó la Concordia de Wittenberg (1536) y los Artículos de Esmalcalda. Escribió extensamente en contra del movimiento anabaptista. Su tratamiento de este asunto llegó a ser la postura característica de la perspectiva luterana. En sus debates teológicos sostenía que el comienzo de una nueva vida en los creyentes era necesario para la salvación.

JDR

MENNO SIMONS
⇒SIMONS, MENNO

MERCATOR, MARIO
⇒MARIO MERCATOR

MERCIER, JEAN (-1570). Lingüista francés nacido a principios del s. XVI en Uzès. Estudió derecho y luego, atraído por su afición a las lenguas semíticas, ingresó en el Colegio de Francia. Perseguido por sus ideas religiosas, salió de su patria en 1567, regresando a Francia después de la paz de San Germán. Fue el primero en describir la cantidad y la medida de los verbos hebreos. Dejó interesantes comentarios *Sobre el Antiguo Testamento* y *Sobre el evangelio de San Mateo*. También se cuentan entre sus obras *Tabulae in grammaticam linguae chaldaee et Alphabetum hebraicum*.

JDR/AL

MERGA LLERA, ANGEL M. (1909-1971). Escritor, teólogo y humanista puertorriqueño. Nació en Cayey, estudió en la Universidad de Puerto Rico (B.A.), el Seminario Evangélico de Puerto Rico, el Union Theological Seminary de Nueva York, y en Columbia University, donde se graduó con un Ph.D. con altos honores en 1943. Enseñó en la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana, y el Seminario Evangélico de Puerto Rico, cátedra desde la cual ayudó a la formación religiosa y social de toda una generación de ministros puertorriqueños y latinoamericanos. Colaboró con varias publicaciones en y fuera de Puerto Rico, como *El Mundo de Puerto Rico* y *Cuadernos Teológicos de Argentina*, de la cual fue subdirector. Fue además ministro bautista, conferenciante, y vicepresidente del Instituto de Literatura Puertorriqueña. Escribió, entre otras, estas obras: *El agraz* (1945), *Reformismo cristiano y alma española* (1949), *El arte cristiano de la predicación* (1952), *Puerto*

Rico: enigma y promesa (1960), y *El reino permanente* (1965).

LMcA

MERTON, THOMAS (1915-1968).

Monje de la orden trapense, místico y escritor. Nació en Prades, Francia, y fue a estudiar a los colegios Ockham y Clare en Cambridge, Inglaterra, pero al quedar huérfano dejó sus estudios y fue a vivir con sus abuelos maternos a la ciudad de Nueva York, donde finalmente concluyó sus estudios en la Universidad de Columbia. En 1938 deja el protestantismo y se une a la Iglesia Católica y en 1941 se incorporó a la orden trapense en una ceremonia en Kentucky. Después de esa incorporación, y durante la primera guerra mundial, se dedicó a reflexionar y escribir acerca de la fe cristiana. Su trabajo y sus escritos reflejan un deseo por la unidad cristiana, oposición a la guerra y armas nucleares, y una marcada oposición a la segregación y discriminación racial. Con un gran estilo literario, describe su peregrinar por la vida cristiana enfatizando la importancia de las costumbres católicas romanas como una fuente de ayuda y aliento espiritual, invitando de esta manera a otras tradiciones cristianas y no cristianas a un diálogo acerca de la unidad. Murió electrocutado accidentalmente en una regadera de su cuarto en Tailandia, donde estaba participando en un encuentro de líderes religiosos.

HMT

MESTERS, CARLOS. Exégeta brasileño católico, autor de las obras *Flor sem defesa* y *Deus, onde estabas?*, así como de muchos otros comentarios bíblicos populares. Sin duda, uno de los precursores de la hermenéutica de la liberación en el continente latinoamericano.

CCO

METODIO DE OLIMPO (-310). Muy poco se sabe de su vida, aunque se afirma que fue obispo de Olimpo y mártir de la iglesia. Representa la voz teológica que se opone a la teología de ⇒Orígenes en cuanto a la eternidad del mundo, la preexistencia de las almas, la escatología espiritualista y la hermenéutica alegórica. Al tiempo que criticaba a Orígenes por su uso de la filosofía, él mismo fue profundamente impactado

por el pensamiento platónico, al punto que compuso diversos diálogos al estilo de ⇒Platón. De ellos, el único que ha llegado completo a nuestras manos es *Symposium*, un elogio a la virginidad.

CCO

METZ, JOHANNES (1928-). Discípulo del prominente teólogo católico Karl ⇒Rahner. Intenta librarse de las categorías individualistas que dominan el pensamiento teológico, y construir una teología que subraye la dimensión histórica y política de la tradición cristiana. Su teología política, su visión del ser humano, su énfasis histórico y su crítica a la sociedad burguesa tienen una relación estrecha con el pensamiento de ⇒Moltmann.

En nuestro mundo contemporáneo los textos bíblicos y la tradición cristiana se tienen que reinterpretar a la luz de nuestra realidad histórica, política y social. Esta dimensión política del cristianismo se fundamenta en el símbolo del reino de Dios que está al centro de la enseñanza de Cristo. Los cristianos no pueden reducir la política que es propia de la práctica de la fe, a la política partidista de su país, o al programa de una alternativa política dada.

La postura cristiana debe cuestionar todo *absolutismo político*, y tiene que resistir el uso ideológico de la fe para justificar posturas partidistas limitadas. La iglesia tiene que ser una comunidad crítica y profética que denuncie las limitaciones de todas las posturas políticas.

M. critica la cultura de consumo que domina en los países ricos, que viven bajo la ilusión de libertad cuando en realidad están bajo la tiranía de la racionalidad tecnológica. Esto significa que nuestra conducta está dominada por un utilitarismo consumidor que mide todo lo que hacemos en términos del beneficio monetario que se produce. Nuestro ser se define por nuestra capacidad de consumir. Esto es, el propósito de tener no es mejorar nuestro ser, sino que somos para tener más cosas.

El cristianismo auténtico representa una crítica a este conformismo. Nos llama a vivir valores que produzcan vida para los pobres, los marginados, y todos aquéllos que socialmente no cuentan. La memoria del sufrimiento de Cristo, que se encarna en los

explotados y oprimidos de nuestro día, nos llama a servir a los menos privilegiados.

IG

MEYENDORFF, JOHN (1926-1992).

Nacido en Francia de padres rusos, M. dedicó su ministerio a la misión y renovación de la iglesia global. Teólogo e historiador de la Iglesia Ortodoxa. M. representa el espíritu del movimiento neopatrístico en esa iglesia. Como consecuencia, fue instrumento en la promoción de la unidad, la importancia de la iglesia universal por encima del espíritu nacionalista, y la búsqueda de ésta en la vida y estructura de la iglesia.

Fue moderador de la Comisión de Fe y Orden del ⇒Consejo Mundial de Iglesias (1967-1975) y uno de los líderes que apoyó y promovió el trabajo para el documento *Bautismo, Eucaristía, y Ministerio* del Consejo Mundial de Iglesias. Además de ser profesor y decano académico del Seminario Teológico Ortodoxo San Vladimir en Nueva York, escribió un sinnúmero de obras académicas, y de tono popular, como *The Orthodox Church: Its Past and Its Role in the World Today* y *Christ in Eastern Christian Thought*.

CCO

MIGECIO (s. VIII). Oscuro personaje, en apariencia español, que según ⇒Elipando de Toledo decía que David era el Padre, Jesús el Hijo, y Pablo el Espíritu Santo.

JLG

MIGUEL DE ANTIOQUÍA (s. XII). Patriarca jacobita de esa ciudad, que fue uno de los principales protagonistas de una controversia con los coptos, acerca de si era necesario o no confesar los pecados antes de tomar la comunión.

JLG

MIGUEL ITÁLICO (s. XII). Maestro de la Escuela Patriarcal de Constantinopla, donde sucedió a Miguel ⇒Pselo. Su erudición fue tal que se le dio el título de «segundo Platón». Pese a sus intereses filosóficos, estaba convencido de que sólo la teología es capaz de llevar a las verdades inefables, y que ante ella han de ceder el paso todas las objeciones y los callejones sin salida de la filosofía.

JLG

MÍGUEZ BONINO, JOSÉ (1924-).

Teólogo y eticista metodista nacido en Argentina. Trabajó como pastor metodista en Bolivia y Argentina por más de una década. Obtuvo su licenciatura en teología de la Facultad Evangélica de Teología en Buenos Aires, ahora el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos (ISEDET), en 1948, su maestría en teología de Emory University en 1952, y su doctorado en teología de Union Theological Seminary (NY) en 1960. Fue profesor de teología y ética en la Facultad Evangélica de Teología en Argentina (1954-1969) y luego en ISEDET (1970-1985), donde también fungió como decano. Reconocido ecumenista latinoamericano quien fuera uno de los observadores protestantes en el Concilio ⇒Vaticano II y uno de los presidentes del ⇒Consejo Mundial de Iglesias. Fue uno de los líderes fundadores de ISAL (⇒Iglesia y Sociedad en América Latina) y activista por los derechos humanos. Intérprete y contribuyente a la teología latinoamericana de la liberación desde una perspectiva protestante.

Dentro de sus publicaciones se destacan los siguientes libros: *Espacio para ser hombres. La fe en situación revolucionaria*, *Christians and Marxists: The Mutual Challenge to Revolution. Los rostros de Jesús en América Latina*, y *Towards a Christian Political Ethics*. Una de las preocupaciones centrales en la obra de M. es el discernimiento de una praxis y ética cristianas que quien críticamente a cristianos a insertarse en procesos sociales y políticos de transformación con acciones y criterios que sean pertinentes al contexto de lucha política por la libertad y humanización de la vida humana en el mundo, y que sean fieles al evangelio que proclama un Dios justo y liberador.

LRR

MILL, JOHN STUART (1806-1873).

Filósofo inglés del s. XIX, quien fue educado por su padre James Mill, también filósofo. Prolífico como autor de ensayos filosóficos, M. sirvió como administrador de la East India Company en Londres por muchos años. Su obra mayor, *Sistema de Lógica* (1843), presenta el método inductivo (de lo particular a lo universal) como el más efectivo en la argumentación. Sus escritos sobre el razonamiento lógico impactaron muchos campos

en su tiempo —entre ellos la economía, la teoría política, la psicología y la ética. Luego de su muerte se publicaron *Tres Ensayos sobre La Religión* (1874). En el ensayo «Sobre La Naturaleza», M. argumenta que la antigua declaración de «seguir la naturaleza» presume que lo natural es siempre lo mejor; pero no es así. M. sostiene que aunque sí hay un Dios, y ese Dios es benévolo, no es omnipotente. Dios depende de su creación, la humanidad, para que inter venga con la naturaleza y produzca lo bueno. En ese sentido, M. también se considera un filósofo utilitario: el conocimiento producido por la razón lógica debe ser útil para el bien de la sociedad. En «Sobre el teísmo», M. apoya el argumento que intenta probar la existencia de Dios mediante el orden del universo: Al mirar la creación, es lógico creer en un ser inteligente como Creador. En «Sobre la utilidad de la religión», también apoya la idea de una «religión de la humanidad», que promueva el carácter humano necesario para hacer el bien en el mundo. En cambio, una «religión sobrenatural» crea actitudes polémicas sin resolver los problemas sociales.

EA

MILLER, WILLIAM (1782-1849). Inicador y fundador de la Iglesia Adventista. Nació en Pittsfield, Massachusetts, y años más tarde se mudó a Low Hampton, New York, donde trabajó en negocios de construcción y estudió diversas disciplinas académicas que lo llevaron a convertirse en deísta y a dudar de la veracidad del cristianismo evangélico. Sin embargo en 1816, a la edad de 34 años, experimentó una conversión dramática y se hizo miembro de una iglesia bautista en donde llegó a ser predicador y evangelista. Basándose en sus estudios del libro de Daniel y sobre la segunda venida de Cristo, M. llegó a la conclusión de que Cristo regresaría entre marzo de 1843 y marzo de 1844. Sus predicciones causaron gran admiración, y miles le creyeron y siguieron. Se les llamó «adventistas» por el marcado énfasis en el segundo advenimiento de Cristo. Cuando las fechas dadas por M. pasaron sin que Cristo regresara hubo gran desilusión y frustración entre sus seguidores, a lo que los líderes del movimiento adventista respondieron con una

nueva fecha para la venida de Cristo, la cual fue fijada para el 22 de octubre de 1844, después de corregir los cálculos de M. Sin embargo en esta fecha como las anteriores no hubo tal venida, por lo cual el movimiento casi desapareció por completo, dando lugar a otros grupos e interpretaciones de los cuales los Adventistas del Séptimo Día son el mayor.

HMT

MILTON, JUAN (1608-1674). Después de Shakespeare, el más importante poeta inglés. Conocido principalmente por su poema épico, *El paraíso perdido*, (1667), que trata sobre la caída de la humanidad. Este poema, y varios otros, son una fuerte expresión de la visión puritana del mundo y de la historia. Fue defensor de los derechos religiosos y civiles. Estudió en la Universidad de Cambridge (1625-32). Aunque por algún tiempo consideró la opción de dedicarse al ministerio ordenado, en la universidad empezó a escribir poemas en latín, italiano, e inglés, y desde entonces se dedicó mayormente a la literatura.

Su obra literaria se divide en tres épocas. La primera abarca del 1632 al 1640. Durante ella vivió en casa de su padre, estudió los clásicos griegos y latinos, y viajó por Europa.

La segunda época (1640-60) se caracteriza sobre todo por su actividad política y por escritos principalmente panfletarios, además de algunos sonetos. Sus panfletos se ocupaban de asuntos tales como su oposición al episcopado (1642), su opinión sobre divorcio (1643) [M. Contrajo matrimonio tres veces, y ninguna de ellas resultó en una vida familiar feliz], y su defensa de la deposición de un rey tiránico (1649). En todo esto vemos la aplicación a la vida civil y política de sus ideas puritanas.

En 1651 quedó ciego. Con la Restauración de Carlos II, fue multado y encarcelado brevemente. Desde 1660 hasta su muerte en 1674, se retiró a Burnhill, donde transcurrió la tercera etapa de su producción literaria (1660-74). Escribió entonces tres poemas épicos, todos de gran impacto en el puritanismo de la época y de siglos posteriores: *El paraíso perdido* (1667), *El paraíso recobrado* (1671), y *Sansón agonistes* (1671).

EZ

MINUCIO FÉXIX (s. II). Autor de una apología en forma de diálogo conocida por el nombre de su protagonista, *Octavio*. Los eruditos debaten si el primer autor cristiano en lengua latina fue M. F. o Tertuliano. En el diálogo, probablemente ficticio, de M. F., el abogado cristiano Octavio discute con el pagano Cecilio. Ambos van caminando desde Roma hacia Ostia cuando Cecilio hace señal de adoración ante una estatua de Serapis. Octavio le amonesta, y con ello se entabla el diálogo, que al principio es una fuerte defensa del paganismo por parte de Cecilio, el cual, entre otras cosas, acusa a los cristianos de ser gente baja del pueblo, e ignorante. Octavio le responde en un tono mesurado, declarando que todos los seres humanos, no importa lo bajo de su nivel social, están dotados de razón, y han de emplearla. De allí pasa a mostrar que debe haber un Dios creador, y que ese Dios no debe ser más de uno. El paganismo, en contraste con el cristianismo, no es sino una serie de fábulas que los antiguos nos han legado, y que las gentes aceptan sin pensarlo más. Luego el diálogo pasa al tema de las calumnias que se alzan contra los cristianos, y Octavio responde a ellas. A la postre Cecilio acepta la fe, y ambos continúan el camino felices.

JLG

MIRANDA, JOSÉ PORFIRIO (1924-2001). Nació en Monterrey, México. Escritor prolífico, filósofo, teólogo y científico. M. es conocido mundialmente por sus libros *Marx y la Biblia* y *El Cristianismo de Marx*. Su trabajo tanto filosófico como teológico está fundamentado en una crítica a la ideología capitalista y opresora y la promoción y apoyo a la revolución de los pobres. M., formado bajo los jesuitas, dejó la orden por entender que la misma participaba de las estructuras capitalistas de opresión.

CCO

MOFFATT, JAMES (1870-1944). Erudito bíblico e historiador de la Iglesia nacido en Glasgow, Escocia, especialmente conocido por su traducción de la Biblia a un inglés moderno y familiar (el NT en 1913, el AT en 1924 y una revisión de ambos en 1935). Esta obra fue la base de una serie de comentarios bíblicos del Nuevo Testamento

editados en 17 volúmenes entre los años 1928 y 1949.

ODV

MOFFAT, ROBERT (1795-1883). Pionero del trabajo misionero en Sudáfrica, y escocés de tradición anglicana, M. fue considerado el misionero más importante de Gran Bretaña a mediados del s. XIX. Su trabajo se concentró en la traducción de las Escrituras al tswana, un lenguaje usado en toda la región sur de Sudáfrica. También escribió *Missionary Labours*, donde presenta la labor misionera realizada hasta ese entonces en Sudáfrica por la «London Missionary Society».

CCO

*Roberto Moffat,
en una fotografía de Elliot and Frye
(Londres).*

MOGILA, PEDRO (1596-1646). Teólogo ruso de la escuela de Kiev, M. adoptó la metodología teológica latina en el marco de la teología ortodoxa rusa en una época de profundo anticatolicismo en Rusia. Su *Confesión ortodoxa de la Iglesia Católica y Apostólica del Este* muestra esta adaptación metodológica al tiempo que sostiene los dos principios básicos de la ortodoxia: la procesión del Espíritu Santo solamente del Padre, y la no aceptación de la autoridad papal.

CCO

MOLINA, LUIS DE (1536-1600). Teólogo jesuita que intentó refutar las doctrinas protestantes de la gracia y la predestinación mediante su libro *La concordia entre el libre albedrío y los dones de la gracia*. Allí M. propone una distinción entre dos formas de libertad: la «libertad de toda coacción» y la «libertad de necesidad». En el sentido estricto, solamente la segunda es verdadera libertad. Una piedra que cae no sufre coacción; pero tampoco es verdaderamente libre, pues cae por necesidad. Esto implica que el argumento protestante según el cual la predestinación no destruye la voluntad, pues ésta no sufre coacción, es falso.

En su lugar, M. comienza distinguiendo entre tres modos del conocimiento en Dios. En primer lugar, el conocimiento «natural» de Dios incluye todo cuanto existe o pudiera existir. En segundo término, el conocimiento «libre» de Dios incluye sólo aquellas cosas que Dios por su voluntad ha decidido han de existir. Pero hay también un conocimiento intermedio (una *scientia media*) por el cual Dios conoce los «futuros contingentes», es decir, aquellas cosas que han de suceder por obra de otras voluntades que el mismo Dios ha creado y dotado de libertad. El hecho de que tales futuros no son producto del conocimiento libre de Dios es lo que los hace contingentes, lo que los hace producto de la voluntad libre de las criaturas.

Cuando Adán fue creado tenía, además de la libertad humana natural, los dones sobrenaturales que le permitían no pecar, como antes lo había afirmado →Agustín. Con la caída, su naturaleza y su libertad natural no se corrompieron, sino que sencillamente Adán perdió los dones sobrenaturales. En consecuencia, en nuestro estado actual tenemos plena libertad para decidir nuestras acciones, pero no para no pecar. Esa libertad la suplente Dios con una «ayuda general» o gracia preveniente dada a todo ser humano, que le permite creer. A partir de entonces, Dios le otorga a quien decide creer la ayuda necesaria para poder seguir creyendo y actuando correctamente en plena libertad.

En consecuencia, ni el conocimiento de Dios ni la prioridad de la gracia requieren una doctrina de la predestinación tal cual la promulgaban →Lutero, →Calvino y otros protestantes.

Antes de ser publicado, el libro de M. provocó contiendas entre los católicos. Los dominicos pensaban que su teología se acercaba demasiado al pelagianismo (→Pelagio), e hicieron detener la venta del libro hasta tanto se le añadiera un apéndice escrito por Domingo →Báñez, con las objeciones de los dominicos, y un segundo apéndice en el que M. respondía a esas objeciones. A partir de entonces hubo fuertes debates entre dominicos y jesuitas en cuanto a las opiniones de M.

JLG

MOLINOS, MIGUEL DE (c.1640-1697). Español que pasó buena parte de su carrera en Italia, donde llegó a ser famoso por su devoción, sobre todo tras su publicación de un libro bajo el título de *Guía espiritual*. Empero casi inmediatamente fue atacado por varios teólogos, tanto dominicos como jesuitas, quienes veían en su doctrina y práctica de devoción una pasividad inaceptable. Según M., el alma no tiene que hacer nada, sino esperar en Dios. Todo lo que sea esfuerzo por acercarse a Dios ha de ser rechazado, aun las prácticas devocionales. A tales doctrinas se les dio el nombre de «quietismo» o de «molínismo». Pronto algunas monjas seguidoras de su doctrina se negaron a participar de la vida devocional de sus comunidades. En 1685, M. fue encarcelado por sus doctrinas. Aunque se retractó, se le acusó entonces de inmoral, y pasó el resto de sus días en prisión. Es imposible saber hasta qué punto tal acusación era cierta. Entre sus seguidores y defensores más distinguidos se cuenta Madame de →Guyon.

JLG

MOLTMANN, JÜRGEN (1926-). Uno de los teólogos más destacados en las últimas cinco décadas. Su creatividad y originalidad en el pensar teológico abrieron nuevos caminos dirigidos a replantearse el tema político de nuestros tiempos. Tal creatividad puede constatararse en la manera en que ha integrado lo mejor del conocimiento bíblico, teológico, filosófico, y sociológico de su época en un discurso elocuente y pertinente frente a esos desafíos cruciales que la vida humana tiene que encarar ineludiblemente. Su originalidad puede verse también en el

empeño que ha puesto en superar el pensamiento abstracto y descriptivo en el quehacer teológico, para entonces ofrecer un entendimiento de la fe que llegue de manera eficaz al centro mismo de la propia experiencia humana para transformarla de forma radical. La finalidad de la teología no es encumbrarse en meros conceptos e ideas, sino iluminar la realidad desde una fe pensada que conserve su identidad fundamental y que sea a la vez pertinente a su contexto particular.

En *Experiencias de Dios*, M. narra su dramática historia personal desde que terminó el bachillerato hasta que finalmente accedió a la carrera teológica. Fueron años de búsqueda de sentido en medio de una Alemania que se erguía de forma imponente en el escenario mundial. Al principio parecía que las matemáticas y la física le conquistarían en el terreno profesional. Ello se debió mayormente a la admiración que tuvo por Max Plank y Albert Einstein. Sin embargo, las poesías de Goethe y la filosofía de ⇒Nietzsche le movieron a creer en la grandeza alemana hasta el punto de unirse a las fuerzas militares de su patria en la Segunda Guerra Mundial. Por tres años y dos meses, fue prisionero de guerra en diferentes lugares en Escocia, Bélgica, e Inglaterra. Estos años determinados por la humillación y el desconcierto personal, lejos de hundirlo en el abismo existencial, le permitieron encontrarse verdaderamente con Dios en su silencio ensordecedor y su solidaridad amorosa. Teniendo M. el misterio poderoso de tal experiencia, fue al fin liberado y regresó a una Alemania diferente de la que él dejó, ya que la halló en ruina espiritual y nacional.

Frente al colapso de los sueños de grandeza alemana, las horripilantes historias de la guerra, y la vergüenza nacional y personal por lo que había acaecido, M. se identificó con aquellas personas de su generación que se propusieron reconstruir lo que quedaba de la antigua Alemania sobre nuevos supuestos existenciales y sociales. Para ello tendría que criticar duramente los supuestos ideológicos que llevaron a Alemania a su propia destrucción, y desde esta crítica buscar una nueva orientación que la condujera felizmente hacia su realización nacional. Además, tendría que reivindicar a Alemania ante la historia ofreciendo lo mejor de

su alma para construir juntos un mundo más pleno y justo.

M. busca en la teología esa nueva orientación que le permita aportar a este decidido esfuerzo de reconstrucción nacional y mundial. Estudia teología en Gotinga bajo la dirección de Otto ⇒Weber, quien había sido discípulo de Karl ⇒Barth. Con Weber hace la tesis doctoral. Al principio de su carrera teológica escribe sobre temas doctrinales abordados por teólogos como ⇒Amyraut, Christoph Pezöl, ⇒Ramus, y ⇒Cocceius. M. busca en las teologías de la Reforma y en la reflexión sobre ellas el debido esclarecimiento de temas doctrinales importantes. Todo ello refuerza su formación fundamentalmente barthiana. Está claro que la teología de Barth y las teologías de la Reforma le ofrecen un estupendo marco teórico para separarse de la cultura dominante determinada por la crisis para entonces anclarse en la Palabra de Dios como el único camino que lleva hacia la plenitud humana.

En 1966, M. publicó en Alemania *Teología de la esperanza*, que suscitó una amplia discusión. Inmediatamente comenzaron las traducciones en todo el mundo. En 1969, la traducción castellana nos llegó desde Salamanca. Pronto se convirtió en un clásico de lo que luego se ha llamado teología política europea, que repercutió fuertemente en otros pensamientos teológicos que han tratado de pensar también la fe en el terreno de lo político. En esta obra, M. replantea el lugar de la escatología en clave de esperanza promisoría, la cual debe convertirse en el centro y la vitalidad de la comunidad de creyentes en aras de la transformación del mundo. Es valiosísima la crítica demoledora de M. sobre otros entendimientos escatológicos.

Para presentar la importancia de la esperanza transformadora, se sirve de Von Rad, quien ha destacado al Dios de la promesa en la teología del Antiguo Testamento. Además, M. dialoga con la obra monumental del filósofo alemán Ernst Bloch intitulada *El principio esperanza*, la cual propone que la naturaleza humana tiende irreversiblemente hacia el futuro de su realización. En esta obra puede detectarse el interés de un marxista ateo y a la vez marginado de la ortodoxia de los partidos comunistas en adentrarse en la lectura de la Biblia como fuente de esperanza. La fe que quiere hablar de lo

político tiene que vérselas con el marxismo y ser capaz de ofrecer una esperanza que abra el espacio necesario para planificar el futuro de la humanidad sobre bases de solidaridad y justicia plena. Las obras de M. intituladas *Fe y Política*, *Esperanza y planificación del futuro*, y *El experimento esperanza* han ampliado el tema de la escatología cristiana situándolo en terrenos concretos de la experiencia social e histórica.

En 1975, M. publicó en castellano otra obra sobresaliente, *El dios crucificado*. En ella mostró la importancia de la teología de la cruz en medio de una comunidad de creyentes que quiere comunicar el mensaje cristiano al mundo actual. Con esta obra, M. no dejó atrás el tema escatológico concebido en clave de esperanza promisoría para la humanidad. Antes bien, interpretó al Crucificado como el camino auténtico de esperanza que es menester entender y asumir en la totalidad de la vida humana. M. ha insistido que desde el Crucificado Dios se nos revela claramente y también quedan al descubierto todos los antivaleores que dominan en el terreno religioso, cultural, y político.

La iglesia y la religión podrían quedar atrapadas en la ideología como distorsión de la realidad si no se dejan moldear por el Crucificado, ya que sólo él puede moverlas a romper de manera tajante con el acomodo que disfrutaban en la estructura social y su escandalosa complicidad con la sociedad que oprime y deshumaniza. El tomar este camino llevaría indudablemente a vivir sufrimientos, incomprendidos, vejámenes, represiones, frustraciones, e incluso martirio. Pero, precisamente en todo ello, estaría reinando verdaderamente el mensaje del Crucificado, ya que todo esto sería prueba irrefutable y contundente de la solidaridad de la iglesia con la humanidad sufrida. A pesar de que M. se aleja de la teología natural como vía para conocer a Dios, su comprensión de Dios desde la fe en el Crucificado está en total oposición a los argumentos que →Freud, →Marx, →Feuerbach, y →Nietzsche han empleado para negar la existencia de Dios. El Crucificado habla de modo elocuente a la cultura sobre un Dios que no solamente la sorprende por su encarnación, sino que es capaz también de humillarse hasta lo sumo para ofrecer un nuevo camino histórico a la humanidad. La

fe en el Crucificado se aproxima entonces a la realidad para entenderla mejor y alienta a seguir trabajando para transformarla hacia su plenitud suprema.

Además, el Crucificado invita a mantener distancia crítica de aquellos proyectos políticos que pretendan ser absolutos o totalitarios en su entendimiento de la verdad y en su aplicación concreta, porque en cada uno de ellos podrían detectarse semillas de maldad y destrucción. No por ello M. se sumaría al pesimismo derrotista del mito de Sísifo en donde se lucha sabiendo que al final nada tiene sentido. La esperanza que se desprende del Crucificado llama siempre a luchar por la transformación de la historia hacia una humanización más plena, sabiendo que al final la victoria se logrará cabalmente no por nuestros propios esfuerzos, sino por el obrar divino de manera concluyente. Aquí también se distancia del optimismo prometeico. Contra tal optimismo identificado con proyectos humanizantes que ven a Dios como enemigo de la humanidad, M. arguye que la lucha esperanzadora hacia la humanización de la historia se nutre y se sostiene en un Dios que ha dado su propia vida en el Crucificado para conceder vida en abundancia a toda la humanidad.

La obra *Trinidad y Reino de Dios* trata la doctrina sobre Dios desde las relaciones comunitarias entre el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Este planteamiento se diferencia radicalmente de otros que se han aproximado al discurso trinitario sobre supuestos de sustancia homogénea o sujeto idéntico, los cuales han terminado hablando de un Dios monárquico y autoritario. El problema que M. ve en este discurso centrado en la unidad de Dios es que pasa por alto las relaciones intratrinitarias, las cuales lejos de cerrarse en ellas mismas se desbordaban hacia la historia humana. Para M., la unidad del Dios Trino se puede ver claramente en las relaciones entre el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo y cómo estas relaciones pueden modelar un mejor entendimiento para la vida social y la iglesia. Es muy valiosa la manera en que M. aborda el entendimiento teológico panenteísta en el judaísmo y en la tradición cristiana porque a la postre éste le permite confeccionar su planteamiento trinitario comunitario y social y a la vez pensar de forma ecológica englo-

bando en un todo coherente el mundo, la humanidad, y Dios.

Siguiendo esa línea, M. escribió *Dios en la creación*, que es una respuesta magistral a uno de los graves problemas que encara la humanidad, a saber: el problema ecológico. Profundiza en la situación actual y sus nefastas consecuencias y también en la manera teórica en que pensamientos seculares y religiosos la han atendido. Propone un camino diferente, basado en la tensa y armoniosa relación trinitaria. Sostiene que desde esta comunión dinámica y creadora se puede construir un pensamiento y una práctica que asuman cabalmente la responsabilidad de proteger la creación divina. Queda pues impugnado el entendimiento sobre Dios basado en el dominio o en el autoritarismo, el cual ha predominado en el terreno teológico de múltiples maneras. Detecta que la forma de entender a Dios en relación a la humanidad es muy parecida a la forma en que la humanidad se ha estado relacionando con la naturaleza.

M. ha ahondado en temas antropológicos ante el humanismo en la sociedad industrial en su obra *El humano*. Ha visto las miserias humanas frente a lo desconcertante del momento histórico que se vive. Frente a ello, ha propuesto a Dios como crítica y fuente esperanzadora de la antropología actual. También ha sugerido un camino cristológico mesiánico en su obra *El camino de Jesucristo*. Ante las llamadas cristologías de arriba y de abajo, M. ha sugerido una cristología que sirva de norte a la humanidad para vivir el camino que Jesucristo ha trazado hacia el futuro prometido. En pneumatología, M. ha escrito *La iglesia fuerza del Espíritu y El Espíritu de vida*. Esta última obra es muy pertinente porque pone de relieve el lugar que está ocupando el Espíritu Santo en el protestantismo de nuestros tiempos y la necesidad teológica de entenderlo en su justa perspectiva. En suma, M. ha sido un escritor original y prolífico que de una manera u otra ha repercutido en las teologías hispanohablantes como también en otras teologías contemporáneas.

JNR

MOODY, DWIGHT L. (1837-1899). Destacado evangelista. Nació en Northfield, Massachusetts. A la edad de 13 años dejó

la escuela y a los 17 marchó a Boston a trabajar en una zapatería. En Boston, asistió a la Iglesia Congregacional de Mount Vernon y bajo la influencia de su maestro de escuela dominical, Edward Kimball, se convirtió de manera ferviente al cristianismo. En 1856 se trasladó a Chicago, donde trabajó como agente comercial y viajero. Ingresó a la Iglesia de Plymouth y en 1858 organizó la escuela dominical de North Market y designó a John V. Farwell, prominente hombre de negocios, como responsable. Dos años después, dejó su trabajo secular para dedicarse a la escuela dominical y a la Asociación Cristiana de Jóvenes. Durante la Guerra Civil estableció la iglesia no denominacional de Illinois Street. En 1873, en su tercer viaje a Inglaterra, organizó varias campañas evangelizadoras con gran éxito. A su regreso a EE.UU., continuó con sus campañas evangelizadoras que le llevaron a Brooklyn, Filadelfia, Boston, Baltimore, St. Louis, Cleveland y San Francisco. Además de reunir a multitudes para predicar el evangelio, el año 1879 organizó el seminario Northfield, una escuela para mujeres. Dos años más tarde fundó la escuela Mount Vernon, para hombres. En 1886 organizó la Sociedad de Evangelización de Chicago, que después se convirtió en el Instituto Bíblico Moody. Murió en diciembre de 1899, pocos días después de haber suspendido su última campaña en Kansas City.

HMT

MOORE, GEORGE F. (1851-1931). Nació en West Chester, Pensilvania, el 15 de Octubre de 1851. Fue educado en Yale y en el Union Theological Seminary de Nueva York. Durante el periodo transcurrido entre 1877 y 1878 sirvió como pastor de la Iglesia Presbiteriana de Bloomingburg; y de 1878 a 1883 como pastor de la Iglesia Presbiteriana Putnam en Zanesville, ambas en Ohio. Luego fue nombrado profesor de hebreo y literatura del Andover Theological Seminary, donde trabajó desde 1883 hasta 1902. Finalmente, desde 1902 hasta su jubilación trabajó como profesor de historia de la religión en la Universidad de Harvard.

HMT

MORO, TOMÁS (1477-1535). Hombre de vasta cultura humanista que fue emba-

jador, canciller, y autor en su país natal de Inglaterra. No obstante, tenía principalmente una gran vocación religiosa, aunque decidió servir a su Iglesia Católica Romana principalmente como laico. En ese papel promovió el programa cultural y religioso de ⇒Erasmus, especialmente el estudio intensivo del griego como clave en el estudio de la teología para conocer profundamente las Sagradas Escrituras y los Padres de la Iglesia. Su obra más contundente fue su *Confutation of Tyndale's Answer* (1532), donde comenta sobre la doctrina de la iglesia. Defendió al rey Enrique VIII en polémica contra ⇒Lutero sobre los sacramentos en su obra erudita *Responsio ad Lutherum* (1523). No obstante es reconocido principalmente por su obra *Utopia* (1516), donde describe un estado-ciudad de carácter comunista gobernado solamente por la razón. Analiza en esa obra el pluralismo religioso, el derecho de las mujeres, el divorcio, la eutanasia, el aborto, y la educación estatal. Su lugar principal en la historia se debe a su postura ante Enrique VIII, por no apoyar su divorcio de Catalina de Aragón y especialmente no asistir a la coronación de la nueva reina Ana Bolena. Por ello fue acusado de sedición y decapitado, ganando así el título de mártir y luego el de santo (a partir de 1935).

ALG

MORSE, JEDIDIAH (1761-1826). Clérigo congregacionista reconocido principalmente en el mundo secular como el «padre de la geografía norteamericana». No obstante, como clérigo ocupó un lugar importante en la fundación del Andover Theological Seminary (1808) y de la American Bible Society (1816). Además, por ser uno de los primeros en usar tratados en la evangelización, fundó también la New England Tract Society (1814). De persuasión calvinista ortodoxa, luchó contra la postura religiosa dominante, especialmente en la Universidad de Harvard, que era una combinación de las doctrinas de ⇒Arminio con las de los unitarios

ALG

MOTT, JOHN R. (1865-1955). Metodista estadounidense, y uno de las grandes líderes en el movimiento misionero protestante. Fue uno de los jóvenes que bajo la

inspiración de D. L. ⇒Moody firmaron la declaración para el trabajo misionero a finales del s. XIX. Su liderato en la «YMCA» y en el Movimiento Estudiantil Cristiano (MEC) lo llevó a fundar la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos en 1895, llevando el entusiasmo y la inspiración misionera a niveles mundiales.

En 1910 presidió la Conferencia Misionera Mundial en Edimburgo, que marca un hito en el desarrollo del movimiento misionero y ecuménico. Con su espíritu evangelizador y su don en la oratoria, M. continuó dando dirección y forma a las conferencias misioneras y ecuménicas hasta el año 1948.

La contribución misiológica de M. es más de carácter motivador y estructural que reflexivo y crítico. Es posible que su legado misiológico de más trascendencia sea su constante reclamo de cooperación entre denominaciones y agencias misioneras en la tarea misionera. Las grandes conferencias mundiales misioneras y ecuménicas y los concilios ecuménicos nacionales y regionales unidos para la tarea del testimonio cristiano son el fruto del genio administrativo y del espíritu tenaz de este visionario evangelista en la transición del s. XIX al XX.

CCO

MOTT, LUCRETIA (1793-1880). Líder del movimiento abolicionista y de los derechos de las mujeres. Nació el 3 de enero de 1793 en Nantucket, Massachusetts, en una familia de cuáqueros, tradición en la que se convirtió en predicadora en 1821. Como la mayoría de cuáqueros, M. se dedicó fervientemente a la abolición de la esclavitud y a promover los derechos legales y religiosos de las mujeres. Después que estas causas le parecieron ganadas, o al menos avanzadas, M. se dedicó a promover el derecho al voto de los ciudadanos afroamericanos.

HMT

MULLER, MAX (1823-1900). Alemán, historiador de las religiones y erudito en el campo de la filosofía y comparación del fenómeno religioso. Su trabajo comenzó por el estudio minucioso del sánscrito, lo cual le llevó a traducir muchos de los documentos religiosos del hinduismo y del budismo. Además de su erudición en este campo, posteriormente, como profesor de filología com-

parada, desarrolló un esquema para el estudio comparativo de la religión. Luego de su jubilación, se dedicó a la historia y el análisis científico de la religión.

El trabajo de M. no es sólo una contribución a la ciencia del fenómeno religioso, sino que, mediante este estudio, según él propuso, se podían mejorar las relaciones entre las religiones y las culturas. En este sentido, su trabajo contribuyó al conocimiento de las culturas y religiones de la India en el Occidente. Más aún, desde una perspectiva teológica, M. buscó desarrollar una «teoría teológica» en el estudio de la religión, la cual se convierte en un antecedente a la teología contemporánea de la religión.

Sus obras más importantes en este último campo son: «Comparative Mythology» en *Oxford Essays* (1856), *Introduction to the Science of Religion* (1873) y *Contributions to the Science of Mythology* (1897).

CCO

MULLINGS, EDGAR YOUNG

(1860-1928). Pastor, teólogo, presidente del Southern Baptist Theological Seminary, de la Convención Bautista del Sur y de la Alianza Bautista Mundial (1928). Algunas de sus obras son: *Why is Christianity True?*, *The Axioms of Religion* y *El cristianismo en su expresión doctrinal*.

JDRR

MÜNTZER, TOMÁS

(1488?-1525). Figura prominente de la Reforma Radical. Fue sacerdote católico, y durante su estadía en Wittenberg (1519-1520) se hizo seguidor de ⇒Lutero. Más tarde denunció la reforma luterana por no ser suficientemente radical y por no responder a las inquietudes religiosas y morales de la época. En particular, rechazó la postura que ⇒Lutero tomó ante la rebelión de los campesinos. Creía que Lutero y otros reformadores dependían desmesuradamente en las Sagradas Escrituras, y que su noción de la justificación por la fe tenía implicaciones conservadoras. Para M. la Biblia era la que dependía de la experiencia espiritual y religiosa. La reforma verdadera da comienzo a la iglesia de los verdaderamente electos. Esta comunidad de los escogidos a su vez llevará a la creación de un nuevo orden social regido por la justicia y el amor. Participó activamente con el cam-

pesinado en Alemania en varios conflictos armados, y apoyaba también a los campesinos en Francia y Suiza. En el s. XX algunos movimientos socialistas le reclamaron como precursor.

En el ámbito eclesial se opuso a toda forma de embellecer la iglesia con imágenes, estatuas o cualquier otro tipo de adorno. Para él, todo adorno es expresión de un materialismo que se opone al verdadero desarrollo espiritual del creyente. También se opuso al bautismo de niños. Fue encarcelado, torturado y decapitado.

IG

MURRAY, JOHN

(1741-1815). Fundador de la Iglesia Unitaria. Afirmó la salvación universal. Discípulo de ⇒Whitefield en Inglaterra, se trasladó a los Estados Unidos el año 1770.

IG

MURRAY, JOHN COURNEY, S. J.

(1904-1967). Teólogo que tuvo gran influencia en la formación del catolicismo norteamericano, especialmente por cuanto redefinió la relación entre el estado y la iglesia. Para él, dado el contexto social y político de Norteamérica, la iglesia no debe intentar dominar al estado, ni el estado dominar la iglesia. Fue promotor del ecumenismo. Sus posturas reformistas crearon condiciones favorables para las reformas del Concilio ⇒Vaticano II.

IG

MÜSÆUS, JOHANNES

(1613-1681). Teólogo luterano alemán. Estudió filosofía y humanidades en las universidades de Erfurt y Jena antes de dedicarse a la teología. En 1643 ejerció como profesor de historia en la universidad de Jena. En 1646 fue nombrado profesor de teología en la misma universidad. Durante sus 38 años como profesor de esa universidad ejerció la rectoría de la misma en siete ocasiones.

Siendo un ávido estudiante de la metodología de los escolásticos medievales, M. poseía un excepcional acumen filosófico. Resistía la mera repetición de fórmulas recibidas y se dedicó a distinguir entre la tarea teológica y la confesión de la fe. Se opuso a elevar cualquier sistema teológico al nivel de norma e insistió en que incluso los teó-

logos profundamente ortodoxos habrían de diferir inevitablemente en sus esfuerzos por enseñar, exponer y defender las doctrinas de la fe.

Lamentablemente fue víctima de la «controversia sinergista», que tuvo lugar entre las facultades de las universidades de Wittenberg y de Helmsted. En su obra *Quaestiones theologicae inter nostrates hactenus agitatae de Syncretismo et Scriptura sacra* (escrita en 1671, sin embargo publicada en 1679), rechazó, aunque aparentemente con desdén, la acusación de sincretismo característica de la facultad de Helmsted.

Entre otras de sus obras podemos encontrar: *Dissertatio theologica de quaestione: An sive principiorum rationis homo ad aeternam salutem pertinere possit?* (1667), *De usu principiorum rationis et philosophiae*

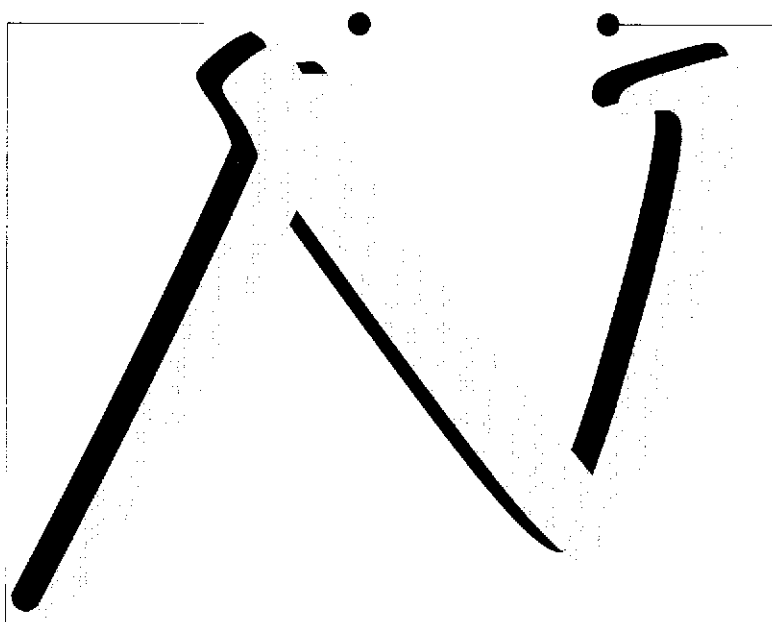
in controversiis theologicis (1644), *Der Jenischen Theologen aussfuehrliche Erklaerung uber drey und neunzig vermeinete Religions-Fragen* (1676/7) e *Introductio in theologiam* (1677/8).

JDR

MUSCULUS, ANDRÉS (1514-1581).

Teólogo luterano alemán, pastor y profesor de teología en la región de Brandenburg. Fue uno de los editores de la *Fórmula de Concordia* (1577), uno de los principales documentos confesionales de las iglesias luteranas. Fue acusado de «antinomismo» por su oposición al uso de la ley como garantía de buenas obras en el creyente y por que insistía en la fuerza acusadora de la ley. Defendió la independencia del clero y de la iglesia frente a las autoridades civiles.

NRG

NARSES (?-507). Teólogo nestoriano del s. V conocido en la tradición nestoriana como «El Arpa del Espíritu Santo» por sus himnos y homilias, donde expresa su cristología nestoriana. La tradición jacobita monofisita lo llamó «Narses el Leproso».

N. tuvo la responsabilidad de dirigir la escuela doctrinal de $\Rightarrow$ Barsumas en Nisibis, Persia. La fórmula cristológica de N. se puede resumir en sus palabras en una homilía: «Creemos en un Señor Jesucristo el Hijo de Dios: una persona, en dos naturalezas, cada una con su *hipóstasis*». Esto señala hacia una cristología que afirma la integridad de las dos naturalezas de Cristo, aunque esto se logre a expensas de la unidad entre ambas.

CCO

NASEDKA, IVÁN (s. XVI). Sacerdote ruso ortodoxo quien escribiera una carta en nombre del patriarca al príncipe danés y protestante Waldemar, indicándole las razones por las cuales la ortodoxia rusa es la expresión única y verdadera de la fe cristiana. En esta carta N. propone que los Padres de la Iglesia tienen la misma autoridad que las Escrituras.

CCO

NASH, ROLAND (1936-). Filósofo evangélico y director del Instituto de Estudios Cristianos Avanzados («The Institute of Advanced Christian Studies»). Entre sus obras más importantes figuran *The Philosophy of Gordon H. Clark* (1968), *Ideas of History* (1969) y *The Light of the Mind: St. Augustine's Theory of Knowledge* (1969).

AEM

NEALE, ROBERT (1929-). Ministro de la Iglesia Unida de Cristo, capellán, profesor de Siquiatría y Religión en el Union Theological Seminary de Nueva York, y aprendiz de prestidigitador. Nacido el 23 de junio de 1929. Casado en segundas nupcias, tiene tres hijos. Después de una exitosa carrera de 24 años como profesor en Union (1985), se dedica a explorar la psicología de la magia y la prestidigitación, área en la cual tiene un gran número de publicaciones.

Entre sus muchos libros teológicos se encuentran los siguientes, *In Praise of Play: Toward a Psychology of Religion* (1969),

The Art of Dying (1973), *Loneliness, Solitude, And Companionship* (1984), *Tricks for the Imagination* (1991) y *Life, Death, and other Card Tricks* (2000).

JDRR

NEILL, STEPHEN C. (1900-1984). Inglés de tradición anglicana y evangélica, N. fue misionero, obispo y misiólogo. Siguiendo la tradición de su familia, fue misionero por 20 años bajo el auspicio de la «Church Missionary Society», expresión del ala evangélica de la tradición anglicana británica. En 1939 fue nombrado obispo de Tinneveli en la India, donde dedicó gran parte de su ministerio a proyectos de desarrollo comunal, y posición que ocupó hasta el 1944.

N. es conocido como historiador del movimiento misionero cristiano, particularmente en Asia, y del movimiento ecuménico. Es editor, junto a Ruth Rouse, de *History of the Ecumenical Movement, 1517-1948*, y autor de *The History of Christian Mission, The Interpretation of the New Testament, 1861-1961* y su obra más conocida, *History of Christianity in India*. Junto a estas obras se encuentran más de cien artículos en el campo de la historia y la misiólogía.

N. también fue profesor de misiólogía en distintos lugares del mundo, entre ellos la Universidad de Hamburgo y la de Nairobi.

CCO

NERI, FELIPE (1515-1595). Místico a favor del pobre, afable y hasta jocosos. Recibió el impacto de $\Rightarrow$ Savonarola. Renunció a ser notario como su padre, y al mundo de los negocios de su natal Florencia. Vendió su biblioteca y se consagró a servir a los pobres. Fundó la Cofradía de la Santísima Trinidad (1548). Ministró en el hospital del Santo Spirito de Vassia. Creó la Orden de los Oratorianos (1564). Ordenado sacerdote (1551), beatificado (1615) y canonizado (1622).

EPA

NESTORIO (?-c.452). Patriarca de Alejandría condenado y depuesto por el Concilio de $\Rightarrow$ Éfeso en el 431 por declarar que María no era «madre de Dios» (*theotokos*), sino «madre de Cristo» (*christotokos*). Lo que tenemos en la controversia en torno a N. es un episodio de la larga pugna entre la

crisología alejandrina y la antioqueña. La primera, influida profundamente por ⇒Orígenes y en tiempos de N. representada por ⇒Cirilo de Alejandría, era una crisología «unitiva». Lo que esto quiere decir es que los teólogos de la escuela alejandrina insistían en la necesidad de salvaguardar la unidad de la persona de Jesucristo, aun cuando esto implicase que su humanidad quedara supeditada o eclipsada por la divinidad. Frente a ellos, los antioqueños sostenían una crisología que los historiadores llaman «disyuntiva». Lo que esto quiere decir es que insistían en la completa humanidad de Jesucristo, y que a fin de salvaguardarla tendían a distinguir más claramente y a veces hasta a separar la divinidad de la humanidad.

Lo que se debatía en torno a N. no era tanto el tema mariológico, de los títulos debidos a María, sino que era más bien la cuestión crisológica, de si la unidad entre la humanidad y la divinidad en Jesucristo es tal que lo que se diga de la una debe afirmarse también de la otra. Este es el principio de la *communicatio idiomatum*, la comunicación de las propiedades o de los predicados. Así, por ejemplo, según ese principio debe decirse que cuando Jesús andaba en Galilea era Dios mismo quien caminaba en él. Antes de N., otra gran maestro antioqueño, ⇒Teodoro de Mopsuestia, había expresado dudas acerca de tal principio, y en particular acerca de si esto quería decir que María había parido a Dios. El propio Teodoro se retractó a la postre, diciendo que la *communicatio idiomatum* si era necesaria si en verdad Dios se encarnó en Jesucristo.

El conflicto estalló cuando el capellán de N. se pronunció en contra del título de *theotokos* aplicado a María, y N. le defendió. Poco después el propio N. predicó una serie de sermones sobre el mismo tópico. La crítica no se hizo esperar. Desde Alejandría el patriarca Cirilo protestó y escribió una serie de cartas buscando el apoyo de otros colegas. Juan, su contraparte en Antioquía, salió en defensa de N. Roma tomó el partido de Alejandría. Por fin se decidió convocar un concilio, que se reunió en Éfeso el año 431 y que rechazó la doctrina de N. y le depuso. Los antioqueños, por su parte, se reunieron en un concilio aparte y condenaron al otro bando. Cirilo promulgó doce anatemas

contra N., y éste hizo lo mismo contra Cirilo. A la larga, tras una complicada serie de negociaciones, se llegó a una «Fórmula de unión» en el año 433. N. fue depuesto como patriarca de Constantinopla, y pasó el resto de su vida exiliado. Hacia sus últimos días, pensó que el Concilio de ⇒Calcedonia reivindicaba su posición.

En su *Libro de Heraclides*, compuesto poco antes de su muerte y redescubierto a fines del s. XIX, N. explica y defiende sus doctrinas. Allí, N. parece emplear el término «hipóstasis» en el sentido de lo que él llama una «naturaleza completa». Hay naturalezas incompletas y completas. Incompleta es, por ejemplo, la naturaleza del cuerpo, pues al unirse al alma forma la naturaleza completa de un ser humano. Pero tanto la naturaleza humana como la divina son completas, y por tanto no pueden unirse como se unen el alma y el cuerpo. Es por esto que N. dice que hay en Jesucristo «dos naturalezas y dos personas o hipóstasis». Esto, unido a sus afirmaciones de una «unión voluntaria» entre ambas, como si fuesen dos personas que concuerdan en sus deseos, fue lo que creó confusión e hizo que su doctrina fuese rechazada.

Eventualmente los seguidores de N. se refugiaron en Persia, y allí floreció por algún tiempo una iglesia comúnmente conocida como «cristianos asirios», a la que otros cristianos llaman «iglesia nestoriana». Hoy quedan sólo unos pocos millares diseminados por el Levante, y algunos exiliados en Europa y las Américas.

JLG

NEWBIGIN, J. E. LESSLIE (1909-1998). Misiólogo, obispo y líder ecuménico inglés. N. recibió su educación en la Universidad de Cambridge, donde por medio del Movimiento Estudiantil Cristiano británico conoció y adoptó la fe cristiana. En 1936 fue ordenado en la Iglesia de Escocia para servir como misionero en la India. Su trabajo como misionero incluyó ser intérprete del trabajo y el desarrollo de la Iglesia del Sur de la India, de la cual fue obispo desde el 1947 hasta el 1959.

Después de su obispado, sirvió en el Consejo Misionero Internacional y fue uno de los arquitectos misiológicos en hacer de ese Concilio la Unidad de Misión y Evange-

lización del ⇒Consejo Mundial de Iglesias en 1961. Su pasión por la India le hizo regresar a ese país hasta el 1974.

Desde 1974 hasta 1979 fue profesor de misión y ecumenismo en Selly Oakes College, en Birmingham, y moderador de la Iglesia Unida Reformada. Durante estos años y de vuelta a la tierra que le vio nacer, N. observó el deterioro de la iglesia cristiana en el Occidente. Sus trabajos *Foolishness to the Greeks* (1986) y *The Gospel in a Pluralistic Society* (1998) muestran una reflexión crítica misiológica dirigida a las iglesias en el Occidente. Más aún, como buen misiólogo, también organizó el grupo «The Gospel and Our Culture», cuyo propósito es continuar esa reflexión y desarrollar estrategias misioneras para el Occidente.

Su contribución y estilo ecuménico son evidentes en muchos artículos y trabajos publicados alrededor del mundo y en particular en sus obras *The Household of God* (1953) y *The Open Secret: Sketches of a Missionary Theology* (1978).

CCO

NEWMAN, JOHN HENRY (1801-1890). Teólogo, filósofo de la educación, escritor apologético y cardenal de la Iglesia Católica Romana. Nació en Inglaterra, se graduó en la Universidad de Oxford, donde fue tutor y predicador hasta su conversión al catolicismo romano en el 1845.

Como líder intelectual del «movimiento de Oxford», N. influenció a la Iglesia Anglicana en su eventual restauración de enseñanzas patrísticas y prácticas litúrgicas. Su obra más conocida es *The Idea of a University Defined and Illustrated*, en la que enfatiza la educación general como centro de la educación universitaria, con fuerte apego a las artes liberales. A ello le sigue la *Apología pro vita sua*, donde habla sobre el desarrollo de sus propias ideas religiosas y sobre su conversión católica. Posiblemente la obra que más impacto haya tenido, en especial en generaciones subsiguientes, sea su *Essay on the Development of Christian Doctrine*, en que introduce al vocabulario teológico moderno tanto el concepto como la terminología del «desarrollo doctrinal». N. fue una figura pública controvertible, que causó revuelo por sus ideas ecuménicas. Su vida se dividió entre su anglicanismo y su posterior

catolicismo. En ambos contextos, hizo uso de ideas protestantes, tales como la justificación por la fe, además de la importancia que les atribuyó a la exposición bíblica y a la predicación. Por ello y más, ha sido considerado por algunos (por ejemplo, Jaroslav Pelikan) como el más importante pensador teológico de la modernidad.

NRG

NICEA, CONCILIO DE (325). Generalmente reconocido como el primero de los grandes ⇒concilios ecuménicos. Fue convocado por el emperador Constantino, y su principal acción fue condenar las doctrinas de ⇒Arrio y formular un credo que, con algunas añadiduras y cambios posteriores, se recita todavía en las iglesias tanto occidentales como orientales como el «Credo Niceno».

Las enseñanzas de ⇒Arrio habían creado una profunda división en la iglesia oriental, pues al tiempo que ⇒Alejandro de Alejandría le había condenado y depuesto, varios de los discípulos de ⇒Luciano de Antioquía, a quienes Arrio había apelado como «colucianistas», le defendían. El Emperador le pidió a ⇒Hosio de Córdoba que interviniese en el asunto y buscarse una reconciliación

entre ambos bandos; pero tras reunirse con varios obispos en el Oriente Hosio le informó que lo que se discutía era muy serio, y que no había esperanza de llegar a una reconciliación. Fue entonces cuando Constantino convocó a un gran concilio universal, que debía reunirse en Nicea, cerca de Constantinopla, en el 325, para discutir tanto la cuestión arriana como toda una pléyade de asuntos administrativos que era necesario dilucidar una vez pasadas las persecuciones. Para quienes habían pasado por tales persecuciones, la reunión de tal asamblea, auspiciada por el Emperador, no era sino un milagro. Más de 300 obispos de todas las regiones del Imperio, y hasta de allende sus fronteras, se reunieron en Nicea.

Para la mayoría de estos obispos, la controversia arriana no era cuestión de preocupación. Aparte de los «colucianistas», dispuestos a defender a Arrio, y el pequeño grupo de Alejandro y sus seguidores, el resto de los obispos estaba más inquietado por las cuestiones prácticas de la vida de la iglesia. Si en algo les preocupaba la doctrina trinitaria, su principal temor era el sabelianismo (⇒Sabelio), pues de las doctrinas de Arrio sabían muy poco. Empero, cuando los «colucianistas», dirigidos por ⇒Eusebio de Nicomedia, expusieron su doctrina con toda claridad, la mayoría de obispos se mostró opuesta a ella. Les parecía, con razón, que Arrio hacía del Verbo o Hijo de Dios un ser inferior al Padre, y en algún sentido menos divino que Dios mismo. Esto a su vez implicaba que la iglesia adoraba a una criatura.

Tras algunos intentos de mostrar su rechazo del arrianismo mediante citas bíblicas, el Concilio decidió promulgar un credo, al parecer basado en la antigua fórmula bautismal de la iglesia de Cesarea, y originalmente propuesto por ⇒Eusebio de Cesarea. Pero a ese credo se le añadieron varias frases y aclaraciones que mostraban claramente que el arrianismo no era aceptable. Esas frases se recitan todavía en el Credo Niceno (que en realidad no es exactamente el mismo que se adoptó en Nicea, sino aquel credo con algunas variantes). Allí se dice, por ejemplo, que Jesucristo es «engendrado ... de la substancia del Padre; Dios de Dios; luz de luz; Dios verdadero de Dios verdadero; engendrado, no hecho; consubstancial [*homousios*] al Padre».

Además, para dejar las cosas bien claras, el Concilio añadió una serie de anatemas que iban claramente dirigidos contra Arrio y los «colucianistas»: «A quienes digan, pues, que hubo [un tiempo] cuando el Hijo de Dios no existió, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra substancia [*hipóstasis*] o esencia [*úsia*], o que es una criatura, o que es mutable o variable, a éstos anatematiza la iglesia católica.»

Al terminar el Concilio, sus decisiones no fueron aceptadas sin más. Muchos de los obispos al regresar a sus sedes volvieron a enfrentarse con una situación en la que el sabelianismo parecía ser una amenaza más seria que el arrianismo. Algunas de las fórmulas adoptadas en Nicea, y sobre todo el *homousios*, se prestaban a interpretaciones sabelianas. Resulta interesante leer el modo en que Eusebio de Cesarea trata de explicarle a su grey lo que el Concilio ha decidido, pues en sus explicaciones se ve que no estaba del todo convencido. Pronto surgieron críticas contra lo hecho en Nicea. Al mismo tiempo, Eusebio de Nicomedia y otros intervenían ante el Emperador pidiéndole que se deshiciera lo hecho. El día llegó en que Constantino reivindicó a Arrio y sus seguidores, y en su lecho de muerte, Constantino mismo fue bautizado por el arriano Eusebio de Nicomedia. A esto siguió un largo período en el que la causa nicena sufrió rudos reveses. Varios de quienes en Nicea habían condenado a Arrio fueron depuestos, entre ellos ⇒Marcelo de Anquirá y ⇒Eustacio de Antioquía. Durante esos años, el gran defensor de Nicea fue ⇒Atanasio, quien tuvo que sufrir por ello repetidos exilios. Cuando Constancio llegó a ser el único emperador, como dijo ⇒Jerónimo, «el mundo despertó y descubrió que se había vuelto arriano». Empero, a la postre la causa nicena comenzó a prosperar, convenciendo cada vez a más obispos y teólogos, y aclarando sus posturas para responder a las objeciones de quienes temían caer en el sabelianismo. Por fin, en el Concilio de ⇒Constantinopla en el 381, lo hecho en el Concilio de Nicea fue reafirmado.

JLG

NICEA, SEGUNDO CONCILIO DE (754). Generalmente reconocido como el

séptimo de los grandes ⇒concilios ecuménicos, fue el que le puso fin oficial a la controversia iconoclasta. El año 725, el emperador bizantino León III había promulgado el primero de una serie de edictos contra el uso de las imágenes en el culto cristiano. A esto siguió una larga controversia en la que se distinguieron ⇒Germán de Constantinopla, ⇒Teodoro Estudita y ⇒Juan de Damasco. En 754, un concilio iconoclasta había prohibido el uso de las imágenes en base a las prohibiciones del Decálogo, y en base a la naturaleza de lo divino, que es indescriptible. Frente a tal postura, los «iconodulos» insistían en que no estaban realmente adorando las imágenes, sino la realidad divina que se hallaba tras ellas. Además, argumentaban que, ya que en Jesucristo Dios se ha presentado en forma humana, esto da base para representar lo divino en forma física.

El Concilio declaró: «es lícito representar a Cristo, a la Madre de Dios [*theotokos*], a los ángeles y a los santos, porque mediante tales representaciones quien las contempla es llevado a pensar en sus prototipos y se le anima a imitarles. El culto [*proskinesis*, genuflexión] que se les presta a las imágenes se dirige a sus prototipos, y es diferente de la adoración [*latría*] que se le debe solamente a Dios».

Aunque después de estas decisiones hubo resistencia al uso de las imágenes en varios sectores de la iglesia, particularmente en el reino carolingio, se puede decir que con esto terminó la controversia, que no volvería a surgir con toda su fuerza sino en tiempos de la Reforma protestante.

JLG

NICÉFORO (-c.829). Patriarca de Constantinopla del 806 al 815. Al principio chocó con ⇒Teodoro Estudita por razones de política imperial, pero luego se volvió el gran aliado de Teodoro en su lucha en defensa de las imágenes. Fue depuesto del patriarcado por su oposición a los edictos imperiales iconoclastas, pero a pesar de ello continuó escribiendo en defensa de las imágenes. Su principal obra es *Antirrheticus*, en tres libros, donde ataca las posturas y la política del emperador Constantino Coprónimo (así llamado por haber contaminado las aguas de su bautismo).

JLG

NICETAS PECTORATUS (STETHATOS) (s. XI). Monje bizantino quien escribió en contra de prácticas occidentales tales como el celibato sacerdotal y el uso del pan sin levadura en la comunión. Su opúsculo, así como la respuesta del cardenal ⇒Humberto, muestran que tras el debate teológico se escondían profundos prejuicios por ambas partes.

JLG

NICOLÁS DE CUSA
⇒CUSA, NICOLÁS DE

NIDA, EUGENE A. (1914-). Misiólogo, lingüista y traductor bíblico estadounidense, es conocido por su trabajo en la traducción de la Biblia. Fue fundador de la revista *The Bible Translator*, donde logró comunicar de forma clara y con rigor académico el análisis de los problemas en los procesos lingüísticos en la traducción de la Biblia, reto y complejidad de la comunicación transcultural, conceptos básicos y prácticos en la traducción de la Biblia, y la estructura y forma de comunicar el significado de un idioma a otro.

La contribución más importante de N. a la lingüística y la traducción de la Biblia es «la teoría del dinamismo o funcionalidad equivalente», propuesta en su trabajo *Toward a Science of Translating* (1964). Otros trabajos de importancia son *Morphology: The Descriptive Analysis of Words* (1949) y *Message and Mission* (1960).

CCO

NIEBUHR, H. RICHARD (1894-1962). Es significativo que dos miembros de la misma familia hayan tenido tanta influencia en el desarrollo del pensamiento teológico y ético en los EE.UU. H. R. N. nació en Missouri y, como su hermano ⇒Reinhold, se educó en Elmhurst College, donde luego sirvió como Presidente, y en Eden Theological Seminary. También cursó estudios en Washington University y en la Universidad de Yale, donde sirvió como catedrático de teología y ética. Gran número de los profesores de ética que presentemente enseñan en seminarios teológicos y universidades son discípulos, directos o indirectos, de H. R. N.

Para N., la teología siempre se debe hacer en un contexto práctico enfocado en la actividad de Dios en la historia. Sus trabajos

teóricos representan una síntesis entre la teología, la sociología y la ética. En su obra *The Responsible Self* (1963) nos presenta su pensamiento más maduro. Tres teorías del ser humano nos llevan a tres tipos distintos de interpretar nuestra responsabilidad ética. Cuando el ser humano se ve como un ser político, o como ciudadano, la responsabilidad ética se define en términos de obedecer leyes o reglas. Entonces la vida cristiana es legalista, y obediente a los mandatos de Dios. Cuando el ser humano se interpreta como un artesano, creador de instituciones y artefactos, la ética enfatiza la realización de fines o metas. En tal caso la vida cristiana consiste en conformarnos a los fines que Dios dicta, ya sea la búsqueda del reino, o la creación de la sociedad regida por la paz y la justicia. Finalmente, el ser humano se puede ver como un ser en diálogo que responde a los múltiples retos que se le presentan en su vida y momento histórico. El ser humano más que nada es un ser responsable ante Dios, ante otros seres humanos y ante toda la creación. Según N., nuestro actuar se debe interpretar como una respuesta a Dios, el Ser que actúa a través de todo lo que sucede en la creación. Por tanto, en todo lo que hacemos debemos actuar de manera que encaje con la actividad creadora, ordenadora, y redentora de Dios. El resultado de esta visión es que aumenta los espacios en que estamos llamados a actuar responsablemente.

N. rechaza el idealismo que dominaba el pensar ético de su época. El ser humano no busca realizar ideales personales o sociales. El ser humano se constituye a sí mismo a través de las múltiples relaciones materiales que establece con otros seres humanos y con la naturaleza. Su pecado no es su desobediencia a mandamientos y reglas morales, ni su falta de visión o determinación en realizar ideales o metas morales. Su pecado es su infidelidad, su falta de fe, y su irresponsabilidad hacia Dios y los demás en su existencia histórica. Su responsabilidad es contener el mal y promover el bien para todas las personas y comunidades a que pertenece.

Entre las obras principales de N. están *The Social Sources of Denominationalism* (1929), *The Kingdom of God in America* (1937), *The Meaning of Revelation* (1941),

Christ and Culture (1951) y *Radical Monotheism and Western Culture* (1960).

IG

NIEBUHR, REINHOLD (1892-1971). Junto a Paul Ramsey, el teólogo que más influencia ha tenido en la vida política de los Estados Unidos. Fue pastor de la Iglesia Unida de Cristo; cursó estudios en Eimhurst College y en Eden Theological Seminary. Sirvió como pastor de Bethel Evangelical Church en Detroit (1915-28), y como Profesor de Ética Teológica en Union Theological Seminary, Nueva York. Desde los comienzos de su ministerio N. se involucró en el ámbito social y político. Fue consejero de varios presidentes y ejecutivos políticos. En su juventud perteneció al Fellowship of Socialist Christians, y al movimiento pacifista. Más tarde abandona los ideales socialistas y el movimiento pacifista y se une al ala liberal progresista del partido Demócrata. Frente a la amenaza nazi alienta a los cristianos a tomar parte en las luchas en pro de la paz y la justicia, aunque esto implique la necesidad de usar violencia. De aquí nace su realismo político.

Su principal contribución al pensamiento teológico, y lo que fundamenta su realismo histórico y político, es su doctrina de la naturaleza humana y del pecado. Siguiendo a Agustín, Kierkegaard, Calvino y Lutero y basándose en la Biblia, N. rechaza la noción que los seres humanos podemos alterar significativamente nuestras actitudes morales. Ni la piedad religiosa, ni la educación y las reformas sociales, nos hacen moralmente mejores. N. también insiste en que la vida colectiva es más propensa al pecado que la vida personal.

Para N., la naturaleza humana es trascendente y libre a la vez que es finita y atada a los límites de la naturaleza. Como seres trascendentes, reconocemos que sólo Dios nos provee las normas que llevan a la realización de nuestro ser. Como finitos, sabemos que la muerte amenaza y nos hace sentir que nuestra vida no tiene significado. Esta tensión en nuestro ser nos lleva a pecar. El pecado es manifestación de nuestro querer resolver la ansiedad que nace de nuestro ser dual. El pecado es orgullo e idolatría. El pecado nos hace arrogantes, nos hace pretender que podemos vivir en

términos de posibilidades ideales que, en momentos de introspección honesta, sabemos que no podemos lograr dentro de los límites y finitud de nuestro existir histórico. Cuando somos honestos con nosotros mismos, también reconocemos que toda acción histórica carga consigo imperfecciones que son inevitables.

Según N., el amor es la norma de la historia y la ley fundamental de toda la realidad humana. El amor que voluntariamente se sacrifica por otros constituye «la posible imposibilidad de la historia». Este amor no se puede realizar en la historia, pero su perfinencia histórica es muy significativa, pues nos muestra que lo más que podemos alcanzar en la historia son aproximaciones del amor, y al mismo tiempo señala la posibilidad de hacer que cualquier situación sea más justa.

Aunque no podemos realizar proyectos sociales y personales de carácter utópico, dos elementos de nuestra fe nos libran de caer en un pesimismo social: nuestra seguridad en el amor y misericordia de Dios, quien entrega a su Hijo para que tengamos vida; y la resurrección de Cristo. Estas dos convicciones teológicas nos dan la confianza y la certeza en la victoria final del Reino de Dios. Esto nos libera y motiva a luchar por mejorar la condición humana a la luz de nuestras posibilidades reales, en plena conciencia de nuestro pecado y finitud. Tenemos la libertad de comprometernos a la realización de metas morales penúltimas sabiendo que es el perdón y amor de Dios lo que nos asegura la victoria final.

Entre sus obras principales se encuentran *Moral Man and Immoral Society* (1932), *The Nature and Destiny of Man*, 2 vols., (1941-43), *Faith and History* (1949) y *Christian Realism and Political Problems* (1953).

IG

NIEMÖLLER, MARTIN (1892-). Pastor alemán y líder de la iglesia Confesante de Alemania. Nacionalista fervoroso, al principio apoyó a Hitler. Pero no le tomó mucho tiempo para reconocer el error de su opción. Su congregación se hizo famosa por su resistencia al movimiento nazi. N. también se opuso públicamente al movimiento de los Cristianos Alemanes, que no sólo apoyaba las políticas de Hitler, también quería elimi-

nar el Viejo Testamento y todo lo «judai-zante» del Nuevo, y reinterpretar a Jesús de modo que justificara la filosofía nazi.

IG

NIETZSCHE, FRIEDRICH (1844-1900). Filósofo alemán y escritor que ha impactado a teólogos, filósofos y otros intelectuales en las épocas moderna y posmoderna. Nació en una familia devota luterana donde sus abuelos y su padre eran pastores, aunque su padre murió en la niñez de N., joven y loco. En su juventud estudió teología y luego en Leipzig fue discípulo preferido del clasicista F. W. Ritschl, quien lo consideró su alumno mas brillante. Ritschl lo recomendó a una plaza en Basilea, y la obtuvo antes de doctorarse. En Leipzig recibió el influjo de A. Schopenhauer y de R. Wagner, aunque los abandonó luego (en especial a Wagner) por su chauvinismo y antisemitismo. En ese tiempo exploró la estética como punto de partida del conocimiento.

Su legado intelectual se encuentra en su exploración de la relación que existe entre el sufrimiento y la(s) cultura(s). Sostiene que el Iluminismo nos lleva a declarar la «muerte de Dios» culturalmente. No propone un ateísmo, sencillamente afirma que ideológicamente las sociedades existen sin Dios, y que hay que desenmascarar sus poderes ideológicos. Su llamado es a un «Wille zur Macht», mal traducido como «voluntad del poder», pero que en realidad es una «voluntad de ser», de afirmar la creatividad y vitalidad del «Übermensch» —el «sobrehumano». Éste no es un dictador, sino más bien una persona destacada por su creatividad que no sucumbe al criterio ideológico de las masas. Por esto le parecía que el cristianismo, con su invitación a volver la otra mejilla y con sus tendencias acéticas, era una religión para los débiles.

Entre sus obras más importantes encontramos su *Así habló Zaratustra* (1883-1885) y *Más allá del bien y del mal* (1886).

ALG

NILES, D. T. (1908-1970). Oriundo de Sri Lanka, N. viene de una familia de raíces metodistas que datan del 1821. Cursó estudios teológicos en el Seminario de Bangalore, en la India, y luego se doctoró en la Universidad de Londres.

Fue líder ecuménico y teólogo de la evangelización. El famoso lema o dicho «la evangelización es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde hay alimento» recoge su teología de la evangelización la cual está repleta de un espíritu ecuménico que integra la riqueza de las tradiciones ortodoxas, su historia y trasfondo protestante y la espiritualidad de las tradiciones religiosas en Asia, particularmente el hinduismo. Aun con toda esta integración teológica tan diversa, N. propone una discontinuidad entre las tradiciones no cristianas y la fe cristiana.

N. fue Secretario Ejecutivo de la División de Evangelismo del Consejo Mundial de Iglesias y promovió fuertemente el espíritu ecuménico en la iglesia local o la congregación. Más aún, en el 1957, N. sería el líder para comenzar un concilio de iglesias en el este de Asia que sería precursor de otros movimientos y concilios ecuménicos en la región. Sus obras, tales como *That They May Have Life* (1952), *Upon the Earth* (1962), *Who is Jesus* (1968) y *A Testament of Faith* (1972), reflejan el trabajo enorme y amplio de su ministerio evangelizador y ecuménico. N. une la pasión evangelizadora con la apertura y convicción ecuménica como pocos en el s. XX.

CCO

NOBILI, ROBERTO DE (1577-1656).

Sacerdote jesuita, nacido en Italia y fallecido en Madrás, India. Junto a Francisco Javier y Ricci, de N. puede considerarse uno de los misioneros más creativos en su contexto. Los jesuitas lo enviaron a Madura, India, en 1606, donde notó gran resistencia a la fe cristiana por parte de los hindúes. Pertenecer al cristianismo significaba ser portugués y por tanto no era culturalmente aceptable.

Ante esta situación, comenzó a estudiar tamil y sánscrito, así como filosofía y literatura religiosa indias. Decidió convertirse en «sannyasis» u «hombre santo de la India» tomando sus vestimentas, su dieta y muchas otras costumbres. Además, decidió encontrar puntos compatibles entre la fe cristiana y el hinduismo alejándose de la forma tradicional misionera de confrontación.

Fue evidente que de N. apropió y aceptó las costumbres hindúes sin mayor reflexión crítica, nublando las fronteras entre la fe cristiana y las prácticas religiosas hindúes.

Su estrategia misionera creó enormes controversias con otros grupos misioneros —en especial por su aceptación del sistema de castas de la India. De N. concentró sus esfuerzos entre las castas altas de la India, aunque nunca olvidó la necesidad de evangelizar a las castas bajas. Su método misionero, conocido hoy como «adaptación» del cristianismo a una cultura no cristiana, provocó fuerte oposición. No obstante, fue aprobado por el Papa Gregorio XV en 1623 con la constitución apostólica *Romanae Sedis antistes*.

CCO

NOETO DE ESMIRNA (s. II).

Personaje oscuro quien al parecer comenzó a enseñar en Esmirna una doctrina según la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son sino tres formas en las que Dios se manifiesta. Hipólito escribió un tratado *Contra Noeto* que es nuestra principal fuente de información acerca de este personaje. Se le considera precursor de las doctrinas de Sabelio.

JLG

NOLL, MARK A. (1960-).

Historiador y profesor estadounidense. Enseña en el Colegio Wheaton, de donde recibió su bachillerato con especialización en inglés, para cursar luego estudios doctorales en la Universidad de Vanderbilt en historia del cristianismo, los cuales terminó en 1975. Miembro de la facultad de Wheaton desde 1979, N. ha dado cátedras en las más prestigiosas universidades del país. En sus conferencias y publicaciones defiende el punto de vista evangélico tradicional en lo que se refiere a la teología y la política, la historia del protestantismo, y la historia cultural y literaria de la Biblia, al tiempo que dialoga con quienes no concuerdan con sus posturas. Se le reconoce mundialmente como uno de los más distinguidos historiadores del cristianismo.

HMT

NOVACIANO (s. III).

Se cree que era natural de Roma, donde también ejerció su ministerio. Llegó a romper con el episcopado romano junto a un grupo de seguidores para constituirse en «antipapa», y líder de esa fracción separatista. La controversia que lo llevó a esto tenía que ver con la restitución

de quienes no habían permanecido fieles en tiempos de persecución. N. y su partido, con un marcado rigorismo, negaban la posibilidad de restituir a los apóstatas.

Escribió además un tratado *Sobre la Trinidad*. Las contribuciones teológicas de N. en relación a este tema fueron las más importantes desde los días de ⇒Tertuliano. En esa obra defiende la plena divinidad de Jesús, aunque el propósito de su exposición es refutar el sabelianismo (⇒Sabelio), demostrando que el Padre y el Hijo son personas diferentes. El énfasis en este último asunto y la tensión kenótica le llevan a la subordinación del Hijo al Padre, y por esa razón muchos lo toman por precursor del arrianismo (⇒Arrio). Pero tal conclusión es incorrecta, pues los discípulos de N. se contaron entre quienes arremetieron con fuerza contra el arrianismo en el Concilio de ⇒Nicea. Así, el legado teológico de N. fue de gran importancia en el desarrollo de la doctrina trinitaria.

GC

NÚÑEZ, EMILIO ANTONIO (1904-1995). Teólogo latinoamericano, oriundo de Guatemala. N. es conocido como uno de los teólogos evangélicos asociados a la ⇒Fraternidad Teológica Latinoamericana y uno de los críticos de la Teología de la Liberación en América Latina. Entre sus trabajos están *Teología de la Liberación* (1984) y *Crisis in Latin America: An Evangelical Perspective*, escrito junto a William David Taylor (1989).

CCO

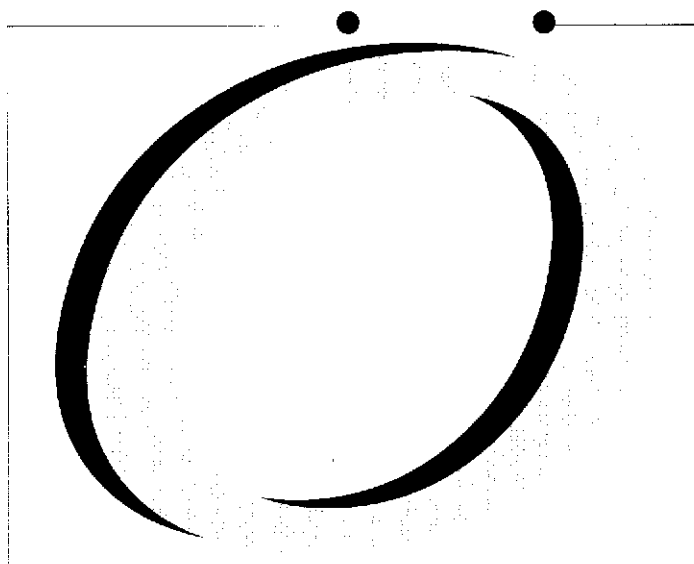
NYGREN, ANDERS (1890-1971). Uno de los representantes más influyentes de la escuela de teología lundense, llamada así por su origen en la universidad sueca de Lund. Fue ordenado al ministerio en la igle-

sia luterana de Suecia en 1921, al mismo tiempo en que recibiera el cargo de instructor en la facultad de teología en la universidad de Lund. En 1924 fue elevado a la posición de profesor de teología sistemática y ética. En 1948 fue electo obispo de la diócesis de Lund, cargo que ejerció hasta su jubilación en 1959. Desde su participación en la Conferencia de Fe y Orden en Lausana (1927) participó de manera muy activa en el movimiento ecuménico. Ejerció un liderato muy importante en la conferencia de Edimburgo (1937) y presidió la comisión de Cristo y la Iglesia de esa organización por más de una década. Fue uno de los líderes que le dieron forma a la Federación Mundial Luterana, sirviendo como su primer presidente (1947-1952).

Aunque sus primeros escritos fueron en el área de filosofía de la religión, sus intereses fueron muy amplios, incluyendo la teología histórica, la ética y la exégesis bíblica. Parte de su metodología era lo que los lundenses llamaron la «investigación de los motivos», que consistía en seguir ciertos «motivos» o temas a través de la historia, para así determinar y aclarar opciones teológicas. Una obra clásica en este sentido es su *Ágape y eros*, donde discute distintos «tipos» del amor, contrastando entre el ágape cristiano y el eros de la filosofía platónica. Entre sus obras más importantes, accesibles principalmente en traducciones inglesas, se encuentran: *Religious Apriori: Its Philosophical Presuppositions and Theological Implications* (1921), *The Scientific Foundation of Dogmatics* (1922), *Basic Questions in Ethics* (1926), *Ágape and Eros* (1932), *Primitive Christianity and the Reformation* (1932), *Commentary on the Epistle to the Romans* (1949), *The Gospel of God* (1951) y *Christ and His Church* (1956).

JDR

OCHINO, BERNARDINO (1487-1564). Reformador italiano nacido en Siena, Italia. Cuando todavía era joven se unió a los franciscanos por influencia de →Savonarola. En 1534 se unió a los capuchinos, y en dos ocasiones fue elegido General de la orden. Por su vida ejemplar y su inspirada oratoria fue reconocido como hombre de santidad y piedad. En 1541, bajo la predicación e influencia de Juan de →Valdés, aceptó y se unió a las posturas de la Reforma Protestante. Cuando representantes de la Iglesia Católica Romana estaban a punto de enjuiciarle ante la recientemente reorganizada Inquisición, huyó de Italia y encontró refugio en Ginebra, Basilea, Augsburgo, Estrasburgo y por fin en Londres, donde fue predicador de la comunidad evangélica italiana. De regreso a Suiza en 1553, se estableció en Zúrich, en donde sus posturas en materias de doctrina y de moral, y especialmente su oposición a la doctrina de la Trinidad y su defensa de la poligamia, le ganaron la oposición de los calvinistas, por lo que fue desterrado en 1563. Desde entonces anduvo errante hasta que fue víctima de la peste.

Entre sus obras se encuentran *Treinta diálogos sobre la Trinidad*, en dos libros, varios *Sermones*, *Seiscientos apólogos contra los abusos y errores de la sinagoga papal*, *Defensa de la doctrina de la Cena* y *Diálogos sobre la misa*.

CS/JDR

OCKHAM, GUILLERMO (c.1280-c.1349). Filósofo franciscano inglés del ala de los espirituales quien, como varios otros de sus correligionarios, se refugió en la corte del emperador Luis de Baviera. Desde allí escribió varios tratados sobre la autoridad del papa cuyo argumento fundamental es que la autoridad civil ha sido instituida por Dios independientemente de la religiosa. Su querrela con Juan XXII se fundamentaba en el hecho de que este papa se había pronunciado en contra de lo que O. y los franciscanos espirituales consideraban la «pobreza evangélica». Por esas razones fue excomulgado en el 1328, y expulsado de la Orden de Hermanos Menores en el 1331, aunque su rama del franciscanismo llegó a reconocerlo como su general.

Frecuentemente se ha dicho que en cuanto a la cuestión de los universales O. era

nominalista. Lo cierto es que, a diferencia del verdadero nominalismo de →Roscelino y otros en fechas anteriores, O. y la mayoría de sus compañeros de escuela defendían más bien un «conceptualismo realista», pues sostenían que los universales existían en realidad, aunque únicamente como conceptos y sólo en la mente.

O. no creía que la razón pudiese llevar demasiado lejos en cuestiones teológicas. Esto se fundamentaba en la distinción, típica del «nominalismo» de fines del medioevo, entre la *potentia Dei absoluta* (poder absoluto de Dios) y la *potentia Dei ordinata* (poder ordenado de Dios). Por su *potentia absoluta*, Dios pudo y puede hacer cualquier cosa, pues hasta la razón misma está por debajo de tal poder absoluto. Empero por su propia decisión Dios ha limitado su poder, estableciendo y siguiendo cierto orden. El poder de Dios según funciona bajo ese orden es la *potentia ordinata*. En todo esto vemos la expresión extrema del «voluntarismo» que por largo tiempo había caracterizado a la tradición franciscana, según el cual en Dios la voluntad tiene primacía sobre la razón. Es la voluntad absolutamente libre de Dios la que establece los principios de la razón. Como algunos dirían, «No es tan exacto decir que Dios hace lo bueno, como decir que lo que Dios hace es bueno» —en otras palabras, que es la voluntad soberana de Dios la que determina lo que es bueno y lo que no lo es.

Todo esto lleva a O. y a su escuela a afirmar que, al tiempo que creen las doctrinas de la iglesia por ser verdades reveladas y establecidas por Dios, no creen que se puedan demostrar por medio de la razón. Con esto se completaba el proceso de distanciar la fe de la razón que le pondría fin al escolasticismo tradicional.

JLG

ODÓN también →**EUDES**

ODÓN DE BEAUVAIS (s. IX). Obispo de esa ciudad, que se opuso a las ideas de algunos monjes, quienes decían que el alma es una sola, de la cual todas las almas individuales participan. A petición de O., →Ratramno intervino en el debate, principalmente mediante un *Tratado del alma a Odón de Beauvais*.

JLG

ODÓN DE Tournai [o de Cambrai] (-1113). Filósofo y teólogo oriundo de Orleans. En la cuestión de los universales, adoptó un realismo extremo, y lo utilizó para explicar la doctrina del pecado original. Según O., ni el traducianismo ni el creacionismo explican correctamente el pecado original, pues la verdad es que la humanidad es una sola, de tal modo que estaba toda presente en Adán. Luego, literalmente «en Adán todos pecaron», por cuanto todo individuo humano existe en el universal «humanidad», que estaba presente en su totalidad en Adán.

JLG

ODÓN RIGALDO (s. XIII). Franciscano, sucesor de ⇒Alejandro de Hales como maestro en París, y maestro de San ⇒Buenaventura.

JLG

ODUYOYE, MERCI AMBA (1934-). Metodista, oriunda de Ghana y una de las feministas africanas más conocidas en el mundo, ha sido miembro del Comité Ejecutivo del ⇒Consejo Mundial de Iglesias, presidenta de la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo (EATWOT) y líder en la Conferencia de Iglesias de África. En la actualidad es coeditora del tercer volumen sobre la historia del movimiento ecuménico. O. es autora de varias obras teológicas tales como *Hearing and Knowing: Reflections on Christianity in Africa* (1986), *The Will to Arise: Women, Tradition, and the Church in Africa* (1992) y *Daughters of Anowa* (1995).

CCO

OLDHAM, JOSEPH H. (1874-1969). Inglés nacido de padres escoceses misioneros en la India. O. es uno de los pioneros en el movimiento ecuménico del s. XX. En 1908 fue nombrado secretario para organizar la Conferencia Misionera Mundial de Edimburgo en 1910. Subsecuentemente, fue secretario del Comité de Continuidad de la conferencia y en 1912 fundó el *International Review of Missions*, una de las revistas más importantes en el campo de la misiología.

Su trabajo y vocación en el mundo misionero y ecuménico lo llevaron a ver los problemas del colonialismo y en 1924 su libro

Christianity and the Race Problem se vuelve ejemplar para la discusión teológica del racismo y del encuentro entre culturas. Más aún, O. promovió un espíritu conciliador luego de la Primera Guerra Mundial y advirtió sobre el peligro que se estaba desarrollando en Alemania bajo el poder nazi.

Finalmente, es importante destacar que O. padeció de un problema de audición que le impidió darse a conocer tanto como otros colegas de su época. No obstante, el movimiento ecuménico celebra la contribución de este hombre piadoso y de visión.

CCO

OLEVIANUS, GASPAR (1536-1587). Reformador alemán. Nació y murió en Tréveris. Estudió derecho en París, Orleans y Bourgués (donde profundizó su conocimiento de la doctrina calvinista). Más tarde se trasladó a Ginebra, donde estudió teología. En 1559 obtuvo una cátedra en Tréveris. Allí quiso establecer la Reforma según la perspectiva calvinista, pero su tentativa le enajenó las voluntades de los líderes y habitantes de la región, viéndose obligado a huir a Heidelberg, en donde fue profesor, consejero eclesiástico y predicador del Palatinado. En ese cargo colaboró en la redacción del *Catecismo de ⇒Heidelberg* (1562).

JDR/AL

OLIVETANO, R. (1506-1538). Pariente de Juan ⇒Calvino, con quien estuvo asociado en la Universidad de París. Juntos trabajaron en la versión francesa de la Biblia. Es posible que fuera el predecesor de Guillermo ⇒Farel en la difusión de las doctrinas de la Reforma en Ginebra. En Neuchâtel trabajó con los valdenses del Piamonte. Para ellos preparó una traducción francesa de la Biblia, aparecida en junio de 1535.

JDRR

OPTATO DE MILEVIS (s. IV). Obispo de esa ciudad, en la región de Numidia. Escribió principalmente contra los donatistas (⇒Donato), y contra su jefe de la segunda generación, ⇒Parmeniano. Su principal obra es *Del cisma de los donatistas, contra Parmeniano*, en siete libros (seis publicados inicialmente, y el séptimo añadido después). Rechazó el argumento de los donatistas, que la iglesia es una comunidad de

los justos, e insistió en la distinción entre la iglesia visible y la invisible. Además argumentó, también contra los donatistas, que la validez del sacramento no depende de la virtud o la fe de quien lo administra. En todo eso, O. fue precursor de la teología de ⇒Agustín, quien construyó sobre las bases que O. había colocado.

JLG

ORÁCULOS SIBILINOS (ss. II y III).

Una colección de quince libros en verso que pretenden ser predicciones de una antigua sibila pagana. Posiblemente se incluyan en estos libros algunos textos originalmente paganos, así como interpolaciones judías. Empero los libros tal como existen hoy (tres de ellos se han perdido) son indudablemente de origen cristiano, y probablemente son el producto de la imaginación de algún creyente quien de ese modo pretendía apuntalar la fe cristiana mediante predicciones acerca de ella en labios de una profetisa pagana de la antigüedad. Los eruditos generalmente concuerdan en que las interpolaciones judías, que incluyen referencias desde la época de los Macabeos hasta el s. II, son anteriores a las cristianas, que bien pueden ser del s. III. Luego, es posible que la obra original haya sido de origen judío, y que más tarde los cristianos se hayan apropiado de ella añadiéndole nuevas interpolaciones, y aparentemente libros enteros.

En todo caso, ya en el s. II hubo autores cristianos que usaron de estos libros, tales como ⇒Teófilo de Antioquía y ⇒Clemente de Alejandría. Según el testimonio de ⇒Orígenes, el pagano Celso criticaba a los cristianos por usar de ellos y creer que se trataba en verdad de predicciones. Durante la Edad Media, estos oráculos fueron muy respetados, pues se les tenía por auténticos, y parecían mostrar que aun en medio de la cultura y religión paganas Dios había estado anunciando la venida de Jesucristo. Todavía en el Siglo de Oro español se les leía frecuentemente, pues varios de sus pasajes parecen haber inspirado a Calderón de la Barca.

JLG

ORANGE, SÍNODO DE (529). El segundo de dos sinodos reunidos en esa ciudad. (El primero, en 441, fue presidido por

⇒Hilario de Arlés, y trató principalmente sobre cuestiones legislativas.) Allí se reafirmó la doctrina de ⇒Agustín, y se rechazó el semipelagianismo de ⇒Fausto de Riez y otros. El Sínodo reafirmó la doctrina agustiniana del pecado original y de sus consecuencias, que corrompen al ser humano en su totalidad, de tal modo que no puede ya escoger el bien. Por ello reafirmó también la doctrina agustiniana de la necesidad y primacía de la gracia para la salvación. En breve, el Sínodo rechazó toda postura que colocase el *initium fidei* (el comienzo de la fe) en la decisión humana, y no en la acción de Dios. Por otra parte, el Sínodo rechazó también la predestinación doble, condenando a quienes dijese que Dios predestinó a algunos para el mal y la perdición. Fue a través de los decretos de este sínodo, y posteriormente de los escritos de ⇒Gregorio el Grande, que la Edad Media leyó e interpretó las obras de Agustín.

JLG

ORÍGENES (c.185-c.254). Uno de los autores cristianos más prolíficos y originales de la antigüedad. Nació en Alejandría, en una familia cristiana. Su padre, Leónidas, sufrió el martirio en el 202, durante la persecución de Séptimo Severo. Se dice que en esa ocasión el único modo en que su madre pudo evitar que O. se ofreciese como mártir fue escondiéndole las ropas. Todo esto llevó a O. a escribir una *Exhortación al martirio*. Poco después de esa fecha O. comenzó a enseñar literatura y filosofía como medio de ganarse el sustento, y el obispo Demetrio le confió la instrucción de los catecúmenos, aunque O. era todavía adolescente. Su fama se difundió rápidamente, y pronto la escuela donde O. enseñaba comenzó a recibir visitantes que venían a escuchar sus lecciones. Entre tales visitantes se contaron futuros obispos y teólogos como ⇒Gregorio Taumaturgo, así como personajes distinguidos como el Gobernador de Arabia y la madre del Emperador.

O. tenía fuertes tendencias místicas y ascéticas. A fin de practicar lo que él consideraba la «vida filosófica», vendió sus libros a cambio de una pequeñísima pensión que le permitiese vivir en austeridad extrema. Cuando sus impulsos sexuales le parecieran interferir con sus estudios y su devoción,

sencillamente se emasculó. Esto fue parte de una serie de conflictos con el nuevo obispo de Alejandría, ⇨Heraclas, quien antes había sido su discípulo. Por fin O. abandonó la ciudad y se estableció en Cesarea. Allí fue encarcelado y torturado durante la persecución de Decio. Puesto en libertad, se refugió en Tiro, donde murió poco después, a los casi setenta años de edad.

La producción literaria de O. fue enorme. Los escritos suyos que se conservan son más voluminosos que el conjunto de los de todos los otros autores cristianos de los primeros tres siglos. Su *Hexapla* era una obra monumental de erudición bíblica que desafortunadamente no se conserva íntegra. Era una presentación en seis columnas paralelas del texto hebreo del Antiguo Testamento, una transliteración en caracteres griegos, y las cuatro versiones más comunes que circulaban entonces en griego. Cuando, como en el caso de Salmos, había más versiones, también se incluían, de modo que algunas secciones de la *Hexapla* tenían hasta nueve columnas. A todo esto O. le añadió un sistema de símbolos para señalar las diferencias (alteraciones, omisiones y adiciones) entre el texto hebreo y el griego. Así, O. realizó un trabajo que no sería superado sino en la Edad Moderna.

En el mismo campo de los estudios bíblicos, O. produjo, además de homilias y breves explicaciones de pasajes difíciles (los *escolios*), comentarios sobre varios libros de la Biblia, conservándose porciones amplias de los que escribió sobre Mateo, Juan, Romanos y el Cantar de los Cantares.

En defensa del cristianismo, O. escribió *Contra Celso*. Celso era un filósofo de tradición platónica que algún tiempo antes había escrito un ataque detallado y bastante bien informado contra las doctrinas y prácticas cristianas. A petición de un amigo, O. escribió una refutación en la que citaba extensamente lo que Celso decía —y que es por tanto el único modo que tenemos de conocer aquel ataque al cristianismo.

La principal obra teológica de O. es *De los primeros principios*, en 4 libros. La mayor parte de ella subsiste únicamente en una traducción latina de ⇨Rufino, admirador de O., y quien por ello se esforzó por eliminar o mitigar en la obra del gran maestro alejandrino cualquier cosa que pudiese pa-

recer heterodoxa. Luego, aunque esta obra es útil para seguir el orden general del pensamiento de O., siempre hay que cotejarla y corregirla con otros escritos suyos que no han sido alterados por intentos bien intencionados de hacerle aparecer más ortodoxo.

O. fundamenta su teología, por una parte, en las Escrituras y, por otra, en sus propias convicciones neoplatónicas. Para él la Biblia es ciertamente revelación divina, y fuente de toda doctrina cristiana. Empero esa Biblia ha de interpretarse de modo que no contradiga la razón (es decir, la razón según la entendía la tradición platónica); y es por esto que O. se suele inclinar hacia la interpretación alegórica. Según O., los textos bíblicos tienen un sentido literal, otro moral, y otro intelectual. Esto corresponde al cuerpo, el alma y el espíritu, y se fundamenta en lo que ⇨Filón había dicho y hecho anteriormente. Empero, O. no siempre sigue este triple esquema, sino que frecuentemente incluye sólo el sentido alegórico, y otras veces encuentra una multitud de diversos sentidos en el mismo texto. Como guía en su interpretación bíblica, O. sostiene, además de esta inclinación alegórica, que nada ha de decirse de Dios que sea indigno de su majestad, y que todo texto ha de interpretarse a la luz del resto de las Escrituras y de la regla de fe.

Todo esto lleva a O. a una serie de interpretaciones que parecen arbitrarias y a veces hasta descabelladas. Así, por ejemplo, doquiera aparece la palabra «caballo» esto significa «voz»; «muslo» significa «comienzo», etc. En consecuencia, se ha dicho en el s. XX que la exégesis de O. es como un crucigrama espiritual cuya solución está escondida en la mente del propio O.

El Dios de O. es trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cuanto a las relaciones entre estos tres, O. no está del todo claro, pues mientras unas veces parece afirmar la completa divinidad de las tres personas, otras parece distinguir entre ellas en base a un subordinacionismo. Es por esto que los historiadores distinguen entre los seguidores de O. un «origenismo de derecha» y otro «de izquierda». Mientras el primero subraya la divinidad del Hijo (y, cuando está en cuestión, la del Espíritu Santo), el segundo subraya su subordinación, haciendo de él casi un dios secundario, o un ser intermedio entre Dios y las criaturas. Es dentro de esta

segunda ala del origenismo que surge el arrianismo (→Arrio).

Según O., este Dios es el creador de todo cuanto existe. Viendo empero que en los primeros capítulos de Génesis hay dos historias paralelas de la creación, y uniendo ese hecho a su perspectiva platónica, O. llega a la conclusión de que la creación es doble. Primero Dios produjo una creación puramente espiritual. Es de la humanidad en ese estado que Génesis dice que era «varón y hembra», es decir, que no había distinciones de género, pues no eran corpóreos. Entonces esos seres espirituales cayeron en pecado, al dejar de contemplar al Uno inefable, y Dios produjo la presente segunda creación, que es física, y donde los espíritus residen temporariamente hasta tanto sean salvos y regresen a su pura espiritualidad. Esto a su vez lleva a O. a teorías acerca de la preexistencia y transmigración de las almas, y a toda una jerarquía en la que los demonios no son sino espíritus que han caído más bajo que los humanos, y los ángeles son esencialmente los mismos espíritus, aunque en estado superior. De más está decir que tales teorías jamás fueron aceptadas por la generalidad de los cristianos, y que pronto fueron oficialmente rechazadas por la iglesia.

El propósito de Dios para esta creación es una restauración total. Esto implica un regreso a la creación original, puramente espiritual. La creación física desaparecerá, y todo será puramente espiritual. Esta restauración total es tal, que hasta el demonio se salvará, pues de otro modo se frustrarían los planes de Dios. Es más, puesto que esa restauración incluye el regreso a la libertad original, que fue la que les permitió a los espíritus caer en primer lugar, O. no está seguro de que a este proceso no han de seguir otros procesos paralelos, pues los espíritus restaurados tendrán entonces la libertad que les permitirá caer de nuevo. Por otra parte, aunque pueda haber una serie infinita de mundos futuros, O. está seguro que Jesucristo no volverá a sufrir, pues su obra redentora basta para la eternidad. Una vez más, no hay que decir que tales especulaciones no fueron generalmente aceptadas.

Jesucristo es el Verbo de Dios hecho carne. Lo que el Verbo ha hecho es unirse a un espíritu que no había caído, y con él

tomar un cuerpo humano. Luego, en Jesucristo hay el equivalente de un alma humana, aunque de un alma que no ha pecado. En su encarnación, Jesucristo penetró este mundo donde el demonio dominaba, y con ello comenzó su obra victoriosa. En su crucifixión y muerte, penetró hasta los más profundos antros del demonio. Con su resurrección y ascensión rompió el poder del demonio en los abismos de la muerte, y por tanto ahora los fieles pueden seguirle en su camino de regreso al cielo espiritual.

En este modo de ver la obra salvadora de Jesucristo, la enseñanza de O. es muy parecida a la de ⇒Ireneo y otros antiguos autores cristianos. A esto, empero, O. le añade una buena dosis de la obra de Jesucristo como mensajero que viene de fuera, a recordarnos que somos espíritus caídos, y como maestro que nos enseña el camino de la virtud y la verdad.

El impacto de O. fue enorme. Su biblioteca en Cesarea fue la principal fuente de que se valió ⇒Eusebio de Cesarea para sus estudios históricos. Sus enseñanzas de la naturaleza de Dios y de su relación con el Verbo y el Espíritu Santo fueron el trasfondo de las controversias trinitarias del s. IV.

Su interpretación alegórica se volvió práctica general, aunque frecuentemente con menos vuelos especulativos que los de O. Sus estudios bíblicos nunca fueron igualados en Alejandría, pero bien pueden haber inspirado a teólogos antioqueños como ⇒Teodoro de Mopsuestia. Por varios siglos y en toda la iglesia oriental, lo que no fue origenismo fue antiorigenismo. Rufino tradujo algunos de sus escritos al latín, con lo que el impacto de O. se extendió al Occidente, aunque nunca con la fuerza que tuvo en Oriente. A la postre, varias de sus teorías fueron rechazadas y hasta condenadas como heréticas. Pero a pesar de ello O. siguió siendo respetado y admirado como el gran sabio de la antigüedad, y su uso de la filosofía neoplatónica se volvió ejemplo que siguió casi toda la teología de los primeros siglos del medioevo.

JLG

OROSIO, PAULO (c.380-420?). Sacerdote español que, habiendo leído algunos escritos de ⇒Agustín, viajó a África para conocerle. Llevó consigo una obra suya

Contra Prisciliano, cuya lectura inspiró a Agustín a escribir sobre el mismo tema. Agustín le envió entonces a Palestina con unas cartas para ⇒Jerónimo. Allí O. colaboró con Jerónimo en la refutación del pelagianismo (⇒Pelagio). De regreso a África, la lectura de *La ciudad de Dios* de Agustín le inspiró a escribir siete libros de *Historia contra los paganos*. En esa historia, al igual que Agustín en *La ciudad de Dios*, refutaba el argumento según el cual las calamidades recientes que habían acaecido contra Roma se debían a que los romanos estaban abandonando a sus dioses en pos del cristianismo. O. cuenta la historia tanto de Roma como del resto de la humanidad por él conocida, tratando de mostrar que las calamidades anteriores al advenimiento del cristianismo eran peores que las presentes, y también que la historia se encuentra en manos de la divina Providencia, que castiga a los impíos y hace caer las naciones por su maldad. La *Historia* de O. fue muy leída a través de la Edad Media.

JLG

ORR, JAMES (1844-?). Teólogo protestante. Fue profesor de apologética y de teología en Glasgow, bajo los auspicios de la Iglesia Libre Unida de Escocia. Su teología ofrece poca originalidad. Se dedicó sobre todo a propagar el pensamiento alemán, particularmente el de ⇒Ritschl. Entre sus obras se cuentan *The Christian View of God* (1893), *The Ritschlian Theology and the Evangelical Faith* (1897), y *Essays on Ritschlianism* (1903).

ALG

ORTEGA, MIRIAM OFELIA (1936-). Pastora presbiteriana de Cuba, teóloga feminista y ecuménica, asesora del ⇒Consejo Mundial de Iglesias, y rectora del Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, Cuba.

SHR

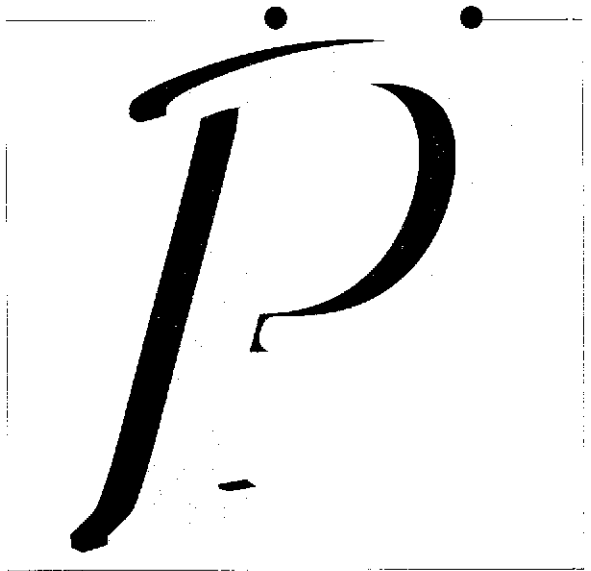
OSIANDER, ANDRÉS (1498-1552). Contemporáneo de ⇒Lutero, su partidario al principio, y quien logró la conversión al luteranismo del gran maestro de la Orden Teutónica, Alberto de Brandeburgo. Posteriormente en el Coloquio de Marburgo de 1529, comenzó a combatir las doctrinas de Lutero, lo cual siguió haciendo desde enton-

ces, predicando públicamente con gran acrimonia contra el que ahora llamaba heresiarca. Esto encolerizó de tal modo a Lutero que según se cuenta, O. tenía que predicar armado para poder defenderse de las asechanzas de quienes defendían a su antiguo maestro. La esencia de la doctrina osiandriana está en la opinión de que Dios no sólo cubre los pecados en virtud de los méritos de Cristo, como decía Lutero, sino también santifica el corazón y el sentido del ser humano, y que esto es así, porque Cristo mora de tal modo en el ser humano que lo que Dios ve no es la maldad del pecador, sino la justicia esencial de Cristo. En otras palabras, que cuando Dios justifica al ser humano lo hace, no sencillamente por una no imputación de los pecados, sino porque Dios mismo mora en el humano. Lo que más molestaba a los teólogos de la época en las teorías de O. era que esto parecía hacer de la justificación una especie de deificación. Por esto no sólo Lutero, sino también ⇒Calvino y otros, le atacaron repetidamente —Calvino en especial en las últimas ediciones de la *Institución de la religión cristiana*. Entre sus obras, que son muchas pero ya casi del todo olvidadas, merecen citarse: *Coniecturas de ultimis temporibus*, *Harmoniae Evangelicae* y *Biblia Sacra*.

ALG

OTTO, RUDOLF (1869-1937). Teólogo luterano alemán, nacido cerca de Hanover. Graduado de la Universidad de Gotinga, desarrolló la mayor parte de su carrera docente en Marburgo. Aunque durante sus primeros años su carrera reflejó la influencia de ⇒Ritschl, después se vio influido por colegas como el filósofo Edmund Husserl y el historiador y teólogo Ernst ⇒Troeltsch. Otra influencia importante en el pensamiento de O. fue ⇒Schleiermacher, cuyas ideas le sirvieron como punto de partida para sus reflexiones sobre la experiencia religiosa humana. Su libro más importante e influyente fue *Lo santo*, publicado en 1917. Allí trata precisamente el tema de la experiencia religiosa, presentando a Dios como el *mysterium tremendum* que es «completamente otro». Se destacó, además, por sus escritos sobre el hinduismo, tema en el cual se interesó después de viajar por el Oriente.

PAJ

PABLO DE SAMOSATA (s. III). Obispo de Antioquía aproximadamente a partir del año 260, y funcionario de la reina Zenobia de Palmira. Se dice que se rodeaba de pompa y que era tiránico; pero tales afirmaciones se encuentran solamente en los testimonios de sus adversarios. En teología, se oponía al origenismo (⇒Orígenes), y se consideraba tenaz defensor del monoteísmo cristiano. Por ello se resistía a referirse al Verbo como algo más que la razón inmanente de Dios, es decir, como «persona» o «hipóstasis» diferente del Padre. Este Verbo o Sabiduría de Dios se llama «Hijo» por razón de su presencia en Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, engendrado en el seno de María por el Espíritu Santo. Pero es el mismo poder de Dios que habitó en Moisés y los profetas, y por tanto Jesucristo se distingue de ellos sólo por el grado en que el Verbo habitó y se manifestó en él. Jesús no es divino, sino «de aquí abajo», y en él el Verbo o Poder de Dios habitó «como en un templo». (Frase ésta que pronto se volvería característica de la cristología antioqueña; ⇒Teodoro de Mopsuestia.)

Ya que P. se refería al Verbo como el Poder (*dynamis*) de Dios, los historiadores llaman a su doctrina monarquianismo «dinámico», para distinguirla del monarquianismo «modalista» de ⇒Sabelio, ⇒Noeto y otros.

P. fue convocado a varios sínodos y discusiones, pero su doctrina no fue declarada errónea hasta que el origenista ⇒Malquión, en debate ante un sínodo en Antioquía, logró aclarar lo que estaba en juego. El sínodo declaró hereje a P. y decretó su deposición. Con todo y eso, P. no fue depuesto, pues contaba con el apoyo de las autoridades.

JLG

PADILLA, CARLOS RENÉ (1932-). Misiólogo bautista ecuatoriano residente en Argentina. P., junto con Samuel ⇒Escobar y el fenecido Orlando ⇒Costas, fueron líderes fundadores de la ⇒Fraternidad Teológica Latinoamericana, de la que P. fue Secretario General por muchos años. Además, P. se destacó en la primera reunión del Movimiento de ⇒Lausana en 1974 al recalcar al pueblo evangélico misionero la dimensión de justicia social en la naturaleza misma del evangelio.

P. ha sido escritor y editor de muchos trabajos en varios idiomas. En la actualidad es editor asociado de la prestigiosa revista *International Bulletin of Missionary Research* y editor general de la revista *Misión*. P. ha contribuido a desarrollar en América Latina una teología de misión evangélica fundada en las Escrituras—con una hermenéutica bíblica que reconoce el conflicto social—y en diálogo con la eclesiología, la escatología y la justicia social. Estos aspectos de su teología de la misión son evidentes en su obra *Misión entre los tiempos* (traducida al inglés con el título *Mission Between the Times*) y en muchos de sus artículos en la revista de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. P. representa una generación de evangélicos latinoamericanos que desarrollan una teología misiona contextual.

CCO

PADRES APOSTÓLICOS. Nombre que a partir del s. XVII se da a un conjunto de escritos cuyos autores se suponía habían conocido a los apóstoles. Aunque esto puede ser cierto en algún caso, en su mayoría no lo es. Todos ellos, excepto el *Discurso a Diogneto*, son escritos dentro del interior de la iglesia, dirigidos a otros creyentes.

Posiblemente el más antiguo de ellos sea la *Didajé* o *Doctrina de los doce apóstoles*. Su fecha es incierta, de modo que algunos eruditos la colocan para el año 70, y otros un siglo más tarde. Al parecer fue escrita en Siria o en alguna otra región semiárida, y se ocupa principalmente del orden de la iglesia y de su culto. Incluye una de las más antiguas referencias fuera del Nuevo Testamento a la celebración eucarística. En cuanto al bautismo, es el primer texto en que se sugiere la posibilidad de practicarlo vertiendo agua sobre la cabeza, cuando la escasez del agua así lo exija. En general, refleja los conflictos y dificultades que pronto llevaron a la iglesia a establecer procedimientos para seleccionar y autorizar a sus dirigentes.

Los «padres apostólicos» incluyen otra obra del s. I: la *Epístola a los corintios* de ⇒Clemente de Roma. (La llamada *Segunda epístola de Clemente* es en realidad una homilía de fecha posterior.). De principios del s. II son las 7 cartas auténticas de ⇒Ignacio de Antioquía, y poco después la de ⇒Policarpo a los filipenses. Más tarde en el s. II,

⇒Papías de Hierápolis coleccionó una serie de «dichos del Señor», de la cual sólo se conservan citas en autores posteriores. A mediados de ese mismo siglo, en Roma, ⇒Hermas, hermano del obispo de esa ciudad, publicó una serie de visiones y «profecías» —es decir, mensajes del Señor para la iglesia— que se conoce como *El pastor*.

De fecha bastante incierta es la llamada *Epístola de ⇒Bernabé*, que es en realidad una homilía sobre la relación entre el cristianismo y las Escrituras hebreas. En apariencia fue compuesta en Alejandría, posiblemente durante la segunda mitad del s. II.

Por último, los «padres apostólicos» incluyen el *Discurso a ⇒Diogneto*, que en realidad es una apología o defensa de la fe. Algunos eruditos piensan que se trata de la perdida apología de ⇒Cuadrato, en cuyo caso sería de mediados del s. II. Empero, otros piensan que este documento es bastante más tardío —quizá hasta del s. IV.

JLG

PAINE, THOMAS (1737-1809). Hijo de un cuáquero inglés, nació en Norfolk, Inglaterra. Famoso por sus actividades revolucionarias y sus panfletos en contra de la monarquía y a favor de las revoluciones en los Estados Unidos y en Francia. Como muchos de sus colegas revolucionarios, P. se adhería a una filosofía deísta, basada en un alto concepto de las leyes naturales, en la moral y en el razonamiento humano. Aunque no fue original en sus ideas, P. era capaz de expresar ideas complejas clara y sencillamente para el pueblo. Su libro *La Edad de la Razón* (1794) critica la iglesia institucional como un instrumento de la aristocracia para subyugar al pueblo y expresa una fe simple en la existencia de Dios y en el deber moral humano de practicar la justicia y la misericordia.

LGP

PALAMAS, GREGORIO (1296-1359). Nació en Constantinopla. Llegó a ser el teólogo ortodoxo más importante durante el s. XIV. Fue educado en la corte imperial bizantina hasta que hizo votos monacales. Fue ordenado al ministerio en Tesalónica donde permaneció hasta llegar a ser arzobispo. Al mismo tiempo que teólogo, P. fue místico, y defensor del hesicasmo frente a

las críticas de ⇒Barlaam y otros. Aunque en sus orígenes el hesicasmo fue un método de meditación practicado por algunos monjes en el Monte Atos, sin gran profundidad teológica, P. lo definió y le dio forma teológica a tal punto que el hesicasmo llegó a conocerse como «palamismo». En ese contexto escribió *En defensa de los santos hesicastas* y el *Libro hagionético*, donde expresa la necesidad de obedecer a aquellos santos que han tenido experiencias místicas profundas con el Espíritu Santo.

P. también chocó con Barlaam y otros en cuanto a la procesión del Espíritu, pues escribió contra quienes aceptaban la doctrina occidental del *Filioque*. En esa polémica su obra más importante es *Tratados apodícticos sobre la procesión del Espíritu Santo* (1335).

Finalmente escribe un compendio de su teoría moral bajo el título *Exposición del Decálogo*. El legado teológico de P. es bien apreciado dentro de la tradición ortodoxa, por lo que después de su muerte fue declarado santo de la iglesia.

GC

PALEY, WILLIAM (1743-1805). Teólogo y filósofo inglés. Recibió su educación en Cambridge, donde también fue profesor de matemáticas, ética y griego. Trabajó como pastor del 1767 al 1795, llegando a ser rector, vicario, y prebendario. Sus argumentos teleológicos tratan de demostrar la existencia de Dios por medio del orden en la creación y sirven de base para su teología natural. Es a P. que se debe el famoso argumento según el cual si alguien que se encuentra un reloj en el desierto, da por sentada la existencia de quien lo hizo. Su visión del mundo es mecanicista, como puede verse en sus libros *Evidencias of Christianity* (1794) y *Natural Theology* (1802).

LGP

PÁNFILO DE CESAREA (-309). Como seguidor entusiasta de las doctrinas de ⇒Orígenes, P. guardó y amplió la biblioteca que Orígenes había dejado en Cesarea, que luego ⇒Eusebio de Cesarea empleó como una de las principales fuentes de su *Historia eclesiástica*. Su principal obra fue una *Defensa de Orígenes*, en 5 libros, a la que su discípulo y admirador

Eusebio añadió otro. Solamente se conserva el primero de estos libros, en una traducción latina de ⇒Rufino.

JLG

PANNENBERG, WOLFHART (1928-). Teólogo luterano alemán, nativo de Stettin. Estudió filosofía en Berlín y Gotinga antes de dedicarse a la teología, la cual estudió en Basilea con ⇒Barth. Luego continuó sus estudios en Heidelberg, donde llegó a ser profesor. En 1958 aceptó una cátedra de teología sistemática en Wuppertal, donde fue colega de ⇒Moltmann. Luego enseñó en Mainz antes de tomar una plaza en la facultad de Munich en 1968.

En contraste con ⇒Bultmann, la teología de P. se define por un énfasis histórico universal. La historia, de acuerdo a P., sólo se puede entender en su totalidad e interpretarse por medio de su fin o meta. Este fin se manifiesta en la vida, muerte, y resurrección de Cristo, que deben interpretarse a través de un lente apocalíptico —algo clave para entender el Nuevo Testamento. Para P., la revelación divina se manifiesta por medio de eventos históricos y públicos que son interpretados como acciones de Dios en la historia.

Nuestra labor teológica requiere un análisis objetivo de esos eventos históricos. En consecuencia, para P. la resurrección de Cristo es un evento histórico que anuncia el fin de la historia y anticipa la revelación final de Dios al fin de la historia. En su defensa de la historicidad de la resurrección en *Jesús: Dios y hombre* (1968), propone que quienes niegan la historicidad de la resurrección toman un punto de vista humano y prejuiciado, asumiendo desde el principio que la resurrección no pudo ocurrir como acontecimiento histórico. P. propone una investigación objetiva de la evidencia histórica de la resurrección y concluye que es una realidad histórica que afirma para los discípulos la presencia de Dios en Cristo. Sus otros libros incluyen una teología sistemática en dos volúmenes (1988).

LGP

PANNIKAR, RAYMOND (1918-). Fue un sacerdote y teólogo católico nacido en España. Tiene doctorados en filosofía, química y teología. Su contribución ha sido en

el diálogo entre religión y modernidad y entre cristianismo, hinduismo y budismo. Su reflexión es interdisciplinaria, interreligiosa e internacional. Al centro de la teología y espiritualidad de P. está la visión del principio cosmoteándrico que enuncia que lo divino, lo humano y lo terrenal son las tres dimensiones irreductibles de lo real. Cualquiera instancia de lo real (Dios, humanidad, mundo) tiene esta estructura trinitaria irreducible: materia-energía, conciencia, e infinita inagotabilidad o trascendencia. Esta visión representa el tercer gran momento kairológico en el desarrollo de la conciencia humana y es el fundamento para una espiritualidad cosmoteándrica en un mundo pluralista y poscolonial. Todo esto puede verse en su obra *The Cosmotheandric Experience*.

LRR

PANTENO (s. II). Erudito cristiano que, tras viajar extensamente, se asentó en Alejandría. Fue allí que le conoció ⇒Clemente de Alejandría, el cual vio en las enseñanzas de P. el fin de su larga peregrinación intelectual. Al parecer P. no dejó escrito alguno. Por tanto, aunque bien puede atribuírsele la visión central de la escuela alejandrina, de una confluencia entre la filosofía clásica y la fe cristiana, no hay modo alguno de confirmar cuánto de esto viene de P. y cuánto de Clemente.

JLG

PAPIÁS (c.60-140). Obispo de Hierápolis (en lo que es hoy Turquía) de quien sólo sabemos algo a través de los escritos de ⇒Eusebio e ⇒Ireneo. Este último, en su obra *Adversus haereses* nos habla de P. como de un hombre de antaño, discípulo de «Juan», asociado con ⇒Policarpo y autor de una obra en cinco volúmenes titulada *Exposiciones de las palabras del Señor*.

Una de las mayores contribuciones de P. al estudio contemporáneo de la Biblia son sus afirmaciones sobre la autoría de los evangelios de Marcos y Mateo preservadas por Eusebio en su *Historia Eclesiástica*. Según P., Marcos había sido el intérprete de Pedro que escribió fielmente, pero no en orden, lo que recordaba de la predicación del apóstol. Aceca de Mateo nos dice que puso en orden los oráculos del Señor en el dialecto hebreo (posiblemente quería decir

arameo) y que cada cual los interpretó como pudo.

En la actualidad, los eruditos bíblicos atribuyen poco valor al testimonio de P. principalmente porque la crítica bíblica ha demostrado que los evangelios son escritos basados en tradiciones orales de origen comunitario, y no el producto del recuerdo de una sola persona.

ODV

PAREDES, TITO. Misiólogo y antropólogo ecuatoriano, miembro de la $\Rightarrow$ Fraternidad Teológica Latinoamericana. Es un pionero en el contexto evangélico en el proceso de desarrollar una teología de misión contextual junto a grupos evangélicos indígenas. Muchos de sus trabajos han sido publicados en la revista de la Fraternidad Teológica Latinoamericana.

CCO

PARÍS, CONCILIO DE (1210). Asamblea que condenó las doctrinas de $\Rightarrow$ Amalrico de Bena y de $\Rightarrow$ David de Dinant. Esa condenación fue confirmada por el Cuarto Concilio de $\Rightarrow$ Letrán cinco años más tarde. El C. de París también prohibió el uso de la «filosofía natural» de $\Rightarrow$ Aristóteles, lo cual incluía todo el corpus aristotélico excepto su lógica y su ética, que se venían usando desde mucho antes. Esto fue parte de la reacción en París contra los estudios que tenían lugar en la Facultad de Artes, y que a la postre llevarían al «averroísmo latino» de $\Rightarrow$ Sigerio de Brabante. En el 1215 el canciller de la Universidad de París, Roberto de Courçon, ratificó esta prohibición.

JLG

PARMENIANO (355-391). Sucesor de $\Rightarrow$ Donato en la dirección de su movimiento. Escribió varios tratados contra $\Rightarrow$ Agustín y $\Rightarrow$ Optato de Milevis.

JLG

PASCAL, BLAS (1623-1662). Científico, matemático y pensador religioso francés. Comienza su labor académica y científica como librepensador y ateo. Por su interés en las ciencias exactas se dedica a escribir sobre los sonidos y las ecuaciones matemáticas y un tratado sobre el equilibrio de los líquidos.

Además de sus inquietudes científicas, P. tenía profundas insatisfacciones religiosas. Poseedor de una mente privilegiada y un espíritu inquieto, se dedicó en su corta vida a intentar reconciliar la fe con la razón. Esa relación le preocupaba como cuestión de vital importancia en su vida, de tal forma que a su conversión en 1654 siguió una incesante búsqueda de la verdad basada en una fe que procede del corazón y no de la mente. En el fondo P. aspira a cimentar su fe en una experiencia personal con Jesucristo, como reacción al racionalismo frío y calculador que deja de lado una experiencia cordial. P. opta por un evangelio personal que lleva al creyente a aceptar su situación de pecado. Su adhesión al jansenismo ($\Rightarrow$ Jansenio) le ofreció el marco de referencia para fundamentar teológicamente su fe y a la misma vez mantener un espíritu crítico frente a la ortodoxia de su época. De allí P. asume una vertiente testimonial de seguimiento a Jesucristo que plasma bellamente en sus *Pensamientos*, obra clásica de literatura y piedad cristianas.

La teología de P. gira por un lado en torno a una experiencia de fe auténtica que no excluya la razón humana y, por otro, en torno a una racionalidad que dé cuentas de

Blas Pascal.

la validez del evangelio como verdad razonada. P. enfatiza la condición humana de miseria y orfandad que encuentra en Jesucristo un nuevo sentido y rumbo que conduce a Dios.

A Dios se le conoce por fe a través de las pruebas reveladas en los milagros, las profecías, el testimonio de la historia y la Escritura. Estos son testimonios elocuentes de la manifestación amorosa de Dios.

La paradoja de la existencia humana se encuentra en la inseguridad, la inconstancia y la ansiedad, y en una certeza de fe que va superando el pesimismo y la incertidumbre hasta el encuentro con Cristo. La paz que conduce a Dios es un camino inaugurado por ese encuentro personal con Jesucristo. Cuando el ser humano es capaz de pensar correctamente se apresta a buscar su plena libertad.

El gran valor del pensamiento de P. es haber mantenido un equilibrio entre el pesimismo antropológico tan marcado de la Reforma Protestante y el optimismo moral y racional tan fuertemente enfatizado por el racionalismo y la Ilustración. La radicalización y polarización de un extremo u otro han llevado a muchas confusiones teológico-doctrinales y a debates en ocasiones muy estériles. Dentro de las teologías, tanto católico-romanas como protestantes, en los períodos modernos y contemporáneos se continúa debatiendo el tema de la relación entre la fe y la razón. El genio de P. puede ayudar a creyentes laicos, pastores y teólogos a fundamentar su teología en un equilibrio sano que permita balancear mente y corazón para creer con pasión y pensar la fe con sabiduría. El legado de este genio francés seguirá siendo un hito importante para el quehacer teológico, siempre necesario en cualquier tradición eclesial y en cualquier período de la historia. Pensar la fe responsablemente es tarea ineludible para las iglesias. En ello también P. ofrece su genio crítico y su fe inquebrantable.

CEA

PASCASIO RADBERTO (s. IX). Monje de Corbie, autor del tratado *Del cuerpo y la sangre del Señor*. Según P., en la eucaristía el pan deja de ser pan, y el vino deja de ser vino, para convertirse en el cuerpo y la sangre del Señor. Éste es el mismo cuerpo

que nació de la Virgen María, que vivió en Galilea, que fue crucificado, muerto y sepultado, y que se levantó de entre los muertos. El pan y el vino, ahora convertidos en cuerpo y sangre, retienen su apariencia física de pan y vino, aunque a unos pocos afortunados les es dada la visión de su verdadera naturaleza (y P. le dedica todo un capítulo de su tratado a contar tales incidentes). Además, la eucaristía es una repetición del sacrificio de Cristo.

Cuando el rey Carlos el Calvo leyó este tratado, pidió a otro monje de Corbie, ⇒Ratramno, su opinión acerca de lo que P. decía. Ratramno respondió con una visión muy diferente de la presencia de Cristo en la eucaristía, y esto dio inicio a una controversia en la que participaron, además de P. y Ratramno, ⇒Rabano Mauro, Juan Escoto ⇒Erigena y otros.

JLG

PATTON, JOHN (1930-). Teólogo pastoral y supervisor de educación clínica pastoral estadounidense. Contribuciones: Siguiendo el modelo de Seward ⇒Hiltner, ha propuesto la noción de «humanismo relacional» como base del cuidado pastoral. Cambia el paradigma psicológico y aborda con rigurosidad clínico-teológica la experiencia de la culpa y el perdón. Obras: *Is Human Forgiveness Possible?* (1985); *Pastoral Counseling: A Ministry of the Church* (1983). *Pastoral Care in Context: An Introduction to Pastoral Care* (1993).

JR

PAULINO DE AQUILEYA (c.725-802). Obispo de esa ciudad, y participe importante en el renacimiento de los estudios en tiempos de Carlomagno –tarea en la que laboró junto a ⇒Alcuino. Su principal producción teológica fue motivada por la controversia adopcionista, pues escribió tratados tanto contra Elipando de Toledo como contra ⇒Félix de Urgel, y tuvo participación importante en los concilios que condenaron el adopcionismo, particularmente en Regensburg en el 792, y en Francfort dos años más tarde.

JLG

PAULINO DE NOLA (351-431). Funcionario civil que junto a su esposa Teresia

se consagró a una vida ascética y de servicio a los pobres. En el 399 vino a ser obispo de Nola. La mayor parte de sus escritos se han perdido, y sólo restan algunas cartas y poemas, así como un relato de *La pasión de Genesio de Arlés*. Aunque se carteo con teólogos del calibre de ⇒Ambrosio, ⇒Agustín y ⇒Jerónimo, sus obras no son principalmente teológicas. Lo que se ve en ellas es un espíritu consagrado, pero una piedad dedicada sobre todo a la admiración y emulación de los santos que le antecedieron, especialmente San Félix de Nola.

JLG

PAULO OROSIO ⇒OROSIO, PAULO

PEALE, NORMAN VINCENT (1898-1993), ministro ordenado de la Iglesia Reformada Holandesa en Nueva York. Pastoreó la Iglesia Marble Collegiate en Manhattan por 52 años, levantando la feligresía de esta iglesia a más de cinco mil miembros. Publicó más de 42 libros, destacándose el libro *El poder del pensamiento tenaz* del que se vendieron cerca de 20 millones de copias. P. tomó como pauta hermenéutica la psicología clínica, y especialmente las escuelas de ⇒Jung y ⇒Freud, como medios de terapia desde una perspectiva cristiana para llegar a la sanidad emocional que él llamó el fundamento para la vida cristiana. Fundó en su congregación un centro de psicología y terapia llamado la Fundación Americana para la Psiquiatría y la Religión. Durante 54 años mantuvo un programa radial por una de las cadenas de radio principales de los EE.UU. llamado «El arte de vivir». Sus sermones eran enviados regularmente a 750.000 personas. P. es conocido también por su diálogo con otras religiones, a las que reconocía autenticidad como medios de la revelación divina. Este diálogo incluyó las grandes religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo e islamismo) y las religiones orientales.

ELR

PEDRO DE BRUYS (?-c.1131). Predicador herético francés, gran crítico de la iglesia de su tiempo, al extremo de morir en la hoguera. Se enfrentó con el abad de Cluny ⇒Pedro el Venerable, quien se le

opuso fuertemente. Su ferviente pasión le llevó a rechazar doctrinas fundamentales del catolicismo, como el bautismo de infantes, la presencia real de Cristo en la Cena y las buenas obras en favor de los difuntos. Su mayor esfuerzo fue insistir en una fe personal como único medio de salvación.

CEA

PEDRO CRISÓLOGO (c. 400-450). Obispo de Ravena y doctor de la Iglesia (⇒Doctores). No se sabe a ciencia cierta dónde nació ni dónde se educó. Se sabe que su episcopado coincidió con los años en que la emperatriz Gala Placidia vivió en Ravena. Con ella P. compartió el entusiasmo por la arquitectura, pero contra ella predicó más de un sermón. Se conserva una amplia colección de sus sermones, por los que se ganó el sobrenombre de «crisólogo» («palabra de oro», posiblemente para que la iglesia occidental tuviera su gran predicador, como los orientales tenían su «crisóstomo»). A pesar de ser abiertamente súbdito del emperador bizantino, P. siempre insistió en que la sede romana tenía la última palabra en cuestiones de ortodoxia, y así se lo hizo saber a ⇒Eutiques (el famoso monofisita).

OOE

PEDRO DAMIÁN (1007-1072). Reformador medieval. Nació en Italia e ingresó en la Orden Benedictina, donde fundó nuevos monasterios y reformó los existentes. Fue hecho obispo cardenal, pero su interés, más que ser jerarca, era reformar la iglesia. Atacó la decadencia moral en la iglesia, en particular entre del clero. En sus escritos se revela su crítica a la iglesia, pero también su fuerte vida contemplativa y de piedad popular católica. Fue nombrado «=doctor de la Iglesia» por ⇒León XIII en 1828. Su obra impacta todavía mucho trabajo misionero, y su influencia se ha dejado sentir en la vida monástica.

CEA

PEDRO DE AURIOLE (-1322). Arzobispo de Aix quien antes fuese discípulo de Juan Duns ⇒Escoto. Se le atribuye la creación de la teoría de los universales que dominó el medioevo tardío y que, aunque recibe a veces el nombre de «nominalismo», es en realidad un «realismo conceptual»,

pues entiende que los universales son reales, pero únicamente como conceptos en la mente. Es en cierta medida el eslabón entre Escoto y ⇒Ockham.

JLG

PEDRO DE AUVERGNE (-1304). Canónigo de París, y posiblemente luego obispo de Clermont. Se distinguió particularmente por sus comentarios sobre las obras de ⇒Aristóteles.

JLG

PEDRO DE JUAN OLIVO (1248-1298). Franciscano del partido «espiritual», seguidor y defensor de las teorías de ⇒Joaquín de Fiore, que expuso en su propio comentario al Apocalipsis.

JLG

PEDRO DE POITIERS (s. XII). Defensor de ⇒Pedro Lombardo y sus *Sentencias*, quien probablemente fue el primero en establecer la práctica de dictar cursos que consistían en comentarios de esa obra.

JLG

PEDRO DE SEBASTE (s. IV). Hermano carnal de ⇒Basilio de Cesarea, ⇒Macrina y ⇒Gregorio de Nisa. Se inclinó a la vida ascética desde muy joven, y parece haber inspirado a Basilio en sus intereses monásticos. Apoyó la causa nicena, aunque nunca alcanzó el relieve de Basilio, Macrina y Gregorio.

JLG

PEDRO DE TARANTASIA (1225-1276). Maestro dominico quien dictó clases en París, participó en el Concilio de ⇒Lyon, fue arzobispo de Lyon, y por último papa durante los últimos seis meses de su vida, bajo el título de Inocencio V. En teología seguía la línea tradicional agustiniana, aunque se mostraba dispuesto a aceptar elementos de la nueva filosofía aristotélica. Se le conoció como «Doctor famosísimo». Su principal obra fue un tratado contra la teoría de la eternidad del mundo.

JLG

PEDRO DE TRABIBUS (s. XIII). Personaje oscuro, aparentemente defensor del joaquinismo (⇒Joaquín de Fiore) y de los

franciscanos «espirituales». Algunos eruditos han sugerido que P. de T. es el mismo que ⇒Pedro de Juan Olivo.

JLG

PEDRO EL BATANERO (-488). Obispo monofisita de Antioquía en tres ocasiones sucesivas cuya carrera es indicio de cómo las vicisitudes políticas de la época afectaban el curso de la discusión teológica. P. pertenecía al grupo que los historiadores denominan «monofisitas verbales» o «severianos» (⇒Severo de Antioquía). En todo caso, P. suscitó una polémica al añadirle al *Trisagion* (el himno que proclama a Dios tres veces santo) la frase «que fuiste crucificado por nosotros». Esto hizo que se le acusara de «teopasquismo», es decir, de afirmar que Dios sufrió en la cruz. P. fundamentaba su posición en la *communicatio idiomatum*, principio cristológico según el cual las propiedades de una de las naturalezas del Salvador se pueden predicar de la otra, en virtud de la unión hipostática.

JLG

PEDRO EL DEVORADOR [o *Comestor*] (-c.1198). Sapiéntísimo erudito a quien se le dio el nombre de «devorador» porque al parecer devoraba libros. Fue defensor y promotor de las *Sentencias* de ⇒Pedro Lombardo. Escribió una amplia compilación de datos históricos que en su tiempo gozó de mucha fama y que, con el surgimiento de los idiomas modernos, fue traducida a varias lenguas europeas.

JLG

PEDRO EL VENERABLE (-1156). Abad de Cluny de quien se conservan varias obras apologeticas, así como epístolas. Su principal labor teológica consistió en una serie de defensas del ideal benedictino (⇒Benito de Nursia) tal como se practicaba en Cluny, y contra las críticas reformistas de San ⇒Bernardo de Claraval.

JLG

PEDRO LOMBARDO (-1160). Teólogo de origen italiano, como su nombre indica, quien llegó a París por el año 1130 y estudió con ⇒Hugo de San Víctor y posiblemente Pedro ⇒Abelardo. Entre sus obras se cuentan comentarios a los Salmos y a las

epístolas de Pablo. Empero, su obra más importante son sus 4 libros de *Sentencias*. Uniendo la piedad y espíritu devocional y práctico de la escuela de San Víctor con el pensamiento racional de Abelardo, P. L. produjo en esta obra un resumen sistemático de la doctrina cristiana. Sin gran originalidad, las *Sentencias* se caracterizan por su orden lógico, por su claridad didáctica, y por su referencia a autores que tratan sobre los temas en discusión.

El primer libro de las *Sentencias* trata acerca de Dios, y en él P. L. discute la doctrina de la Trinitad y los atributos de Dios. Su presentación es bastante tradicional. La principal excepción es su sugerencia de que el Espíritu Santo es el vínculo de amor que une a los seres humanos—lo cual resultó en repetidas críticas y acusaciones contra P. L.

El segundo libro trata sobre la creación, los ángeles y otras criaturas, y el ser humano, para de ahí pasar a la gracia y el pecado (estos dos últimos en ese orden, inverso al que siguen muchos otros autores).

El tercero trata sobre cristología, la redención, los dones del Espíritu Santo y los mandamientos. Es aquí, en la sección cristológica, que P. L. plantea, como de pasada en la sección sexta de ese libro, lo que se ha llamado su «nihilismo cristológico», al declarar que Jesucristo, en cuanto ser humano, no es «algo». Algunos de sus enemigos interpretaron esto como una forma de docetismo, o al menos de monofisismo. Pero en realidad lo que nuestro autor está presentando es lo que ⇒Cirilo de Alejandría antes explicó como la unión «anhipostática».

El cuarto y último libro de las *Sentencias* trata sobre los sacramentos y sobre las últimas cosas. En la sección sobre los sacramentos se ofrece una lista de siete de ellos, y se dan razones para limitar el número de los sacramentos a siete. Esto parece a la vez haber reflejado las opiniones y prácticas comunes del s. XII, y ayudado a fijar el número de los sacramentos en siete.

Las *Sentencias* no se impusieron sin oposición. Algunos místicos de tendencias más fideístas, como ⇒Gautier de San Víctor, no gustaban de su uso de la razón. Otros acusaban a P. L. de herejía por su postura cristológica. Repetidamente hubo intentos de condenarle, y se prohibió el uso de las *Sentencias* en algunas universidades. Pero

poco a poco el libro se impuso por su utilidad y claridad, y por fin el Cuarto Concilio de →Letrán lo endosó. A partir de entonces, las *Sentencias* fueron el principal texto de teología empleado en las universidades, donde se esperaba que una de las primeras tareas de todo pretendiente a maestro fuese comentar sobre las *Sentencias*.

JLG

PEDRO MONGO (s. V). Teólogo de tendencias monofisitas quien colaboró con el emperador Zenón en la redacción del ⇒Henoticon. Puede ser considerado como «monofisita verbal» o «severiano».

JLG

PEDRO VALDO ⇒VALDO, PEDRO

PELAGIO (ss. IV-V). Personaje oriundo de las Islas Británicas (probablemente de Inglaterra, pero quizá de Irlanda), de quien se dice que era monje. Llegó a Roma a fines del s. IV, y allí alcanzó respeto gracias a su santidad de vida y a sus comentarios sobre las epístolas de San Pablo. Fue aparentemente por el año 405 que P. se escandalizó al escuchar que ⇒Agustín en sus *Confesiones* le pedía a Dios: «Da lo que manda, y manda lo que quieras». A P. le parecía que esto implicaba que para obedecer los mandamientos de Dios era necesaria la gracia divina, y que esto a su vez subvertía todo llamado a la obediencia a los mandamientos de Dios. Poco después, al acercarse los godos a Roma, P. y su discípulo ⇒Celestio huyeron a África, donde Celestio permaneció, al tiempo que P. continuó hacia el Levante. Luego, el pelagianismo que Agustín conoció de cerca, y contra el cual escribió varias obras, era el de Celestio más bien que el de P. En Palestina, P. logró cierta medida de apoyo, hasta que ⇒Jerónimo supo de sus doctrinas y le atacó, apoyado en ello por el discípulo de Agustín ⇒Orosio. Pronto varios sínodos en el Oriente le condenaron. En Roma, el obispo Inocencio confirmó las decisiones de esos sínodos. Su sucesor ⇒Zósimo, quien al principio vaciló, a la postre confirmó esa condenación. Por último, el Concilio de ⇒Éfeso confirmó el rechazo del pelagianismo.

Aparentemente, P. temía las consecuencias del determinismo de los maniqueos

(⇒Mani). Pero sus preocupaciones eran sobre todo de índole práctica: es necesario evitar que las gentes puedan decir que pecan debido a su propia naturaleza pecaminosa, y que usen esto como excusa para no seguir los mandamientos de Dios. Según P., Dios nos ha dado libertad, y en virtud de ella somos capaces de hacer tanto el bien como el mal. Desde la creación, y todavía después de la caída, tenemos libertad tanto para pecar como para no pecar, pues el pecado de Adán no corrompe la libertad del resto de la humanidad. Dios les da a todos los humanos una «gracia original», que el pecado no puede quitar. A esto se añade la «gracia de la revelación», mediante la cual Dios nos dice lo que hemos de hacer. Y entonces, si por nuestra propia voluntad nos arrepentimos y obramos bien, Dios nos da la «gracia del perdón», por la cual nos libra de la culpa de los pecados cometidos. Puesto que el pecado de Adán no afecta al resto de la humanidad, los niños recién nacidos son inocentes, y están totalmente libres de pecado. Por último, aunque San Pablo habla de una «predestinación» divina, no quiere decir que Dios verdaderamente decida quiénes se han de salvar, sino que Dios, por su presciencia, sabe quiénes han de tomar las decisiones correctas, y por tanto «predestina» a los tales para la salvación.

Agustín, por su parte, ofrece una lista de los errores de P., entre los cuales menciona la doctrina según la cual el pecado de Adán solamente le hizo daño a él, y no al resto de la humanidad; que los recién nacidos están en el mismo estado de inocencia de Adán antes de la caída; que es posible llegar al Reino mediante la Ley, al igual que mediante el Evangelio; que hubo entre los antiguos quienes vivieron sin pecado; que si el ser humano lo desea puede vivir sin pecado.

Aunque la controversia pelagiana terminó con el Concilio de Éfeso, las doctrinas de Agustín también provocaron oposición por parte de aquellos que algunos llamaron «semipelagianos» (⇒Fausto de Riez). Mucho después, ⇒Lutero acusó a la casi totalidad de los escolásticos de ser pelagianos. ⇒Calvino argumentó que el catolicismo romano había vuelto a caer en el pelagianismo. En el Sínodo de ⇒Dort, los calvinistas estrictos acusaron a ⇒Arminio y a sus seguidores de caer en el error de P. Luego, el

debate entre Agustín y P. ha dejado profunda huella en todo el curso de la teología cristiana.

JLG

PELLICAN (Pellikan, Kürsner), KONRAD (1478-1556). Sacerdote franciscano convertido a la causa protestante después de visitar a Roma, y por influencia de ⇒Zwinglio. Fue profesor de hebreo en Basilea y Zúrich por más de 30 años. En tales funciones publicó una Biblia en hebreo (1527). Promovió la publicación en Basilea de las obras de ⇒Lutero, con quien llevó cierta amistad, aunque apoyó a Zwinglio en su posición sobre la Santa Cena.

ALG

PÉREZ DE (la) PINEDA, JUAN (c.1500-1567). Educador y traductor español de procedencia desconocida. Su vida y obra es conocida a partir de su trabajo como rector del Colegio de la Doctrina en Sevilla y su consecuente abogacía por las ideas de la reforma protestante. Junto a otros seguidores de la reforma en la región andaluza, se refugia a Ginebra donde se convirtió en predicador de la congregación de habla española. Estando en Ginebra traduce el NT y los Salmos. Según el historiador literario Marcelino Menéndez y Pelayo los Salmos de P. de P. constituyen la mejor traducción de los Salmos en prosa castellana. En adición a estas traducciones escribió una variedad de cartas y tratados de tendencia pastoral destinados a consolar y fortalecer los ánimos de los españoles perseguidos por la Inquisición. En los últimos años de su vida se instala en el castillo de Montargis donde sirvió de Capellán de la princesa Renata de Ferrara, ardiente calvinista y protectora de los protestantes perseguidos.

JRI

PERKINS, WILLIAM (1558-1602). Teólogo polifacético anglicano de renombre dentro y fuera de Inglaterra. Se le conoce por haber sido uno de los pioneros de la «casuística protestante», por haber combinado elementos de la teología reformada con la piedad de los puritanos y por haber hecho llegar al público en general aspectos básicos de la teología cristiana. Llevó la Reforma Protestante al plano práctico al

contemporáneos cuestionando hasta la posibilidad de que un papa pudiera caer en herejía. Sus opiniones fueron aceptadas por muchos teólogos, en especial →Belarmino. Fue uno de los autores más citados en el Concilio de →Trento. Su examen crítico de las fuentes le ganó un reconocimiento en el área de la historia de la iglesia. Su teoría de que las actas de los Concilios de →Nicea y →Constantinopla fueron objeto de falsificación en torno a la condena del papa Honorio I fue aceptada hasta el s. XIX.

JDR

PINEDA, ANA MARÍA, R. S. M.

(1945-). Teóloga católica de origen salvadoreño que ha contribuido a la articulación de la teología hispana/latina en EE.UU. En su labor teológica enfatiza la importancia de las raíces mesoamericanas del pueblo hispano. Propone que la tradición oral, que ha sido parte de la cultura hispana desde hace siglos, es una fuente fundamental en la teología hispana/latina. P. es coeditora del libro *Dialogue Rejoined: Theology and Ministry in the United States Hispanic Reality*.

NLD

PIÓ IX (1792-1878). Su nombre era Giovanni Maria Mastai-Ferretti, y ocupó la sede romana desde el 1846 hasta su muerte. Su pontificado marcó el punto culminante del conflicto entre el catolicismo romano y la modernidad, tanto en lo político como en lo teológico. En lo político, P. IX tuvo que enfrentarse a los crecientes sentimientos nacionalistas, republicanos y revolucionarios. Poco antes de ascender al trono pontificio, le tocó responder a los retos de las revoluciones del 1848. Hacia el final de su pontificado, el creciente impulso de la República de Italia le arrebató por fin al papado el poder temporal sobre Roma y sus alrededores. En consecuencia, P. IX sentía profunda antipatía hacia todo lo que fuese republicanism o laicismo, y buena parte del impulso de la modernidad le parecía un atentado contra la naturaleza misma de la iglesia. En lo teológico, tres grandes hitos marcan el pontificado de P. IX:

El primero de ellos fue la proclamación en el año 1854, mediante la bula *Ineffabilis*, del dogma de la inmaculada concepción de María. Ésta era la primera vez en la historia

de la iglesia que un papa promulgaba una doctrina en base a su propia autoridad, sin intervención de un concilio.

El segundo hito teológico en el pontificado de P. IX fue la proclamación, en el 1864, del *Silabo de errores*. Éste formaba parte de una lista de ochenta «errores» que la sede romana condenaba, e incluía cuestiones tales como el estado laico, las escuelas bajo el control de tal estado, la separación entre el estado y la iglesia, la autonomía de las ciencias, la libertad de culto, etc.

Por último, el Primer Concilio del →Vaticano proclamó la infalibilidad papal.

En todo esto vemos lo que fue la tendencia del catolicismo romano durante el s. XIX y las primeras décadas del XX, de rechazar buena parte de las presuposiciones y prácticas de la modernidad, y se explica por qué era tan necesario el «aggiornamento» propuesto por →Juan XXIII.

JLG

PISA, CONCILIO DE (1409). Convocado por los cardenales para terminar de una vez por todas con el Gran Cisma de Occidente, en el que dos papas contrincantes se decían ser el legítimo obispo de Roma. Cuando comenzó el concilio en Pisa, ambos contendientes a la sede romana convocaron sus propios concilios en otras ciudades; pero los cardenales, obispos y demás representantes presentes en Pisa se declararon ser legítima y canónicamente un concilio de la Iglesia, procediendo a deponer a ambos papas. El concilio de P. entonces eligió a Alejandro V como único obispo de Roma, pero desafortunadamente esta elección solamente complicó la situación de cisma en Occidente, porque así llegaron a ser tres los papas, cada uno insistiendo ser el único legítimo. No fue sino hasta el concilio de →Constanza en 1417 cuando el cisma terminó, aunque la mayoría de los historiadores considera a P. como preámbulo necesario para Constanza.

OOE

PITHOU, PIERRE (1539-1596). Destacado abogado y teólogo francés que propulsó el movimiento galicano. Abrazó el catolicismo al mismo tiempo que Enrique IV, quien le nombró procurador general. Escribió *Las libertades de la iglesia galicana*

(1594), obra en la cual afirmaba que el papa no tenía autoridad temporal alguna en los territorios gobernados por reyes cristianos, y que su autoridad espiritual estaba limitada por los cánones de los antiguos concilios.

PAJ

PITTENGER, WILLIAM NORMAN

(1905-). Teólogo anglicano. Nació en Bogota, New Jersey. Estudió en la Universidad de Princeton y en el General Theological Seminary (GTS) en Nueva York. Fue invitado a ser parte de la facultad del GTS en 1935. En esa institución trabajó por más de treinta años como profesor de apologetica. Tras su jubilación del GTS impartió sus cátedras en Kings College. Hizo uso de la filosofía de proceso (⇒Whitehead), particularmente en sus trabajos sobre cristología y sobre la eucaristía.

HMT

PIXLEY, JORGE. De los biblistas contemporáneos en América Latina, es P. el que ha desarrollado de manera más detallada y sistemática el tema de la interpretación del éxodo. Para él la interpretación bíblica del éxodo se da en cuatro etapas. En la primera se interpreta el éxodo como un movimiento heterogéneo de campesinos en Egipto que, junto con un grupo de inmigrantes del Este, escapan de Egipto bajo el liderazgo de Moisés el levita. La segunda etapa entiende el éxodo como un movimiento popular de levitas que se unen a un grupo de rebeldes cananeos, forman el pueblo de Israel, y se organizan para luchar contra la explotación. La tercera interpretación se da cuando Israel es una monarquía, y el éxodo se ve como una rebelión nacional (no de clase) contra Egipto. Finalmente, con la caída de la monarquía, el éxodo se interpreta como un evento estrictamente religioso donde Dios libera al pueblo sin su participación. Para P. este cambio de interpretación del éxodo revela cómo las clases dominantes pueden destruir las buenas nuevas o evangelio de Dios. El corazón del éxodo se da en su carácter como un movimiento político religioso y no como un movimiento religioso apolítico. La negación de las buenas nuevas se da cuando la religión se desliga de las luchas populares.

IG

PLANTINGA, ALVIN (1932-). Filósofo y teólogo estadounidense, oriundo de Michigan. Estudió en Calvin College y en la Universidad de Michigan. Enseñó en las universidades de Yale, Wayne State, Calvin College y Notre Dame. En su filosofía, el uso de la lógica predomina en sus argumentos, en los que considera conjuntos de posibles alternativas al mundo actual en que vivimos. Usando la lógica, se enfrenta al problema que la existencia del mal plantea para el concepto de Dios, desarrollando una teodicea basada en la libertad del ser humano. Sus obras también incluyen un estudio de la prueba ontológica de la existencia de Dios de ⇒Anselmo, en el cual usa los nuevos argumentos de ⇒Hartshorne. Sus libros más importantes son *The ontological Argument from St. Anselm to Contemporary Philosophers* (1965); *God, Freedom, and Evil* (1974), y *Does God Have a Nature?* (1980).

LGP

PLATÓN (428-348 a.C.). Su verdadero nombre era Aristocles, y el de «Platón» le fue dado por sus anchas espaldas. Era miembro de una familia aristocrática de Atenas, y discípulo de Sócrates, en defensa de cuya memoria escribió una serie de diálogos. En el 388 a.C. fundó una escuela que recibió el nombre de Academia por estar situada cerca del templo a Academus, y que continuó funcionando hasta que fue clausurada por ⇒Justiniano en el 529. Aparte de unas pocas cartas, todo lo que se conserva de sus escritos es una extensa serie de *Diálogos*.

La filosofía de P. es todo un sistema que no hay por qué repasar aquí. Lo que sí es importante para los propósitos de este Diccionario es el impacto que P. ha dejado sobre la teología cristiana. Este impacto se debió en primera instancia a que cuando los cristianos fueron acusados de ignorancia, o de enseñar doctrinas irracionales, apelaron a P. y a sus doctrinas para mostrar que lo que ellos predicaban no era tan irracional como se decía.

Cuando se acusaba a los cristianos de «ateos», o de predicar la existencia de un solo Dios invisible, éstos frecuentemente respondían mostrando las semejanzas entre sus propias doctrinas y lo que P. había dicho

acerca de la Idea Suprema del Bien. Luego, el platonismo pronto comenzó a influir sobre el modo en que los teólogos hablaban acerca de Dios, al punto que muchos llegaron a pensar que el lenguaje platónico era mejor o más exacto que el de las Escrituras, y que este último debía interpretarse alegóricamente, de tal modo que se ajustara a lo que P. y otros filósofos habían dicho acerca de la naturaleza del Bien Supremo.

Cuando se acusaba a los cristianos de ser necios al creer que vivirían después de la muerte, ellos respondían apelando a la doctrina platónica de la inmortalidad del alma. Esto llegó a tal punto, que pronto la doctrina de la resurrección de los muertos quedó suplantada o al menos eclipsada por la doctrina de la inmortalidad del alma.

Cuando se decía que los cristianos erraban al prometer un «Reino de los cielos», ellos respondían diciendo que P. había afirmado la existencia de un «mundo de las ideas», y que tal mundo puramente espiritual era lo que ellos en realidad querían decir al hablar acerca del Reino.

Todo esto, que indudablemente tenía gran valor apologético, a la postre le dio forma a buena parte de la teología y religiosidad cristiana, de modo que se llegó a interpretar a Dios, el alma y la esperanza escatológica en términos que le debían a P. por lo menos tanto como a la Biblia.

El impacto de P. se acrecentó gracias a la obra de varios autores cristianos que estaban convencidos de que la tradición platónica (es decir, no sólo P., sino otros filósofos que siguieron y elaboraron sus posturas, tales como ⇒Filón y ⇒Plotino) era un medio que Dios había estado preparando para la predicación del evangelio a los gentiles (⇒Clemente de Alejandría; ⇒Orígenes; ⇒Agustín; ⇒Dionisio el Areopagita).

Posiblemente el mayor impacto de P. en la teología cristiana tuvo que ver con la teoría del conocimiento. P. no creía que los sentidos fuesen fuente fidedigna para el conocimiento de la verdad, y por tanto explicó el verdadero conocimiento en términos de reminiscencias que el alma tiene de una existencia anterior. Cuando los teólogos cristianos descartaron la teoría de la preexistencia de las almas, se vieron obligados a explicar el conocimiento de otro modo. Esto lo hicieron ⇒Justino, ⇒Clemente de Alejandría,

⇒Agustín y otros en términos de la teoría de la iluminación, según la cual el Verbo de Dios coloca las verdades en la mente humana.

Tales teorías del conocimiento dominaron en la teología del medioevo, hasta que el redescubrimiento de la filosofía de ⇒Aristóteles en el s. XIII presentó otras alternativas.

JLG

PLOTINO (205-270). Filósofo neoplatónico, oriundo de Egipto, pero de educación y cultura fundamentalmente griega. Estudió filosofía en Alejandría, y fue maestro de la misma disciplina en Roma. Se rodeó de un número de discípulos, entre ellos Porfirio, quien editó los escritos del maestro en seis *Enéadas* (seis grupos de nueve tratados), y quien en la introducción a la colección nos cuenta sobre la vida del filósofo.

Su visión era esencialmente platónica, excepto en su doctrina de la «unión mística» final. P. afirmaba la existencia de varias «hipóstasis» en una jerarquía de valores, distinguiendo entre lo «Uno», la mente y el alma. A mayor distancia o desigualdad de lo «Uno» (por ejemplo, el cuerpo material), menor entonces el elemento divino. P. quería entender la divinidad de su propia alma en su relación con lo «Uno» o el «Bien», su concepción de Dios.

La suya no era meramente una filosofía, sino una religión, incluyendo la experiencia mística. Era un medio para la mente ascender hasta Dios a través de la inteligencia y la virtud. Venerado entre sus propios discípulos, P. impactó a generaciones de pensadores cristianos, entre ellos a ⇒Agustín.

NRG

PNEUMATOMACOS (s. IV). Grupo de perfiles imprecisos, de teólogos que en medio de la controversia arriana (⇒Arrio) se mostraron dispuestos a aceptar la divinidad absoluta del Hijo (el *homousios*), pero no la del Espíritu Santo. El término «pneumatomacos» quiere decir «enemigos del Espíritu». Su principal dirigente parece haber sido ⇒Macedonio de Constantinopla, y por ello en ocasiones se les llama «macedonios». Nunca lograron gran arraigo, y parecen haber desaparecido después del Concilio de ⇒Constantinopla (381).

JLG

POBEE, JOHN S. Teólogo protestante oriundo de Ghana, P. fue director del Programa de Educación Teológica del Consejo Mundial de Iglesias desde el final de la década de los ochenta hasta finales del s. XX. Su contribución teológica es amplia, promoviendo la teología contextual africana pero sin perder de vista el carácter ecuménico y global del quehacer teológico. Muchos de sus trabajos han sido publicados en revistas de teología y misión en el mundo entero. Entre sus libros están *Toward an African Theology* (1979) y *Persecution and Martyrdom in the Theology of St. Paul* (1985).

CCO

POLANUS VON POLANSDORF, AMANDUS (1561-1610) Nació en Troppau, Silesia, murió en Basilea. Se educó en las universidades de Tubinga, Basilea y Ginebra. Recibió su grado doctoral de la universidad de Basilea en 1590. Fue nombrado Profesor de Escrituras Hebreas (Antiguo Testamento) en la Universidad de Basilea (1596) y sirvió como decano de la facultad de teología de esa universidad desde 1598 hasta 1609. Tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Entre sus obras más importantes vemos *Partitiones theologicae* (pars I: 1590; pars II: 1596) y *Syntagma theologiae christianae* (1609).

JDR

POLANYI, MICHAEL (1891-1876). Filósofo y científico húngaro-británico con interés en el campo de la epistemología, P. desarrolla una filosofía que cuestiona el carácter objetivo del conocimiento científico. Su libro más importante es *Personal Knowledge* (1958), el cual ha sido vital en el desarrollo de la teología y la ciencia posmodernas.

CCO

POLICARPO (c.69-c.155?). Obispo y mártir de Esmirna durante el reinado de Marco Aurelio. Según Ireneo, P. fue discípulo del apóstol Juan. Pero en la *Epístola de Policarpo a los Filipenses* no se encuentra referencia alguna a Juan. Existen en la literatura cristiana del s. II dos obras relacionadas particularmente con P. Primeramente, y tal vez la mejor conocida, es el *Martirio de*

Policarpo. Aquí encontramos un maravilloso e inspirador relato del choque del cristianismo con el culto al César. Las famosísimas palabras de P. al responder al procónsul que le interroga, «Ochenta y seis años hace que le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir de mi Rey, que me ha salvado?», articulan el desafío cristiano ante la persecución en la provincia romana de Asia. El *Martirio* pretende ser escrito por un testigo ocular, y va dirigido a la iglesia de Filomelio y sus contornos.

Aunque la autenticidad de la *Epístola de Policarpo a los filipenses* ha sido cuestionada por algunos eruditos, es un importantísimo testigo del texto del Nuevo Testamento, pues usa libremente su idioma y cita, por ejemplo, a 1 Juan 4:3. La epístola supone ser escrita tras el paso de Ignacio de Antioquía, quien no pudo escribirles a los Filipenses desde Troas.

Según Eusebio, P. fue consagrado obispo por los apóstoles y es por tanto un eslabón importante entre la época apostólica y la subapostólica. Ignacio de Antioquía escribe una carta a P. cuando va de viaje de Siria a Roma donde le espera el martirio.

Policarpo de Esmirna

Aparentemente P. conocía a los personajes ilustres de su día, como Ignacio, Marción, Aniceto de Roma e Ireneo, y era persona de gran influencia. Consultó con Aniceto

durante la controversia cuartodecimana, acerca de la fecha para la celebración de la resurrección del Señor, llegando a la conclusión que cada iglesia podría continuar con su propia práctica.

AP

POLITI, LANCELOT ⇒CATARINO, AMBROSIO

PONCE DE LA FUENTE, CONSTANTINO (1502-1560). Líder de la reforma protestante en Sevilla. Profesor de teología y famosísimo predicador en Sevilla, hasta que fue acusado de «luterano» por el Santo Oficio en 1558. Murió a causa de las torturas recibidas y sus restos fueron desenterrados y quemados el 22 de diciembre de 1560. Sus obras incluyen: *Suma de doctrina christiana* (1543) *Catecismo christiano* (1547) y *Doctrina christiana* (1548).

JFM

Púlpito, en Sevilla, desde el cual predicó C. Ponce de La Fuente.

PONCIANO (?-235). Obispo de Roma, criticado por ⇒Hipólito por estar demasiado dispuesto a perdonar a los pecadores y recibirlos de nuevo en el seno de la iglesia. Murió exiliado en las minas de Cerdeña, donde se dice que se reconcilió con Hipólito.

JLG

POTTER, PHILIP (1921-). Teólogo metodista y líder del movimiento ecuménico mundial y en el Caribe. P. fue el tercer Secretario Ejecutivo del ⇒Consejo Mundial de Iglesias y el primero del Tercer Mundo nombrado a este cargo (1972-84). Su secretaría fue muy controversial por sus posturas en favor de las teologías de la liberación y su fuerte opción por la justicia en medio de las tensiones de la Guerra Fría y sus efectos en el Tercer Mundo. Su legado teológico y ecuménico se puede resumir en una profunda convicción de la correlación de la fe y la acción y en una espiritualidad que lleva al pueblo cristiano a la obediencia al evangelio.

Su trayectoria personal, teológica y eclesial está plasmada en dos biografías escritas por William Gentz, *The World of Philip Potter* (1974), y Ans J. van der Bent, *The Whole Oikoumene* (1980). Muchos de sus trabajos han sido publicados en los distintos órganos del Consejo Mundial de Iglesias.

CCO

PRÁXEAS (s. III). Personaje oscuro, en apariencia de origen oriental, quien se estableció en Roma en el s. III, y que enseñó un modalismo según el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son sino tres modos en que Dios se manifiesta. Algún erudito piensa que este «Práxeas» a quien ⇒Tertuliano se refiere no es otro que el obispo de Roma ⇒Calixto, a quien Tertuliano no quería atacar por nombre por ya haber muerto, pero cuyas doctrinas creía necesario refutar.

JLG

PREGER, JOHAN WILHELM (1827-1896). Teólogo luterano nacido en Schweinfurt en la zona de Baviera de la república alemana. Estudió en las universidades de Erlangen y Berlín. Publicó una edición de las conversaciones de sobremesa de ⇒Lutero de 1531-1532. Otras de sus obras incluyen la vida de Matías ⇒Flacio Ilirico (original en alemán, 1859-1861) y la historia del misticismo alemán durante la Edad Media.

JDR

PRISCILIANO (c.340-385). Obispo de Avila cuyas doctrinas fueron rechazadas por varios concilios españoles. Cuando P. apeló al Emperador, éste le condenó a muerte por herejía, inmoralidad y prácticas mágicas.

Esto causó gran revuelo en toda la iglesia, pues era la primera vez en toda la historia del cristianismo que se condenaba a alguien a muerte por sus doctrinas supuestamente heréticas.

En cuanto a lo que P. mismo enseñó, hay bastantes dudas. Se le acusó de sabelianismo (→Sabelio), así como de sostener una cristología doceta y de subvertir las enseñanzas morales de la iglesia, aparentemente por exigir una moral ascética para el común de los creyentes. Lo que se conoce de sus doctrinas se deriva principalmente de la obra de Pablo →Orosio, *Conmonitorio de los errores de los priscilianistas y origenistas*. Pero a fines del s. XIX se descubrieron varios escritos atribuidos a P. en los que su doctrina no parece tan extremada como Orosio la pinta.

JLG

PROCOPIO DE GAZA (465-529). Principal de los maestros de la famosa «escuela de Gaza». Escribió acerca de varios temas teológicos, prestando especial atención a la inspiración y a la doctrina de la creación.

En cuanto al primero de dichos temas, se esfuerza en mostrar que una visión como la de Isaías no consiste en una suspensión de la racionalidad por obra el Espíritu Santo, sino que es todo lo contrario, una exaltación de la razón a su grado máximo por obra del Espíritu. Su propósito en tal discusión es refutar el fideísmo de sus opositores, para los cuales la fe exigía la suspensión de lo racional. En lo referente a la creación, escribió una *Refutación de los argumentos teológicos de Proclo*, así como un *Comentario al Génesis*. La primera de estas obras se ha perdido. En la segunda, argumenta contra la eternidad, no sólo del mundo, sino también de la materia. Al mismo tiempo sostiene una visión dinámica de la labor creadora de Dios, labor que continúa en su providencia y dirección de la historia.

JLG

PROCOPOVIC, TEÓFANES (1681-1736). Prelado ruso nacido en Kiev. Adquirió fama como orador y predicador, por lo cual es conocido como el →Crisóstomo de la iglesia rusa. Después de estudiar en Roma, fue asignado como profesor de retórica en

la Academia de Kiev. A su paso por Kiev y atraído por su fama oratoria, Pedro I lo nombró abad del monasterio de Kiev. En sus deseos de establecer una buena relación entre la iglesia y el gobierno ruso, P. escribió un tratado en donde la iglesia es presentada como institución civil y los clérigos como empleados del gobierno. Esta propuesta fue aceptada por largo tiempo. P. tuvo el honor de coronar a Pedro II. Murió en San Petersburgo el 8 de septiembre de 1736.

HMT

PRÓSPERO DE AQUITANIA (390-463). Posiblemente un monje laico. Apoyaba la teología de San →Agustín, pero luego se alejó de la misma rechazando la predestinación a la condenación eterna.

P. escribió *Llamado a todas las naciones* donde se aleja de la teología «privatizante» de Agustín en relación a la predestinación y afirma la responsabilidad de la iglesia: «Oremos, entonces... porque Dios, quien desea que todo hombre venga al conocimiento de la verdad, no puede rechazar a nadie sin razón alguna». Además de este trabajo, P. compiló un *Libro de declaraciones de las obras de San Agustín* que fue usado como recurso teológico para el Sínodo de Orange en 529.

Finalmente, P. también escribió acerca de la relación entre la vida de la iglesia, particularmente su liturgia, y la doctrina. Sus palabras famosas son: *ut legem credendi lex statuat supplicandi* (la regla de la oración establece la regla de fe, o lo que se dice en la adoración establece lo que se cree).

CCO

PRUDENCIO, AURELIO (348-410?). Natural de España, y posiblemente el más distinguido poeta de su tiempo. Publicó sus versos a los 57 años de edad, y declaró que tanto ellos como toda su labor literaria fueron producidos a manera de expiación por los pecados de su juventud. Tras servir como funcionario público, cuando tenía unos 50 años de edad decidió dedicarse por entero a seguir el cristianismo, que había sido su religión desde la cuna, y fue a partir de esa fecha que comenzó su labor literaria. En forma de poema, escribió dos libros *Contra Simaco*, en los que defendía el cristianismo frente al paganismo. Su *Apotheosis*, también

en verso, era una defensa de la divinidad de Jesucristo, posiblemente provocada por las doctrinas de ⇒Prisciliano. Otros largos poemas tratan sobre la lucha espiritual (*Psycomaquia*) y el origen del pecado (*Hamartigenia*), además de varios temas litúrgicos y bíblicos.

JLG

PRUDENCIO DE TROYES (s. IX).

Teólogo a quien ⇒Hincmaro pidió ayuda en su controversia con ⇒Gotescalco. Pero, contra lo que Hincmaro esperaba, P. se declaró a favor de la doble predestinación, limitando la voluntad salvífica de Dios y el alcance de la obra expiatoria de Jesucristo a los electos. Cuando Juan Escoto Erigena intervino en la controversia, P. escribió un tratado *De la predestinación contra Juan Escoto*, en el que rechazaba la metodología de Erigena e insistía en que cuestiones como la que se debatía debían resolverse, no en base a la razón filosófica, sino a las Escrituras.

JLG

PSELO, MIGUEL (1018-1096). Célebre maestro de la Universidad de Constantinopla, filósofo y teólogo. Estableció en Constantinopla un currículo que comenzaba con la retórica y la dialéctica, pasaba a las matemáticas, la música y la geometría, y culminaba en la filosofía. Con todo y eso, la teología está por encima de todo otro conocimiento humano del mismo modo que el oro vale más que el bronce. Estaba convencido de que la tradición filosófica griega, y en particular la platónica (⇒Platón), había sido provista por Dios como preparación para el evangelio. Su visión de la filosofía griega, empero, es en realidad neoplatónica, y por tanto tiende a ocultar los contrastes entre los diversos filósofos, y a entender la filosofía griega como un todo homogéneo. Como toda la tradición a que pertenece, P. resuelve las aparentes contradicciones entre la Biblia y la filosofía mediante la interpretación alegórica de las Escrituras. P. fue un personaje de tendencias místicas que sin embargo criticó el ocultismo, y además se negaba a aceptar los argumentos de quienes decían tener conocimientos recibidos mediante revelación mística o algún otro fenómeno semejante.

JLG

PTOLOMEO (s. II). Gnóstico, discípulo de ⇒Valentiniano. En su *Carta a Flora* provee información primaria sobre el sistema gnóstico propuesto por Valentin. Sostenía que la Ley no era mala, sino inadecuada, por no ser ordenada por Dios el Padre, sino por un ser secundario imperfecto que necesitaba ser perfeccionado por otro. Este ser intermedio es una imagen inferior del Padre, pero desconoce la existencia del Padre, y es responsable de la creación del universo imperfecto en el cual vive la humanidad. Sus mandamientos son extraños a la naturaleza de Dios. Tanto ⇒Ireneo como ⇒Tertuliano les dedican atención especial a las doctrinas gnósticas de P., como una amenaza al cristianismo primitivo.

DCF

PUEBLA, CONFERENCIA DE

(1979). La Tercera Conferencia del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM III), fue originalmente convocada por el papa Pablo VI para celebrarse del 12 al 18 de octubre de 1978. La muerte del pontífice el 6 de agosto de 1978, seguida por la de su sucesor Juan Pablo I el 27 de setiembre del mismo año, hizo que el nuevo papa, ⇒Juan Pablo II pospusiera el evento. Este se celebró en la ciudad mexicana Puebla de los Ángeles, del 28 de enero al 13 de febrero de 1979. Juan Pablo II inauguró la conferencia, que tuvo como tema: «La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina». La conferencia fue de gran significado para la vida y misión de la Iglesia Católica Romana en América Latina, debido a los desarrollos eclesiológicos, sociales y políticos que se vivieron entre la Conferencia de ⇒Medellín (CELAM II, 1968) y P. Como afirma el teólogo católico brasileño Clodovis ⇒Boff, P. sólo puede ser entendida a través de su antes, su durante y su después. El período previo a P., que ha sido denominado «post-Medellín», fue una década de gran vitalidad teológica, pastoral y popular en la Iglesia Católica Romana en América Latina. Con razón algunos analistas afirmaron que en ciertos contextos esa iglesia continuaba como si Medellín no hubiera ocurrido. Pero por otra parte, la teología de la liberación latinoamericana, siguiendo la inspiración de CELAM II, alcanzó un gran desarrollo, maduración, e influencia mun-

dial. Las comunidades de base a través del subcontinente representaron una nueva, contextual y popular manera de ser iglesia en la línea liberadora de Medellín. En Santiago de Chile, entonces bajo un gobierno de izquierda presidido por el socialista Salvador Allende, se celebró del 23 al 30 de abril de 1972 el Primer Encuentro Latinoamericano de Cristianos por el Socialismo. Eran los días denominados de «las euforias revolucionarias». El movimiento de Cristianos por el Socialismo se diseminó rápidamente por toda América Latina y el resto del mundo. El 11 de septiembre de 1973 un golpe de estado derrocó al mencionado gobierno chileno y se inició una etapa de represión de las fuerzas populares a nivel continental.

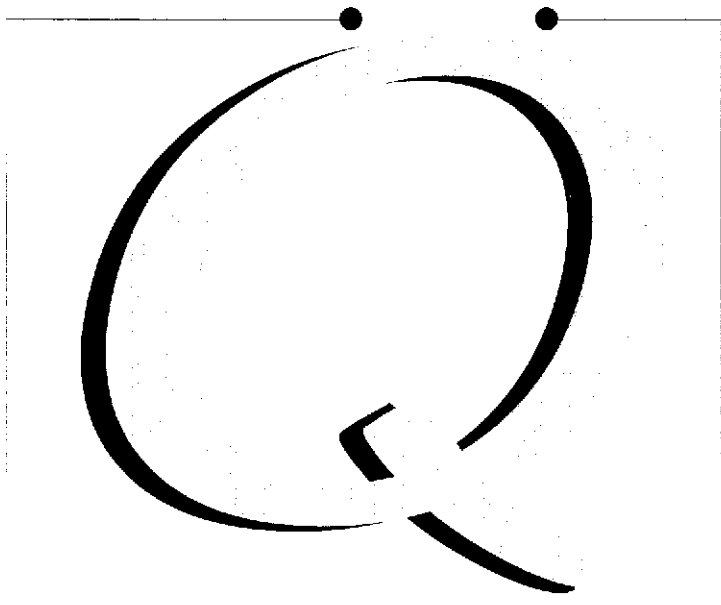
Como consecuencia de lo anterior, ciertos círculos jerárquicos del catolicismo, especialmente en el mismo CELAM, cuestionaban si P. debía continuar la línea liberadora de Medellín. En 1972 el obispo conservador Alfonso López Trujillo sucedió al progresista obispo Eduardo Pironio como Secretario General del CELAM. Esto agravó la polarización ya existente entre grupos tradicionalistas y movimientos populares del catolicismo. Los tres años previos a la celebración de P. generaron un amplio diálogo preparador del evento, que a pesar de las tensiones y disensiones propias de una iglesia polari-

zada, fue de mucha riqueza. La conferencia no produjo declaraciones dogmáticas o de política institucional o disciplinaria. Se caracterizó por ser una reunión eminentemente pastoral. Cabe destacar que la metodología teológica inductiva que primó en CELAM II se reiteró en P. Ésta finalmente confirmó sin ambigüedades la línea pastoral originalmente asumida por Medellín.

La conferencia trabajó estructurada en 21 comisiones y asambleas plenarias. El documento final fue publicado después de P. en castellano, en portugués y en inglés, con traducción posterior a otras lenguas. Se trata de un texto de 220 páginas y buen número de apéndices, que trata el tema general de P. en cinco grandes áreas: 1) Visión pastoral de la realidad latinoamericana; 2) Designios de Dios sobre la realidad de América Latina; 3) La evangelización en la Iglesia de América Latina: comunión y participación; 4) La iglesia misionera al servicio de la evangelización en América Latina, y 5) La evangelización bajo el dinamismo del Espíritu Santo: opciones pastorales.

Los mayores logros de P. fueron confirmar su opción preferencial por los pobres y su énfasis en una evangelización liberadora, sin el lastre de los sectarismos anti-ecuménicos.

OLM

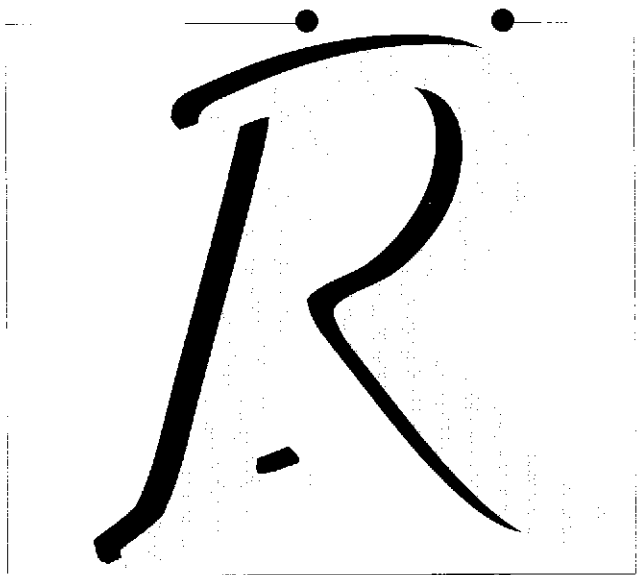

QUENSTEDT, JUAN ANDRÉS

(1617-1688). Teólogo luterano alemán. Estudió en Helmstadt, doctorándose en teología y obteniendo al poco tiempo una cátedra en geografía en aquella universidad. Se trasladó a Wittenberg, en 1644, y allí dio varios cursos de moral y metafísica, siendo nombrado profesor ordinario de teología (1660) después de haber sido supernumerario durante once años. En 1684 se le nombró preboste y consejero consistorial. Por su rígida ortodoxia luterana, puede considerarse uno de los representantes más fieles de la teología protestante en s. XVII (la

llamada «ortodoxia protestante», o «escolástica protestante»). Dejó escritos: *Disputationes exegeticae in epistolam ad Colossenses* (1664), *Ethica pastoralis* (1678) y *Theologia didactico-polemica, sive systema theologicum* (1685-96). Se dedicó también a los estudios históricos, habiendo publicado algunas monografías, como: *De sepultura veterum* (1648), *Dialogus de pastorum illustrium doctrina et scriptis vivorum* (1654), y *Antiquitates biblicae et ecclesiasticae* (1699), en donde incluye otros trabajos publicados anteriormente.

ALG

RABANO MAURO (776-856). Uno de los principales eruditos del renacimiento carolingio. Estudió con ⇒Alcuino, y luego llevó sus métodos de estudio y enseñanza a las regiones de Alemania, donde llegó a ser arzobispo de Mainz del 847 hasta su muerte. Sus obras son numerosísimas, pues escribió comentarios a buena parte de los libros de la Biblia, además de un vasto tratado *Del universo*, de carácter ecléctico y enciclopédico, y un breve ensayo *Sobre la inmortalidad del alma*.

Contra las enseñanzas de ⇒Gotescalco acerca de la predestinación, R. M. compuso un tratado *De la presciencia y la predestinación, y del libre albedrío*, en el que atacaba al monje de Orbais, y que fue una de las principales causas por las que Gotescalco fue castigado y encarcelado por orden de ⇒Hincmaro.

Según R. M., la predestinación no es otra cosa que la presciencia de Dios, según la cual Dios predestina a la salvación a quienes han de aceptarla, y condena a quienes la han de rechazar. Esto lo presenta R. M. como si fuese la doctrina de ⇒Agustín, y es índice del modo en que el medioevo leyó e interpretó a Agustín. Por otra parte, su contrincante ⇒Ratramno de Corbie parece haber tenido una comprensión más clara de las enseñanzas de Agustín.

JLG

RAHNER, HUGO (1890-1968). La contribución de los hermanos Rahner al pensamiento católico romano es similar a la contribución de los hermanos Niebuhr al pensamiento protestante. Hugo, el hermano mayor de Karl ⇒Rahner, nació en Pluffenderg-Baden, Alemania. Fue ordenado sacerdote jesuita en 1919. Al igual que su hermano, se educó en la Universidad de Innsbruck, Austria. En 1934 completó su doctorado en Bonn en el área de la Historia de la Iglesia. En 1937, con el surgir de los nazis, se exilió a Suiza. En 1945 resume su cátedra en Innsbruck donde también sirvió como decano y profesor de historia y patristica. Sus estudios históricos sobre la relación de la Iglesia con el Estado en los primeros ocho siglos de su existencia son internacionalmente reconocidos.

IG

RAHNER, KARL (1904-1984). Teólogo y filósofo jesuita alemán. Cursó estudios avanzados en Austria, Alemania y Holanda. Se especializó en la filosofía de ⇒Kant, ⇒Hegel y ⇒Heidegger. Su teología expresa su compromiso con su tradición católica romana y con el pensamiento de ⇒Tomás de Aquino. Su tesis doctoral, *El Espíritu en el mundo*, establece una síntesis entre el pensamiento de Heidegger y el de Tomás de Aquino que se conoce por el nombre de «transcendentalismo tomista». Su consejero doctoral, Martin Honecker, opositor de esa corriente teológica, rechazó su tesis. R., convencido que su punto de vista era correcto, se trasladó a Innsbruck; en 1936 su tesis fue aprobada y tres años más tarde logró publicarla. Es en Innsbruck donde comienza su carrera como profesor de teología, carrera abruptamente interrumpida con el advenimiento del régimen nazi. Los nazis cierran la universidad y exilian a R. De 1939 a 1944 R. se traslada a Viena, donde se dedica al trabajo pastoral. Esta experiencia pastoral le ayudó a entender que toda teología auténtica necesariamente conlleva una dimensión práctica y un compromiso con el pueblo.

La teología trascendental de R. se fundamenta en su interpretación de la naturaleza humana. Como ser natural, el humano depende y responde a las leyes universales que rigen la naturaleza. Pero lo que distingue al ser humano del resto de la creación es su dinamismo espiritual, que le define como ser creativo. Como ente espiritual el ser humano también es radicalmente libre, un ser que se da a sí mismo las leyes por las cuales rige sus opciones y metas. Siendo libre, el ser humano tiene la capacidad de manipular y transformar su mundo natural y su mundo social. Como libre parece imposible tratar de determinar cuáles son los límites de su capacidad creativa. Sin embargo, R. afirma que el Fin del ser humano se da en su orientarse hacia Dios. La acción humanamente auténtica tiene que corresponder a nuestra naturaleza humana como seres libres. Nuestras acciones, nuestros arreglos sociales, nuestras intervenciones en la naturaleza y el desarrollo cultural, tienen el propósito y fin de aumentar nuestra libertad. Estas son las acciones buenas. Las acciones que niegan o destruyen nuestra

libertad son prohibidas y malas. La realización y preservación de nuestra libertad constituye para R. la norma teológica y moral fundamental. El fin de la actividad religiosa, moral y social es la realización de nuestra naturaleza como seres libres.

La libertad es la condición necesaria para que la persona realice su personalidad particular y única, esto es, para la realización de la dignidad humana; y la realización de la dignidad humana es el fin de la creación que se logra por la gracia de Dios. El orden de la creación, y el propósito de la actividad divina, es sostener nuestra libertad. Para R. todo ser humano tiene consciencia, implícita o explícita, de que Dios constituye el único y auténtico horizonte de su dinamismo espiritual. El ser humano, al afirmar positivamente su ser y realizar su libertad, actúa de acuerdo con los propósitos de Dios. Por el contrario, cuando actúa de manera que viola su libertad, niega y rechaza a Dios.

R. afirma que el ser humano es un ente social, creado para gozar su libertad en la compañía de otros seres igualmente libres. En la realización de nuestra libertad creadora y en nuestro quehacer histórico nos hacemos más interdependientes. El ser humano es creador de comunidad, ser persona y vivir en comunidad son realidades y experiencias correlativas. Por la gracia de Dios estamos inclinados a vivir en comunidad. R. cuestiona el individualismo que define nuestra presente vida cultural. Nuestra perfección es correlativa a nuestra capacidad de servir y amar a otros. Además, como entes sociales debemos reconocer que tenemos que aceptar sacrificios en el presente para mejorar las condiciones del futuro.

Para R. la prioridad de la gracia significa que Dios es un Dios para el ser humano y que su gracia se extiende a todo ser humano. Siendo éste el caso, aun los no cristianos, que él llama «cristianos anónimos», pueden responder a la gracia de Dios.

R. es el teólogo que más ha escrito sobre Dios como misterio. Nuestra experiencia de Dios es una experiencia trascendental, esto es, una experiencia primaria, y por tanto no es producto de la reflexión humana. Dada nuestra finitud, nuestros conceptos teológicos, por más refinados que sean, no pueden captar la totalidad de Dios. Pretender lo contrario es decir que Dios es meramente un

objeto dentro de los muchos otros objetos en la creación. La mejor manera de describir a Dios es por medio del silencio y reverencia que se tiene en el momento y contexto de adoración.

La teología, pues, tiene que ser humilde en términos de la certeza que alega. A la vez, la teología es necesaria e indispensable para un ser que sabe que su destino está dirigido hacia Dios y que inevitablemente se pregunta sobre su significado y propósito de vida. Parte de nuestra naturaleza es tratar de entender nuestra orientación trascendental hacia ese misterio que es Dios. Aunque para R. Dios es el fundamento de todo lo que existe, Dios es fundamentalmente distinto de toda criatura y cosa creada. Sin embargo, aunque Dios es diferente, no existe como una realidad dual o distinta de la creación. La realidad immanente y trascendente de Dios es lo que en última instancia nos permite conocer y relacionarnos con todo lo que existe en la creación. Es por esto que nuestras relaciones con otros y con los objetos de nuestro mundo nos proveen analogías con las cuales podemos entender algo del misterio de Dios. La teología crece según crece nuestra capacidad creativa. Se desarrolla en base a nuevos entendimientos científicos, experiencias históricas, la interdependencia humana y consideraciones sobre las futuras generaciones.

R. fue uno de los teólogos más prolíficos del s. XX. Su predilección fue publicar ensayos cortos y monografías teológicas. Su obra cubre toda la gama de las doctrinas teológicas: la Trinidad, cristología, la gracia, eclesiología, antropología, y escatología. Sus análisis de la iglesia como institución que vive la tensión de ser jerárquica y carismática, su defensa de la libertad de pensamiento dentro de la iglesia y su compromiso con una pastoral que motive a los laicos a ser agentes de decisiones críticas más bien que personas que se adaptan al orden establecido, tuvieron gran influencia en las reformas del Segundo Concilio del Vaticano. Su preocupación pastoral lo llevó a discutir una variedad de temas teológicos referentes a la vida de la iglesia: la autoridad de las Escrituras, la práctica de la iglesia en la diáspora, las relaciones entre la fe y las obras, y la autoridad de la iglesia. Apoyó el trabajo ecuménico, y mantuvo un

diálogo estrecho con la teología de la esperanza y la teología política europea. Sus trabajos de teología moral han tenido gran influencia en Europa y en los Estados Unidos. Sus preocupaciones morales se manifiestan en varios ensayos sobre las armas nucleares y sobre la manipulación tecnológica del ser humano y de la naturaleza.

Para R. la teología auténtica ha de iluminar y guiar los problemas morales y espirituales del momento. El teólogo debe ser guía espiritual y pastor que edifica a los creyentes y que desarrolla su pensamiento de manera rigurosa por medio de la reflexión sobre la experiencia, la tradición eclesial y las Escrituras.

El teólogo confronta el futuro con esperanza pero sin falsa ilusión; vive y actúa en el presente con actitud optimista, pero mantiene una actitud realista. No espera realizaciones utópicas y entiende que el mundo trae consigo sufrimiento y maldad. Pero su realismo no lo hace ni pasivo, ni defensivo. Al contrario, su fe le ayuda a mantener un espíritu aventurero y de apertura a lo nuevo. Dios está involucrado como el teólogo está también involucrado en el proceso temporal e histórico de la comunidad humana trayéndola hacia una comunidad más amorosa e inclusiva. Dios es nuestro futuro, es presencia activa que nos llama a responder a lo que está haciendo en el mundo. El teólogo es un participante de esta creatividad futura de Dios. El teólogo ha de encarnar el espíritu de amor, buscando nuevas formas de comunidad entre los seres humanos.

IG

RAIMUNDO DE PEÑAFORT

(c.1175-1275). Canonista español. Nacido en Barcelona, enseñó retórica y lógica, especializándose en derecho, en Bolonia. Se hizo miembro de la orden de los dominicos, regresando a España. Con Pedro Nolasco ayudó a fundar los mercedarios, orden dedicada a rescatar a los cristianos cautivos. Se interesó en la conversión de los judíos y musulmanes, al extremo de renunciar a sus cargos eclesiales para fundar escuelas de hebreo y árabe. Aparentemente fue él quien solicitó a →Tomás de Aquino que escribiera la *Summa contra gentiles*. Fue canonizado por Clemente VIII en 1601.

CEA

RAIMUNDO DE TOLEDO (s. XII).

Obispo de esa ciudad que manifestó profundo interés en las ciencias y la filosofía de los antiguos, así como de los árabes, y reunió en torno suyo a los famosos «traductores de Toledo» (⇒González, Domingo; ⇒Juan de España), cuya obra tuvo enorme impacto en la teología occidental, sobre todo a partir del s. XIII (⇒Tomás de Aquino).

JLG

RAISER, KONRAD (1938-).

Teólogo alemán y quinto Secretario Ejecutivo del ⇒Consejo Mundial de Iglesias. R. tiene una trayectoria ecuménica intachable acompañada por una apertura a los cambios históricos que afectan al movimiento ecuménico. Su libro *Ecumenismo en Transición* (1991) es una reflexión crítica y una propuesta para el movimiento ecuménico en el s. XXI.

CCO

RAMÉE, PIERRE DE LA ⇒RAMUS, PETRUS

RAMM, BERNARD L. (1916-1992).

Teólogo evangélico quien fue profesor de filosofía y teología en varias instituciones bautistas tales como Baylor, Eastern Baptist Seminary y American Baptist Seminary of the West. R. dedicó sus enseñanzas y obras escritas a la defensa intelectual de la posición protestante conservadora. Su obra *Interpretación bíblica protestante* (1950) argumenta que la fe en la inspiración bíblica no elimina la necesidad de una rigurosa hermenéutica científica que estudie el contexto histórico y lingüístico de los varios géneros literarios de la Biblia. En obras sobre el cristianismo y la ciencia, R. rechazó la lectura literal de referencias científicas en la Biblia. Según él, la Biblia nos hace «sabios hacia la salvación», no en términos de ciencia. Por lo tanto, R. intentó desligar la teología evangélica del fundamentalismo y procuró metodologías que estuviesen en diálogo con las críticas modernas. Su libro *After Fundamentalism: The Future of Evangelical Theology* (1983), insta a los evangélicos a buscar como ⇒Barth una teología fiel a la Reforma y a la Palabra de Dios, pero en diálogo con las corrientes intelectuales del mundo moderno.

EA

RAMSEY, IAN (1915-1972). Filósofo inglés, el cual estudió ciencias y religión en Cambridge. Fue profesor de filosofía en Oxford antes de ascender al puesto de obispo de Durham. Su libro *Religious Language* (1957) expone su filosofía, la cual se puede clasificar como un empirismo cristiano que rechaza la estrechez empírico-lingüística del positivismo, así como el antiempirismo de los teólogos dialécticos.

LGP

RAMSEY, PAUL (1913-1988). Entre los eticistas protestantes norteamericanos, R. se distingue por su influencia en el ámbito político del país: apoyó la guerra en Vietnam, fue voz activa en los debates sobre el aborto y sobre las armas nucleares, y contribuyó a las políticas sobre la ética médica.

Su ética enfatiza normas explícitamente teológicas y la formulación de reglas y principios que provean criterios que nos permitan seleccionar medios éticos para lograr fines buenos. Sus adversarios principales pues, son la ética situacional de ⇒Fletcher y el contextualismo de ⇒Lehmann, que enfatizan los fines morales y relativizan los medios.

La ética cristiana tiene un contenido específico: el amor *ágape*. El *ágape* provee criterios firmes para determinar si el fin y los medios son morales.

Tres tipos de reglas expresan e implementan el amor cristiano: 1) Reglas sumarias que nos sirven como consejos sobre el amor. Estas reglas no tienen carácter categórico. 2) Reglas generales que revelan aquellos actos que son amorosos siempre y sin condición. Estas se nos revelan en los pactos que Dios establece con su pueblo. 3) Reglas que rigen las costumbres y/o instituciones sociales que regulan nuestras relaciones mutuas. Estas reglas, que R. llama «prácticas», limitan nuestra inclinación a actuar a la luz de la situación inmediata y nos recuerdan que la vida moral tiene que ver con relaciones e instituciones que tienen continuidad con el pasado, así como pertinencia presente y futura.

IG

RAMUS, PETRUS (1515-1572). También conocido como Pierre de la Ramée. Filósofo y teólogo francés que se destacó

principalmente en su *Dialéctica* (1555) y *Lógica* (1556) por relacionar el estudio de la lógica al arte del discurso y por colocar lo que llamó «dialéctica» en el lugar que antes ocupó la lógica cuantificada de la escolástica medieval. Su obra inspiró al teólogo William ⇒Ames en su método de hacer teología, e impactó la retórica de ⇒Melancthon. De forma indirecta, influyó también sobre ⇒Descartes con su énfasis en el método. No obstante, sus obras sobre ⇒Zwinglio, a quien prestó gran atención, no fueron bien acogidas en su época.

ALG

RATRAMNO DE CORBIE (-868).

Erudito monje quien intervino en varias de las controversias teológicas del período carolingio. Participó en el debate acerca de la predestinación provocado por las doctrinas de ⇒Gotescalco y las reacciones de ⇒Rabano Mauro, ⇒Hincmaro y otros. Su tratado *De la predestinación*, que algunos esperaban apoyara a Hincmaro frente a Gotescalco, fue todo lo contrario. R. conocía los escritos de Agustín, y por tanto declaró en su tratado que como consecuencia de la caída toda la humanidad es una «masa de perdición», y que Dios en su amor ha predestinado para salvación a algunos de entre esa masa, mientras el resto está predestinado a recibir la condenación que todos merecen.

R. intervino también en la controversia eucarística cuando Carlos el Calvo le pidió su opinión acerca del tratado al respecto de ⇒Pascasio Radberto donde se afirmaba que el cuerpo de Cristo presente en la eucaristía era el mismo cuerpo del Señor encarnado. A esto respondió R. con un tratado *Del cuerpo y la sangre del Señor*, donde declara que el cuerpo de Cristo está presente en la eucaristía sólo «figuradamente», y no «en realidad». Lo que esto quiere decir es que, aunque el cuerpo de Cristo sí está presente, esto no puede comprobarse en modo alguno por los sentidos —en contraste con lo que decía Pascasio Radberto, que muchas personas habían visto la hostia sangrar, etc. Y en todo caso, el cuerpo eucarístico no es el cuerpo histórico de Jesús, que está actualmente a la diestra del Padre, sino que es un cuerpo invisible, espiritual.

Otra de las controversias de la época tuvo que ver con la naturaleza del alma. Contra quienes sostenían que el alma era en cierto sentido corpórea, R. escribió un tratado *De la naturaleza del alma*, en el que retomaba los argumentos de Agustín para negar que el alma sea en algún sentido corpórea. Más larga fue la controversia acerca de si hay o no un alma universal. Esto tenía que ver con un pasaje oscuro de Agustín que parecía declarar que el alma de toda la humanidad es una sola. En esta controversia, R. compuso un tratado *Del alma*, a $\Rightarrow$ Odón de Beauvais. Éste es el principal escrito que se conserva de todo aquel debate, pero afortunadamente en él R. resume los distintos episodios de la controversia. La posición del propio R. es que existe una multiplicidad de almas, una para cada persona. Como apoyo para esta postura, R. hace uso de su modo de entender los universales, que no son reales sino como conceptos. Luego, aunque el concepto de «alma» es uno solo, en él se incluye una multitud de almas particulares y reales.

Por último, R., al tiempo que sostenía la virginidad perpetua de María, criticó a quienes a fin de defender tal virginidad decían que el nacimiento de Jesús no tuvo lugar por la vía natural, sino que el Salvador salió del seno materno de algún modo milagroso. Según R., Jesús nació «por la puerta natural», sin que ello afectase la virginidad física de su madre.

JLG

RATZINGER, JOSEPH (1927-). Cardenal y teólogo oriundo de Baviera, conocido hoy sobre todo por ser el Prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, puesto al que Juan Pablo II le nombró en 1981. También es presidente del Comité Bíblico Pontificio y de la Comisión Teológica Internacional del Vaticano. Sirvió antes como perito teológico principal del Cardenal Joseph Frings de Colonia durante el Segundo Concilio $\Rightarrow$ Vaticano.

Fue cofundador de la revista internacional *Communio* in 1972, junto a Hans Urs von $\Rightarrow$ Balthasar y Henri de $\Rightarrow$ Lubac. En 1977 Pablo VI le nombró arzobispo de Munich y Freising, y el año siguiente fue hecho cardenal. La teología de R., profundamente impactada por fuentes patristicas, gira princi-

palmente en torno al tema de la iglesia. Su tesis, *Volk und Haus Gottes in Augustins Lehr von der Kirche*, examinó la eclesiología de $\Rightarrow$ Agustín. Éste, junto a $\Rightarrow$ Buenaventura, Hans Urs von $\Rightarrow$ Balthasar y Romano $\Rightarrow$ Guardini, son los teólogos que más han influido sobre R. Además, los temas de la verdad y la libertad dominan en su pensamiento, y ha escrito sobre teología litúrgica, catequética y sacramental.

MAG

RAUSCHENBUSCH, WALTER (1861-1918). Pastor bautista y teólogo norteamericano, inspirador del movimiento del Evangelio Social durante fines del siglo XIX y comienzos del XX. Este movimiento buscó relacionar el contenido de la fe personal con los desafíos de la justicia y la transformación social, a partir del núcleo bíblico, teológico y ético del Reino de Dios. R. ha sido llamado el padre de este movimiento, debido a la excepcional influencia que dio al mismo en el escenario teológico y eclesial de su tiempo.

Teólogos como Reinhold $\Rightarrow$ Niebuhr y pastores como Martin Luther $\Rightarrow$ King, Jr. reconocieron la decisiva influencia que R. marcó en su pensamiento.

August Rauschenbusch, padre de Walter, fue el sexto de una línea familiar ininterrumpida de pastores luteranos alemanes. Emigró en 1846 de su tierra natal como misionero luterano a los Estados Unidos. En ese país adoptó las creencias bautistas y fue rebautizado. Durante los cuarenta y cuatro años de su estancia en los Estados Unidos viajó con asombrosa frecuencia a Alemania, manteniendo así un activo ministerio en ambos contextos. El pietismo intenso de Westfalia determinó totalmente su vida, pensamiento y ministerio.

Walter Rauschenbusch se entiende mejor a partir de ese trasfondo cultural y religioso del cual provino. Según la expresión de Paul $\Rightarrow$ Tillich, August y Walter R. fueron «teólogos de frontera» entre Alemania y EE.UU.

R. nació en Rochester, NY, pero recibió su educación básica e inició su labor ministerial en Westfalia. Allí, a los 16 años, tuvo una experiencia personal con Jesucristo. Según él mismo afirma: «fue lo que determinó para siempre mi camino y doy gracias a Dios por ello». Aunque esta experiencia y

una actitud profundamente crítica y racionalista, especialmente en la explicación de los milagros de Cristo. Ejerció gran influencia en la posición escéptica ante el cristianismo de las generaciones intelectuales francesas de la segunda mitad del s. XIX, particularmente a través de su famosa *Vida de Jesús*.

RAR

RENATO, CAMILO (c.1500-1575). Anabaptista siciliano cuyo nombre de pila fue Pablo Ricci. Fue en su juventud monje franciscano y se relacionó con reformadores tales como Juan de Valdés, desarrollando una teología ecléctica de corte protestante. Acusado de herejía en 1540, escribió una valerosa defensa titulada *Apología*. En 1541 adoptó el nombre «Renato» (i.e., nacido de nuevo). Fue perseguido por católicos y protestantes. Ejerció una fuerte influencia en la teología de Leio →Socinio.

PAJ

REUCHLIN, JOHANNES (1455-1522). Humanista alemán y pionero en el estudio científico del griego clásico. Publicó también un léxico latino en 1475-1476. Luego se interesó en el estudio del hebreo, y en 1506 apareció su obra erudita *De rudimentaris hebraicis*. Fue el más importante profesor del griego y hebreo en su país, al punto que los humanistas pensaban que sólo →Erasmus le superaba. Fue juzgado por la inquisición a iniciativa de los dominicos (→Pfefferkorn), pero exonerado por el papa León X.

ALG

REUTHER, ROSEMARY RADFORD (1936-). Activista en pro los derechos civiles, ecumenista y precursora de la crítica feminista en la teología cristiana. Su vasta producción teológica cubre diversas áreas temáticas y disciplinarias en las cuales se distinguen la patrística, el feminismo, el catolicismo y su relación con el ecumenismo, el antisemitismo, la política internacional, la globalización y la ecología. Los principios metodológicos de su crítica están esbozados en su libro *Sexism and God-Talk*. En este clásico de la denominada teología feminista sienta las bases de una reinterpretación de la tradición judeo-cristiana a partir de la experiencia de la mujer que in-

tenta humanizar y valorizar a la mujer al rescatar la tradición profética y liberadora de textos sagrados. Esta «tradición utilizable», como la teóloga prefiere llamarla, se contrapone a textos y tradiciones que legitiman las relaciones patriarcales dentro de la sociedad y la iglesia. R. sostiene un entendimiento amplio del «patriarcalismo» como sistema que mantiene jerarquías de dominación y un pensamiento dualista de la realidad. A partir de la crítica feminista sienta las bases para la reflexión que identificará gran parte de su obra escrita sobre otros sistemas patriarcales como son el colonialismo, la explotación del medio ambiente, la opresión económica, el racismo y el heterosexismo.

JRI

RHEGIUS, URBANUS (1489-1541). También conocido como Regius o Rieger. Educador, autor, sacerdote y pastor luterano. Fue impactado por el humanismo. →Eck, contrincante de →Lutero, fue su mentor al principio de su carrera. En 1520 fue asignado predicador en la catedral de Augsburgo. Después de la Dieta de Augsburgo (1530) fue despedido por el emperador como predicador. Sus esfuerzos por reconciliar las posiciones de Lutero y →Zwinglio fueron en vano. Su obra más extensa como reformador la consiguió como superintendente en Lüneburg, al proveer predicadores fieles y eficaces en las congregaciones. Entre sus escritos más conocidos están *De dignitate sacerdotum* (1521), *Novae doctrinae ad veterem collatio* (1526), *Formula caute loquendi* (1535) y *Doctrina certissima* (1545).

ALG

RICARDO DE MEDIAVILLA (o de Middleton) (-c.1308). Franciscano, discípulo de →Buenaventura, quien fue probablemente el más respetado teólogo franciscano entre Buenaventura y →Escoto. Al tiempo que seguía la línea franciscana en cuestiones como la prioridad de la voluntad por encima de la razón y lo absurdo de una creación eterna, R. de M. tomaba una posición intermedia entre el franciscanismo tradicional y el tomismo al darles a los sentidos un lugar importante en el proceso del conocimiento, así como al declarar que la filosofía —que siempre debe sujetarse a las doctrinas

de la revelación— es una ciencia independiente, con su propio método, y capaz de llegar a sus propias conclusiones aun aparte de la teología o de la dirección de la fe.

JLG

RICARDO DE SAN VÍCTOR (-c.1173).

Famoso maestro de esa escuela, oriundo de Escocia y sucesor de ⇒Hugo de San Víctor. Como Hugo, R. busca relacionar la teología racional o «dialéctica» con la contemplativa o mística. Según él, hay tres grados de conocimiento: la *cogitatio* se basa en la imaginación, y se arrastra por el suelo a pesar de todos sus esfuerzos. La *meditatio* se basa en la razón, y camina mediante una combinación de esfuerzo y resultados. La *contemplatio* tiene que ver con el espíritu intelectual, y por la gracia de Dios vuela sin esfuerzo alguno y con los más altos resultados. Este último nivel del conocimiento lleva a la contemplación de Dios, aunque no de tal modo que la mente capte a Dios, sino por un conocimiento intuitivo que le permite al alma conocer lo que es mayor que ella misma —lo que los medievales llaman «conocimiento por exceso». Todo esto lo discute R. en sus obras místicas, que incluyen un *Benjamín menor*, o *Libro de la preparación del alma para la contemplación*, y un *Benjamín mayor*, o *Libro de la gracia de la contemplación*. En el mismo sentido, R. escribió también comentarios bíblicos alegóricos, particularmente sobre el Cantar de los Cantares y el Apocalipsis.

Otra obra importante de R. la forman seis libros *De la Trinidad*, donde argumenta que la doctrina trinitaria es una expresión del amor que es la naturaleza misma de Dios, pues el amor requiere una pluralidad de personas.

JLG

RICCI, MATTEO (1552-1610). Jesuita italiano, R. es considerado el fundador de las misiones modernas en la China. Arribó a Macao, China, en 1580. Allí aprendió el idioma chino y, tres años más tarde, recibió permiso para establecerse en Chao-ch'ing, al oeste de Cantón. Uno de los grandes logros de R. fue traducir al latín los «Cuatro Libros», las fuentes académicas cuyo conocimiento se requería de todo erudito chino en la época. Esta hazaña le merece el título

de fundador de la sinología, el estudio occidental de la erudición china.

En 1601 R. solicitó permiso para predicar y enseñar la fe cristiana. Con su conocimiento del lenguaje y la cultura del país, y con el propósito de instituir una misión contextual —aprobada por su superior Alessandro Valignano— R. comenzó a apropiarse de los estilos culturales de los eruditos confucianos. Más aún, propuso que los honores a los ancestros, en particular los honores rendidos a Confucio, no eran superstición ni rito religioso, sino parte de la formación académica de los eruditos chinos. Esos elementos de su misiología llevaron a lo que se conoce como «la controversia de los ritos chinos», que no tuvo resolución hasta el 1742.

Finalmente, por sus múltiples traducciones de trabajos de erudición —tanto del latín al chino como del chino al latín— R. se convirtió en una figura importante en el mundo erudito confuciano. Su último trabajo fue una historia de la inserción del cristianismo en la China. Con un permiso especial del Emperador, a quien nunca conoció, fue sepultado en Ch'a-la, en un cementerio que lleva el nombre de «Cementerio Matteo Ricci», donde hay más de 60 tumbas de otros jesuitas que sirvieron como misioneros en la China.

CCO

RICHARD, PABLO (1939-). Sacerdote católico romano, chileno, erudito bíblico y sociólogo de la religión. R., uno de los teólogos de la liberación más conocidos en el mundo, ha sido profesor en la Universidad Nacional de Costa Rica, investigador del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) y profesor invitado en universidades y seminarios en todo el mundo. Su contribución a la teología de la liberación ha sido redescubrir una hermenéutica popular para la lectura de la Biblia en las comunidades eclesiales de base y una sociología para comprender la historia y desarrollo de la iglesia y el pensamiento teológico en América Latina.

Muchos de sus trabajos han sido publicados por el DEI y en la revista *RIBLA*—también publicación del DEI. Algunos de estos trabajos han sido traducidos a distintos idiomas tales como *Muerte de la cristiandad, nacimiento de la iglesia* (1987) y *La lucha de*

los *díoses* (1983). Entre sus más recientes trabajos se halla un comentario exegético al libro de Apocalipsis, publicado por el DEI.

CCO

RICHER, EDMOND (1559-1631). Teólogo francés que influyó en el desarrollo del galicanismo. En 1611 publicó *Sobre el poder eclesiástico y el político*. Este breve libro afirmaba que Cristo como cabeza de la iglesia delega su autoridad sobre todo creyente, rechazando así que la iglesia deba ser una jerarquía.

PAJ

RICOEUR, PAUL (1913-). Filósofo francés. Nacido en Valence, R. perdió sus padres a temprana edad, siendo criado por sus abuelos en la Bretaña francesa. Estudió en Rennes, y en la Sorbona de París hizo estudios bajo la guía del renombrado Gabriel Marcel. Hasta la Segunda Guerra Mundial fue maestro de escuela, y durante la guerra participó como combatiente (mereciendo la Cruz de Guerra de Francia por heroísmo) y estuvo preso en un campo de concentración. Tras el fin del conflicto armado fue nombrado profesor en las universidades de Estrasburgo y Nanterre, y luego en París y Chicago. Su interés filosófico primero fue la fenomenología de Husserl (cuyas obras tradujo al francés). Su reflexión sobre el problema del mal le llevó a la hermenéutica y al estudio del símbolo. Su primera gran obra fue *Filosofía de la voluntad*, en tres tomos. Sus *Ensayos de interpretación bíblica* exploran el modo como los textos religiosos hablan de Dios. R. ha demostrado gran interés por el estudio comparado de textos y perspectivas. Tiene publicados, además, numerosos libros sobre diversos temas de hermenéutica, casi siempre desde una perspectiva filosófica respetuosa de la fe y en diálogo con ésta. Vale destacar entre sus libros *El simbolismo del mal*, que es parte de la obra *Finitud y culpa*, *El conflicto de las interpretaciones*, *Interpretación e ideología*, y *La metáfora viva*.

OOE

RIDLEY, NICOLÁS (c.1500-1555). Mártir, reformador, capellán y obispo inglés. Influido no solamente por los reformadores, sino también por la teología medieval de

⇒Ratramno, fue quemado en Oxford por rechazar la transubstanciación eucarística. Usó su influencia religiosa para la creación de hospitales y escuelas.

EPA

RITSCHL, ALBRECHT (1822-1889). Teólogo luterano alemán; importante exponente del protestantismo alemán moderno. Junto a ⇒Schleiermacher, fue una de las dos figuras cimeras de la teología protestante continental del s. XIX cuyo impacto se extendió a Inglaterra y EE.UU. Hijo de un obispo luterano que era miembro de la élite prusiana en Bonn, R. desarrolló una vocación para la teología y obtuvo su educación en importantes centros teológicos: Bonn, Halle, Heidelberg y Tubinga. Inició su carrera docente en Bonn (1846-64) y la culminó en Gotinga (1864-1889). Sus áreas de investigación, publicaciones y enseñanza fueron la teología y la ética, los estudios históricos de la iglesia y su teología, y el Nuevo Testamento.

Los estudiosos de la vida y el pensamiento de R. destacan entre las influencias formativas en su obra su diálogo crítico con: las Escrituras; la teología de los reformadores, en particular ⇒Lutero; el pensamiento de ⇒Kant, ⇒Schleiermacher, F. C. ⇒Bauer, y Richard Rothe; y sus debates y oposición a dos vertientes en el luteranismo alemán, el confesionalismo y el pietismo. Su obra refleja un entendimiento de la teología como la reconceptualización de la fe cristiana en diálogo con los retos epistemológicos y éticos del mundo moderno, incluyendo las ciencias naturales, el método historicista y el acercamiento comparativo a las religiones y la filosofía.

La contribución de R. como historiador de la iglesia y de la teología, y como teólogo sistemático, aparecen primero en su libro, *El surgimiento de la antigua iglesia católica* (1850, 1857), escrito en contra de su afamado maestro Ferdinand Christian Bauer. Allí, anticipando la obra de su discípulo A. ⇒Harnack, argumenta que el catolicismo no es una síntesis de un cristianismo judío y otro gentil-helénico, sino un fenómeno totalmente gentil que representa una desviación y alienación de la herencia hebreo-judaica del cristianismo temprano. Su obra en 3 volúmenes, *Justificación y reconciliación*

(1870-1874), constituye su máximo aporte a la teología. R. propone en esta obra, de forma novedosa para su época, que la fe cristiana se centra en la revelación de Dios en Jesús cuya vida y prédica se centran en la voluntad de Dios de establecer su Reino. Dios hace posible en Jesucristo recibir el don del Reino (justificación) y la realización de este Reino a través de la vida ética en el contexto de la sociedad con sus vocaciones e instituciones (reconciliación). Esto le lleva a su vez a defender la teoría «subjetiva» o «moral» de la expiación de ⇒Abelardo por encima de la «objetiva» o «jurídica» de ⇒Anselmo. Su *Historia del pietismo*, también en 3 volúmenes (1880-1886), es un estudio masivo y crítico de las fuentes primarias del pietismo holandés, alemán y suizo, con el propósito de combatirlo como opción teológica y eclesial para la reforma de la iglesia.

R. tuvo gran impacto y popularidad en su época en el mundo de la academia teológica y de la iglesia, donde su obra fue tanto acogida como debatida. Su teología fue diseminada en el mundo académico por varios de sus afamados discípulos, a quienes apadrinó, y otros seguidores: Harnack, ⇒Troeltsch y ⇒Rauschenbusch, entre otros. La primera generación de teólogos neoortodoxos (⇒Brunner, ⇒Barth) criticó severamente a R., contribuyendo al eclipse y olvido de su obra.

Intérpretes contemporáneos de R. lo consideran como pionero y contribuyente a: los estudios históricos modernos de la reforma y de Lutero. También se le acredita su entendimiento de la teología como tarea crítica y constructiva basada en la revelación disponible en las Escrituras, pero éstas interpretadas centrándose en Jesucristo, y desde el contexto eclesial. R. ha contribuido también al desarrollo del método correlacional en la teología, y al énfasis en la centralidad del Reino de Dios para la teología cristiana, incluyendo sus dimensiones religiosas y éticas.

LRR

RIVERA PAGÁN, LUIS (1942-). Teólogo e investigador puertorriqueño. Catedrático de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Profesor Adjunto del Seminario Evangélico de Puerto Rico, y luego

pasó a ocupar la Cátedra John A. ⇒Mackay de Cristianismo Mundial en el seminario teológico de Princeton. Autor de *Entre el oro y la fe: El dilema de América: Mito, exilio y demonios: Literatura y teología en América Latina: Los sueños del ciervo: Perspectivas teológicas desde el Caribe; Evangelización y Violencia: La conquista de América*, y otros.

LMCA

ROBERTO DE COURÇON (-1218). Inglés, quien fuera profesor en París, y luego cardenal. En 1215, como canciller de la Universidad de París, participó y refrendó la condenación de la lectura de las obras de ⇒Aristóteles acerca de la «filosofía natural».

JLG

ROBERTO DE MELÚN (-1167). Inglés, profesor en París y luego en Melún, donde fundó su propia escuela. En su teología se combinan las perspectivas de ⇒Abelardo y de ⇒Hugo de San Víctor. Participó en el sínodo de Reims, en el año 1148, que condenó las doctrinas de ⇒Gilberto de la Porrée. Escribió unas *Sentencias* al estilo de las de ⇒Pedro Lombardo, aunque criticó fuertemente el «nihilismo cristológico» de este último.

JLG

ROBERTO DE RETINES (s. XII). Filósofo y teólogo que marchó a España atraído por el trabajo de los traductores de Toledo (Domingo ⇒González), y que luego contribuyó a introducir la filosofía aristotélica y árabe a Francia e Inglaterra.

JLG

ROBINSON, JAMES M. (1924-). Teólogo norteamericano, catedrático de Nuevo Testamento e historia cristiana primitiva, conocido internacionalmente como especialista en la literatura gnóstica de Nag Hammadi. Estudió en Basilea (Suiza) bajo la tutela de Karl ⇒Barth, pero fue mayormente influenciado por las ideas desmitologizadoras de Rudolf ⇒Bultmann. R. contribuyó a la nueva búsqueda del Jesús histórico, así como a la reconstrucción de la fuente hipotética (o Evangelio de) «Q».

NRG

ROBINSON, JOHN ARTHUR THOMAS (1919-1983). Obispo, teólogo y bibliista. Nacido en Canterbury, se educó en Cambridge con C. H. →Dodd. En esa universidad enseñó hasta que fue elegido obispo anglicano de Woolich, aunque al poco tiempo regresó a la enseñanza en Cambridge hasta su muerte. En estudios neotestamentarios parece haber sido un rebelde, en especial por sus dos obras *Redating the New Testament* (1975) y *The Priority of John* (1984). En la primera insiste en que todo el Nuevo Testamento fue escrito después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, y en la segunda propone que el Evangelio de Juan es anterior a los sinópticos. Sin embargo, R. es internacionalmente conocido por otra obra, de 1963, que le dio la vuelta al mundo recibiendo aplausos y crítica feroces, *Honest to God*. Este libro es una reflexión teológica sobre el pensamiento radical alemán (y europeo) de la época y sus implicaciones para el creyente cristiano.

OOE

ROGERS, CARL R. (1902-1987). Psicólogo humanista y existencialista estadounidense. Comienza estudios para el ministerio en el Union Theological Seminary de New York, pero los deja e ingresa al programa de psicología clínica de la Universidad de Columbia, en donde recibe su doctorado en 1931. Depone el psicoanálisis y crea la terapia centrada en la persona (o cliente). La hipótesis central de R. es que los individuos tienen vastos recursos para comprenderse a sí mismos, así como para alterar sus comportamientos y reorientar las actitudes y conductas que les afectan. De ahí su énfasis en que los comportamientos de una persona son mejor comprendidos cuando se examinan desde el propio marco de referencia interno del individuo en un ambiente en donde se crea el clima terapéutico o las condiciones necesarias que faciliten el cambio —autenticidad, respeto incondicional positivo y comprensión empática.

Sus teorías transformaron el campo de la psicología secular y el de la psicología pastoral. Sus principales obras son: *Terapia centrada en el cliente* (1951), *El proceso de convertirse en persona* (1961) y *A Way of Being* (1980).

JR

ROGERS, WILLIAM (1819-1896). Anglicano, reformador de la educación en Inglaterra. Como pastor de 1845 a 1863 se dedicó a la educación primaria. Estableció una red de escuelas en su parroquia pobre en St. Thomas, Charterhouse. En 1863 siguió con este trabajo en escuelas de clase media. Fue muy criticado porque trató de excluir la enseñanza religiosa de la escuela, afirmando que esto era trabajo de los padres y del clero.

JFM

ROLANDO DE CREMONA (?-1271). Maestro del centro de estudios que los dominicos tenían en París. Cuando por una serie de conflictos la Universidad de París se desbandó en el 1229, los dominicos comenzaron a admitir a las clases de R. a estudiantes que no eran dominicos. Cuando la universidad se reorganizó, R. quedó como profesor en ella, y así los dominicos hicieron su primera entrada a una cátedra en París.

JLG

ROLLE, RICARDO (c.1300-1349). Su nombre completo era Richard Rolle De Hampole. Místico inglés y autor de tratados acéticos y místicos. Vivió la vida de un ermitaño y sirvió como mentor espiritual de las monjas de Hampole. Es conocido principalmente por su prosa devocional escrita en un idioma vernáculo dirigido particularmente a mujeres lectoras.

ALG

ROMERO, OSCAR ARNULFO (1917-1980). Arzobispo de San Salvador, en El Salvador. R. asumió la conducción de la diócesis de San Salvador en medio de un conflicto bélico en todo el país. De estilo pastoral tradicional y con una formación teológica conservadora, Monseñor R. tuvo que asumir rápidamente un liderato espiritual y moral frente a la situación que vivía su pueblo. Asumió entonces una postura difícil de pastor y profeta frente al sufrimiento causado por la pobreza extrema, la marginación y la persecución, llevada hasta el extremo de la tortura y el martirio, que sufría el pueblo.

A medida que se agudizaba la guerra civil salvadoreña, R. fue afinando su oído y levantando su voz. La famosa frase, «soy la

voz de los sin voz», resonó desde el púlpito hasta las conferencias episcopales. Las predicaciones y estudios bíblicos le fueron retando para asumir su ministerio, y finalmente el martirio. Al optar por una pastoral de acompañamiento y solidaridad, R. sabía que su vida peligraba. Fue así como logró articular una teología del seguimiento, de claro perfil cristológico.

Monseñor R. fue asesinado en la capilla del Hospital de la Providencia en San Salvador, el 24 de marzo de 1980, justo en el momento que se preparaba para la consagración eucarística. Su muerte conmovió al mundo entero, y en particular a Centroamérica. Su memoria permanece tal y como él lo deseaba: «Si me matan resucitaré en el pueblo salvadoreño». Allí en la Catedral de San Salvador descansa su cuerpo, y su memoria es testimonio vivo de la Resurrección para su pueblo.

CEA

ROSCELINO (1050-1120). Filósofo y teólogo que fue condenado en Soissons (1092), pero a pesar de ello pudo continuar enseñando en otros lugares. Se interesaba particularmente en la «dialéctica», o el uso de la razón en las cuestiones teológicas. Lo que le causó mayores dificultades fue su postura nominalista respecto a la cuestión de los universales, mientras sus contemporáneos se inclinaban hacia el realismo. Según R., los universales no existen, y en realidad no son más que lo que él llama «el viento de la voz». Así, por ejemplo, la «humanidad» no existe. Lo que existen son seres humanos particulares, a los que unimos mediante la voz «humanidad». Esto a su vez le llevó a preferir el vocabulario de los orientales respecto a la Trinidad, según el cual hay en Dios tres «hipóstasis», por encima del vocabulario latino, según el cual hay tres personas y una sola substancia. Puesto que «hipóstasis» se puede traducir por «substancia», tal postura le acarreado acusaciones de triteísmo. Entre quienes le criticaron estaba ⇒Abelardo, a quien R. dirigió una *Epístola a Abelardo*, en su propia defensa. También le atacó ⇒Anselmo en una *Epístola sobre la encarnación del Verbo*. Aunque su doctrina trinitaria no está del todo clara, y es muy probable que haya sido tergiversada por sus adversarios, no cabe

duda de que su postura nominalista le hacía difícil a R. aceptar buena parte de la filosofía y teología de su época.

JLG

ROSCIO, JUAN GERMÁN (1763-1821). Abogado quien llegó a ser el teólogo más importante de la Revolución Hispanoamericana. Nació en Venezuela y se doctoró en derecho canónico y civil. Como legista se caracterizó por su liberalismo anticlerical y por la defensa de la libertad de cultos. Junto a Francisco de Miranda hizo posible la publicación de los artículos de Guillermo Burke, irlandés quien promovía la tolerancia religiosa. Todas sus obras son una coherente apología teológica a la democracia y al estado de derecho del ciudadano y las libertades religiosas. Tradujo a Thomas ⇒Paine al español. Su obra más importante fue publicada en Filadelfia (1817) bajo el título *El triunfo de la libertad sobre el despotismo*. Publicó también un tratado en el que hacía ver las ambigüedades de la curia católica, tomando como ejemplo al obispo Chiaramonti, quien como obispo apoyó la Revolución Francesa y luego como papa reprimió la Revolución Hispanoamericana.

A R. se le atribuye también *El catecismo político*. Sus obras fueron de gran influencia en el pensamiento político religioso de Benito Juárez.

GC

ROSVITA O HROSVIT (s. X). Poetisa, teóloga y abadesa alemana. De familia noble, fue abadesa de Gandersheim en Sajonia. Famosa en su día, pero olvidada pronto después de su muerte, los manuscritos de sus obras fueron descubiertos en Ratisbona por el humanista Conrado Celtis y publicados por primera vez en 1501. Hoy en día R. ha vuelto a suscitar gran interés. Sus obras son todas poemas y obras teatrales a través de las cuales comenta sobre textos bíblicos, sobre la vida de varios santos y sobre algunos temas teológicos. Sus escritos demuestran que era muy conocedora de los Padres y de los clásicos grecorromanos. Terencio, según ella, era su modelo literario, aunque no dudó de criticar ferozmente la imagen que éste tenía sobre las mujeres.

OOE

ROUSE, RUTH (1872-1956). Oriunda de Inglaterra, líder ecuménica y promotora del movimiento misionero y ecuménico en todo el mundo. Fue una de las primeras mujeres en participar de forma activa en el movimiento estudiantil cristiano y la «YWCA» (Young Women's Christian Association). R. es considerada la «expresión femenina» de John R. ⇒Mott. Hacia el final de su carrera contribuyó de forma significativa a escribir sobre la historia del movimiento misionero y ecuménico, como lo muestra su trabajo *History of the Ecumenical Movement, 1517-1948*, editado junto a Stephen ⇒Neill.

CCO

RUFINO (345-411). Monje, traductor e historiador oriundo de Aquileya. Estudió primero en su ciudad natal y luego en Roma, donde trabó fuerte amistad con ⇒Jerónimo. Tras viajar por Egipto por algún tiempo, se asentó en Palestina, donde fundó un monasterio y continuó su amistad con Jerónimo. De regreso a Italia, R. fue protagonista de una amarga controversia en torno a la teología de ⇒Orígenes, cuyas obras estaba traduciendo al latín. Cuando algunos se quejaron de las ideas extrañas que aparecían en esas obras, R. dio a entender que Jerónimo las aprobaba. Esto dio lugar a un malentendido entre ambos amigos, quienes se reconciliaron por un tiempo, pero luego volvieron a criticarse mutuamente, en una contienda que R. parece haber tratado de aplacar, pero que Jerónimo, con su espíritu fogoso, no dejó descansar. El resultado ha sido que los siglos posteriores han mirado a R. con suspicacia, a través de los ojos y las interpretaciones de Jerónimo.

Un aspecto importante de la obra de R. fueron sus traducciones, no solamente de Orígenes, sino también de ⇒Gregorio de Nacianzo, ⇒Pánfilo de Cesarea ⇒Eusebio de Cesarea y otros. En algunos casos, como sucede con buena parte del tratado de Orígenes *De los primeros principios*, el original griego se ha perdido, y solamente se conserva la traducción de R. Desafortunadamente, puesto que el mismo R. declara que, al menos en el caso de Orígenes, ha tratado de aclarar algunas de las doctrinas dudosas que aparecían en los originales, esto quiere decir que las traducciones de R. han de leerse con una medida de suspicacia.

El *Comentario sobre el Credo* de R. es una de las principales fuentes que tenemos para el estudio del antiguo credo romano, que a la postre dio origen al llamado Credo Apostólico.

Por último, R., además de dar a conocer en el Occidente la *Historia eclesiástica* de Eusebio de Cesarea, le añadió un apéndice que lleva dicha historia hasta la muerte de Teodosio, en el 395, y que es por tanto una importantísima fuente para el estudio de la historia de la iglesia en el s. IV.

JLG

RUSSELL, LETTY MANDEVILLE

(1929-). Nació en Westfield, Nueva Jersey, donde se crió y fue miembro de la iglesia presbiteriana. Luego se graduó de Wellesley College en Massachusetts en el año 1951. Participó en el Movimiento Estudiantil Cristiano de Nueva Inglaterra, experiencia que sirvió de base para su ministerio. Al graduarse de la universidad, enseñó tercer grado, mientras también dirigía el programa de educación cristiana en una pequeña iglesia metodista en Connecticut. Luego, en 1952, fue a la Parroquia Protestante de East Harlem en Nueva York como directora de educación religiosa. Su convicción que el evangelio es fuente de transformación fue su guía durante este ministerio.

Continuó sus estudios en la Escuela de Teología de Harvard, graduándose en el 1958. Fue una de las primeras mujeres ordenadas al ministerio en la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Regresó al ministerio en East Harlem como pastora por diez años más, precisamente en los años del movimiento de los derechos civiles. Sus experiencias allí le dieron forma a su teoría educativa y a su teología feminista.

En 1967 obtuvo su maestría en teología (S.T.M.) de Union Theological Seminary, especializándose en educación cristiana y teología. El año siguiente dejó el ministerio en East Harlem para continuar sus estudios teológicos. En 1969 recibió su doctorado en teología (Th.D), especializándose en teología de la misión y en ecumenismo. Enseñó en el Colegio de Manhattan hasta 1974, cuando se unió al cuerpo docente de la Escuela de Teología de Yale.

Para R. los fundamentos bíblicos han sido centrales. El concepto de «oikodome», edi-

ficación (Ef. 4:11-16; 1 Co. 3:10-11) le dio forma inicial a su trabajo educativo. En los años 70, cuando las teologías de liberación comenzaron a ser escuchadas y valorizadas, comenzó a ver la educación cristiana a través de esos lentes. Fue definiendo la educación como el proceso por medio del cual se llega a entender la liberación en Cristo. Partiendo de este concepto, R. ha desarrollado la temática del «partnership», o de ser socios y compañeros, en sus obras de hermenéutica feminista, teología y educación. *Define esta idea como «una relación de mutualidad y confianza basada en el don de la asociación (partnership) de Dios con nosotros»*. Sus principales obras sobre este tema son *The Future of Partnership* (1979) y *Growth in Partnership* (1982).

Empero, su legado mayor no son sus obras sino las relaciones con personas para quienes ha sido mentora. La transformación de la persona es su meta final, para que la persona, siendo liberada, pueda transformar no solamente a otras personas, sino también los contextos en que viven.

ECF

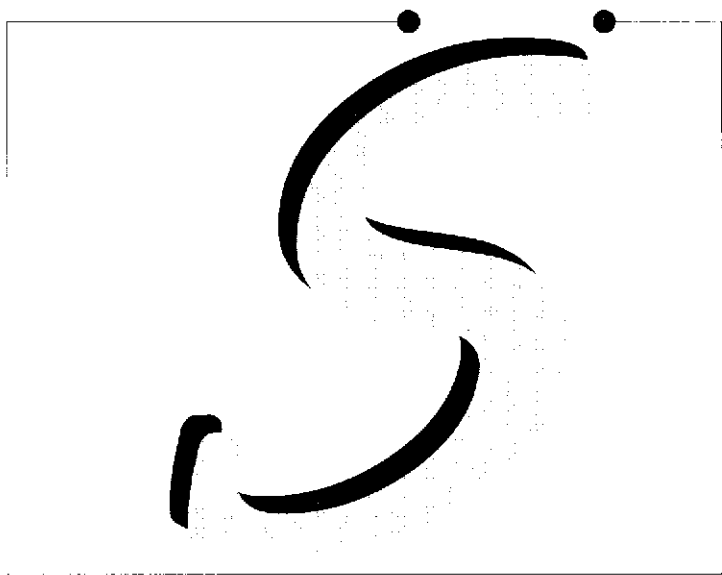
RUYSBROECK (o, más correctamente, **Ruusbroec**), **JAN VAN** (1293-1381). Místico. Nacido cerca de Bruselas, R. se educó en la capital belga, donde también fue ordenado presbítero en 1317. Veintiocho años después se retiró al valle de Groenen-

daal donde, con varios compañeros, fundó una comunidad de canónigos regulares contemplativos. R. sirvió de superior de la comunidad hasta su muerte. La popularidad de este místico flamenco y de su grupo se extendió por toda Europa, convirtiéndose la comunidad del valle de Groenendaal en centro prominente de los movimientos posteriores conocidos como la *devotio moderna* y los Hermanos de la Vida Común. Tomás à Kempis es quizás el discípulo más famoso de R. La obra literaria más conocida de R. es *Esponsorios espirituales*, donde enseña la entrega a Dios en el amor. Su prosa fue de suma importancia para el desarrollo del idioma flamenco.

OOE

RYCROFT, W. STANLEY. Inglés y ministro de la Iglesia Libre de Escocia. Fue misionero en el Perú, donde trabajó en la Universidad de San Marcos y siguió los pasos de John A. Mackay. El año 1940 fue nombrado Secretario Ejecutivo para el Comité de Cooperación en América Latina, órgano misionero y promotor ecuménico en el continente latinoamericano. Entre sus escritos se encuentra *Religion and Faith in Latin America* (1958), de corte barthiano (⇒Barth), que es un análisis de la condición y futuro de la religión y la fe evangélicas en Latinoamérica.

CCO

SABELIO (ss. II-III). Personaje algo oscuro de origen libio, que se trasladó a Roma y allí continuó y amplió las doctrinas de ⇒Noeto y de ⇒Práxeas. Es difícil saber a ciencia cierta cuáles fueron sus enseñanzas, pues todo lo que escribió se ha perdido, y no queda más que el testimonio de sus opositores. En todo caso, la doctrina que se le atribuye, el «sabelianismo», también recibe los nombres de «patripasionismo», «modalismo» y «monarquianismo». Al parecer, según S. Dios es trino, no en sí mismo, sino sólo en su revelación. Los nombres de «Padre, Hijo y Espíritu Santo» no son sino tres modos en que Dios se revela o se relaciona con la creación. Es posible, aunque no se puede comprobar, que S. haya dicho que Dios se manifiesta como Padre en la creación y en la Ley, luego como Hijo en la encarnación, y por último como Espíritu Santo tras la ascensión de Jesús. En todo caso, los teólogos ortodoxos del s. IV temían las consecuencias del sabelianismo, y muchos de quienes al principio se opusieron a las decisiones del Concilio de ⇒Nicea lo hicieron porque les parecía que la afirmación del *homousios*, o la consubstancialidad del Padre con el Hijo, podía fácilmente entenderse en términos sabelianos.

JLG

SAINT-CYRAN, ABAD DE (Jean Duvergier de Hauranne, 1581-1643). Teólogo francés que impulsó el desarrollo del galicanismo y del jansenismo. Su interés en el movimiento galicano surgió de su suspicacia hacia las órdenes monásticas, especialmente hacia los jesuitas. En un tratado publicado bajo el seudónimo *Petrus Aurelius* defendió la autoridad de los obispos frente al Papa y las órdenes religiosas. S.-C. afirmaba que Dios da su autoridad a los obispos directamente. Afirmaba, además, que los párrocos reflejan, y por tanto comparten, la autoridad episcopal. Por consiguiente, su tesis central era que la base de la autoridad de la iglesia se encuentra en los obispos y su clero, no en el papa y las órdenes monásticas.

Su interés en el jansenismo surge de su estrecha y duradera relación profesional con ⇒Jansenio, quien fue su compañero de estudios en la universidad de Lovaina. S.-C. jugó un papel muy importante en su época,

tanto por sus escritos teológicos como por su influencia sobre personas importantes e ilustres de la época.

PAJ

Saint-Cyran.

SALVIANO (s. V). Famoso orador, sacerdote y moralista que pasó la mayor parte de su vida en Galia. Sus dos obras más importantes son *Contra la avaricia* y *Del régimen de Dios*. En la primera de estas obras invita a los ricos a dejar sus fortunas a la iglesia, con el propósito de que sean usadas para ayudar a los pobres. En la segunda, trata acerca de las calamidades que recientemente han acaecido, y en particular las invasiones germánicas. Según S., no es correcto pensar que tales invasiones se deben a que los romanos han abandonado a los viejos dioses, ni tampoco pensar que Dios no castiga la impiedad sino en el juicio final. Lo que le ha sucedido al Imperio Romano se debe a los vicios del Imperio mismo y de sus súbditos—incluso algunos cristianos. Según S., en ciertos aspectos los «bárbaros» son más virtuosos que los romanos. Aquí vemos un eco de la *Ciudad de Dios* de ⇒Agustín, y una expresión más de un tema que pronto se volvería parte de la tradición apologética cristiana: el Imperio Romano cayó por razón de sus propios vicios, y como castigo de Dios.

JLG

SAMARTHA, STANLEY (1920-). Teólogo protestante de la Iglesia del Sur de la India. Junto a ⇒Pannikar y ⇒Pieris, es uno de los pioneros en la teología de la religión

y el diálogo interreligioso en Asia. Su contribución teológica se concentra en el encuentro de la fe cristiana con la fe hindú desde una perspectiva del pluralismo religioso. S. mantiene una continuidad con predecesores tales como ⇒Chenchiah y ⇒Devanandan, pero lleva la teología de la religión y el diálogo interreligioso a un nuevo nivel.

S. fue el primer director de la «Subunidad de Diálogo con los Pueblos de Otras Religiones e Ideologías» del ⇒Consejo Mundial de Iglesias (1970-1981). Entre sus libros podemos destacar *The Hindu Response to the Unbound Christ* (1974), *Living Faiths and Ultimate Goals* (1974), *Faith in the Midst of Faiths* (1977) y *Courage for Dialogue* (1980).

CCO

SAMUEL EL MARROQUÍ (s. XI).

Judío convertido al cristianismo quien escribió en árabe un *Libro de la pasada venida del Mesías*. Allí trata de probar que Jesús es el Mesías prometido, y afirma que por no aceptarle los judíos han sido condenados a andar vagabundos por el mundo—teoría que no es original suya, pero que ha tenido funestas consecuencias a través de los siglos. Un aspecto interesante de la obra de S. es que aduce en defensa de su tesis de que Jesús es el Mesías, no sólo los textos tradicionales del Antiguo Testamento, sino también textos del Corán.

JLG

SANDOVAL, ALONSO DE (1576-

1652). Jesuita español nacido en Sevilla. Fue de muy joven al Perú, cuando su padre sirvió en el gobierno colonial. En 1605 entró en la Compañía de Jesús y fue enviado a Cartagena, hoy día en Colombia. Su trabajo misionero fue una entrega total a la evangelización de los miles de esclavos africanos que llegaban a Cartagena cada año. Su trabajo estuvo concentrado en darles el catecismo, bautizarlos y atender sus necesidades físicas.

S. escribió un tratado importante sobre la evangelización de los negros esclavos titulado *De Instauranda aethiopiæ salute* (*Un tratado sobre la esclavitud*—traducción de la editorial Alianza, aunque es más literal «Como promover la salvación de los africanos»). En este trabajo detalla la cultura y

costumbres de los esclavos africanos así como los métodos de evangelización que se utilizaron.

S. introduce a Pedro Claver, otro jesuita que será famoso por su sacrificado ministerio a los esclavos, a esta tarea misional y evangelizadora. Además, fue el supervisor de la Compañía de Jesús en Colombia y, por un tiempo breve, rector de la Universidad de Cartagena.

CCO

SANTA ANA, JULIO DE (1934-).

Uruguayo, teólogo, eticista y líder ecuménico. S. A. ha sido forjador de la teología de la liberación desde una perspectiva protestante. Dos de sus obras, además de sus muchos artículos publicados en la revista ⇒Iglesia y Sociedad en América Latina, son *El desafío de los pobres a la iglesia* (1977) y *Hacia una iglesia de los pobres* (1979). S. A. también sirvió como coordinador del Departamento de Desarrollo del Consejo Mundial de Iglesias y Secretario Ejecutivo de ISAL. Algunos de sus trabajos más recientes tratan sobre el problema teológico y ético del neoliberalismo y la protección del ambiente en América Latina y el Caribe.

CCO

SARAVIA, HADRIANUS (1532-

1613). Uno de los pocos líderes del movimiento protestante del s. XVI que promovieron la tarea misionera. S., de tradición reformada, fue uno de los traductores de la Biblia del Rey Jacobo («King James Version»). Oriundo de Bélgica y educado en Francia, sirvió por mucho tiempo en Inglaterra, donde aceptó la tradición anglicana. Su obra *De diversis ministrorum evangelii gradibus* (*Un tratado sobre los distintos grados en el ministerio*) refleja la controversia entre la función de los obispos y el gobierno presbiteriano/reformado. Entre sus argumentos está el problema de la división de la iglesia al no tener un obispo. Además, S. argumenta que la iglesia tiene un mandato misionero basado en la sucesión apostólica, y de ahí la importancia del obispo para enviar misioneros al Levante y a los «impíos» en el mundo. Su trabajo es un antecedente a la misiología y al ecumenismo, al plantear la relación entre la misión y la unidad de la iglesia.

CCO

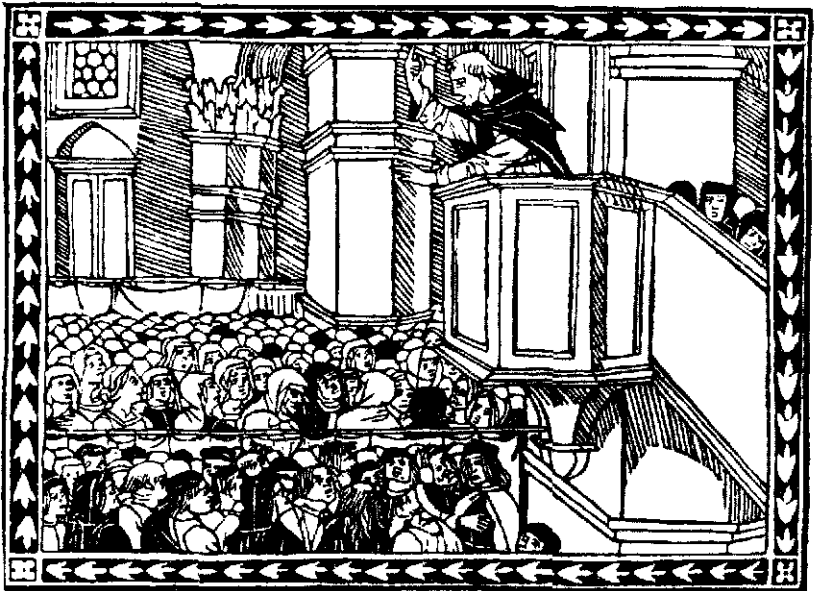
SAVONAROLA, JERÓNIMO (1452-1498). Reformador, predicador de la justicia social y fraile dominico italiano. Nació en Ferrara en una familia de clase media pudiente que proyectó para él una carrera en medicina. Sin embargo, en 1475 repentinamente optó por el noviciado en la Orden de los Dominicos en Bolonia. En 1482 fue enviado a predicar a Florencia y a otras ciudades italianas. En 1491 retornó a Florencia como prior del convento de San Marcos. Como dirigente promovió el estudio de otros idiomas, además de los bíblicos, como el caldeo, latín y árabe, con miras a establecer trabajo misionero. Como prior también tuvo acceso al púlpito de la catedral de Florencia y pudo, asimismo, ordenar la venta de las propiedades del convento y repartir el dinero entre los pobres.

Su amplio conocimiento bíblico lo manifestó a través de su homilética incendiaria la cual tronó contra la corrupción tanto de la iglesia como de la familia gobernante de Lorenzo y Pierio de Médicis. En 1494 los Médicis cayeron debido a la invasión francesa. S. interpretó la presencia del rey francés Carlos VIII como providencial para la reforma social y eclesiástica. El fraile disuadió al soberano extranjero de saquear la ciudad,

con lo cual acrecentó su influencia en el nuevo gobierno republicano florentino.

S. luchó porque los pobres tuvieran empleo; inspiró el que las riquezas de la iglesias se distribuyeran entre la gente necesitada. La plaza principal florentina fue testigo en repetidas ocasiones de la «quema de vanidades», cuando la ciudad se movilizaba para echar a las llamas sus accesorios de belleza, sedas, libros ociosos, juegos de azar y joyas. Este fraile enemigo jurado del lujo y del boato renacentistas estaba detrás de todo ello.

Su dimensión profética de denunciar las injusticias sociales y de erosionar la autoridad petrina le causó serios problemas con el papa Alejandro VI. Éste intentó infructuosamente el soborno al ofrecerle el cardenalato, a lo que se dice que S. respondió: «No quiero más sombrero que uno rojo: un sombrero de sangre». Finalmente, el Papa lo excomulgó el 13 de mayo de 1497. S. le hizo más caso al llamado de lo Alto, se desentendió de la excomunión, y en su lugar pidió la celebración de un concilio universal para deponer al Papa. En tales contiendas, S. fue pionero en la utilización de la imprenta para difundir sus ideas religiosas reformadoras. El «monje entrometido» terminó sus días

Savonarola predicando, según un grabado de la época.

siendo torturado en la cárcel y el 23 de mayo de 1498 fue ahorcado y luego quemaron su cuerpo. Sus cenizas fueron esparcidas en el río Arno, como símbolo de una segunda y definitiva excomunión: la de la negación de cristiana sepultura.

EPA

SCANNONE, JUAN CARLOS (1931-). Filósofo y teólogo de la liberación argentino, S. se distingue por su trabajo en la filosofía de la liberación, teología y ciencia, y el estudio teológico de la religiosidad popular. Entre sus muchos trabajos se encuentran *Teología de la liberación y praxis popular* (1976), *La nueva evangelización del mundo de la ciencia en América Latina* (1995) y *Lo político en América Latina* (1999).

CCO

SCHAEFFER, FRANCIS A. (1912-1984). Teólogo y apologista conservador norteamericano, quien hizo sus estudios en Faith Theological Seminary y en 1938 fue el primer ministro ordenado por la Iglesia Presbiteriana de la Biblia. Después de varios pastorados en Pensilvania y Missouri, S. y su esposa Edith se trasladaron a Suiza como misioneros en 1948. En 1955, formaron «L'Abri», un centro de estudios teológicos y de formación espiritual para jóvenes universitarios y otras personas en busca de la relación entre la fe y el mundo secular. S. promovió el regreso a una fe cristiana conservadora frente al creciente humanismo de la sociedad, tanto en Europa como en los EE.UU. Sus libros más populares son *The God Who is There* (1968), *Escape from Reason* (1968), *How Then Shall We Live* (1976), y *True Spirituality* (1979).

EA

SCHAFF, PHILIP (1819-1893). Historiador de la iglesia nacido en Suiza y educado en Alemania. Después de comenzar su carrera en la Universidad de Berlín, fue reclutado para enseñar en el Seminario Mercersburg de la Iglesia Reformada Alemana en Pennsylvania (1844). Junto al teólogo Nevin, ambos desarrollaron la «teología de Mercersburg», que propuso la teoría de un verdadero desarrollo en la historia de la iglesia, de modo que cada era de la historia trae adelantos en la iglesia, y es por

tanto cuestión de regresar a un era perfecta de la iglesia primitiva. S. en particular argumentó que la Reforma Protestante resultó del desarrollo, y no del rechazo completo, de los mejores aspectos del catolicismo medieval. De hecho, a través de su carrera S. se expresó a favor de la reunificación futura del protestantismo y el catolicismo en un «catolicismo evangélico». Por sus ideas positivas sobre el catolicismo y el desarrollo histórico, tuvo que salir de Mercersburg en 1863, y en 1870 comenzó 30 años como profesor en el Union Theological Seminary en Nueva York. Durante esa época fundó la Sociedad Americana de Historia de la Iglesia (1888) y se dedicó a varios esfuerzos ecuménicos. Entre más de 80 obras suyas, se destacan *What is Church History* (1846), *Creeks of Christendom* (3 vols, 1877), y *History of the Christian Church* (6 vols, 1882-92). También editó la *Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge* (3 vols, 1882-84) y los primeros volúmenes de la serie *Nicene and Post-Nicene Fathers* (28 vols, 1886-1905). Su teoría del desarrollo histórico eclesial se resume en su primer libro, *The Principle of Protestantism* (1845).

EA

SHELL, HERMAN (1850-1906). Teólogo católico romano alemán que nació en Friburgo y murió en Wurzburg. A partir de 1884 fue profesor numerario de apologetica y religiones comparadas (historia de las religiones) en la universidad de Wurzburg. Formado en la escuela de Brantano, heredó de éste su amplia visión de los problemas filosóficos.

Su interés en renovar la iglesia le llevó a escribir *Theologie und Universität* (conferencia universitaria, 1899) y los folletos *Der Katholicismus als Prinzip des Fortschritts* (1897) y *Die neue Zeit und der alte Glaube* (1898). La Sagrada Congregación del Índice condenó, no sólo estos folletos, sino también sus obras dogmáticas, entre las cuales estaban *Katholische Dogmatik* (1889-93) y *Die gottliche Wahrheit des Christentums: Gott und Geist* (1895-96), y él se sometió, aunque hay dudas acerca de la sinceridad de su retractación.

En la obra que motivó su condena, *El catolicismo como principio del progreso humano*, combate la actual organización de la

sociedad católica como un puro antiprotetantismo unilateral, autoritario, centralista, uniformador, conservador, privado de todo carácter romano o medieval, que permitiría a cada nación ser cristiana según su propia esencia individual. Su intento fue el de renovar la tendencia de varios teólogos alemanes del s. XIX que aceptaban de la filosofía moderna, principalmente germánica, doctrinas religiosas o metafísicas incompatibles con los dogmas del catolicismo romano. Su deseo de conciliar la religión y la filosofía le llevó a una concepción de la divinidad sujeta a la misma contradicción que la crítica teológica ha señalado en aquéllos.

JDR

SCHELLING, FRIEDRICH WILHELM JOSEPH (1775-1854).

Filósofo alemán, compañero y amigo de Hegel durante sus estudios en Tubinga. Enseñó en las universidades de Jena, Würzburg, Erlangen, Munich y Berlín. Su filosofía se caracteriza por su énfasis naturalista en oposición al materialismo científico de la era y el simple mecanicismo de la física. S. propone que toda la naturaleza está infusa con mente o espíritu, aunque no siempre esté consciente de ello. La filosofía de S. también tiende a la estética, por medio de la cual el Absoluto (Dios) se expresa a través de la creación y del desarrollo de la historia, la cual se mueve hacia la revelación final del Absoluto.

LGP

SCHERER, JAMES (1926-). Misiólogo estadounidense y líder ecuménico luterano, S. ha contribuido a la reflexión misiológica desde la perspectiva luterana y global. Entre sus trabajos se encuentran *Missionary Go Home!* (1964) y *Gospel, Church, and Kingdom* (1987). Junto a Stephen Bevans, es editor de la serie publicada por la editorial Orbis titulada *New Directions in Mission and Evangelization*.

CCO

SCHILLEBEECKX, EDWARD CORNELIUS (1914-). Nació en Amberes, Bélgica. Estudió con los jesuitas en Turnhout y luego con los dominicos en Gante. Después de servir en el ejército de su país hizo sus estudios de teología en Lovaina y enseñó

allí por un tiempo. Tras terminar el doctorado continuó estudiando teología en París, donde conoció a los principales teólogos dominicos de la época. En 1958 inició su larga docencia en la Universidad de Nimega, Holanda, donde aún reside y enseña, aunque ya retirado de la cátedra que ocupó por tantos años. Fue perito en el Segundo Concilio del Vaticano, donde se distinguió por sus conocimientos y profundidad teológica. Sin embargo esto no impidió que fuera investigado al menos dos veces por las autoridades romanas.

S. guió la formación doctoral de numerosos teólogos que hoy tienen creciente influencia en la teología católica en todo el mundo, y a través del trabajo de éstos la obra del maestro ejerce considerable impacto. Los libros de S. son numerosos y han tenido indudable acogida en la teología católica del s. XX e inicios del XXI. Entre sus principales obras se encuentran *Jesús, sacramento de Dios y el hombre* (que le ganó fama internacional en el período conciliar), *La Eucaristía, El ministerio eclesial, Interpretación de la fe* (una obra ya clásica, del período posconciliar), y la trilogía *Jesús, Cristo e Iglesia* (obras de madurez que juntas son un verdadero *tour de force* interdisciplinario). También ha escrito docenas de artículos publicados en revistas especializadas de todo el mundo.

S. siempre ha puesto su teología en diálogo con la mejor y más reciente investigación bíblica, además de aprovechar al máximo la patrística y la historia de la iglesia. Son impresionantes sus conocimientos de ciencias sociales y especialmente de religiones no cristianas, con las que ha tratado de dialogar cada vez más a través de sus escritos. Ha sido gran promotor del ecumenismo entre las iglesias cristianas, mostrándose crecientemente insatisfecho (y así lo ha hecho saber públicamente) con lo que considera las insuficiencias de las reformas del Segundo Concilio del Vaticano y, sobre todo, con los intentos (e interferencias) restauracionistas de la sede romana. S. parece muy interesado, en sus trabajos recientes, en la metodología teológica intercultural. Conoce bien la teología latinoamericana y la teología latina de Estados Unidos.

OOE

SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH

(1768-1834). Nació en Breslau, Silesia (hoy Polonia), hijo de un clérigo calvinista. Es uno de los teólogos alemanes de mayor importancia del s. XIX. S. proviene de la tradición reformada. Se educó en escuelas moravas y luteranas. Apreciaba la piedad y el estudio del latín, griego y hebreo de los moravos. Pero se separó de ellos ante la resistencia de éstos de entrar en diálogo con las tendencias de la filosofía de su tiempo. Estudió la filosofía kantiana y fue estudiante de F. von Schlegel, uno de los líderes del romanticismo en los círculos literarios de Berlín. Ordenado al ministerio en 1794, fue clérigo en Berlín, donde comenzó su asociación con los círculos de la filosofía romántica. S. fue el primer calvinista invitado a enseñar en la universidad luterana de Halle, en 1804. En 1810 fue el primero en enseñar en la Universidad de Berlín. S. era un ecumenista consumado. Abogó por la unión de las iglesias calvinistas y luteranas en Prusia.

Frente al agotamiento del racionalismo kantiano y el dogmatismo tradicional de la iglesia, S. presentó una alternativa teológica en la que relacionó el romanticismo con la teología. En diálogo con ⇒Kant, S. negó que fuera posible conocer a Dios por medio de la razón. Pero contrario a Kant, quien sos-

tenía que el lugar para conocer a Dios era la ética y la moral. S. cuestionó la ética como el lugar para el conocimiento de la deidad. Para S. el camino al conocimiento de la deidad era el sentimiento de total dependencia en la deidad, y la intuición. En sus obras

Sobre la religión: Discursos a las personas cultas que la desprecian (1799) y *La doctrina de la fe* (1822), S. definió la religión como «el sentimiento e intuición del universo». Entendía el cristianismo como «el sentimiento de la dependencia de Dios». Para S. la religión no podía ser estudiada correctamente ni por la filosofía racionalista de la Ilustración, ni por los dogmas eclesiásticos. El sentimiento y la intuición eran los mejores caminos para relacionarse con la deidad. En su obra *Soliloquios* planteaba que «tantas veces como vuelvo mi mirada hacia dentro de mí ser más íntimo estoy en el campo de la eternidad». La experiencia piadosa y mística de los creyentes es lugar de reflexión teológica. La teología por lo tanto tiene un nuevo lugar teológico, el sentimiento y la intuición humana. El sentimiento y la intuición se relacionan con todo el quehacer teológico. El «sentimiento» de S. se refiere a una dependencia absoluta en la deidad. S. planteaba que el sentimiento de esta dependencia absoluta en la deidad era «la esencia de la piedad, idéntica consigo misma». Este sentimiento de dependencia absoluta es para S. el estar en relación con Dios. S. no identificaba la experiencia con la subjetividad meramente, sino que entendía que el sentimiento era ese lugar donde el yo aprende del Yo divino.

Este entendimiento de la religión como una dependencia absoluta tuvo implicaciones para la teología y la dogmática en el pensamiento de S. Para él el dogma era una aseveración de nuestro sentimiento y no se refería a la deidad en sí misma. La doctrina sólo afirma nuestra concepción de Dios. Esto implicó que S. cuestionara las definiciones personales de Dios como una proyección humana sobre la deidad, pues para él Dios era una realidad suprapersonal y trascendente. Consecuentemente, S. cuestionó el dogma de la Trinidad y negó la interpretación de la muerte de Jesús como sustituto por el pecador.

En coherencia con su comprensión de la religión como dependencia absoluta en la divinidad, comprendió el pecado como un debilitamiento individual y colectivo de los seres humanos en su sentido de dependencia de la divinidad. S. era de la opinión que el pecado se mantiene en circulación a través de la influencia social.

Frente al pecado como ausencia de este sentido de dependencia, S. presenta su entendimiento de Cristo como el salvador. Cristo es el salvador porque en él brillaba la conciencia de dependencia absoluta en Dios. La obra de Cristo consiste en transferir al ser humano esa conciencia de dependencia absoluta en la divinidad. Los creyentes se benefician de esta conciencia de la relación con Dios en la persona de Jesucristo a través de una unión mística con Cristo. Esta unión mística con Cristo que une al ser humano con la divinidad es la justificación por la fe del ser humano como pecador.

En términos de su acercamiento al Nuevo Testamento, desde 1819 a 1832 enfocó su reflexión del dogma cristológico a la investigación sobre Jesús. S. planteó la diferencia insalvable entre el Evangelio de Juan y los sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas). Pero contrario a la tendencia de su época en que los *sinópticos eran cada vez más reconocidos* como los textos primarios y de mayor cercanía a Jesús de Nazaret, S. argumentó a favor de la preeminencia del Jesús juanino. Para S. el Evangelio de Juan procedía de un testigo visual, mientras que los sinópticos eran obra de los discípulos de los apóstoles y por lo tanto obras secundarias. S. era de la opinión que Juan nos muestra a Jesús como el ser humano en total dependencia de la divinidad y que nos enseña a fortalecer esta dependencia en la divinidad. La salvación humana consiste en reconocer esta dependencia ante la divinidad. Esta conciencia de la divinidad por el ser humano es un tipo de misticismo religioso. Posteriormente S. fue criticado por hacer de la teología una empresa esencialmente subjetiva a expensas de la revelación de la deidad. Jesús era el salvador de los seres humanos porque era el evocador por excelencia de esta dependencia absoluta en la divinidad en que consistía la religión cristiana. La iglesia era el lugar en que se reproducía esta dependencia absoluta en la divinidad en medio de la comunidad. La iglesia es un lugar de verdadera comunidad humana; una comunidad que se basa en este sentido de dependencia absoluta en la deidad compartida comunitariamente. Esta conciencia de la dependencia total en la deidad, además de ser el fundamento de la religión cristiana, es la base para una plena humanización.

Por lo tanto, para S. la religión es un componente básico de la naturaleza humana.

En términos de los evangelios sinópticos, S. era de la opinión que el Evangelio de Mateo mencionado por ⇒Papías en la *Historia Eclesiástica* de ⇒Eusebio no se refería al Mateo canónico. El Mateo canónico había utilizado al Mateo mencionado por Papías como una fuente para construir su narración. S. era de la misma opinión sobre la relación del Evangelio de Marcos con la información sobre Marcos como discípulo de Pedro presentada por Papías. En este sentido, S. fue uno de los primeros eruditos en cuestionar la tradición sobre los autores de los Evangelios. Además fue uno de los precursores de la discusión sobre las relaciones entre los evangelios sinópticos desde una perspectiva no confesional.

S. abordó otros asuntos relacionados al Nuevo Testamento tales como el corpus paulino y la pregunta hermenéutica. Sobre el corpus paulino, S. cuestionó que Pablo fuera el autor de las Epístolas Pastorales. S. era un erudito en el manejo del griego de la antigüedad. Entre sus haberes se encuentra haber traducido a Platón al alemán. Por esto, S. se dio cuenta de las diferencias lingüísticas entre las cartas paulinas auténticas y las cartas pastorales.

Otra gran aportación de S. a la teología fue su articulación de una teoría hermenéutica. Para S. la tarea de la hermenéutica era «entender el discurso tan bien como el autor, y después mejor que él». S. intentó presentar una teoría coherente sobre el proceso de interpretación de los textos. Esto lo convirtió en el padre de la hermenéutica moderna. S. presentó la teoría de la comunicación entre un emisor y un receptor basada en un contexto social y lingüístico común. Ese contexto común era lo que hacía posible la comunicación entre dos personas. El receptor podía comprender el discurso del emisor porque ambos poseían una gramática y lingüística común y además porque el contexto social permitía que hubiera empatía e intuición. Con esto, S. le añadió una dimensión sociológica a la teoría tradicional de la interpretación basada en la decodificación gramatical de un discurso. S. argumentaba que cuando el individuo articula un discurso lo hace sobre el eje del lenguaje. Por lo tanto en la actividad discursiva

hay una doble dimensión, la individual de la persona que habla y la social del contexto social de la lengua. El discurso tiene un carácter común con la cultura en la que se articula y un carácter singular al escritor y su mensaje. Estos dos niveles de comprensión del discurso son llamados por S. «comprensión comparativa» y «comprensión adivinatoria». Cada intérprete, pues, tiene que confrontar la dimensión social e individual del texto. Esta relación entre las dimensiones sociales e individuales de un texto hace que la tarea interpretativa sea infinita. Esto genera la necesidad de que cada intérprete pueda re-crear la actividad creativa y mental del autor a través del proceso interpretativo. S. propone un sistema circular que conocemos ahora como el círculo hermenéutico. Cada intérprete necesita introducirse en la dimensión social y la dimensión individual del autor para comprenderlo. Esto se hace cuando el intérprete se introduce, asemeja y penetra las intenciones, formas de pensamiento, situación histórica y el contexto histórico del autor para poder comprenderle. En la medida en que el lector se identifique con el autor y se ponga en su lugar, tanto mejor será la interpretación. Esta intelección del lector es lo que S. llama comprensión comparativa. Pero S. plantea un segundo nivel de comprensión, el adivinatorio. Este nivel es intuitivo y subjetivo. En esta interpretación el lector comprende la individualidad del autor de un texto. Esta dialéctica entre la comprensión adivinatoria y la comprensión comparativa entra en una relación de la parte —el individuo— con el todo —el contexto socio-lingüístico— de manera que haya comprensión. Así, en el *Esbozo* del 1805, S. plantea que la hermenéutica es «comprender en la lengua y comprender en la persona que habla». S. trataba de que hubiera una dimensión objetiva y otra subjetiva en el proceso de interpretar.

ELR

SCHMEMANN, ALEXANDER (1921-1983). Teólogo ortodoxo. Fue un eminente liturgista e historiador de la iglesia. Se destacó por intentar darle un énfasis ecuménico a la fe ortodoxa que la hiciera más visible en el movimiento ecuménico. Sus aportes a una teología litúrgica ecuménica son muy apreciados tanto por expertos como por

laicos en el tema. Su *Introducción a la teología litúrgica* (1966) es una obra definitiva en su campo.

CEA

SCHMIDLIN, JOSEPH (1876-1944). Teólogo y misiólogo católico nacido en Francia, pero de corazón alemán. S. es uno de los misiólogos más distinguidos del s. XX en los círculos católicos. En una época donde parece que la misiología está en manos de los protestantes, S. escribe prolíficamente sobre la historia y la ciencia de la misión, particularmente la relación de la misión con la eclesiología, despertando así un interés en la misiología en los centros universitarios católicos. Casi todos sus trabajos han sido escritos en alemán. El más conocido es *Einführung in die Missionswissenschaft* (1917).

CCO

SCHMIDT, KARL LUDWIG (1891-1956). Prominente erudito alemán cuya investigación hizo aportes significativos a la exégesis bíblica en las áreas de lexicografía, crítica de formas y teología del NT.

AEM

SCHOLARIOS, JORGE (c.1400-1468). Su nombre monástico fue Genadio. Teólogo bizantino que participó en el Concilio de Florencia (⇒Concilios, 15), donde se declaró a favor de la unión con Roma. Pero a su regreso cambió de actitud, y fue acérrimo opositor de esa unión. Cuando Constantinopla fue conquistada por los turcos, el Sultán le hizo patriarca (bajo el nombre de Genadio II), y llegó con él a un arreglo que gobernó las relaciones entre el gobierno turco y la Iglesia Ortodoxa hasta el s. XX. En el campo de la teología, empero, continuó su diálogo con el Occidente, y hasta llegó a traducir porciones de la *Suma teológica* de Sto. ⇒Tomás de Aquino.

JLG

SCHREITER, ROBERT (1947-). Teólogo y misiólogo católico estadounidense. Es uno de los más conocidos pensadores cristianos en el campo de la teología y misiología. En su obra *Constructing Local Theologies* (1985), afirma el carácter contextual y local de la teología. Por otro lado,

sin descartar esta realidad teológica y eclesial, S. propone varias direcciones para la unidad del pueblo de Dios en su último libro *The New Catholicity* (1997). Finalmente, su trabajo también incluye una reflexión crítica sobre el significado del ministerio cristiano en un mundo lleno de conflictos, publicada en su obra *Reconciliation* (1992).

CCO

SCHÜSSLER FIORENZA, ELISABETH. Prominente teóloga feminista que aporta su profundo conocimiento para proponer una hermenéutica feminista liberadora. Entre sus contribuciones pueden citarse la recuperación del papel protagonista de las mujeres en la vida cotidiana de las comunidades eclesiales primitivas, y una relectura de pasajes bíblicos que a menudo han sido descontextualizados y manipulados con intenciones opresivas y subyugantes.

El trabajo pionero de S. F. ha ofrecido pistas importantes para el diálogo entre las distintas teologías feministas que existen en el mundo hoy. Su libro, *En memoria de ella* (1983), traducido al holandés, francés, italiano, japonés, portugués, español y sueco, es su obra teológico-bíblica más conocida en círculos de estudios bíblicos a nivel internacional, particularmente en el movimiento ecuménico. S. F. ejerce la cátedra en la Universidad de Harvard, es mentora de jóvenes biblistas del mundo entero y participa activamente en la *Society for Biblical Literature*, de la cual fue la primera mujer presidente en 1987. Es además coeditora y cofundadora del *Journal of Feminist Studies in Religion*.

CEA

SCHWEITZER, ALBRECHT (1875-1965). Teólogo, médico y músico alemán cuyos aportes en el campo de la teología bíblica, especialmente la escatología, son todavía tenidos en cuenta. En su obra principal, *La búsqueda del Jesús histórico* (1906), propone que la clave para interpretar a Jesús es su visión profundamente escatológica de la historia. Toda la predicación de Jesús debe entenderse como un llamado a una ética radicalizada por la inminente llegada del fin. Como esto no sucediera, Jesús eligió el camino del sacrificio propio como una manera de forzar el fin.

Para S. el Jesús histórico es menos importante, pues es el Cristo de la fe el que es realmente importante y todavía se nos hace presente a través de la fe que confesamos. Fue este Cristo quien le llamó a servir como médico misionero en el África donde fundó un hospital en Lambarene, en lo que es hoy Gabón, recibiendo en 1952 el Premio Nobel de la Paz. Algunas de sus obras más importantes incluyen, aparte de la ya mencionada, *El misterio del Reino de Dios* (1901), *Pablo y sus intérpretes* (1911) y *Filosofía y civilización* (1923), donde resume sus principios humanitarios con la frase «respeto por la vida» en la que incluye todas las formas de vida biológica, incluso las plantas y los insectos.

Antes de su renombrado ministerio sirviendo a los pobres y enfermos del África Ecuatorial Francesa, sirvió como pastor en Estrasburgo y fue conferencista en la universidad de dicha ciudad.

ODV

SCHWENCKFELD, GASPAR (1489-1561). Reformador radical alemán. Convertido inicialmente al luteranismo, fue paulatinamente cambiando de perspectiva por su actitud crítica ante las doctrinas luteranas de la justificación por la fe, la predestinación y la «presencia real» de Cristo en la comunión. Sostenía que Cristo no podía estar realmente presente en los elementos materiales de la santa cena. Este énfasis suyo, ligado a la convicción de que la mayoría de los creyentes no estaban bien informados acerca de la fe cristiana, lo llevó a apoyar la suspensión de la santa cena en Legnica junto a otros reformadores locales. Debido a la persecución religiosa, S. se refugió en Estrasburgo junto a numerosos disidentes de su tiempo. Pero también allí causó controversia, aun entre los ana-baptistas. Pasó sus últimos años en Ulm, donde escribió un número considerable de libros y cartas, mayormente de carácter polémico.

NRG

SCOFIELD, CYRUS (1843-1921). Maestro de la Biblia que hizo popular la interpretación dispensacionista de la Biblia por medio de sus notas bíblicas (*Biblia Anotada de S.*). Fue uno de los líderes claves del movimiento dispensacionista,

junto a Dwight ⇒Moody y J. N. ⇒Darby. S. nació en Estados Unidos en 1843. Fue soldado en el ejército del sur durante la Guerra Civil Americana (1861-1865). Al terminar la guerra estudió leyes y comenzó a ejercer como abogado en 1869. En 1879 tuvo una experiencia de conversión y fue formado en su fe cristiana por James Brookes, pastor presbiteriano simpatizante de Darby. Fue ordenado en 1883 y pastoreó la Primera Iglesia Congregacional de Dallas, Texas, por muchos años.

Como parte de su ministerio comenzó a desarrollar conferencias sobre la Biblia y la profecía, utilizando la interpretación dispensacionalista. Su interpretación se hizo muy popular por medio de conferencias bíblicas que se celebraban a través de los Estados Unidos. De estos esfuerzos resultó la *Biblia Anotada de S.*, que fue publicada en 1907. La Biblia S. ha sido traducida a varios idiomas y ha sido uno de los medios principales para la divulgación de la interpretación dispensacionalista de la Biblia, particularmente en América Latina.

La interpretación dispensacionalista entiende que Dios trabaja con la raza humana de diferentes formas durante diferentes períodos de la historia. Estos períodos o dispensaciones reflejan diferentes aspectos del plan de Dios. En la actualidad se vive la dispensación de la iglesia y se espera próximamente el rapto secreto de la iglesia. Después del rapto habrá un período de 7 años de tribulación y sufrimiento en que se revelará el anticristo. Después de la tribulación Cristo vendrá a la tierra a establecer su reinado milenial. Durante este reinado las promesas a Israel se cumplirán en la tierra. Al acabar el milenio vendrá el juicio final y el reino eterno de Dios. Esta interpretación tiene fuerte apoyo popular en muchas iglesias, aunque es seriamente cuestionada en muchos círculos cristianos.

S. no sólo tuvo influencia en América Latina por medio de su Biblia. También fue parte clave, en 1890, de la formación de la Misión Centroamericana, organización que comenzó obra misionera en varios países centroamericanos. La Iglesia Centroamericana y el Seminario Teológico Centroamericano (SETECA, Guatemala) son fruto directo de este esfuerzo.

JFM

SEGUNDO, JUAN LUIS (1925-96). Sacerdote y teólogo uruguayo. Estudió teología en Argentina, Lovaina y París, siendo ordenado como sacerdote jesuita en 1955. Creó y dirigió en Montevideo el Centro Pedro Faber para el estudio e investigación de la sociología de la religión. Uno de los teólogos de la liberación más originales, enfatiza en su teología la gracia de Dios y la iniciativa humana, ambas operando en un contexto social particular.

Autor de *Teología abierta para el laico adulto* (5 vols.), *El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret* (3 vols.), *El dogma que libera: fe, revelación y magisterio dogmático*, *La historia perdida y recuperada de Jesús de Nazaret: de los sinópticos a Pablo y Liberación de la teología*, entre otros. En este último libro establece como función de la teología unir las disciplinas que abren el pasado con las que explican el presente. Intenta lograr esto por medio de una metodología contextualizada que llama el «círculo hermenéutico», en el que enfatiza el eterno diálogo entre la revelación de Dios y las realidades históricas del presente.

El círculo hermenéutico incluye estos 4 pasos: (1) el estudio de la realidad que nos rodea partiendo de una sospecha ideológica que el contexto social que percibimos a nuestro alrededor no es como parece ser inicialmente, (2) un acercamiento a las Escrituras para descubrir en éstas pautas para la acción, (3) la aplicación de estas conclusiones al contexto con el propósito de transformarlo, para finalmente (4) iniciar nuevamente el proceso con el nuevo contexto y realidad social que emergieron del círculo anterior.

LMCA

SERGIO DE CONSTANTINOPLA (?-638). Patriarca de esa ciudad a partir del 610. De origen sirio, S. conocía las objeciones que se le hacían en esa región y en Egipto a la *Definición de fe* de ⇒Calcedonia. Consciente del interés del gobierno bizantino de granjearse la buena voluntad de los monofisitas (o al menos de los monofisitas «verbales», ⇒Severo de Antioquía), S. propuso primero el «monergismo», la teoría de «una energía» en Cristo, y luego lo que se dio en llamar «monotelismo», es decir, la teoría según la cual en el Salvador hay sólo

«una voluntad». Según la teoría monergista, aunque es cierto que hay en Cristo «dos naturalezas», como Calcedonia había afirmado, hay en él solamente una «energía», un principio de actividad, que es divino, de modo que se debe hablar, no sólo de una «hipóstasis», sino también de una «energía». Las críticas a esta teoría, dirigidas por ⇒Sofronio de Jerusalén, fueron tales que S. la retiró, y en su lugar propuso el monotelismo. Resulta imposible saber exactamente lo que S. quiso decir con esto, y por ello algunos han dicho que el monotelismo es «la herejía camaleón». En todo caso, la teoría de S. logró el apoyo imperial y, por algún tiempo, también el del papa ⇒Honorio. Pero esta teoría también tuvo opositores, en especial ⇒Máximo el Confesor, quien insistía en que una naturaleza humana sin voluntad propia no es verdaderamente humana. A la postre, bastante después de la muerte de S., el Concilio de ⇒Constantinopla del 681 rechazó el monotelismo. Ya para esa fecha, las conquistas musulmanas le habían restado al interés del gobierno bizantino de ganarse las simpatías de los monofisitas sirios y egipcios.

JLG

SERVATO LUPO (c.805-862). Erudito distinguido, y uno de los principales promotores del renacimiento carolingio. Su más importante labor teológica la encontramos en su libro *De tres cuestiones*, donde propone y defiende la postura agustiniana, según la cual tras la caída el libre albedrío humano solamente tiene potestad para pecar, y Dios ha predestinado, de entre la gran masa de perdición, a los electos para la salvación. El resto ha sido predestinado a condenación. Aunque su doctrina se asemeja a la de ⇒Gostescalco, su postura es menos rígida y legalista.

JLG

SERVETO, MIGUEL (1511-1153). Médico y teólogo antitrinitario, nacido en España. Estudió con esmero lenguas bíblicas, matemáticas, filosofía, teología y leyes. Muy imbuido de ciertas ideas teológicas radicales, se desplazó a Basilea y Estrasburgo, donde conoció al reformador protestante Martín ⇒Bucero. Sus ideas radicales lo llevaron a la hoguera en Ginebra, pues desafió

la creencia en la existencia eterna del Hijo y, por ende, la unidad, diferencia e igualdad de la Trinidad. Rechazó el bautismo de infantes y desafío al gran reformador Juan ⇒Calvino. S. respondió a la gran obra de sistematización de la teología reformada, *Institución de la religión cristiana* de Calvino, con su *Christianismi Restitutio* (1553).

Su muerte en la hoguera ha provocado las más diversas reacciones, desde la condena extrema como hereje hasta el intento de restituirlo como un pensador creativo y original. Muchos escritores reconocen las posibles herejías de S., pero critican la intolerancia asumida frente a sus ideas, que llevó a quemarlo vivo en una hoguera.

CEA

SEVERO DE ANTIOQUÍA (c.465-538). Tras estudiar en Alejandría y en Beirut, se hizo monje, y fue hecho patriarca de Antioquía en el 512. El emperador Justino Ie depuso, y S. se refugió en Alejandría. Desde allí continuó escribiendo en defensa de lo que se ha llamado un «monofisismo verbal» o moderado, por lo cual quienes adoptaron tal postura reciben el nombre de «severianos». Su principal obra cristológica es *El amante de la verdad*, donde denuncia la falsedad de quienes citan a ⇒Cirilo de Alejandría en defensa de la fórmula calcedonense (⇒Calcedonia, Concilio de) de las «dos naturalezas» en el Salvador. Con toda razón, S. argumenta que Cirilo siempre sostuvo la «una naturaleza encarnada de Dios el Verbo».

Esto no quiere decir, empero, que S. fuese realmente monofisita en el sentido estricto. Al contrario, afirma que Jesucristo es a la vez «consustancial con el Padre» y «consustancial con nosotros». Lo que preocupaba a S. y sus seguidores era la posible interpretación nestoriana (⇒Nestorio) de la doctrina calcedonense, pues para ellos «naturaleza» era lo mismo que «hipóstasis», y por tanto la afirmación de las dos naturalezas les parecía hacer peligrar la unidad de la persona del Salvador.

A la postre, la mayoría de los llamados «monofisitas» adoptaron la postura de S., de modo que los debates entre «monofisitas» y «ortodoxos» en cuanto a la una o las dos naturalezas del Salvador se volvieron mayormente cuestiones semánticas en las que

cada bando veía al otro según sus propios prejuicios.

JLG

SEXTO JULIO AFRICANO (?-c.245). Aparentemente de origen palestino más bien que africano, se convirtió al cristianismo tras un largo período de servicio militar y extensos viajes. Sostuvo correspondencia con Orígenes acerca de la autoridad de los textos deuterocanónicos del Antiguo Testamento, y en particular de los pasajes de Daniel que no se encuentran en el texto hebreo. Mientras S. J. ponía en duda tal autoridad, →Orígenes la afirmaba. Escribió también una vasta enciclopedia bajo el título de *Tapices*. Pero su obra más influyente fue su *Crónica*, que no se conserva en su totalidad. En ella, S.J. establecía una cronología de toda la historia humana hasta el año 221, fundamentándose en las narraciones bíblicas, y con el propósito de mostrar que las doctrinas bíblicas son anteriores a las paganas. Según él, el mundo ha de durar siete mil años, Jesús nació en el año 5500 de la creación, y volverá en el año 6000. Aunque esta obra se ha perdido, →Eusebio de Cesarea y otros autores posteriores la emplearon, y por tanto su visión de la historia hizo fuerte impacto en la tradición cristiana.

JLG

SHARPE, ERIC (1933-). Erudito australiano en el campo de los estudios religiosos y la historia de las religiones. Ha contribuido de forma significativa a la integración de los estudios religiosos con la teología, la misología y los estudios ecuménicos. Ha traducido y escrito numerosas obras sobre filosofía e historia de las religiones, indología, hinduismo y el impacto del movimiento misionero cristiano en la India.

Entre sus muchos trabajos, tres son de gran importancia: *Comparative Religion* (1975), *Understanding Religion* (1983) y *Faith Meets Faith* (1977).

CCO

SHAULL, RICHARD (1919-2002). Misionero, teólogo y ecumenista estadounidense quien trabajó en Colombia y Brasil por muchos años. Es considerado uno de los precursores a la teología latinoamericana de la liberación al escribir el artículo titulado «La

iglesia en la diáspora». Luego, gran parte de su trabajo se concentró en el desarrollo de la teología latinoamericana y su relación con el protestantismo histórico, como lo demuestra su obra *The Reformation and Liberation Theology* (1991).

Durante la última década de su vida, S. se dedicó a estudiar el fenómeno pentecostal en América Latina. Junto al sociólogo brasileño Waldo Cesar, escribió *Pentecostalismo y el futuro de las iglesias cristianas: Promesas, limitaciones y desafíos* (2000). Su último libro, *Sorprendido por la gracia: Mi lucha contra el cáncer*, relata su trayectoria ecuménica y misionera y su continua preocupación por el testimonio social de la iglesia.

CCO

SHEDD, WILLIAM GREENOUGH T[hayer] (1820-1894). Teólogo sistemático presbiteriano, quien también enseñó la historia de las doctrinas. En los seminarios teológicos de Andover (1854-62) y de Union en Nueva York (1862-93), defendió el pensamiento tradicional calvinista y la Confesión de Fe de →Westminster.

EZ

SHENK, WIBERT (1935-). Menonita norteamericano, S. es uno de los más destacados misiólogos en los círculos evangélicos en los Estados Unidos. Es autor de muchos libros en el campo de historia y teología de la misión.

CCO

SIDER, RONALD J. (1939-). Teólogo evangélico y profesor del Eastern Baptist Theological Seminary quien estimuló a toda una generación de estudiantes y seminaristas con la publicación de su libro *Rich Christians in an Age of Hunger* (1977). En ese libro S. presentaba un evangelio de activismo social en base a una visión bíblica a favor de los pobres, y cuestionaba la falta de análisis económico en la iglesia evangélica con su aceptación automática del capitalismo. S. organizó «Evangelicals for Social Action», y luego «Just Life», un comité de acción política que abogaba por una ética consistente a favor de la vida, y por ende en contra del aborto, pero también de la pena de muerte, las armas nucleares, la pobreza, y todo lo que sea «antivida». Sus obras más

recientes han moderado su crítica del capitalismo, declarando que las causas de la pobreza son complejas y que una economía mixta con decisiones descentralizadas en el mercado puede ofrecerles más oportunidad y poder a los pobres.

EA

SIGERIO DE BRABANTE (c.1234-c.1282). Maestro de la Facultad de Artes de la Universidad de París desde el 1266 hasta el 1277. Fue defensor del aristotelismo (⇒Aristóteles) extremo que recibió el nombre de «averroísmo latino» (⇒Averroes). Al parecer, las repetidas condenaciones de diversas posturas aristotélicas por parte de las autoridades en París iban mayormente dirigidas contra S. y sus seguidores —aunque también, en parte al menos, contra el aristotelismo más moderado de Sto. ⇒Tomás de Aquino.

S. sostenía que la filosofía ha de continuar sus estudios en base a la razón, y no dejarse llevar ni dominar por la teología o por los dogmas de la iglesia. Así, por ejemplo, sostenía que la filosofía lleva a conclusiones tales como la eternidad del mundo, la «unidad del intelecto agente» (que todas las almas son una sola) y el determinismo. Quizá sostuvo también la teoría de la «doble verdad», según la cual la filosofía llega a unas conclusiones y la teología a otras, y en tales casos hay que ceder ante la autoridad teológica, aunque insistiendo en que la razón lleva a otras conclusiones. En 1277 fue acusado ante la Inquisición y huyó de París. Unos pocos años más tarde murió asesinado por su secretario.

JLG

SIHLER, WILHEM (1801-1885). Uno de los pastores fundadores de la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri, elegido su primer Vice Presidente en 1847. Sirvió como Presidente del Seminario Concordia en Ft. Wayne, Indiana. En su juventud fue impactado por ⇒Kant y por ⇒Schieiermacher, pero luego se convirtió a un luteranismo confesional. Fue uno de los primeros luteranos en descubrir el poder de la palabra impresa en Norteamérica. Sus escritos iban dirigidos principalmente a problemas prácticos de teología. Entre sus obras importantes tenemos *Una conversación entre dos luteranos*

sobre el metodismo (1878), donde destaca la obra evangelizadora de los wesleyanos ganando para su movimiento a inmigrantes religiosos y con poca educación, entre ellos muchos alemanes.

ALG

SILVA GOTAY, SAMUEL (1935-). Sociólogo e investigador puertorriqueño. Autor de *El pensamiento cristiano revolucionario en América Latina y el Caribe* y de *Protestantismo y política en Puerto Rico (1898-1930): Hacia una historia del protestantismo evangélico en Puerto Rico*. Director del Proyecto de Historia y Sociología de la Religión de la Universidad de Puerto Rico. LMcA

SILVESTRE II
⇒**GERBERTO DE AURILLAC**

SIMEÓN DE POLOCK (s. XVII). Monje de Kiev quien dirigió una escuela teológica en Moscú, y se dedicó principalmente a refutar las doctrinas protestantes. Había sido fuertemente impactado por el catolicismo romano, por lo cual muchos rusos reaccionaron violentamente contra él, y hasta se llegó a decir que era agente secreto del Papa. La mayor parte de su refutación del protestantismo no es sino una traducción de obras católicas latinas, con ligeras adaptaciones para el contexto ruso. Cuando las reformas del patriarca Nikon resultaron en la protesta de los «antiguos creyentes», y un sínodo reunido en Moscú los condenó, se le encargó a S. la tarea de refutarlos. Tal refutación no tuvo el resultado apetecido. Los antiguos creyentes se rebelaron, fueron reprimidos por fuerza, y se tomaron una secta cada vez más radical y con expectativas escatológicas pronunciadas.

JLG

SIMEÓN NEOTEÓLOGO (949-1022). Místico a quien los bizantinos dieron el título de «neoteólogo» para indicar que fue el segundo gran teólogo desde Gregorio de Nacianzo, a quien llamaban «el teólogo». Para él, como para Gregorio, la teología no era cuestión de ejercicio intelectual, o de filosofar acerca de Dios, sino que se fundamentaba en la visión de lo divino. El ser humano ha perdido su libertad a causa del

pecado, y lo único que le queda es su deseo de ser libre. Empero esto no puede lograrlo por sus propios esfuerzos, sino sólo por una acción de la gracia de Dios que conduce a un encuentro con la luz divina. En esto S. difiere de buena parte de la tradición mística neoplatónica (→Dionisio el Areopagita), para la cual la vida contemplativa es un proceso de ascender hacia Dios mediante la purificación, la contemplación, etc. Tras su encuentro con la divinidad, la persona no es la misma, pues lo que tiene lugar es una «deificación». Por otra parte, ese encuentro no consiste en una pérdida de la identidad o de la consciencia del yo, como sostenían muchos místicos, sino que quien participa de él se sabe otro ante Dios. El misticismo de S. logró muchos adeptos, y más tarde impactó sobre →Palamas y el hesicasmo.

JLG

SIMÓN DE TOURNAI (-c.1219). Profesor en París conocido por sus innovaciones en la metodología del debate académico. Fue fuerte defensor de la autoridad del poder espiritual por encima del temporal, al punto que el papa tiene autoridad para deponer a reyes y emperadores.

JLG

SIMÓN MAGO (s. I). Según Hechos 8:9-24, S. era un mago de Samaria que decía ser «algo grande» y a quien algunos samaritanos identificaban con «el gran poder de Dios». Aunque no hay razón en Hechos para dudar de la conversión de S. y su arrepentimiento, muchos autores cristianos antiguos le consideraron el fundador del gnosticismo. S., decían los autores cristianos, reclamaba ser el Dios supremo, que había permanecido oculto en la antigüedad, pero que había descendido a la tierra para reunirse con su compañera Elena, quien según S. era el Espíritu Santo. Las tradiciones sobre S. y su relación con el gnosticismo están en los escritos de →Justino Mártir, →Ireneo (quien considera a S. padre de todas las herejías), →Hipólito, la literatura seudoclementina (→Clemente de Roma), y el libro apócrifo *Los Hechos de Pedro*. Según la iglesia, se llama *simonía* a la práctica de comprar cargos eclesiásticos, en referencia al interés de S. de comprar el don del Espíritu.

SIMONS, MENNO (1496-1561). Líder principal de los anabaptistas holandeses en el s. XVI. No fue fundador del anabaptismo, pero por causa de su liderazgo en un momento clave, los anabaptistas de la región llegaron a ser conocidos como menonitas.

M. nació en Witmarsum en 1496. Con 28 años (1524) fue ordenado sacerdote. A los pocos años de ministerio fue expuesto a la predicación de los sacramentalistas, quienes negaban la transubstanciación, y de los anabaptistas, quienes practicaban el bautismo de adultos. Estos temas le causaron una crisis. Al no encontrar base bíblica para la transubstanciación o el bautismo de infantes, llegó a la conclusión de que no eran bíblicos. Sin embargo, M. no se unió a los anabaptistas en ese momento.

En 1536 murieron muchos anabaptistas en Münster en mano de las autoridades civiles. Entre los muertos estuvo un hermano de M. Estos eventos hicieron que M. reflexionara más seriamente sobre su propio compromiso. En enero de 1536 hizo un compromiso claro y dejó el sacerdocio. Tuvo que huir de la persecución y encontró refugio entre las comunidades anabaptistas secretas. Pronto llegó a ser líder entre las comunidades y se le pidió ser anciano de las congregaciones anabaptistas dispersas.

MENNO SIMONS

Pasó el resto de su vida huyendo de las autoridades hasta que falleció en 1561.

Su influencia sobre el movimiento anabaptista resultó clave. Fue uno de los pocos líderes anabaptistas que no sufrió el martirio y por eso pudo influir entre las comunidades anabaptistas dispersas a través del norte de Europa, sobre todo llevándoles a posturas pacifistas. Escribió muchos folletos y tratados, los cuales se encuentran publicadas en inglés en *M. Simons, Complete Works*.

JFM

SMART, NINIAN (1927-). Filósofo, teólogo y catedrático anglicano de la Universidad de Birmingham por muchos años. Ha dedicado una buena parte de su vida al estudio de la teología natural, el concepto de «la muerte de Dios» y las religiones más importantes de Occidente y Oriente, especialmente el hinduismo y el budismo.

AEM

SMITH, JOSEPH (1805-1844). Profeta, visionario, y jefe espiritual. S. estableció la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día (conocida como «mormones»). No pensaba que se trataba de una religión nueva, sino de un principio nuevo. Nació en una familia agrícola en Nueva Inglaterra, tuvo varias visiones que le convencieron de la necesidad de restaurar las Buenas Nuevas en preparación para el retorno de Jesucristo. Su próxima visión, en 1820, le convenció de que ninguna iglesia era verdadera. En 1823 dijo que un ángel se le apareció, presentándole un documento sagrado de un pueblo antiguo, escrito en tablas de oro. En 1827 publicó una traducción de estos escritos, que se conoce como el «Libro del Mómón». A causa de éstas y otras revelaciones, S. organizó su iglesia en 1830. Frecuentemente perseguido y mal interpretado, S. fue asesinado junto a su hermano por una turba en 1844.

EZ

SOBRINO, JON (1938-). Teólogo jesuita español radicado en El Salvador desde 1957. Profesor universitario de teología y prolífico autor. Su contribución ha sido en la cristología, eclesiología y espiritualidad de la liberación. Entre sus obras se cuentan

Cristología desde América Latina, La resurrección de la verdadera iglesia y Liberación con Espiritu.

LRR

SOCINIO, FAUSTO PAOLO (1539-1604). Nació en la ciudad de Siena y murió en la ciudad de Luclavia, cerca de Cracovia. Habiendo estudiado teología fue instrumental en la unificación del movimiento antitrinitario y anabaptista del s. XVI que se llegó a conocer con el nombre de socinianismo. Su inteligencia, elegantes modales y elocuencia le proporcionaron muchos adeptos. Fue perseguido como hereje tanto por sectores católicos romanos, como protestantes.

Los socinianos, llamados también unitarios o antitrinitarios, tienen su entronque natural en las doctrinas de $\Rightarrow$ Serveto, que de médico pasó a teólogo. No hallando en la Biblia el dogma de la Trinidad y acuciados por la imposibilidad de penetrarlo con la sola razón, terminaron por negarlo. S. creía que, aunque en Cristo no había pecado, su naturaleza no era divina y su significado en la providencia divina era mostrar el camino a la salvación sirviendo de modelo e invitándonos a sobrellevar nuestros sufrimientos y realizar la perfección moral mediante una vida de penitencia y de servicio siempre acorde con la voluntad divina.

S. expuso su doctrina, al menos en sus líneas generales, en su obra *Del Salvatore Gesu Cristo*, que gozó de gran crédito en Transilvania, Polonia y Hungría. Andrés Wissowatius, sobrino de S., publicó sus obras en los primeros dos volúmenes de la *Bibliotheca fratrum polonorum* (1656).

JDR

SÓCRATES (c.390-450). Historiador, continuador de la *Historia eclesiástica* de $\Rightarrow$ Eusebio de Cesarea. Su obra cubre desde el 309 hasta el 439. Su interés estaba más en los conflictos políticos y personales que en la teología, al punto que algunos piensan que dice poco acerca de los debates teológicos porque él mismo no estaba totalmente de acuerdo con la ortodoxia que había resultado de ellos.

En cualquier caso, su *Historia eclesiástica* es una de las principales fuentes con que contamos para el estudio de la historia de la iglesia en el s. IV, y en muchos puntos se

muestra más objetiva que otros documentos de la misma época.

JLG

SOELLE, DOROTHY (1929-). Teóloga feminista alemana. Desarrolló su carrera docente en Alemania y EE.UU. (Union Theological Seminary, NY). Su teología está informada por décadas de praxis política en diversos movimientos de protesta social. Sus escritos articulan la teología y espiritualidad de un cristianismo radical que rechaza el teísmo tradicional y afirma la inseparabilidad entre fe y política, y la vocación cristiana de luchar por la justicia, la paz y la liberación de los seres humanos y de la creación.

LRR

SOFRONIO DE JERUSALÉN

(c.561-638). Patriarca de esa ciudad a partir del 634. Fue uno de los principales opositores del monotelismo (⇒Sergio de Constantinopla). Aparentemente de origen egipcio, atacó principalmente la forma que el monotelismo tomó en Egipto. Era patriarca de Jerusalén cuando esa ciudad cayó en manos de los árabes.

JLG

SONG, CHOAN-SENG

(1929-). Teólogo reformado taiwanés. Su obra se centra en la contextualización de la teología cristiana en el terreno asiático. S. también usa símbolos no cristianos para comunicar la centralidad del Evangelio. Sus obras más importantes son *Third-Eye Theology* (1980), *The Compassionate God* (1982) y *Theology from the Womb of Asia* (1988).

CCO

SORBÓN, ROBERTO

(-1274). Capellán del rey San Luis quien fue conocido por el título de «Doctor devoto». Escribió principalmente sobre teología moral, así como algunas glosas a textos bíblicos. Fundó en París un colegio para estudiantes de teología que no podían sufragar sus gastos. Es de él y de ese colegio que la Sorbona de hoy deriva su nombre.

JLG

SOTÉRICO PANTEUGENOS

(s. XII). Diácono antioqueño que suscitó una controversia al declarar que la fórmula

eucarística, «tú eres el que ofrece; tú el ofrecido» era de tendencia nestoriana (⇒Nestorio), pues implica una distinción excesiva entre las dos naturalezas de Cristo. También afirmó que la eucaristía es un sacrificio ofrecido únicamente al Hijo, y no a la Trinidad. Sus posturas fueron rechazadas por un sínodo reunido en Constantinopla en el 1156.

JLG

SOTO, DOMINGO DE

(1494-1560). Erudito que estudió primero en Alcalá y luego en París. En 1532 ocupó una cátedra en teología en la Universidad de Salamanca, donde fue colega de ⇒Vitoria y de ⇒Cano. Interrumpió sus labores docentes para asistir al Concilio de ⇒Trento, donde defendió la posición de Sto. ⇒Tomás de Aquino acerca de la gracia frente a los ataques de un grupo dirigido por Ambrosio ⇒Catarino. Permaneció en Alemania como confesor de Carlos V, y en 1532, cuando Cano fue hecho obispo, volvió a Salamanca para sucederle. Allí continuó los trabajos de Vitoria, tratando de sentar las bases para el derecho internacional tal como debería aplicarse en las colonias españolas.

JLG

SOZÓMENO

(s. V). Autor de una *Historia eclesiástica* en nueve libros que es continuación de la obra del mismo título de ⇒Eusebio de Cesarea, y que cubre el período del 323 al 423. Aparentemente toma mucho de su material de ⇒Sócrates. Como este último, no se interesa demasiado en los debates teológicos. Aunque su estilo es más refinado que el de Sócrates, su análisis de los acontecimientos es frecuentemente menos profundo. Su obra es de especial interés en lo que se refiere a la expansión del cristianismo hacia el este, así como entre los godos.

JLG

SPEER, ROBERT E.

(1867-1947). Presbiteriano laico y líder del movimiento misionero a principios del s. XX. S. es una de las voces que justifica y legitima la presencia y actividad misioneras en América Latina y el Caribe. De la talla de John R. ⇒Mott, S. es un «administrador y visionario» del movimiento misionero, participando de

forma marcada y significativa en las conferencias mundiales de misión hasta el 1938.

S. es uno de los arquitectos del movimiento misionero en América Latina, siendo el primer presidente del Comité de Cooperación para América Latina, órgano de cooperación misional para el continente. Su visión misionera para el continente está plasmada en los trabajos *The Case for Missions in Latin America* (1912) y *South American Problems* (1915), los cuales anteceden la primera conferencia misionera sobre América Latina en Panamá, en 1916.

CCO

SPENER, PHILIPP JAKOB (1635-1705). Padre del pietismo y uno de los personajes más destacados de la iglesia del s. XVII. Nació en Rappoltsweiler, Alsacia, y se crió en una familia dedicada al puritanismo y al misticismo. Sus estudios de teología los cursó en Estrasburgo, donde aprendió teología luterana. Luego fue a la Universidad de Basilea, donde estudió hebreo. En 1663 fue nombrado predicador de Estrasburgo y en 1664 recibió un doctorado de la universidad de esa misma ciudad. En 1664-1685 sirvió como pastor y decano del ministerio de Francfort del Meno. En el desempeño de esta posición emergió como líder del movimiento pietista. Durante su ministerio en Francfort, S. se caracterizó por restablecer el servicio de confirmación, fijar fechas de oración y ayuno, y predicar acerca de la necesidad de tener una experiencia de conversión y una vida santa. Además, el año 1670 organizó un grupo de pastores y laicos que se reunían periódicamente a estudiar la Biblia y a orar juntos para la edificación mutua. La obra más destacada de S., en la cual explica su punto de vista teológico y pastoral, es *Pia Desideria* (Deseos píos), publicada en 1675 como prólogo al *Verdadero Cristiano* de ⇒Arndt.

Sus publicaciones y ministerio crearon controversia, por lo cual tuvo que dejar Francfort e ir a Dresden (1686-1691) y luego a Bradenburgo, donde fue pastor de la iglesia de San Nicolás en Berlín. Allí murió el 5 de febrero de 1705.

HMT

SPERONI, HUGO (?-1174) Jurista y cónsul de Piacenza que dio lugar a una

corriente de las herejías antijerárquicas que algunos autores han considerado remoto precedente del reformador protestante ⇒Calvino. Para otra escuela de erudición, el movimiento dirigido por S. es uno de los antecedentes de los cuáqueros. Como cónsul en Piacenza, S. participó activamente en litigios con familias y otros grupos de la comunidad en contra del monasterio de Santa Julia—litigios relacionados primordialmente con asuntos de derechos de puentes y costaneros.

A S. se le conoce por haber rechazado la validez del sacerdocio—que entendía estaba manchado de manera indeleble por el pecado—y los sacramentos, especialmente el bautismo, la eucaristía, la confesión y la penitencia, para reemplazarlos con la comunión espiritual de la Palabra de Dios. Para S. la justificación dependía, no de los sacramentos, sino de una pureza interna. Tampoco era posible ganar la salvación por medio de buenas obras, pues la santidad interna que hacía posible la justificación dependía no de ellas, sino de la gracia de Dios para quienes predestinaba a recibirla, y por tanto no podía ser lograda por acciones externas de piedad. Su perspectiva en estos asuntos se conoce gracias a la refutación presentada por su discípulo y amigo ⇒Vacario (muerto en 1198). A pesar de su radicalismo teológico, la posición de S. rechazaba actitudes violentas o de contestación social. Su postura individualista, contraria incluso a cualquier designio misional, disminuyó la potencialidad de implantar este movimiento de carácter minoritario, conocido como los «humiliati» o «speronianos» entre el laicado culto de la época, condenándole a ejercer un papel meramente testimonial. De hecho, se considera que este movimiento nunca llegó a ser de mayor influencia fuera de la región de Piacenza.

Aparte de las apelaciones genéricas a la pobreza evangélica y en contra del sacerdocio, su doctrina parece haberse caracterizado por un fuerte individualismo predestinacionista. Su difusión fue tan reducida que tuvo que esperarse hasta el pontificado de Inocencio IV (muerto en 1254) para que la iglesia condenara—de una manera bastante retórica— a los posibles speronianos.

JDR

SPITTLER, RUSSELL (1931-). Profesor de Nuevo Testamento y teólogo pentecostal. Pastor ordenado de las Asambleas de Dios, fue parte de grupo fundador de la Sociedad de Estudios Pentecostales (*Society for Pentecostal Studies*, SPS) en 1974. Ha sido profesor en el Seminario Teológico Fuller (California) desde 1976.

JFM

SPURGEON, CHARLES HADDON (1834-1492). Notable predicador bautista, nacido en Londres. Se convirtió a la fe bautista y comenzó a predicar a los 16 años. Con 22, ya era el predicador más popular de su era, predicando a congregaciones de más de 10.000 personas. Construyó entonces el Tabernáculo Metropolitano, donde predicaría hasta su muerte. Ferviente evangélico conservador por toda su vida. Publicó más de 2.000 sermones y una obra en 49 tomos titulada *El púlpito metropolitano*.

LGP

STAM, JUAN. Oriundo de los Estados Unidos, pero nacionalizado en Costa Rica, S., bautista y teólogo de la Biblia, ha sido Profesor de Estudios Bíblicos y Teología en la Universidad Bíblica Latinoamericana (y antes en su institución predecesora, el Seminario Bíblico Latinoamericano). Algunos de sus trabajos son *Las buenas nuevas de la creación* (1995), *Apocalipsis y profecía* (1998) y su más reciente libro, *Profecía bíblica y la misión de la iglesia*.

CCO

STANCARO, FRANCISCO (c.1501-1574). Teólogo que, en oposición a ⇒Osiandro, declaró que Cristo es nuestro mediador únicamente por razón de su humanidad, y no de su divinidad (como afirmaba Osiandro). Esto provocó un fuerte rechazo por parte de ⇒Calvino, quien declaró que Jesucristo nos salva en su unión hipostática, y que por tanto todo lo que se refiere a nuestra redención ha de referirse a la persona del Salvador, y no a una sola de sus dos naturalezas.

JLG

STENDAHL, KRISTER (1921-). Obispo de la Iglesia de Suecia (luterana) de 1984 a 1988. Ha participado activamente en el

⇒Consejo Mundial de Iglesias como moderador de la consulta sobre la iglesia y el pueblo judío. Prolífico autor, cuyas obras incluyen *La escuela de San Mateo* (1954, 1968), *La Biblia y el lugar de las mujeres* (1966), *Pablo entre judíos y gentiles* (1976), *Significados* (1984) y *Energía para la vida* (1990).

ODV

STEUERNAGEL, VALDIR. Brasileño, luterano y líder de la ⇒Fraternidad Teológica Latinoamericana, S. es un teólogo de la misión. Director del Centro para la Misión y los Estudios Pastorales en Curitiba, Brasil, su obra más conocida, además de muchos artículos, es *Obediencia misionera y práctica histórica* (1996). S. ha sido intérprete del Movimiento de ⇒Lausana en América Latina y ha contribuido a desarrollar una perspectiva de justicia entre los movimientos misioneros evangélicos.

CCO

STODDARD, SOLOMON (1643-1729). Pastor y teólogo congregacionalista en la colonia inglesa de Massachusetts. Nació en Boston y fue educado en Harvard. En 1670 llegó a ser pastor de la iglesia congregacionalista de Northampton, en el valle del río Connecticut, donde llegó a ser predicador famoso. Durante su tiempo como pastor la congregación tuvo cinco períodos de avivamiento que llamaban «cosechas». En sus sermones, S. enfatizaba la necesidad de que cada persona experimentara individualmente el «nuevo nacimiento». Durante las disputas acerca de lo que se llamó el «pacto intermedio» (Half-way Covenant), S. les permitió participar en la Santa Cena a personas bautizadas pero que no tuvieran una experiencia de conversión. Veía la S. Cena como «una ordenanza que convierte». Aunque en debate constante con Increase y Cotton ⇒Mather sobre la salvación y la conversión, S. hizo un fuerte impacto en todo el valle de Connecticut. En 1727 su nieto, Jonathan ⇒Edwards, se unió a él como pastor asociado en Northampton, y fue su sucesor después de su muerte.

EDA

STOTT, JOHN R. W. (1921-). Pastor y predicador anglicano evangélico que, por más de 50 años, ha desarrollado un minis-

terio evangelizador y ecuménico mundial. Fue pastor de la Iglesia de Todas Las Almas en el centro de Londres desde el 1950 hasta el 1975, cuando fue hecho rector emérito para dedicarse a sus ministerios mundiales. El corazón de su ministerio ha sido la predicación expositiva de la Biblia. S. afirma la autoridad de la Biblia y la centralidad de Cristo, de la cruz y de la conversión. Pero también enfatiza, como evangélico más progresista que muchos de sus contemporáneos, la necesidad de una contextualización de la palabra en la cultura, tanto antigua como moderna, y de una visión bíblica que incluya la responsabilidad social del cristiano en el mundo. Quizás la expresión primordial de esta postura se encuentre en el Pacto de ⇒Lausana, uno de cuyos principales autores fue S. Allí se declara que la Biblia es Palabra de Dios «sin error en todo lo que afirma», así como la responsabilidad dual de la evangelización y de la acción social por parte de cada creyente. Entre las muchas obras de S. La más conocida es *Cristianismo básico*, traducida a 50 idiomas, y seis comentarios bíblicos en la serie «La Biblia Habla Hoy».

EA

STRACHAN, KENNETH (-1965).

Nacido en Argentina y criado en Costa Rica, de padres norteamericanos, S. fue uno de los líderes evangélicos tras la obra de la Misión Latinoamericana (LAM, Latin America Mission). Continuó los pasos de sus padres, siendo Director de la LAM desde el 1945 hasta su muerte el año 1965. Bajo su liderato y su pasión evangelizadora, desarrolló campañas misioneras y articuló una teología de misión y evangelización para toda América Latina que luego llevó el nombre de «evangelismo a fondo». Sus aportes teológicos y prácticos a la teología del evangelismo a fondo están en *Revolution in Evangelism: The Story of Evangelism in Depth in Latin America* (1967). Una de sus dos biografías se titula *Who Shall Ascend: The Life of Kenneth Strachan of Costa Rica* (1968), escrita por Elizabeth Elliot.

CCO

STRAUSS, DAVID FRIEDRICH (1808-1874). Teólogo alemán. Su formación académica estuvo impactada por grandes

figuras de la teología liberal alemana: F. C. ⇒Baur, ⇒Schleiermacher, y ⇒Hegel. Empezó a enseñar en Tubinga (1832-35), pero la publicación de *La vida de Jesús* (2 vols., 1935) generó tal oposición que fue depuesto de su posición docente y eventualmente sufrió el ostracismo académico. Su incursión en la política, como defensor de la monarquía prusiana, fue breve y desastrosa. Sobrevivió como autor hasta su muerte.

De todos los escritos de S., *La vida de Jesús* es el más importante por su propuesta y recepción. Es una obra deconstructiva que critica la historicidad de los evangelios; interpreta dicho material con una teoría del mito; critica los esfuerzos constructivos de las teologías ortodoxas y racionalistas, que asumen la historicidad de los Evangelios; y propone una interpretación cristológica de raíz hegeliana: la humanidad como especie en su unidad con el Espíritu, es el verdadero Dios-hombre de la fe ortodoxa. Jesús es la representación de la imaginación religiosa de esa idea y verdad religiosa.

Esta obra ha dejado huellas tanto en los estudios bíblicos como en la teología al contribuir al debate moderno sobre la «búsqueda del Jesús histórico»; al desarrollo de los estudios críticos de los Evangelios; a la interpretación mitológica de las Escrituras; a la discusión sobre el Jesús histórico y el Cristo de la fe; a la relación entre el método histórico y la teología constructiva; y a la crítica al teísmo clásico, entre otros aspectos.

LRR

STRIGEL, VICTORINO (1524-1569).

Profesor primero en Jena, más tarde en Leipzig y por último en Heidelberg. Seguidor de las posturas más moderadas de ⇒Melanchthon. Se oponía al iuteranismo estricto de ⇒Flacio, sobre todo en lo que se refiere a la participación del creyente en la conversión.

JLG

STRONG, AUGUSTUS HOPKINS

(1836-1921). Teólogo y pastor bautista estadounidense. Célebre por su *Teología Sistemática*, obra que para la primera década del s. XX llenó tres volúmenes. Su uso ha sido muy extenso tanto entre bautistas como entre otros.

H. nació en Rochester, Nueva York. Se graduó de la Universidad de Yale, del Seminario Teológico de Rochester, y llevó a cabo estudios complementarios en Berlín. Ejerció el pastorado (1861-72) en Massachusetts y en Ohio. Fue docente y rector del Seminario Teológico de Rochester durante 40 años. Incluyó en la facultad a Walter →Rauschenbusch, mostrando con ello que Rauschenbusch no era tan radical, o que S. no era tan conservador, como se pensaba.

A pesar de ser amigo personal y consejero de John D. Rockefeller, S. desaprobó la fundación de la Universidad de Chicago por parte del magnate. En vez de ello, luchó por la creación de una universidad bautista en la ciudad de Nueva York.

Obtuvo doctorados honoríficos de las universidades de Brown, Yale, Princeton, Bucknell, Alfred, y Rochester. Ocupó las presidencias de la Sociedad Misionera Extranjera Bautista Americana (1892-1895); de la Convención General de los Bautistas del Norte (EUA) (1905-1910); de la Sociedad Histórica de Rochester (1890) y del Consejo Directivo de la Universidad de Vassar (1906-1911).

EPA

STRONG, JOSIAH (1847-1916). Teólogo evangélico experto en misiología cuyo ministerio se concentró en el estudio de las religiones modernas más importantes y en el trabajo ecuménico cristiano.

AEM

STUART, MOSES (1780-1852). Ministro congregacionista, teólogo, y profesor de Biblia, natural de Wilton, Connecticut. Estudió bajo Timothy →Dwight en la Universidad de Yale y sirvió como pastor de la Primera Iglesia en New Haven, donde el espíritu del Segundo Gran Avivamiento se hacía sentir. Después fue profesor de literatura sagrada en el nuevo Seminario Teológico de Andover, cerca de Boston. S. ejerció una influencia profunda sobre el desarrollo de los estudios bíblicos en los Estados Unidos. Escribió una gramática hebrea que llegó a ser el libro de texto común en esa materia. Como defensor de la teología trinitaria, S. se opuso al trascendentalismo y al unitarismo. Se jubiló en 1848 y murió en 1852 en Andover.

EDA

SUÁREZ, FRANCISCO (1548-1617). Filósofo, teólogo y jurista español. Nació en Granada, y su padre era un abogado rico. Con 16 años de edad, se unió a la Compañía de Jesús, que entonces tenía menos de tres décadas de existencia. Aunque al principio tuvo dificultades con sus estudios, más tarde hizo trabajos ejemplares en filosofía. Volvió a Salamanca, donde antes había estudiado derecho canónico, para estudiar teología del 1566 al 1570. En ese tiempo, había un despertar del tomismo en la universidad. En 1571, un año antes de ser ordenado sacerdote, fue enviado a enseñar filosofía en el colegio jesuita de Segovia, y a partir de entonces, por diez años, enseñó filosofía y teología en varios colegios jesuitas de Castilla —entre ellos el de Valladolid, donde dictó una aclamada serie de conferencias sobre la primera parte de la *Suma teológica* de Sto. →Tomás de Aquino. Llamado al colegio de Roma en 1580, continuó allí sus conferencias sobre la segunda parte. En el 1585 su salud le obligó a regresar a España, esta vez a Avila, donde concluyó su trabajo sobre la tercera parte de la *Suma*. En 1592 fue enviado a Salamanca, y en 1597, a petición de Felipe II, a Coimbra, donde enseñó hasta el año 1616. Murió en Lisboa un año más tarde, a la edad de 69.

S. es parte de la escolástica tardía del s. XVI, centrada en Salamanca, Alcalá y Coimbra. Muchos de los pensadores de este movimiento se habían formado en París o en Roma. Retornando al tomismo y a las grandes obras sistemáticas del medioevo, afirmaban la tradición escolástica frente a las críticas de los renacentistas. Pero no lo hacían sencillamente repitiendo, sino ampliando lo que se había dicho antes. Esto incluía el dirigirse a las nuevas cuestiones sociales y políticas que habían surgido a partir del Renacimiento, como por ejemplo las que se referían al derecho internacional.

La amplísima labor literaria de S. —un total de 26 volúmenes— se puede clasificar en dos categorías principales: la teología y la filosofía. Sus escritos teológicos son mucho más que comentarios acerca de Tomás. En varios modos, son tratados autónomos que tratan sistemáticamente acerca de las diversas áreas de la teología. Su primera obra publicada, *De deo incarnato*, que surgió de sus conferencias sobre la tercera parte de

la *Suma*, apareció en 1590. Luego aparecieron otras obras. *De divina substantia* trata sobre la teología natural, mientras *De angelis* estudia el problema del conocimiento intelectual. *De gratia* explora la relación entre la libertad divina y la libertad creada. *De ultimo fine* y *De voluntario* presentan principios fundamentales y normas para una ética natural.

Aunque S. era tomista convencido, frecuentemente se apartaba del tomismo clásico. Como producto de su época, su pensamiento cristológico se ocupaba menos de la orientación soteriológica del Nuevo Testamento, y más del cómo tiene lugar la unión de la divinidad y la humanidad en Cristo.

Para S. la filosofía era el fundamento para la investigación teológica. Sus obras de carácter más filosófico se encuentran en una extensa obra en dos tomos, *Disputationes metaphysicae*. Se dice que →Descartes llevaba un ejemplar de esta obra en sus viajes. Publicada en 1597, fue editada dieciocho veces en el curso del s. XVII. Su metafísica, al tiempo que es fundamentalmente aristotélica y tomista, es altamente original, según el consenso de los estudiosos. El filósofo español moderno →Zubiri le alaba diciendo que «Suárez es, desde →Aristóteles, el primer ensayo de hacer de la metafísica un cuerpo de doctrina filosófica independiente. Con Suárez se eleva al rango de disciplina autónoma y sistemática».

S. muestra una profunda comprensión de los pensadores medievales, así como una gran habilidad para dirigirse a los problemas de su propio tiempo. Por ejemplo, en su última publicación, *De defensione fidei* (1613), confronta la teoría del derecho divino de los reyes sostenida por Jacobo I de Inglaterra. En otros lugares sostiene que, mientras la autoridad eclesial viene directamente de Dios, el poder temporal procede directamente del pueblo. El pueblo está por encima del gobernante, cuyo poder viene del pueblo. Lo que es más, el pueblo puede legítimamente derrocar a un gobernante que no sirva los intereses del pueblo mismo, como es el caso de un tirano. De igual modo, creía firmemente en la aplicación del principio de la «subsidiaridad» en la sociedad civil. Este principio de la doctrina social católica sostiene que nada ha de hacerse por una agen-

cia superior que puede ser hecho igualmente bien, o mejor, por otra inferior. En ambos casos. S. muestra modernidad al rechazar el ideal medieval del poder imperial. Su doctrina del *ius gentium*, enraizada en el principio de que el precepto del amor va allende las divisiones nacionales o raciales, contribuyó a la evolución del derecho internacional.

Frecuentemente se habla de S. en el contexto del debate en el s. XVII entre dominicos y jesuitas acerca de la relación entre la gracia y el libre albedrío. Aunque él mismo no participó directamente en el debate, sí trabajó entre bastidores para promover la postura jesuita. En el campo de la ética, laboró en pro de la escuela probabilista, que sostiene que uno puede seguir una posición teológica o moral propuesta por quien tiene suficiente autoridad para sostenerla (→Medina). Más tarde esta postura se asoció a la práctica confesional de los jesuitas.

Algunos sostienen que S. es el más grande de todos los teólogos jesuitas. No cabe duda de que aportó una valiosísima contribución tanto a la vida intelectual católica como a la sociedad en general.

Por ejemplo, durante los ss. XVII y XVIII sus *Disputationes* sirvieron como texto importante en las universidades europeas, incluso algunas protestantes. Filósofos de la importancia de Spinoza, Berkeley y Vico se declararon deudores suyos. Tuvo una función importante en la transición entre el concepto medieval de la ley natural, y el moderno, particularmente a través de su impacto en →Grocio. Por último, su influencia se nota también en los místicos españoles →Teresa de Ávila y →Juan de la Cruz, los cuales, a su vez, impactaron la espiritualidad francesa.

EF

SUCHOKI, MARJORIE HEWETT.

Teóloga estadounidense, conocida por su trabajo en la teología del proceso, particularmente en sus obras *God, Christ, and Church: A Practical Guide to Process Theology* y *The End of Evil: Process Eschatology in Historical Context*. S. también ha contribuido a la teología de la religión desde una perspectiva feminista y de la teología del proceso.

CCO

SUIDAS, NICETAS (s. XI). Teólogo bizantino que sostiene la doctrina de la «pentarquía», según la cual hay cinco patriarcas: los de Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma y Constantinopla. S. afirma que a cada uno de estos cinco patriarcas corresponde uno de los cinco sentidos: la vista a Jerusalén, el olfato a Antioquía, etc. Empero el más importante de los sentidos es el tacto, que toca las cosas directamente, y que corresponde a Constantinopla, cuyo patriarca se encuentra por encima de los otros cuatro.

JLG

SULPICIO SEVERO (c.360-c.422). Refinado autor quien tras una breve carrera política se apartó a la vida retirada. Su obra más famosa durante el medioevo fue su *Vida de San Martín*, escrito hagiográfico cuyo propósito es más bien inspirar que contar la vida del famoso obispo de Tours. Sus dos libros de *Crónicas* son una historia de Israel según el Antiguo Testamento, y luego de la iglesia, hasta el año 400. Buena parte de ella depende de la *Historia eclesiástica* de ⇒Eusebio de Cesarea, y aporta poca información nueva. Las secciones de mayor interés son las que tratan de ⇒Prisciliano y el priscilianismo.

JLG

SUSO, ENRIQUE (c.1295-1366). Dominico, discípulo y defensor del Maestro ⇒Eckhardt. El mismo S. recopiló sus propios escritos, posiblemente por temor a falsas interpretaciones y acusaciones como las que había sufrido su maestro. Sus dos escritos principales son el *Libro de la sabiduría eterna* y el *Libro de la verdad*. Se trata de dos diálogos, el primero entre S. y la Sabiduría, y el segundo entre S. y la Verdad. El primero de ellos trata principalmente acerca del modo en que se ha de vivir y de morir, alabando siempre a Dios. El segundo

es un intento de refutar algunas de las doctrinas de la época que S. consideraba erradas. Aquí acude en defensa de Eckhardt, principalmente tomando algunas de las frases y proposiciones de Eckhardt que habían sido condenadas por las autoridades eclesiásticas y mostrando que, aunque lo que esas autoridades condenaron era ciertamente un error teológico, es posible interpretar lo dicho por Eckhardt de otro modo. Al igual que Eckhardt, S. se deja llevar en ocasiones por el neoplatonismo místico de (seudo) ⇒Dionisio el Areopagita, al punto de referirse a Dios como «la nada eterna». Puesto que escribió en el alemán vernáculo, S. puede ser considerado una de las principales figuras de la temprana literatura alemana.

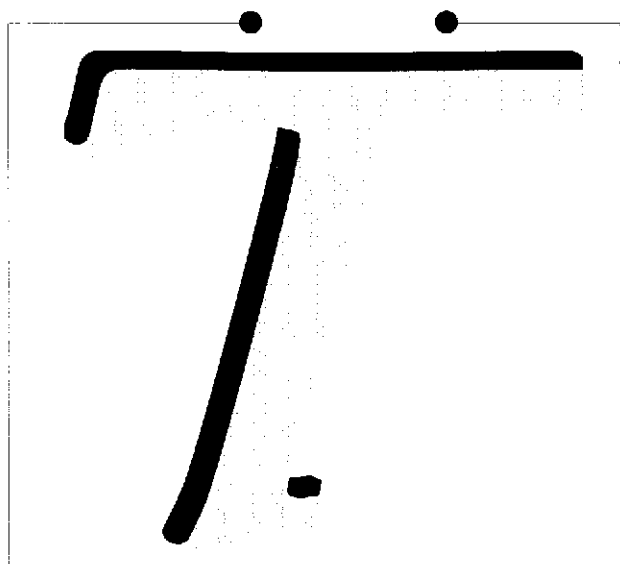
JLG

SWEDENBORG, EMANUEL (1688-1772). Fundador de la Iglesia de la Nueva Jerusalén. Estudió ciencia, filosofía y teología. A través de una combinación de las tres desarrolló un pensamiento especulativo, místico y teológico, que reclamaba una revelación especial. Su misticismo le llevaba a buscar la comunicación con el mundo de los espíritus. Este proceso le produjo una profunda crisis, resuelta por una visión de Jesucristo, que le llevó a una nueva comprensión del cristianismo.

Su concepción de la iglesia le hizo enfatizar la necesidad de volver a las fuentes del cristianismo primitivo. Algunas de sus especulaciones y su marcado misticismo, unido todo a sus formulaciones intelectuales, le han ganado la admiración de filósofos como Coleridge, novelistas como Balzac y cuentistas como Borges. Su iglesia existe todavía con un núcleo reducido de adeptos. La obra de S. se considera en círculos literarios como literatura romántica, con tendencias esotérico-psíquicas.

CEA

TACIANO (c.120-?). Apologista oriundo de Siria o de Asiria, quien aparentemente se convirtió al cristianismo en Roma, quizá como resultado de las enseñanzas de ⇒Justino. Tras el martirio de su maestro, T. dirigió una escuela en Roma por algún tiempo, pero más tarde partió hacia su tierra natal, donde murió. En el entretanto, había abrazado el ascetismo extremo de los encratitas, que consideraban el matrimonio impuro. Fue entonces que escribió un tratado que se ha perdido acerca de *La perfección según el Salvador*, y que ⇒Clemente de Alejandría refutó. Otros autores antiguos, y en particular ⇒Ireneo, dicen que también comenzó a enseñar doctrinas gnósticas, como el docetismo y la existencia de varios «eones».

Entre las obras de T., posiblemente la de mayor impacto haya sido su *Diatessaron*, que era una compilación de los cuatro evangelios canónicos, y que por algún tiempo fue la versión de los evangelios más empleada en la iglesia de Siria. Desafortunadamente, se ha perdido.

Su principal obra teológica es su *Discurso a los griegos*, en el que T. defiende la «religión bárbara» frente a las críticas de quienes sostenían que la cultura y la religión helenistas eran superiores, mientras que el cristianismo era una religión para gente necia o inculta. Más que una defensa del cristianismo, es un ataque al helenismo. Así, por ejemplo, los griegos en realidad no inventaron ni crearon cosa alguna, sino que todo lo tomaron prestado y lo aprendieron de sus vecinos. Sus filósofos nunca se pusieron de acuerdo entre sí, y en todo caso lo que de ellos se cuenta dista bastante de ser admirable. En cuanto a sus dioses, los griegos mismos cuentan de ellos las más escandalosas historias. Quienes adoran las imágenes de las diosas, en realidad adoran a las mujeres de mala reputación que sirvieron de modelo para esas imágenes. Y, como si todo esto no bastara, lo poco de bueno que hay en la filosofía y la cultura del helenismo lo aprendieron los griegos de los «bárbaros» judíos, pues Moisés vivió bastante antes que Homero, y lo que los filósofos tienen de bueno lo copiaron de los hebreos. En todo esto la actitud de T. ante la cultura clásica contrasta con la de su maestro Justino, quien sentía aprecio hacia esa cultura.

T. concuerda con Justino en cuanto a la centralidad de la doctrina del Verbo o Logos, que surge de Dios de igual modo que una luz se enciende de otra, sin que esto implique pérdida alguna para la primera. Este Verbo estaba con Dios desde el principio y es creador de todo cuanto existe—primero la materia informe, luego el cosmos ordenado.

Parte de esa creación de Dios es el ser humano, que es mortal por naturaleza—tanto en cuerpo como en alma—pero al cual Dios puede conceder vida después de la muerte, pues el alma que conoce la verdad no muere con el cuerpo.

JLG

TAMEZ, ELSA (1950-). Teóloga y biblista cuya significación principal es la integración de su crítica y su práctica feminista con su compromiso y crítica desde los pobres. Nació en México y vive y trabaja en Costa Rica, donde fue rectora y es profesora de Biblia en la Universidad Bíblica Latinoamericana en San José, e investigadora en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (D.E.I.). Como teóloga metodista, es asesora teológica del C.L.A.I. y participa en varias reuniones del Consejo Metodista Mundial. Como teóloga de la liberación, es miembro de E.A.T.W.O.T. (Ecumenical Association of Third World Theologians), y en ese foro es portavoz importante de la realidad y perspectiva latinoamericanas. Es autora y editora de muchas publicaciones que han sido traducidas a varios idiomas. Entre sus libros más conocidos se cuentan los siguientes: *Cuando los horizontes se cierran: Relectura de Eclesiastés o Qohélet* (1998); *Contra toda condena: La justificación por la fe desde los excluidos* (1991); *Las mujeres toman la palabra* (ed.; 1989); *Teólogos de la liberación hablan sobre la mujer* (ed.; 1986); *Santiago: Lectura latinoamericana de la epístola* (1985); *El Rostro femenino de la teología* (ed.; 1985); *La Biblia de los oprimidos: La opresión en la teología bíblica* (1979); y *La hora de la vida* (1978).

SHR

TANQUELMO (s. XII). Líder popular en la diócesis de Amberes, condenado como hereje, quien aparentemente pretendía ser el Hijo de Dios.

JLG

TAULERO, JOHANNES (c.1300-1361). Uno de los místicos alemanes más destacados del valle del Rin. Ingresó siendo muy joven a la Orden de los Dominicos en Estrasburgo y probablemente estudió con Meister ⇒Eckhart. Sus sermones, aunque místicos e inspirados por Eckhart y el neoplatonismo, iban dirigidos a una fe activa en el amor de Dios. Enfatizó la necesidad de la gracia de Dios en su misticismo e influyó sobre el joven Martín ⇒Lutero.

ALG

TAYLOR, JEREMY (1613-1667). Pastor anglicano puritano conocido por su predicación y talento como director espiritual. Su teología moral y su teología práctica (*The Rule and Exercise of Holy Living*, 1665, y *Of Holy Dying*, 1655) han tenido mucha influencia. Provee guías prácticas para el diario vivir y para los momentos críticos. Busca discernir la naturaleza y autoridad de la conciencia moral, así como de las leyes civiles, reveladas, naturales y eclesiásticas. Como parte integral de su compromiso con Dios, es de suma importancia que los creyentes hagan público su compromiso moral. Entre los teólogos que fueron influidos por T. se encuentra Juan ⇒Wesley.

IG

TAYLOR, NATHANIEL W. (1786-1858). Teólogo, ministro e intelectual congregacionalista, nacido en New Milford, Connecticut, el 23 junio de 1786. Estudió teología con Timothy ⇒Dwight en la Universidad de Yale y sirvió luego como profesor de teología didáctica en Yale (1822-58). Creía que los seres humanos son capaces de escoger y de hacer el bien. Sus adversarios teológicos establecieron en 1833 un Instituto Teológico en East Windsor que llegó a ser el Seminario Teológico de Hartford. T. murió en New Haven.

EDA

TEILHARD DE CHARDIN, MARIE-JOSEPH PIERRE (1881-1955). Nació en Sarcenat, Francia, en 1911. A la edad de 18 años fue ordenado sacerdote jesuita. Su formación teológica se dio en compañía de su interés científico—en particular, su interés en la geología y la paleontología. En la Primera Guerra Mundial sirvió como camillero

que transportaba a heridos y enfermos. Durante el periodo comprendido entre las dos Guerras Mundiales, vivió exiliado en China, donde trabajó en estudios paleontológicos. Sus simpatías con la teoría de la evolución lo pusieron en conflicto con su iglesia, y su orden le prohibió diseminar sus ideas. Su participación en el descubrimiento de *Pithecanthropus* y *Sinanthropus*, el «Hombre de Pekín», le trajo reconocimiento internacional en la comunidad científica (*La aparición del hombre*). Cuando regresó a Francia su orden no le permitió publicar la que después fue su famosa obra *El fenómeno humano*. Sus últimos años los pasó en los Estados Unidos envuelto en investigaciones antropológicas con la Fundación Wenner Green. Murió en 1955 el día de Pascua de Resurrección.

T. fue un teólogo existencialista que se preguntó, dada nuestra finitud y muerte, ¿cuál es el significado y propósito de nuestra actividad creativa? Para él la respuesta a este dilema existencial se encuentra en la teoría de la evolución. La evolución nos hace conscientes de que los seres humanos tenemos una historia especial y un futuro extraordinario. La evolución no es sólo un postulado científico, sino que es también parte de la visión paulina de Cristo. Para Pablo, según T., Cristo es el origen, el centro presente, y el fin del cosmos. Todo lo que es evolucionaria hacia el fin que se revela en Cristo. Por tanto, la evolución no es anticristiana, sino al contrario, es la expresión más clara de la ley cósmica universal.

Siguiendo a Bergson, T. afirma que hay continuidad entre el mundo animal/material y los seres humanos. La naturaleza, al igual que la humanidad, tiene carácter histórico. Ambas manifiestan la tendencia hacia la integración de distintas formas de vida (tendencia tangencial de la energía) y ambas manifiestan el desarrollo de formas más complejas de vida (tendencia radial de la energía). A estas dos tendencias T. llama la «Ley de Complejidad de la Conciencia». Por medio de este término apunta al proceso evolutivo por el cual las formas más complejas de la materia están acompañadas de formas más sofisticadas de conciencia. En su punto de vista, la materia y la conciencia están presentes a todo nivel. La historia de la evolución, con todas sus contradicciones

y momentos positivos de adelanto y negativos de atraso, apunta al desarrollo y devenir de la personalidad humana y a la creación de la comunidad universal de las varias culturas. Con la aparición del ser humano (hominización), el proceso evolutivo entra a una nueva etapa, la etapa consciente, donde la continuidad y el futuro de la evolución, en toda su dimensión espiritual y social, son responsabilidad de los seres humanos. Lo que está en juego ahora es la conversión de la humanidad en una familia armónica y de creatividad.

T. alega que si la humanidad ha de lograr su misión histórica, su responsabilidad evolutiva de vivir en unidad y bajo condiciones que promuevan la personalidad humana, tiene que vivir bajo la fuerza del amor (amorización). Para él, el centro del cosmos encarna la fuerza y presencia absoluta del amor. Es esta presencia cósmica lo que en última instancia motiva y sostiene actitudes amorosas entre los seres humanos, y lo que nos da la seguridad del éxito final del proceso evolutivo. Es aquí donde T. postula una síntesis entre sus convicciones científicas y teológicas. Es aquí donde confiesa que es el Cristo resucitado quien constituye el centro del cosmos y la culminación máxima del proceso evolutivo.

Según T., las doctrinas y creencias cristianas tienen que tener sentido en el contexto científico, y la ciencia nos da esperanza sólo en el contexto cristocéntrico. Esta combinación implica que tanto la ciencia como los postulados teológicos tienen que reformularse de manera creativa. Por ejemplo: a) la creación ya no se entiende como una realidad final y completa en sí, sino que más bien es una realidad que continúa evolucionando (cosmogénesis); b) Cristo no sólo es la encarnación de Dios, sino también la evolución de la nueva comunidad (el cuerpo místico) y el fin de la personalidad humana (cristogénesis); c) el pecado se interpreta como un obstáculo al proceso evolutivo, pero no como una realidad permanente; d) la redención que nos ofrece Cristo es su contribución al desarrollo del proceso evolutivo; e) la escatología es la historia y proceso de coalición entre el mundo natural y el sobrenatural, y la culminación del proceso evolutivo en el «punto Omega»; e) la vida de oración, el desarrollo espiritual y la

piEDAD son formas de motivar y de ayudarnos a seguir en el camino del proceso evolutivo; f) finalmente, Dios se interpreta como el agente creativo por excelencia, el creador de la diversidad y el creador y fuerza de unidad entre todas las dimensiones de la creación. Dios no es el Omega, pero es el que determina que toda la realidad apunte al Omega.

La visión evolutiva de T. resulta atractiva para quienes subrayan la necesidad y el carácter positivo del cambio social. Muchas personas comprometidas con la justicia social, el progreso humano y las relaciones internacionales e interreligiosas encuentran afirmación y esperanza en sus obras *El porvenir del hombre* y *Construir la tierra*. Entre las figuras teológicas latinoamericanas muy influenciadas por su pensamiento se encuentra Juan Luis ⇒Segundo.

IG

TEMPIER, ESTEBAN (s. XIII). Obispo de París opuesto a las nuevas corrientes filosóficas, quien en el 1210 condenó trece doctrinas del aristotelismo extremo tales como el predeterminismo, la eternidad del mundo y la unidad de todas las almas en un solo «intelecto agente». En 1277 publicó una lista mucho más extensa de 219 proposiciones que era necesario rechazar. La mayoría de estas proposiciones eran tomadas de los escritos de ⇒Sigerio de Brabante y otros de sus colegas en la Facultad de Artes. Pero algunas eran tomadas de Sto. ⇒Tomás de Aquino.

JLG

TEMPLE, WILLIAM (1881-1944). Arzobispo de Canterbury (1942-44) y líder del movimiento ecuménico internacional durante la primera mitad del s. XX. Nació en Exeter, Inglaterra, y fue educado en la Universidad de Oxford, de la cual fue también instructor. T. fue un hombre de gran capacidad intelectual y energía, reconocido por sus habilidades para la oratoria y quien exhibía mucha pasión por la iglesia y su ministerio. Como sacerdote, fue parte de un grupo que impulsaba reformas en el gobierno de la Iglesia Anglicana. Fue un escritor prolífico, quien publicó varias obras de carácter filosófico, teológico y de ética social, en las que dominaba una forma de «idealismo crítico»

(à la ⇒Hegel). T. apoyaba abiertamente las causas del movimiento obrero tanto en su país como a nivel internacional, siendo la política una de sus pasiones. Creía firmemente en la responsabilidad de la iglesia de pronunciarse en asuntos de política, como son problemas sociales y económicos.

NRG

TENAKA, MASAO (1925-). Japonés y miembro de la Iglesia «Kyodan» en Japón, M. es uno de los teólogos contextuales más importantes en Japón y el sudeste asiático. Su aporte teológico está en la relación de la fe cristiana con las culturas asiáticas y el imperativo de reconciliación étnica. Su trabajo más conocido y controversial es *God is Rice: Asian Culture and Christian Faith* (1986).

CCO

TEODORETO DE CIRO (c.393-485). Historiador, exégeta y teólogo de origen antioqueño, quien a partir del 423 sirvió como obispo de Ciró, cerca del río Éufrates. Sus principales obras históricas son una *Historia del monaquismo*, que es en buena parte una serie de anécdotas acerca de los primeros monjes de Oriente, y que concluye con un tratado acerca de la vida ascética, y su *Historia eclesiástica*, que es continuación de la obra del mismo título de ⇒Eusebio de Cesarea. Esta continuación o apéndice cubre desde el 323 hasta el 428, y tiene mucho tomado de las obras semejantes de ⇒Sozómeneo y de ⇒Sócrates. Lo que hay en ella de más original y útil para nuestro estudio del s. IV es lo que se refiere a la iglesia en Antioquía y sus alrededores.

La producción exegética de T. fue enorme. Además de breves notas sobre textos particulares, y de buen número de sermones, escribió comentarios sobre buena parte de la Biblia. Estos comentarios son eruditos, cuidadosos, y bastante tradicionales, ajustándose al método exegético de Antioquía, que había aprendido de los escritos de ⇒Teodoro de Mopsuestia.

Como apologeta, T. escribió una *Cura contra las enfermedades de los griegos*, donde expone las opiniones tradicionales sobre una serie de cuestiones filosóficas y teológicas, y las compara con la doctrina cristiana.

Empero, lo que más discusión ha causado en todos sus escritos son sus posturas cristológicas. T. estudió en Antioquía junto a ⇒Nestorio y a ⇒Juan de Antioquía, y por tanto su cristología es típicamente antioqueña, aunque sin llegar a los extremos de Nestorio. Para él, era imprescindible sostener la completa humanidad de Cristo, y por tanto se inclinaba hacia la fuerte distinción entre esa humanidad y la divinidad del Salvador. Un corolario interesante que T. deriva de su cristología es que en la eucaristía hay también una dualidad de naturalezas en una sola realidad, pues el pan eucarístico, al tiempo que es cuerpo de Cristo, sigue siendo pan —y lo mismo con respecto al vino.

Cuando la controversia nestoriana estalló, T. defendió a su antiguo discípulo. En el Concilio de Éfeso, se alineó con Juan de Antioquía y su concilio. Cuando ⇒Cirilo de Alejandría promulgó sus *Doce anatemas*, T. publicó una *Repreñión de los doce anatemas de Cirilo*. Más tarde, aunque parece haber tomado parte en la redacción de la *Fórmula de unión* del 433, no se suscribió a ella sino dos años después. El «Latrocinio de Éfeso» del 439 le depuso y ordenó que se le encarcelase en un monasterio. En el 447, en su *Eranistes* o *El mendigo*, fue el primero en llamar la atención hacia los peligros del monofisismo que iba surgiendo entre los alejandrinos más extremos. El Concilio de ⇒Calcedonia le reivindicó y le restauró a su sede. Empero, aun después de muerto, sus enemigos de tendencias alejandrinas continuaron atacándole. Cuando el Concilio de ⇒Constantinopla el año 553 rechazó los «Tres capítulos», éstos incluían los escritos de T. contra Cirilo —a pesar de que el Concilio se negó a condenar a T. mismo.

JLG

TEODORO BAR KONI (s. VIII). Teólogo nestoriano de cuya vida se sabe poco. La única de sus obras que se conserva es una serie de *Escolios* o notas sobre temas misceláneos, en once libros. De éstos, el más interesante es el décimo, que lleva por título «Diálogo entre un cristiano y un pagano» (aunque en realidad el «pagano» es un musulmán).

JLG

TEODORO DE RAITHU (s. VI). Monje que escribió en defensa de la *Definición de fe* de ⇒Calcedonia, aunque entendiéndola desde una perspectiva alejandrina. Así, por ejemplo, considera que ⇒Teodoro de Mopsuestia es hereje.

JLG

TEODORO DE MOPSUESTIA (350-428). Obispo de esa ciudad, en la provincia de Cilicia, desde el 392 hasta su muerte. Era oriundo de Antioquía, donde al igual que ⇒Juan Crisóstomo estudió con el ilustre maestro de retórica Libanio. Famoso durante su vida por su labor exegética, después de su muerte se le rechazó por algunas de sus doctrinas, tanto en referencia a la Biblia misma como en el campo cristológico. En ambos campos —la exégesis y la cristología— T. era fiel exponente de la tradición antioqueña. Su exégesis rechaza las interpretaciones alegóricas, contra las cuales T. escribió dos obras: *De la alegoría y el sentido histórico*, y *De la perfección de las obras*. Prefiere por tanto la interpretación histórica y la tipológica. Por ello declara que el Cantar de los Cantares es un poema de amor compuesto en ocasión del matrimonio de Salomón con una princesa egipcia, y que el libro de Job es un drama compuesto por algún judío a imitación de los dramas griegos. También llegó a distinguir entre dos niveles de inspiración en la Biblia, relegando a un segundo plano libros tales como Esdras, Job, el Cantar de los Cantares, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y el Apocalipsis. Igualmente rechazó muchas de las interpretaciones mesiánicas de textos del Antiguo Testamento que se habían vuelto comunes entre cristianos, limitando tales predicciones a unos pocos textos. De más está decir que todo esto no le granjeó simpatías entre los elementos más tradicionales, y particularmente entre los alejandrinos, cuyas interpretaciones alegóricas T. rechazaba de plano. Entre sus obras exegéticas se encuentran comentarios a buena parte de la Biblia, de los que todavía existen los que tratan sobre los Salmos, los profetas menores, las epístolas paulinas y Juan.

Como teólogo, lo que más se discutió y se discute todavía del pensamiento de T. es su cristología. T. escribió un tratado contra las

doctrinas de ⇒Apolinario, otro de semejante propósito llamado *El que asume y el que es asumido*, y una magna obra en 15 libros *Sobre la encarnación*. El título mismo, *El que asume y el que es asumido*, basta para señalar que la cristología de T., típicamente antioqueña, tiende a distinguir claramente entre la humanidad y la divinidad en el Salvador, a fin de salvaguardar la integridad de la primera. Por la misma razón, T. se resistía a la *communicatio idiomatum*, y por ello le negó a María el título de *theotokos*—madre o paridora de Dios.

Puesto que T. murió poco antes de estallar la controversia nestoriana (⇒Nestorio, Concilio de ⇒Éfeso), durante su vida sus posturas cristológicas dieron lugar solamente a controversias menores. Pero a partir de la condenación de Nestorio hubo repetidos esfuerzos por condenar al difunto T., a quien muchos veían como maestro y precursor de Nestorio. Esto llevó a la postre a la condenación de T. por el Concilio de ⇒Constantinopla del 553, como uno de los «Tres capítulos».

En tiempos recientes ha habido un despertar en el interés en T. por parte de los eruditos, quienes ven en sus trabajos bibliocos un nivel de erudición y de investigación cuidadosa inusitado en su tiempo.

JLG

TEODORO ESTUDITA (759-826). Campeón de la autonomía de la iglesia de cara al imperio. Promotor del avivamiento monacal bizantino, honrado el 11 de noviembre. Nació en Constantinopla de familia acomodada, e ingresó en la abadía del Monte Olimpo, en Bitinia, Asia Menor (780). Fue ordenado sacerdote (787) por parte del patriarca Tarasio. Sucedió a su tío en la dirección del monasterio mencionado (794). Desterrado, perseguido y encarcelado por los emperadores Constantino VI (796), Nicéforo I (809) León V (815) y Miguel II (820), nunca capituló frente al imperio. Rehabilitó el monasterio fundado en 463 en Constantinopla (799). Organizó y legisló la vida monjil incluyendo la prohibición de visitas femeninas y aun de animales hembras. Escribió himnos, poesías, cartas, catecismos, liturgias, oraciones, penitencias y tratados apologéticos.

EPA

TEODULFO DE ORLEANS (c.750-821). Obispo de esa ciudad, figura insigne del renacimiento carolingio, quien hacia el fin de sus días fue exiliado por habersele acusado de conspirar contra Ludovico Pío. Entre sus obras se cuenta un tratado *Del Espíritu Santo*, en el que defiende la posición de los occidentales en cuanto al *filioque* —es decir, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Fue también autor de muchos himnos, entre ellos el clásico de Domingo de Ramos, *Gloria, laus et honor*.

JLG

TEÓFILO DE ANTIOQUÍA (s. II). Obispo de Antioquía y uno de los apologistas cristianos. ⇒Eusebio de Cesarea lo coloca sexto en descendencia apostólica. De sus escritos principales tenemos solamente su *Apología*, dividida en tres tomos y dirigida a su amigo pagano, Autólico. Se cree haberla escrito para el año 180, a fines del reinado de Marco Aurelio, o poco después, a principios del reinado de Cómodo. Los libros tienen como objetivo convencer a su docto amigo y al mundo pagano de la veracidad del cristianismo. Entre los temas que discute en su *Apología* están el concepto cristiano de Dios, la interpretación del Antiguo Testamento, y la superioridad de la doctrina cristiana de la creación sobre los mitos inmorales de la religión olímpica. Entre los escritos de T., hoy no existentes, Eusebio cita *Contra la Herejía de Hermógenes*, *Contra Marción*, y varios manuales de catecismo. ⇒Jerónimo añade a la lista de los escritos algunos comentarios sobre Proverbios y sobre los Evangelios, pero duda su paternidad.

La aportación de T. estriba en el campo de la teología, donde introduce varios conceptos y nomenclaturas para referirse a las doctrinas cristianas de Dios y del Verbo. Teófilo, por ejemplo, es el primer teólogo en usar la palabra *Trinidad* (*triás*) para referirse a Dios. Según él, y de común acuerdo con ⇒Justiniano Mártir, ⇒Taciano y ⇒Atenágoras, la segunda persona de la Trinidad es el Logos, a quien a veces también llama Sofía. T. trae a la teología cristiana su uso de la distinción de ⇒Filón entre el Logos o Verbo inminente (*Logos endiathetos*) que siempre ha existido en Dios, y el Verbo expresado (*Logos propharikos*), pronunciado antes de

toda la creación —«el unigénito de toda la creación». Esta nueva distinción vendría a ser adoptada por varios teólogos eminentes y jugaría un papel importante en las controversias de los subsiguientes siglos.

En comparación a la teología nicena, la teología de T. tiende a reflejar algunas posturas anteriores del cristianismo judío. Jesús, por ejemplo, se diferencia del resto de la humanidad por su obediencia a Dios, y no, como postula la teología cristiana posterior, por su encarnación. Es esta obediencia lo que le gana el nombre que es sobre todo nombre. Empero, siguiendo en ello la línea del cristianismo gentil y luego niceno, T. afirma que el título de «Hijo de Dios» se refiere a la generación del Logos antes de la creación del mundo.

Sus escritos demuestran un conocimiento superficial de la literatura y la filosofía griegas. No obstante, partes de sus escritos son usadas por ⇒Ireneo, ⇒Novaciano y ⇒Juan de Damasco.

ZMP

TEOGNIS DE NICEA (s. IV). Antiguo discípulo de ⇒Luciano de Antioquía, y por tanto defensor de ⇒Arrio en el Concilio de ⇒Nicea, donde T. era obispo. Fue uno de cinco obispos que se negaron a firmar el Credo allí adoptado. Cuando por fin accedió a firmarlo, se negó a firmar los anatemas contra Arrio, por lo que Constantino ordenó que fuese depuesto y exiliado.

JLG

TEOGNOSTO (?-c.282). Uno de los sucesores de ⇒Orígenes en la dirección de la escuela de Alejandría. Sus escritos se han perdido, aunque parte de ellos están en citas por parte de ⇒Focio y otros autores. Teólogo respetado en su tiempo, y ⇒Atanasio reclama su autoridad contra la postura de los origenistas que se negaban a aceptar las decisiones del Concilio de ⇒Nicea.

JLG

TEPEDINO, ANA MARÍA (1941-). Teóloga brasileña, T. obtuvo su doctorado en teología sistemática y pastoral en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, y allí permanece como catedrática. Ha sido coordinadora del área latinoamericana de la Asociación Eucuménica de Teólogos del

Tercer Mundo (EATWOT). Se ha distinguido por sus contribuciones a la teología feminista, especialmente en América Latina, y por su inclusión de las voces de los marginados y marginadas en el discurso teológico. Sus dos publicaciones más importantes han sido *Las discípulas de Jesús* (1990) y, con María Pilar ⇒Aquino, *Entre la indignación y la esperanza: Teología feminista latinoamericana* (1998).

OOE

TERESA DE ÁVILA (1515-1582). Teresa de Cepeda y Ahumada vivió en el s. XVI, en la España de la Contrarreforma marcada por un misticismo y anhelos de santidad muy intensos. Procedía de una familia de judíos conversos o «cristianos nuevos», los cuales se inclinaban más hacia una espiritualidad privada y afectiva abierta hacia las experiencias místicas. Esto los ponía en conflicto con la Inquisición la cual apoyaba la piedad exteriorizada y los rituales tradicionales. T. nació el 28 de marzo de 1515. Criada en el seno de una familia acomodada, T. de Jesús entró en el convento de la Encarnación de las Carmelitas de Ávila a la edad de 20 años. Durante el primer año en el claustro enfermó de gravedad y sufrió una parálisis. Su padre insistió en llevársela del convento para cuidarla; pero al recuperarse ella regresó, comprobando que su vida espiritual se había vuelto tibia y superficial. Las condiciones del convento no ayudaban. La rigurosa regla carmelita había sido mitigada y el convento parecía una pensión para jóvenes adineradas, ya que las monjas pasaban gran parte del tiempo en la sala de visitas. A los 39 años T. tuvo una experiencia de conversión mientras miraba a Cristo clavado en la cruz. Éste fue el comienzo de sus raptos, éxtasis y visiones místicas. Durante años laboró arduamente para que le dejaran establecer un convento que retomara el espíritu de la regla carmelita original.

Por fin, en 1562 fundó el convento de San José de las Carmelitas Descalzas en Ávila. En esta comunidad se mantenía una estricta pobreza viviendo de limosnas y del trabajo de las monjas, se observaba una estricta clausura y un riguroso horario de oración. T. fundó treinta y dos conventos reformados a pesar de la oposición de su propia orden, las sospechas de la jerarquía, y una inves-

tigación formal por parte de la Inquisición española. Sólo la protección de confesores y teólogos como ⇒Juan de la Cruz, su amigo y discípulo, y del rey Felipe II le hicieron posible evadir el juicio de la Inquisición. En todo su trabajo le ayudó su carácter firme y fuerte tanto como vivo y carismático, y su sentido del humor. Sus éxitos públicos no le impidieron una ferviente vida de oración y de profundas experiencias místicas. Obedeciendo a sus confesores y superiores T. recogió sus experiencias místicas en varios libros, siendo *Castillo interior o las moradas* (1577) el libro que consideró su mejor obra. El título del libro se refiere a las etapas del viaje interior de la persona hacia la unión con Dios. En este caminar no hay que apurarse, y sólo hay que preocuparse de seguir a Dios libremente, ya que Dios es quien guía a cada cual en la forma apropiada. El viaje no es igual para todas las personas, sino que hay muchas posibles variaciones según se van entendiendo mejor las diferentes manifestaciones del amor de Dios.

Otros libros de T. son: *Constituciones, Libro de las fundaciones, Libro de la vida y Camino de perfección*. Para T. la santidad se demuestra en un amor al prójimo activo, y no por medio de experiencias místicas. En todo lo que hizo mostró tener una confianza básica en Dios y en la bondad de las personas y actuó convencida de que Dios la amaba gratuitamente. Para ella no era posible considerar al cuerpo separado del alma. En sus escritos se vislumbran tres requisitos para la vida cristiana: amor a Dios y al prójimo, una verdadera humildad, y el desapego de las cosas materiales y las personas. Esto último, sin embargo, no llevó a T. a negar el valor de las amistades, antes al contrario. Estaba segura que el cielo consistía en disfrutar de la presencia de Dios y en continuar las relaciones con sus amistades. De una personalidad sana, afable, y abierta, T. no le tuvo miedo a lo nuevo, a lo diferente, a los retos que le presentó la vida. Mezclando gentileza con firmeza guió a sus hermanas monjas para que cada cual se dejara llevar por Dios sin compararse con otras. T. muere el 4 de octubre de 1582. Fue canonizada en 1622 y en 1970 fue la primera mujer declarada ⇒doctora de la iglesia.

AMID

TERTULIANO (c.155-c.220). Posiblemente el primer teólogo cristiano en escribir en latín —honor que disputa con ⇒Minucio Félix. Ciertamente, el creador de buena parte del vocabulario teológico latino que se emplea hasta el día de hoy, al acuñar y determinar el sentido teológico de palabras tales como «persona», «substancia» y «satisfacción». T. parece haber sido abogado, y algunos eruditos le identifican con un jurisconsulto del mismo nombre citado en el *Corpus iuris civilis*. Era oriundo del África septentrional, aunque vivió en Roma durante su juventud y hasta después de su conversión, cuando tenía unos cuarenta años de edad. Regresó entonces a Cartago, donde produjo una extensa obra literaria en defensa de su nueva fe contra los paganos y contra las diversas herejías que circulaban entonces. A pesar de ser el gran campeón de la ortodoxia, sus tendencias rigoristas le llevaron a hacerse montanista (⇒Montano) por el año 207, y algunos escritores antiguos dicen que más tarde el mismo montanismo no le pareció suficientemente riguroso, y se apartó de él para fundar la secta de los «tertulianistas».

El rigorismo de T. no es sólo moral, sino también teológico. Para él, todos los errores teológicos y todas las herejías provienen de la inserción de la filosofía pagana y de sus razonamientos dentro de la doctrina y la teología. «¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Que tiene que ver la Academia con la Iglesia? ¿Qué tienen que ver los herejes con los cristianos?» En ocasiones, llega hasta a afirmar que la muerte del Hijo de Dios «ha de ser creída porque es absurda», y que la resurrección «es cierta porque es imposible». Pero hay que aclarar que esto no quiere decir que lo que comprueba la realidad de esa muerte es el hecho de que sea absurda, sino más bien que, por ser absurda, la única forma en que podemos afirmarla es por fe.

Por otra parte, al mismo tiempo que T. repudia toda incursión de la filosofía dentro de la teología, lo cierto es que él mismo tiene mucho de estoico, y que su visión de la realidad y del orden del cosmos se deriva en buena medida de sus perspectivas estoicas. Esto no ha de sorprendernos, puesto que el estoicismo de tal modo dominaba en los círculos intelectuales del mundo de habla

latina, que con frecuencia se daba por sentado y por tanto pasaba desapercibido.

La principal obra de T. en defensa del cristianismo frente a los paganos es *Apologeticus adversus gentes pro christianis*, generalmente conocida sencillamente como *Apología*. Allí T. defiende su nueva fe con todas las armas retóricas y legales a su disposición. Al mismo tiempo que se muestra respetuoso hacia las autoridades y sus leyes, no faltan críticas agudas y hasta sarcásticas contra su injusticia y su sinrazón. En otra de sus obras apologéticas, *El testimonio del alma*, T. examina al alma humana como si fuese testigo ante un tribunal, y a la postre la obliga a confesar que «el alma es por naturaleza cristiana».

En su ataque contra las herejías, T. produjo *Prescripción contra los herejes*. En el lenguaje legal de la época, una «prescripción» era algo semejante a lo que hoy llamamos una «cuestión previa», es decir, un argumento que, más bien que entrar en la discusión misma de lo debatido, afirma que el debate mismo no puede tener lugar, pues el contrincante no tiene derecho a debatir. En breves palabras, lo que T. argumenta es que las Escrituras son propiedad de la iglesia, que por largo tiempo las ha empleado como suyas sin que se cuestione su derecho a ello. Los herejes no tienen entonces derecho a emplear las Escrituras, y el debate en cuanto a su correcta interpretación no tiene lugar alguno. Este argumento, empero, no le impidió a T. escribir tratados contra diversas herejías, especialmente cuando, por razón de haberse hecho montanista, él mismo pareció contradecir su propia «prescripción». Así, escribió una extensa obra en cinco libros *Contra* ⇒*Marción*, además de tratados *Contra* ⇒*Hermógenes* y *Contra* ⇒*Práxeas*.

Su propio rigorismo ético llevó a T. a escribir varios tratados sobre cuestiones prácticas y morales, como *Acerca de la monogamia*, *Acerca del ayuno*, *Acerca de la modestia*, *Acerca de la castidad*, *Acerca de la paciencia*, *Acerca de la penitencia*, *A su mujer* y otros.

Posiblemente las contribuciones teológicas de T. de mayor importancia fueron sus discusiones acerca de la Trinidad y de la encarnación. Ambas se encuentran principalmente en *Contra Práxeas*. Allí, T. refuta la

teoría según la cual el Padre, Hijo y Espíritu Santo no son sino tres manifestaciones de Dios, y lo hace en base a los dos términos, de uso común en la jurisprudencia de la época: «persona» y «substancia». En apariencia T. no le da al término «substancia» su sentido metafísico, sino que se refiere más bien a su sentido legal, según el cual la substancia de una persona es lo que le da su estatus legal. Así, por ejemplo, la substancia del Emperador es el Imperio. De igual modo, la divinidad es la substancia de Dios, y de ella participan íntegra e indivisiblemente las tres personas —como en ocasión hubo emperadores que compartieron el Imperio con sus hijos. Luego, en Dios hay «una substancia en tres personas». Aunque en T. esta fórmula es bastante ambigua, tras una larga lucha (⇒Arrio, Concilio de ⇒Nicea) esa misma fórmula vino a ser marca de ortodoxia en lo que a doctrina trinitaria se refiere.

Aparentemente, Práxeas unía su monarquianismo modalista —es decir, la doctrina según la cual las tres «personas» no son sino modos de la acción y revelación de Dios— con una confusa cristología, afirmando que en el Salvador la divinidad, que se llama «Cristo», es el Padre, y el término «Hijo» se refiere a la carne, a la humanidad, que se llama «Jesús». T. comienza aclarando que «Cristo» no es en realidad un nombre, sino un adjetivo, que quiere decir «ungido». Al referirnos a Jesús como el Cristo, lo que estamos diciendo no es que Cristo sea uno y Jesús otro, sino que Jesús es el ungido o el Mesías de Dios. De allí pasa a discutir cómo es que el Verbo se hace carne. Esto no tiene lugar por la mezcla de la divinidad con la humanidad, de modo que Jesús no sea ni del todo divino ni completamente humano, sino algo intermedio, un *tertium quid*. Lo que sucede es que, igual que en Dios hay tres personas que comparten una sola substancia, en Jesucristo hay dos substancias —la divinidad y la humanidad— compartidas por una sola persona. Puesto que en ocasiones T. usa el término «naturaleza» como sinónimo de «substancia», puede decirse que fue él el primero en emplear la fórmula «dos naturalezas en una persona», que tras largos debates vino a ser también señal de ortodoxia en lo que a cristología se refiere (Concilio de ⇒Calcedonia).

Otro punto en el cual T. impactó la teología de los siglos posteriores fue su modo de entender el pecado original. Ya en el Nuevo Testamento encontramos la idea de que de algún modo «en Adán todos pecaron». Empero eso no se explica más. T., por ser en el fondo estoico, entiende que el alma es una substancia corpórea —aunque se trata de un cuerpo extremadamente sutil— y que por tanto se hereda de una persona a otra. Luego el alma de Adán, una vez corrompida por el pecado, les transmitió esa herencia a todos sus descendientes. Tal modo de entender el pecado original, como una herencia de la primera pareja, no era el único que existía en la iglesia antigua, ni es tampoco el más antiguo.

Empero, debido en parte al impacto de T., hasta el día de hoy en el cristianismo de tradición latina —tanto católico como protestante— lo más común es pensar del pecado original en términos de herencia.

Hacia el fin de sus días, su propio rigorismo llevó a T. a apartarse del resto de la iglesia, y a la postre a unirse a un grupo tenido por cismático. Pero a pesar de ello sus obras continuaron siendo leídas por los grandes teólogos del Norte de África, a tal punto que ⇒Cipriano se refería a él como «el maestro». A través de ellos, y especialmente de ⇒Agustín, el abogado T. ha dejado su huella sobre todo el cristianismo occidental, en el que se tiende a ver la condición humana en términos de una deuda legal para con Dios, y la obra de Jesucristo en términos de un pago de esa deuda.

JLG

THIELICKE, HELMUT (1908-1986). Gran predicador luterano alemán quien sirvió como profesor de teología en la Universidad de Heidelberg hasta que fue depuesto por el régimen nazi en 1940. Luego de terminada la guerra ocupó el cargo de profesor de teología y después fue rector en la Universidad de Tubinga hasta el 1954. En ese mismo año aceptó la posición de rector en la Universidad de Hamburgo. Tanto en Alemania como en los EE.UU. se le reconoció como un gran predicador, pues tenía la habilidad de responder al hambre espiritual entre la gente educada, para quienes los sermones típicos de la era de los cincuenta dejaban mucho que desear.

Publicó un gran número de obras, entre las que se encuentran cerca de treinta y cinco libros de predicación, además de *El ser humano en el mundo de Dios*, su *Ética teológica* en tres volúmenes, descrita como una de las obras sistemáticas de mayor alcance en el s. XX, y *La fe evangélica*.

JDRR

THIERRY DE CHARTRES (?-c.1128). Uno de los grandes maestros de la escuela de Chartres, que se caracterizó por su realismo respecto a la cuestión de los universales. Tal realismo se basaba en una postura filosófica de corte platónico. En el caso de T., ese aprecio hacia $\Rightarrow$ Platón se manifestó en un intento de mostrar la compatibilidad entre las historias de la creación y la cosmovisión del Génesis por una parte, y del *Timeo* de Platón, por otra.

JLG

THOMAS, M. M. (1916-1997). Oriundo de Kerala, India, miembro laico de la Iglesia del Sur de la India, T. fue uno de los líderes ecuménicos más importantes en el sudeste de Asia. Entre sus actividades ecuménicas se destacan su presidencia del Comité Ejecutivo del $\Rightarrow$ Consejo Mundial de Iglesias (1968-1975) y sus tareas como moderador del Departamento de Iglesia y Sociedad del mismo Consejo Mundial.

Su trabajo teológico se concentró en el campo de los asuntos sociales y la fe cristiana, particularmente la relación del cristianismo con otras religiones y con el marxismo en Asia. Entre sus muchos trabajos están *The Christian Response to the Asian Revolution* (1966), *The Acknowledged Christ of the Indian Renaissance* (1970), *Salvation and Humanisation* (1971), y *Risking Christ for Christ's Sake* (1987).

CCO

THURNEYSSEN, EDUARD (1888-1974). Teólogo y pastor suizo, nativo de Wallenstadt. Fue amigo y fiel colaborador de $\Rightarrow$ Barth. Fue pastor en Leutwil y en la catedral de Basilea, antes de pasar a ocupar una plaza de profesor en Zúrich. T. se destacó por su trabajo en la teología pastoral, en la cual fue muy impactado por Barth. Su libro, *Teología del cuidado pastoral*, arguye que el cuidado pastoral es una comunicación

individual de la Palabra de Dios, a la par con la comunicación comunitaria de la predicación y el sacramento.

LGP

TILLICH, PAUL JOHANNES (1886-1965). Teólogo y filósofo protestante. Hijo de un pastor luterano, T. estudió en Berlín, Tubinga, Halle y Breslau en su Alemania natal. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió en el ejército alemán como capellán luterano. Después de terminada la guerra enseñó teología en Dresden y Marburgo y fue catedrático de filosofía en Leipzig y Francfort. En esta última ciudad se incorporó al movimiento socialista cristiano, lo que le valió la persecución una vez que los nazis llegaron al poder. En 1933 se vio obligado a huir de Alemania y emigró a EE.UU., nacionalizándose estadounidense en 1940. Aquí enseñó primero en el Union Theological Seminary, de Nueva York, y desde 1955 en la Divinity School de la Universidad de Harvard. Desde 1962 hasta su muerte fue catedrático de teología en la Divinity School de la Universidad de Chicago. El impacto de T. sobre gran parte de la teología protestante y católica de las décadas de los 1960 y 1970, especialmente en Estados Unidos, no puede exagerarse.

El interés central y propósito principal de la teología de T. es establecer un puente razonable y auténtico entre la fe y revelación cristianas, y la cultura moderna. Para este fin desarrolló lo que llamó el «método de correlación», según el cual el contenido de la revelación cristiana se presenta y demuestra como respuesta a las preguntas cruciales que brotan de la existencia moderna. La correlación entre lo cristiano y lo moderno no puede, según T., falsificar la revelación ni las cuestiones más profundas de la humanidad moderna. Para su comprensión y análisis tanto de la revelación como de la cultura moderna, T. se sirvió de los aportes del existencialismo, de la ontología y de la psicología de Carl $\Rightarrow$ Jung, de modo que su teología en buena medida depende de éstos. Su método lo aplicó a la correlación de temas tales como razón y revelación, ser y Dios, existencia humana y el Cristo, ambigüedades existenciales y vida en el Espíritu, el sentido de la historia y el Reino de Dios. T. teologizó a Dios como

«cimiento del Ser» a quien encontramos por medio de preguntas últimas, y teologizó a Jesucristo como el «nuevo Ser». La contribución de T., gracias a su método de correlación, permitió el establecimiento de diálogos fructíferos entre teólogos y especialistas en otras ramas del saber humano, y abrió espacios para pensar la revelación en clave moderna. La teología de T., no es exagerado decirlo, hizo posible la inteligencia de la fe y su aceptación entre sectores anteriormente marginados por la teología y las iglesias. Sin embargo, hay que reconocer que T. jamás pensó en la correlación entre el cristianismo y las culturas no occidentales, ni en lo que éstas pudieran ofrecer. Igualmente, T. nunca pudo pensar fuera de marcos epistemológicos europeos y androcéntricos. Sin embargo, su contribución teológica abrió tales espacios que dos décadas después pudo (indirectamente) contribuir tanto al establecimiento de correlaciones entre lo cristiano y las culturas no occidentales como a la legitimidad del pensamiento teológico postandrocéntrico.

Sus muchos libros tuvieron gran acogida en el mundo teológico, en especial los 3 tomos de su gran *Teología sistemática* (1951-1964). Entre sus otras publicaciones son dignas de mención *Iglesia y cultura* (1924), *La interpretación de la historia* (1936), *La era protestante* (1948), *The Shaking of the Foundations* (1948), *The Courage to Be* (1952), *El nuevo ser* (1955) y *El hoy eterno* (1963). Varios de estos libros son colecciones de sus conferencias y sermones.

OOE

TIMOTEO AELURO (s. V). Primer patriarca anticalcedonense de Alejandría, tras la deposición de ⇒Dióscoro por el Concilio de ⇒Calcedonia. Aunque se le ha llamado «monofisita», en realidad su monofisismo era más bien verbal, como el de ⇒Severo de Antioquía. Pese a ello, se le tuvo por campeón de la heterodoxia, al punto que en tiempo de Justiniano se le acusó de doceta.

JLG

TINDAL, MATTHEW (1655-1733). Deísta inglés que fue educado en los colegios de Lincoln y Exeter en Oxford, Inglaterra. A pesar de su educación y fe protestantes, por un corto período durante el reinado

de Jacobo II, se convirtió al catolicismo romano. Pero regresó a la Iglesia de Inglaterra en 1688. Los escritos de T. afirman que hay una ley común presente y evidente en todo ser pensante, y que ésta es la ley de la razón o ley natural, que a la vez es eterna, absoluta, e inmutable.

HMT

TOLAND, JUAN (1670-1722). Deísta británico nacido en Irlanda. Católico romano de nacimiento, se hizo protestante a los dieciséis años. Después de una esmerada educación en universidades de Escocia, Holanda e Inglaterra, publicó su primera obra en 1696 con el título *Christianity not Mysterious*. Allí trataba de mostrar la compatibilidad del evangelio con la filosofía más moderna de su tiempo representada, según él, por John ⇒Locke. El libro fue mal recibido, especialmente por los más tradicionalistas de su nativa Irlanda, donde fue quemado públicamente en 1697. Igualmente controversiales fueron sus obras posteriores sobre temas religiosos, políticos y filosóficos que la crítica consideró como fruto de un intelectual más inclinado a criticar y a negar que a construir y proponer maneras coherentes de entender el mundo. Su principal legado está contenido en sus *Letters to Serena* (1704), donde afirma que el movimiento es intrínseco a la materia (disputando a ⇒Descartes) y finalmente, en su opus magnum *Pantheisticon* (1720), donde desarrolla sus ideas panteístas combinando un estricto materialismo con una veneración casi religiosa del Universo. Recientemente la actividad intelectual de T. ha sido revaluada en positivo reconociéndosele precursor del materialismo científico moderno, por un lado, y de la sensibilidad contemporánea por la integridad y dignidad de la naturaleza física, por el otro.

GCC

TOLSTOY, LEÓN (1828-1910). Novelista y literato ruso, escritor sobre ética y religión. Descendiente de una familia de la antigua nobleza rusa, su individualismo lo compelió a cuestionar la validez de la educación formal, por lo que no completó grados universitarios. No obstante, se concentró en la educación de los niños campesinos, para quienes fundó una escuela y desarrolló métodos pedagógicos originales que antici-

paron el movimiento moderno de educación progresiva. Participó en la Guerra de Crimea (1851) y obtuvo una comisión como oficial de artillería por su comportamiento valiente. A los 34 años se casó con la joven Sofía Bers, con quien procreó 13 hijos. Durante 15 años abandonó los experimentos educativos y se dedicó a la vida familiar en su estancia de Yasnaya Polyana, en la provincia de Tula. En ese tiempo produjo sus dos obras maestras, *La guerra y la paz* (1863-69) y *Ana Karenina* (1973-76). Posteriormente entró en un periodo de profunda duda y búsqueda moral sobre los propósitos de su vida, crisis que le condujo al borde del suicidio. La ayuda que no encontró en teólogos y filósofos, se la dieron los campesinos cuando les pidió que le explicaran su forma de vida. Ellos le contestaron que uno tiene que servir a Dios y no vivir para sí mismo. Entonces se tornó a la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, donde encontró respuestas. Se propuso fundar una nueva «religión de Cristo», pero purificada de sus dogmas y misterios. Terminó produciendo una especie de anarquía cristiana donde rechazaba la inmortalidad personal, la autoridad de la iglesia, la propiedad privada, y al estado por sancionar la violencia. Se convirtió en vegetariano, renunció a los vicios, y vivió con sencillez, enfatizando el trabajo físico y las actividades filantrópicas. Sus nuevas doctrinas atrajeron seguidores que formaron comunas para predicar su estilo de vida, pero le causaron serios problemas familiares. A la edad de 82 años, buscando un refugio solitario donde vivir y estar más cerca de Dios, huyó a una pequeña estación ferroviaria lejos de la finca paterna donde había vivido, y poco después murió de pulmonía. T. fue uno de los factores más activos en el complejo desarrollo del periodo del gran realismo ruso. Se destaca no sólo como autor literario, sino también como hombre y pensador de toda la vida social y moral sobre cuyo fondo se desarrolla la literatura de la segunda mitad del s. XIX.

RAR

TOMÁS À KEMPIS ⇒KEMPIS, TOMÁS À

TOMÁS DE AQUINO (c.1225-1274).
Teólogo dominico de origen italiano, doctor

de la Iglesia (⇒Doctores de la Iglesia), y santo patrono de las escuelas católicas. Es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes e influyentes teólogos escolásticos, no sólo por razón de sus obras y pensamiento, sino también por razón de su impacto sobre la vida y pensamiento de la iglesia a través de los siglos. Entre otros títulos honoríficos, se le ha llamado *Doctor Communis* (en el s. XIII) y *Doctor Angelicus* (s. XV).

Era hijo de Landolfo d'Aquino, un noble italiano al servicio del Emperador, y de su segunda esposa, Teodora de Chieti. Tuvo cinco hermanas, tres hermanos mayores, y por lo menos tres medio hermanos. El castillo ancestral de Rocca Secca, donde T. nació, se encontraba a mitad del camino entre Roma y Nápoles. Era parte del Reino de Sicilia, gobernado por el emperador Federico II, de la casa Hohenstaufen (1194-1250), quien estaba en guerra constante con los ejércitos papales de Honorio III y sus sucesores. Por tanto la posición de la familia Aquino, colocada entre dos lealtades, era precaria.

Después de pasar los primeros cinco años de su vida en casa, T. fue enviado a la abadía benedictina de Monte Cassino, con la esperanza de que se uniera a ese orden y llegase a ser abad. Allí se le adiestró en la vida espiritual, particularmente mediante el Salterio latino, y aprendió además las destrezas básicas de la lectura, la escritura y las matemáticas. Los conflictos entre el Emperador y el Papa resultaron en la ocupación de la abadía por las tropas imperiales, y en consecuencia los jóvenes que allí estudiaban fueron enviados a Nápoles, a la universidad imperial fundada en 1244. Fue allí que T. se encontró por primera vez con la filosofía de ⇒Aristóteles.

Tras asistir regularmente a misa en el priorato de Santo Domingo en Nápoles, T. se interesó en el estilo de vida de los dominicos, y a la postre se unió a esa orden, recibiendo el hábito religioso a la edad de 19 años. La Orden de Predicadores —el nombre formal de los dominicos— había sido fundada unas pocas décadas antes, en el 1216, por Sto. ⇒Domingo de Guzmán, un predicador itinerante español, y desde el principio se había dedicado a la predicación, el estudio y la vida en común. Su celo apostólico, su pobreza y su vida sencilla impresionaron al

joven T. Puesto que su familia no le apoyaba en su decisión de entrar a la orden, pensando que el monaquismo benedictino se ajustaba mejor a un joven de la nobleza que una orden de mendicantes, sus superiores pensaron que convenía más mandarle lejos, primero a Roma y luego a París, para sus estudios de noviciado y el resto de su educación. Fue en París que primero recibió la enseñanza de su mentor, →Alberto el Grande, también dominico, quien luego fue hecho provincial y obispo.

Al principio, T. no pareció ser nada excepcional, ni en apariencia ni en intelecto. Por su timidez y corpulencia, le llamaban «el buey silencioso». Es más, uno de sus compañeros se hizo el propósito de ayudarle en sus estudios, pues temía que de otro modo no podría pasarlos. Cuando T. le ayudó a entender un pasaje que él mismo no comprendía, este estudiante se maravilló. Otro compañero le mostró las notas de T. a su maestro Alberto el Grande, quien quedó impresionado y le examinó en público. Un cronista de las vidas de los santos, Alban Butler, escribió en el s. XVIII una cita atribuida a Alberto: «Hasta ahora hemos llamado al hermano Tomás “el buey silencioso”; pues bien, yo os aseguro que sus mugidos se escucharán en todo el mundo».

T. siguió a su maestro a Colonia, donde se iba a fundar un nuevo *studium generale*, según mandato del Capítulo General de los dominicos del 1248. Mientras Alberto dictaba conferencias sobre →Dionisio y discutía cuestiones sobre la *Ética* de →Aristóteles, T., su bachiller subalterno, hacía lo mismo sobre Isaías, Jeremías y Lamentaciones.

Más tarde T. regresó a París, donde se preparó a fin de ocupar la cátedra para estudiantes no parisienses. Allí comenzó a estudiar bajo Elias Brunet de Bergerac en el otoño de 1252, al tiempo que dictaba conferencias sobre las *Sentencias* de →Pedro Lombardo. Allí alcanzó excelente reputación como maestro y autor. A pesar de que en esos años hubo varios ataques fuertes contra los dominicos, T. continuó su trabajo, se graduó y continuó enseñando y escribiendo. Entre 1256 y 1259, dio conferencias sobre la Biblia, sostuvo disputas escolásticas (*Quaestiones disputatae de veritate*), predicó y comenzó a escribir su *Summa contra gentiles* —que completó en 1264. Esta obra,

aparentemente escrita para los misioneros dominicos en España y el Norte de África, es un resumen sistemático en el que T. proponía fuertes argumentos «contra los gentiles», es decir, los no creyentes y los herejes. En este contexto, hay que recordar la diversidad de religiones que caracterizaba aquellos siglos de la Edad Media, cuando el cristianismo, el judaísmo y el islam se encontraban repetidamente.

T. regresó entonces a su Italia nativa para continuar enseñando, escribiendo y predicando. A petición del papa Urbano IV, compuso la liturgia para la nueva festividad de *Corpus Christi*. (Sus himnos *O salutaris* y *Tantum ergo* se cantan todavía en las celebraciones eucarísticas.) Además escribió *Contra los errores de los griegos*, acerca de las divergencias doctrinales entre cristianos griegos y latinos. En el proceso de escribir esta obra, descubrió la riqueza doctrinal de la patrística griega. El resultado fue la *Catena aurea*, una glosa continua, o comentario sobre los Evangelios, constituida por citas de los «padres» latinos y griegos. Esta obra tuvo un éxito inmediato, y fue uno de los libros más leídos y publicados de T., tanto en forma manuscrita como en ediciones impresas. Aunque el libro es una mera compilación, y no tiene una palabra del mismo T., la *Catena* parece haber marcado un hito en su pensamiento, debido al impacto de las antiguos autores griegos.

En julio de 1265, los dominicos le pidieron a T. que abriese una escuela en Santa Sabina, en Roma. Rápidamente se percató de que las *Sentencias* de Pedro Lombardo, el texto básico comúnmente usado, no resultaba adecuado para quienes se iniciaban en la teología. Comenzó entonces a pensar en una exposición de la teología católica, en tres partes, que sería más sencilla, mejor ordenada y más abarcadora que los textos existentes. Para el 1268, la primera parte estaba ya en circulación. Durante el resto de su vida, aparte de otros escritos (algunos en respuesta a frecuentes peticiones de que expresara sus opiniones sobre cuestiones controvertidas) y de la predicación y la enseñanza, se dedicó a completar esta obra monumental, nunca superada en toda la historia de la teología cristiana. Cuando la muerte le alcanzó, la tercera parte estaba aún inconclusa, y su secretario la completó

compilando elementos de lo que T. había escrito anteriormente al comentar sobre las *Sentencias*.

Otras tareas docentes le llevaron de regreso a París, donde escribió la segunda parte de la *Summa* entre el 1269 y el 1272, y luego otra vez a su amada Nápoles, a donde se le envió para que estableciese otro *studium*. Tras cinco años de intensa labor allí, tuvo una experiencia traumática mientras celebraba la misa en la Capilla de San Nicolás el 6 de diciembre del 1273, unos pocos meses antes de su muerte. Sus biógrafos medievales no concuerdan en cuanto a lo que sucedió, pues algunos piensan que fue una experiencia mística, mientras otros sugieren que fue un quebranto psicológico. Según Bartolomé de Capua, algo extraordinario sucedió: «Después de la misa, nunca más escribió ni dictó nada. Lo que es más, colgó sus instrumentos de escritura—en lo cual hay una alusión a los judíos en el exilio colgando sus instrumentos musicales. Este negarse a escribir resultaba extraño en quien tenía la costumbre, tras la misa y la acción de gracias, de dedicarse todo el día a la escritura, a dictar y a enseñar. Su compañero Fray Reginaldo le preguntó por qué no escribía. T. le contestó: «Ya no es tiempo de escribir. Todo lo que he escrito me parece que no es sino paja, en comparación con lo que se me ha revelado.» Una vez más, lo que aconteció no está claro; pero lo que sí es cierto es que su carrera como erudito y como autor había terminado.

El papa Gregorio X le invitó a asistir al Segundo Concilio de Lyon, donde se iba a discutir la unión entre griegos y latinos. Tras partir de Nápoles con Fray Reginaldo y otros a principios de febrero, T. tuvo un serio accidente cerca de Maenza, al golpearse la cabeza en una rama y caer por tierra. Puesto que ya sufría de mala salud y se debilitaba rápidamente, recibió los últimos ritos y murió en el cercano monasterio de Fossanova el 7 de marzo de 1274. Tenía menos de cincuenta años de edad. Pronto se corrió la voz de su muerte santa, y de los milagros que tuvieron lugar en torno a ella, de modo que se le comenzó a venerar como santo en el monasterio y sus alrededores. Fue enterrado en la abadía, y los campesinos comenzaron a traer a los enfermos a su tumba, donde se decía que ocurrían sanidades.

Reginaldo regresó a Nápoles tras predicar en su sepelio en Fossanova, y parece haber invitado a Guillermo de Tocco y a Bartolomé de Capua a escribir la vida de T. para preservar su sagrada memoria. Pronto el convento de Santo Domingo en Nápoles se volvió centro de su devoción.

T. fue canonizado por Juan XXII en una gran ceremonia pública en Avignon el 18 de julio del 1325, en presencia del Rey de Sicilia, pero no sin que antes hubiese quienes atacaron su teología fuertemente. Sus restos mortales fueron trasladados por Urbano V a Tolosa, donde aún descansan. Como sucede en torno a cualquier gran figura, no faltan leyendas en torno a su persona. Por ejemplo, frecuentemente se dice que cuando estaba ya en el lecho de muerte les dictó un comentario sobre el Cantar de los Cantares a los monjes de Fossanova. La inexistencia de manuscrito alguno de tal comentario arroja dudas sobre tal hecho.

Butler cuenta un incidente increíble en torno a una controversia teológica de entonces, acerca de cómo está presente Cristo en la eucaristía; o, como se dice comúnmente, de la Presencia Real. «Pero nada puede darnos una idea más precisa de la fama del santo, que la decisión de la Universidad [de París] de atenerse a su opinión, sobre una cuestión muy debatida hasta entonces: si en el Santísimo Sacramento los accidentes permanecían realmente o sólo en apariencia. Sto. Tomás, tras una ferviente oración, escribió su respuesta en forma de tratado y lo depositó sobre el altar, antes de darlo a la luz pública. La Universidad aceptó su decisión, que la Iglesia adoptó más tarde, y el tratado se conserva todavía. A lo que sabemos, ésta fue la primera ocasión en que el Señor manifestó sensiblemente a Santo Tomás su aprobación por lo que había escrito, diciéndole en una aparición: "Has hablado bien del Sacramento de mi Cuerpo". Al oír esto, el santo entró en un éxtasis tan largo, que los frailes tuvieron tiempo de reunirse para verlo elevado sobre el suelo. Entonces se oyó una voz que venía del crucifijo y repetía: "Has hablado bien de mí, Tomás. ¿Qué quieres en premio de ello?" El santo respondió: "No quiero ningún otro premio fuera de Ti, Señor».

T. de Aquino fue ante todo un teólogo cuyas enseñanzas han sido oficialmente

aprobadas por la Iglesia Católica Romana. Al ser declarado doctor de la iglesia en 1567, se unió a una lista distinguida que incluye a maestros tales como ⇒Agustín, ⇒Jerónimo, ⇒Ambrosio y ⇒Gregorio el Grande. Es el único teólogo a quien se menciona en el *Código de derecho canónico* de 1918, con la instrucción de que los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana han de recibir su instrucción filosófica y teológica «según el método, doctrina y principios del Doctor Angélico». Chesterton le ha descrito como perteneciente a un tipo físico «no tan común en Italia... Su corpulencia hacía que se le comparase humorísticamente con esas cubas ambulantes, ordinarias en las comedias de otras naciones. El mismo bromeaba acerca de ello... Pero, sobre todo, su cabeza era suficientemente poderosa para regir aquel cuerpo. Su cabeza era de un tipo muy real y fácilmente reconocible, a juzgar por los retratos tradicionales y las descripciones personales».

Sus compañeros y biógrafos le describen con colorido: «Una de sus principales recreaciones corporales era pasear solo por el claustro con la cabeza levantada». «Sus sueños eran sueños diurnos... Como los del galgo, eran sueños de caza, de perseguir el error como de perseguir la verdad, de seguir todas las torceduras y revueltas de la falsedad». Pero un muchos sentidos, T. siempre fue un misterio. De él dice ⇒Dante: «Tomás fue muy cortés, era de buen trato en la conversación y suave en el hablar. Nunca parecía estar perturbado por nada, mirando siempre a las cosas superiores. Nunca se prestó a hablar de sí mismo. Conocemos anécdotas de su vida, pero el secreto se quedó con él. Su experiencia contemplativa y mística no nos ha sido transmitida. Sabemos los argumentos del profesor, pero ignoramos su experiencia mística. También en esto fue, como para sus compañeros, el buey mudo».

Puesto que T. nació sólo cuatro años después de la muerte de Sto. Domingo, el fundador de su orden, podemos estar seguros de que las enseñanzas y anécdotas acerca de Domingo continuaban todavía vivas en la memoria de sus hermanos, y por tanto fácilmente accesibles al joven T. Sería interesante estudiar su espiritualidad desde este ángulo.

Antes de describir el contenido histórico de sus escritos, es importante añadir algo acerca de la *Summa*, puesto que es su obra mejor conocida y más influyente. En primer lugar, algo acerca de su método filosófico y teológico. Al tiempo que le daba primacía a la revelación de Dios al pueblo de Israel y mediante Jesucristo, T. también reconocía la importancia de la razón humana. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que confundían la razón con la fe, T. subrayaba la particularidad y la importancia de la filosofía aristotélica y de las ciencias, incluso para la teología. La teología tomista es diferente de la filosofía pura, y depende del don divino de la fe, que nos llega a los humanos mediante la revelación, la adoración, la vida espiritual y la especulación humana sobre ellas. El campo de la fe es en el sentido estricto sobrenatural, por cuanto sus verdades, valores y eficacia trascienden lo natural. La fe es el don gratuito de Dios, dado para la salvación, y se encuentra allende el alcance de la naturaleza humana (Ro. 11:5-6). Luego, la razón no se opone a la fe, sino que está a su servicio.

T. es parte del escolasticismo, un movimiento teológico y filosófico del medioevo practicado en las escuelas (de ahí su nombre de «escolasticismo») que se preocupaba por la interpretación sistemática de los textos, particularmente de los textos de otros teólogos y filósofos, más bien que de textos bíblicos o patristicos. Pero al mismo tiempo es importante señalar que T. no escribió su *Summa* como un sustituto para la Biblia, sino como una ayuda para principiantes que necesitaban un resumen de la «sacra doctrina». En aquel entonces, todo maestro de teología sagrada tenía que dictar conferencias sobre la Biblia, presidir en debates escolásticos sobre cuestiones específicas disputadas, y predicar regularmente ante la comunidad universitaria. Las fuentes de la teología de T. son por tanto la Biblia (en la traducción conocida como la Vulgata), la vida y práctica de la iglesia, y los escritos de los antiguos escritores griegos y latinos —aunque únicamente en traducciones latinas. Por otra parte, su terminología es tradicional, en buena medida filosófica, y frecuentemente aristotélica. Por ello, para leer y entender a T. hay que conocer el sentido de términos técnicos aristotélicos tales como materia y

forma, substancia y accidentes, esencia y existencia, naturaleza y operaciones, el alma y sus facultades.

La Primera Parte de la *Summa* considera a Dios, y el proceder de todas las cosas de Dios mismo. Las otras dos partes se ocupan de la meta final de la vida humana y del regreso de todas las cosas a Dios. Las dos subdivisiones de la Segunda Parte tratan sobre los medios intrínsecos, tales como las virtudes, la ley y la gracia; y la Tercera Parte considera a Cristo y sus sacramentos como medios extrínsecos indispensables para la salvación. Esta última fue la parte completada por su compañero tras la muerte de T.

T. no se hizo el propósito de «probar» los misterios sagrados, pues tales verdades, reveladas por Dios, se encuentran allende la total comprensión humana. Lo que intenta hacer es aclarar los términos empleados, determinar lo que puede y lo que no puede decirse, y defender la verdad de los misterios revelados contra los ataques de los no creyentes. De todos los misterios revelados, T. considera que dos son absolutamente fundamentales para la religión cristiana: la Trinidad de personas en el solo Dios, y la encarnación del Hijo de Dios como verdadero hombre nacido de María.

El caudal de las obras que T. produjo es enorme. Durante sus veinte años de enseñanza y escritura (1252-1273), este genio teológico que se sabía de memoria la Biblia y las *Sentencias* de Pedro Lombardo produjo 895 lecciones sobre los libros de Aristóteles, 803 sobre las Escrituras, 850 capítulos sobre los evangelios, y 2.652 «artículos» (es decir, tratados sobre cuestiones específicas) en la *Summa*. La edición de sus obras completas consta de 25 volúmenes en folio. Esta enorme producción muestra la habilidad intelectual de T., así como su compromiso con la búsqueda de la verdad. Los manuscritos suyos que se conservan están llenos de revisiones, al punto que algunos párrafos fueron escritos y corregidos cuatro veces. Su pensamiento era tan prolífico, que tenía constantemente ocupados a cuatro secretarios que se ocupaban de redactar lo que él bosquejaba, y para lo cual les daba amplias notas. Sus biógrafos dicen que trabajaba 16 a 18 horas al día.

Su principal contribución fue la de producir la presentación de la fe cristiana más

completa y sistemática hasta el día de hoy. Sus enseñanzas acerca de Dios, del ser humano, del alma, del conocimiento humano, del orden social, de la iglesia y de la vida sobrenatural ocupan un lugar central en la teología cristiana.

T. fue sin lugar a dudas un innovador. Un famoso historiador de la filosofía en el s. XX, el jesuita Frederick Copleston, dice que T. fue un innovador cuya adopción de la filosofía aristotélica fue a la vez atrevida y moderna: «Sto. Tomás se enfrentó a un sistema que crecía en influencia e importancia, y que en muchos modos parecía incompatible con la tradición cristiana, pero que naturalmente cautivaba las mentes de muchos estudiantes y profesores, particularmente en la facultad de artes de París, precisamente por su majestuosidad, su aparente cohesión y su amplitud. Aquino decididamente tomó el toro por los cuernos y utilizó el aristotelismo para construir su propio sistema. Esto no fue una acción retrógrada, sino más bien extremadamente "moderna", y fue de enorme importancia para el futuro de la filosofía escolástica así como de la filosofía toda».

EF

TOMÁS, EVANGELIO DE. Descubierta accidentalmente cerca del pueblo de Nag Hammadi, Egipto (c.1945-46) por un beduino que buscaba abono para sus plantas, el Evangelio de Tomás, escrito en el antiguo dialecto egipcio llamado copto, es uno de varios documentos hallados en aquella ocasión y que evidentemente formaban parte de una biblioteca gnóstica de mediados del s. IV.

Este evangelio consta de 114 sentencias de Jesús en la forma de aforismos o proverbios. Se destaca la ausencia total de narración histórica y de cualquier mención a la muerte y resurrección de Cristo. Los dichos tienen como propósito traer a quien los entiende la vida eterna. Así lo expresa la sentencia con la que comienza el evangelio: «Estas son las palabras secretas que dijo el Jesús viviente, las cuales Dídimo Judas Tomás escribió. Y él dijo, "El que halle el significado de estas palabras no gustará la muerte"».

Aunque hay varios dichos muy parecidos al material sinóptico, hay otros que no tienen paralelismo alguno, como: «En el día que

fueron uno llegaron a ser dos. Pero cuando lleguen a ser dos, ¿qué harán?». Este y otros dichos en el evangelio parecen reflejar una cierta tendencia gnóstica conocida con el nombre de *encratismo*, que afirmaba que el ser humano había sido creado andrógino, es decir, con los dos sexos, y que en la caída éstos se habían separado. Sin embargo aún existe en el ser humano una chispa divina que si es despertada a través de las palabras de Jesús, es capaz de proveer el conocimiento necesario para escapar de la prisión de la sexualidad y el mundo material y regresar al estado primordial indiferenciado donde el alma adquirirá descanso eterno y dominio sobre todo.

Este evangelio refleja las nociones de un grupo de cristianos que entendía el ministerio de Jesús en una forma diferente. Creían que la salvación no se adquiría a través del sacrificio de Cristo, sino a través de un correcto entendimiento de sus palabras.

ODV

TORRANCE, THOMAS FORSYTH

(1913-). Teólogo escocés, editor fundador del *Scottish Journal of Theology*. Nació en la China, donde su padre era misionero. Estudió en las universidades de Edimburgo, Basilea y Oxford antes de asumir puestos en teología y luego en historia en el seminario Auburn de Nueva York. A partir de 1952 fue profesor en New College, en Edimburgo. Influenciada por la teología de ⇒Barth, la teología de T. es cristocéntrica, al sostener que la Palabra de Dios encarnada en Cristo es la medida objetiva para la dogmática. Su labor teológica se destaca en establecer conexiones entre ciencia y religión, incluyendo el trazar paralelos entre los métodos de la teología y de la ciencia en su libro *Theological Science* (1968). Otros libros incluyen *Space, Time, and Resurrection* (1976) y *Space, Time, and Incarnation* (1997).

LGP

TRACY, DAVID (1939-). Teólogo católico norteamericano, nacido en Yonkers. Estudió en la Universidad Gregoriana en Roma durante la época del Segundo Concilio del ⇒Vaticano y enseñó en la American Catholic University y en la Universidad de Chicago. Sus estudios se concentran en la teología del teólogo jesuita ⇒Lonergan, cuya

influencia se puede notar en los intereses metodológicos de T. Como parte de su metodología teológica, T. se ha dedicado a desarrollar modelos teológicos y a explorar la relación entre los textos cristianos, la experiencia humana y el lenguaje. Por igual, sus intereses abarcan los campos de la teología sistemática, fundamental, y práctica.

Su trabajo teológico nota la importancia del pluralismo cultural y social como un recurso para el desarrollo de la teología, examinando cómo formas de expresiones culturales tales como la literatura y el arte abren nuevas dimensiones de entendimiento que pueden enriquecer nuestras perspectivas teológicas. Su libro más conocido e impactante es *The Analogical Imagination: Christian Theology and the Culture of Pluralism* (1980).

LGP

TRAVERS, WALTER (c.1548-1635).

Puritano inglés que fue educado en el Christ College de Cambridge. Debido a su amistad con Teodoro ⇒Beza y a sus propias convicciones, T. rechazó los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo en 1594 fue nombrado Decano del Trinity College en Dublín. En sus escritos T. defiende la forma presbiteriana de gobierno eclesiástico, y enfatiza la pureza como elemento esencial en la vida del cristiano.

HMT

TRENTO, CONCILIO DE (1545-63).

Concilio en el que la Iglesia Católica Romana se propuso responder al reto protestante mediante la reforma de la iglesia en cuanto a sus costumbres y organización, y mediante la reafirmación de los dogmas tradicionales frente a las posturas de los protestantes. Es el decimonono concilio ecuménico, según la cuenta de la Iglesia Romana. Puesto que en latín «Trento» es «Tridentum», las reformas y directrices de ese concilio se llaman «tridentinas», y los historiadores se refieren a la Iglesia Romana a partir de él y hasta el Segundo Concilio del ⇒Vaticano como «iglesia tridentina» o «posttridentina».

La larga duración del Concilio (casi dos décadas, durante las cuales se sucedieron como papas Pablo III, Julio III, Marcelo II, Pablo IV y Pío IV) no se debió tanto a los muchos temas a discutir, como a las inte-

rupciones causadas por tensiones políticas y militares. Cuando Pablo III primero convocó al Concilio, lo hizo de acuerdo con Carlos V. La selección misma de Trento como sitio de la convocatoria era indicio de las tensiones entre el Papa y el Emperador, pues Trento era una ciudad bajo el régimen imperial en la frontera misma de Italia. Además, era la época de la Liga de Esmalcalda, organizada por los protestantes para defenderse contra una posible invasión por parte de Carlos V. El plan era solucionar militarmente esa situación, y entonces pasar a las sesiones del Concilio. Empero la Guerra de Esmalcalda duró más de lo esperado, y por tanto las primeras sesiones del Concilio se vieron impactadas y a veces hasta interrumpidas por las vicisitudes militares y las tensiones entre el Papa y el Emperador. Por un tiempo, una epidemia de tifus obligó al Concilio a trasladarse a Bolonia, aunque algunos se negaron a partir de Trento. Aunque al principio se pensó invitar a los protestantes, ello no se logró hasta que Carlos V los derrotó, y en la Dieta de Augsburgo, al tiempo que les imponía el *Interim* de Augsburgo, les hizo prometer que asistirían al Concilio. A esto accedieron los protestantes, aunque con la doble condición de que el Concilio debería tener libertad respecto al Papa, y que las decisiones tomadas hasta entonces serían reconsideradas. Cuando esto no resultó así, los pocos protestantes que habían asistido al Concilio se retiraron. En el entretanto el Rey de Francia, quien antes había impedido la participación de los prelados franceses en el Concilio, ahora, ante nuevas circunstancias políticas y sobre todo el rápido crecimiento del protestantismo en su país, ordenó que los franceses también participaran. Al tiempo que esto aumentó la asistencia al Concilio (que nunca pasó de un centenar y medio de obispos), también complicó las tensiones políticas en el seno de la asamblea. Podría decirse que, si bien la principal fuerza política secular durante los primeros años del concilio fue la del Emperador, hacia el fin del Concilio el impacto de Francia fue cada vez mayor.

Desde su primera convocatoria, el Concilio tenía el doble propósito de reformar la iglesia y de definir el dogma católico frente a los protestantes. La primera de estas metas no resultó fácil. Así, por ejemplo, cuando

los obispos españoles propusieron fuertes reglas contra al absentismo y el pluralismo, y declararon que la residencia de los obispos en sus diócesis era mandato divino, la curia y otros se opusieron tenazmente. No fue sino cuando las sesiones estaban casi a punto de concluir y que un nuevo líder del Concilio, el cardenal Morone, propuso todo un programa de reformas con 52 artículos, que el Concilio tomó medidas definitivas para la reforma de la vida y costumbres en la iglesia. Estas medidas incluían el establecimiento de seminarios donde los futuros sacerdotes debían prepararse, y donde debían seguir cierto currículo, el modo en que deberían organizarse y celebrarse sínodos diocesanos y provinciales, las responsabilidades de los obispos, etc. Estas «reformas tridentinas» fueron el fundamento sobre el cual se reorganizó la Iglesia Católica moderna.

En cuanto a las cuestiones dogmáticas, el Concilio de T., a diferencia de otros concilios, tuvo que tratar con una enorme variedad de temas. Esto se debía a que el protestantismo retaba el dogma católico, no sólo en uno o dos puntos, sino en su casi totalidad—excluyendo los puntos tradicionales definidos por los primeros concilios, como la Trinidad y el dogma cristológico. Así, por ejemplo, una de las primeras acciones del Concilio fue tratar sobre la autoridad relativa de las Escrituras y la tradición. Sin de hecho equipararlas, el Concilio dictaminó que las tradiciones apostólicas deben ser vistas con el mismo afecto pío, es decir, la misma devoción, con que se ven las Escrituras. Esto incluye «las tradiciones, ya se relacionen a la fe o ya a la moral, que han sido dictadas oralmente por Cristo o por el Espíritu Santo y conservadas en la Iglesia Católica en una sucesión ininterrumpida». Además, el Concilio dictaminó que la Vulgata bastaba para comprobar las verdades dogmáticas. Aunque esto no prohibía el estudio de las lenguas bíblicas originales, de hecho le restaba importancia.

Acerca del pecado original, el Concilio insistió en su realidad, y en el bautismo como lavacro que limpia de él, y condenó las opiniones de aquellos protestantes que sostenían que la corrupción del pecado permanece en los seres humanos aun después del bautismo.

De igual modo, los sacramentos son siete —contra los protestantes que los limitaban a dos— y su eficacia no depende de la fe de los creyentes, ni de las promesas de Dios, sino que tiene lugar por la acción ritual misma —*ex opere operato*.

Naturalmente, el grueso de la labor teológica del Concilio tuvo que ver con la doctrina de la justificación y sus corolarios. Por ello, el decreto sobre la justificación consta de dieciséis capítulos, seguidos de treinta y tres cánones con una serie de anatemas. Su punto de partida—en el que los protestantes concordaban—es que como consecuencia de la caída el ser humano es incapaz de alcanzar la justificación. Es en respuesta a esto que tiene lugar la obra de Cristo, que capacita a quienes creen en él para recibir los méritos de Cristo y así alcanzar la salvación. Este proceso en el creyente comienza con la gracia preveniente, que es dada sin mérito alguno, pero que entonces capacita a la voluntad humana para aceptar o rechazar la salvación. La justificación que resulta de ello no consiste sólo en que Dios declara al creyente justo —como diría Lutero— sino que es también un proceso por el cual Dios le hace verdaderamente justo, le santifica. Esta justificación no es una imputación de la gracia de Dios, sino una realidad objetiva en el creyente, de tal modo que decir que el creyente es «a la vez justo y pecador» (Lutero) es un grave error. Lo que es más, la justicia del creyente, que es su justificación, puede aumentarse mediante las buenas obras. Y, puesto que los creyentes justificados, sin ser pecadores en su naturaleza, todavía pueden cometer pecados veniales, como remedio a ello se ofrece el sacramento de la penitencia. Mediante su uso, y sobre todo mediante la práctica de las buenas obras, el creyente puede satisfacer plenamente la ley divina, y llegar a merecer la vida eterna.

Los anatemas que siguen sencillamente aclaran las posturas teológicas contra las cuales el Concilio se declara. Así, por ejemplo: «Si alguien dice que el pecador es justificado por la fe sola, queriendo decir que no se requiere otra cosa alguna que coopere a fin de obtener la gracia de la justificación, y que no es dable en modo alguno estar preparado o dispuesto mediante la acción de la voluntad, sea anatema».

Poco después de concluido el Concilio, Pío IV confirmó sus decretos, y medio año más tarde creó una comisión de cardenales cuya tarea era asegurar la correcta interpretación y obediencia a los decretos tridentinos.

JLG

TROELTSCH, ERNST (1865-1923). Historiador de la religión, teólogo y filósofo alemán. Sirvió como profesor en las universidades de Gotinga, Bonn, Heidelberg y Berlín. Su interés principal era la historia de la religión, utilizando la metodología histórica de William Dilthey. Sostiene que la religión sólo se puede analizar a la luz y en el contexto del desarrollo espiritual y cultural de la humanidad.

El cristianismo es la religión más avanzada de la cultura occidental; pero no es una religión absoluta. Otras religiones pueden ser tan válidas como el cristianismo. El problema teológico que define gran parte de la obra de T. es establecer la relación entre la revelación y el carácter histórico de la fe cristiana. Su historicismo le lleva a alegar que la revelación cristiana es relativa, y le hace cuestionar la veracidad de los milagros bíblicos y de todos aquellos postulados que no se basan en la experiencia humana. Es por esto que ⇒Barth y otros teólogos rechazan el pensamiento de T.

T. contribuyó significativamente al entendimiento histórico de la evolución del desarrollo de la iglesia cristiana. Siguiendo a Max ⇒Weber, alega que la religión no es meramente un producto social. Es más bien una realidad autónoma que tiene gran influencia sobre todas las dimensiones de nuestra cultura. A la misma vez los distintos elementos de la cultura ejercen su influencia sobre la religión.

Su clasificación tipológica de la iglesia como comunidad sectaria que rechaza la sabiduría del mundo, como comunidad eclesiológica que incorpora y se adapta a su cultura, y como comunidad mística, continúa teniendo impacto en el entendimiento teológico contemporáneo. H. R. ⇒Niebuhr pule y desarrolla esta tipología y la utiliza para analizar las distintas formas en que la comunidad cristiana responde a las fuerzas culturales.

IG

TURRETIN, BENEDICTO (1588-1631). Teólogo calvinista de origen italiano cuyo nombre original era Turretini. Se refugió en Ginebra, donde fundó una verdadera dinastía teológica que tuvo una duración de tres generaciones. Calvinista conservador y escolástico, interpretó la doctrina de la predestinación al estilo de su compatriota →Zanchi. Se opuso tenazmente al arminianismo (→Armino), e intervino en las gestiones que llevaron al Sínodo de →Dort. Empero, una vez concluido el sínodo, criticó a quienes trataban a los arminianos con violencia e intolerancia.

JLG

TURRETIN, FRANÇOIS (1623-1687). Hijo de Benedicto →Turretin. Uno de los más importantes teólogos de la escolástica calvinista del s. XVII. Se opuso al calvinismo más abierto que procedía de la escuela de Saumur, en Francia (→Amyraut). Su principal obra es *Institutiones theologicae elencticae*, en tres tomos, que intenta sistematizar toda la doctrina cristiana. Su punto de partida es la autoridad de las Escrituras, que está por encima de toda tradición. Esa autoridad es tal, que hay que afirmar que la transmisión del texto a través de una serie de copias no lo ha corrompido en forma alguna, pues cualquier error o cambio que pueda haberse introducido por parte de los copistas sería un fracaso de la divina Providencia, que ha resuelto revelarse completa y definitivamente por medio de la Biblia. Esta postura de T. se refleja también en el Consenso Helvético de 1675, documento típico de la escolástica calvinista, y producto en parte del propio T., donde se afirma que hasta los puntos de vocalización del texto hebreo, con todo y ser posteriores al texto original, son inspirados por Dios.

Su doctrina de la predestinación es típica del calvinismo posterior, pues en lugar de hacer de ella una expresión de la experiencia de la gracia, como en →Calvino, T. la presenta como un corolario de la naturaleza misma de Dios. En consecuencia, T. dedica bastante atención a la cuestión del orden de los decretos divinos, y llega a la conclusión de que Dios resolvió primero crear la humanidad; luego, permitir la caída; tercero, elegir a quienes habrían de ser salvos de entre la resultante masa de perdición; cuarto, enviar

a Jesucristo para la salvación de los electos (pues Cristo murió sólo por ellos); y por último llamar a esos electos a la fe. Se trata de la expresión clásica del «infralapsarismo», que sostiene, no que la caída del ser humano haya tenido lugar antes del decreto de elección, sino que en el orden de los decretos divinos, antes de toda acción creadora o redentora, el decreto respecto a la caída es anterior al decreto respecto a la elección.

En todo esto, T. tipifica la ortodoxia escolástica calvinista del s. XVII.

JLG

TURRETIN, JEAN-ALPHONSE (1671-1740). Teólogo reformado, hijo de François y nieto de Benedicto. Su postura teológica es muy diferente de la de su abuelo, y sobre todo de la de su padre. Simpatizaba más con el calvinismo más abierto de →Amyraut que con la ortodoxia de sus antepasados, y por tanto encabezó una reacción contra esa ortodoxia estricta. El resultado fue que en el 1725 el gobierno de Ginebra repudió los decretos de →Dort, así como la *Segunda confesión helvética*.

JLG

TUTU, DESMOND (1931-). Arzobispo anglicano de Sudáfrica, T. es uno de los teólogos y profetas más importantes en África. Gran parte de su ministerio se ha dedicado al proceso de desmantelamiento del «apartheid», y luego de la caída de ese sistema racial injusto, al arduo proceso de reconciliación nacional. Su libro *No Future without Forgiveness* es un testimonio a la ardua y ambigua tarea de reconciliación que tuvo como presidente de la Comisión de Reconciliación Nacional en Sudáfrica.

Elocuente orador y galardonado con el Premio Nobel de la Paz, T. ha dado a conocer al mundo los reclamos del pueblo negro africano y de todos los grupos oprimidos. Su ministerio ha sido amplio y ecuménico, extendiéndose más allá de los círculos anglicanos y sirviendo como Secretario General del Consejo de Iglesias en Sudáfrica (1978-85) y en 1987, Presidente de la Conferencia de Iglesias en África. También sirvió como asistente al Programa del Fondo de Educación Teológica del →Consejo Mundial de Iglesias.

Entre sus muchos artículos y publicaciones, se destacan *Crying in the Wilderness* (1982) y *Hope and Suffering* (1984).

CCO

TWESTEN, AUGUST DETLEV CHRISTIAN (1789-1876). Teólogo luterano alemán. Nació el 11 de abril en la ciudad de Glückstadt, cerca de Hamburgo en Alemania y murió el 8 de enero en la ciudad de Berlín. Se educó en las universidades de Kiel y Berlín. Fue muy influenciado por el pensamiento de ⇒Schleiermacher. Fue profesor de filosofía y teología en la universidad de Kiel desde el 1814. También ocupó las cátedras de dogmática y exégesis del Nuevo Testamento en la universidad de Berlín. Trabajó arduamente por la unión entre luteranos y reformados y sostuvo que las confesiones del período de la Reforma deberían ser fundamentales en la formación de la iglesia en Prusia.

Entre sus obras encontramos: *Die drey ökumenischen Symbola, die Augsburgische Confessio, und die Repetitio confessionis Augustanae* (1816); *Vorlesungen über die Dogmatik der evangelisch-lutherischen Kirche* (1826); y *Zur Erinnerung an Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher* (1868).

JDR

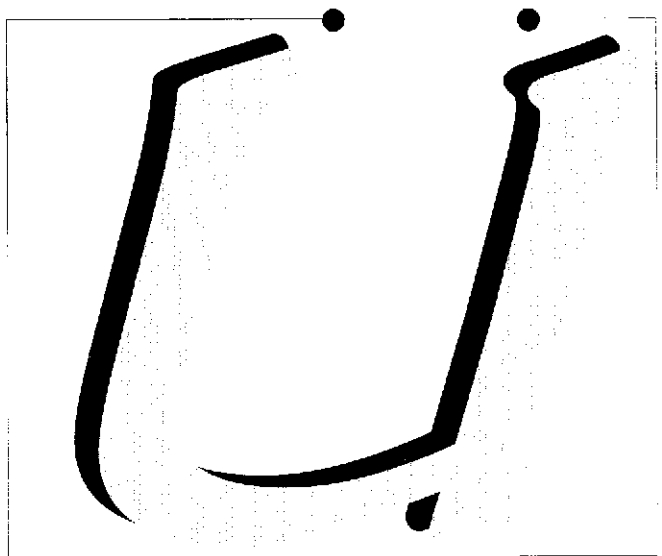
TYNDALE, WILLIAM (1494-1536). Reformador de la iglesia en Inglaterra. Estudió griego y Nuevo Testamento en Oxford y en Cambridge. Fue ordenado al ministerio

en el 1521. Convencido de la necesidad de hacer la Biblia accesible al pueblo común, estudió hebreo en Alemania y tradujo el Nuevo Testamento y luego el Pentateuco al inglés. Sus traducciones bíblicas, publicadas en Alemania, su libro, *La obediencia del hombre cristiano*, y varios tratados en los que defendía la autoridad bíblica y en contra de la iglesia entraron como contrabando a Inglaterra, llegando a influenciar al pueblo inglés. Perseguido como hereje y traidor, fue capturado en Bélgica y sentenciado a muerte.

LGP

TYRREL, GEORGE HENRY (1861-1909). Teólogo católico romano. Nació en Dublín, Irlanda, donde luego estudió en el Trinity College. Dejando la Iglesia Anglicana, entró a formar parte de la Compañía de Jesús en el 1880, estudiando filosofía en Stonyhurst y teología en St. Bruno's en Gales. Sus tendencias modernistas le crearon conflictos con la iglesia, particularmente por negar la infalibilidad y perfección de la teología católica y por sus críticas al papa Pío X, frente a cuyas condenaciones defendió el modernismo. A la postre fue expulsado de los jesuitas. Para T. la iglesia era un organismo sujeto a cambios, desarrollo, y modificación. En su último libro, *Christianity at the Cross-Roads*, publicado póstumamente, T. propuso la posibilidad de una religión más allá del cristianismo.

LGP

ULFILAS (311-383). Consagrado obispo posiblemente el año 341 por →Eusebio de Nicomedia, U. fue arriano. Se le conoce particularmente como misionero a los godos y otros grupos germánicos. Su trabajo misionero se destaca por haber desarrollado un alfabeto para los godos basado en el griego y el latín, con el cual pudo traducir algunas partes de las Sagradas Escrituras. En sus tradiciones U. excluyó partes del AT para desanimar el espíritu guerrero de los godos y otros grupos germánicos.

CCO

ULRICO DE ESTRASBURGO (?-1277). Discípulo de →Alberto el Grande que murió antes que su maestro. Escribió una *Suma de lo bueno* en la que combinaba la teología cristiana con la neoplatónica y, en menor grado, la aristotélica. Buena parte de este escrito es un comentario sobre la obra *De los nombres de Dios, del falso* →Dionisio el Areopagita.

JLG

UNAMUNO, MIGUEL DE (1864-1936). Escritor y filósofo español, apasionado en la defensa de sus ideas. Tormentado por ellas y siempre con una visión personal de las cosas y los acontecimientos, estuvo a menudo en el centro de las polémicas que surgieron en su tiempo. Fue su preocupación que todos vivieran inquietos y anhelantes, y fustigó encarnizadamente cuanto suponía conformismo, indiferencia o falsedad.

Provenía de una familia vasca de clase media acomodada. Fue un ávido lector, lo que le llevó a familiarizarse con las vidas de muchos santos de la iglesia, sobre todo San Luis de Gonzaga, así como con las obras de →Kant, →Hegel y →Descartes. En 1884 se doctoró en letras en Madrid y regresó a su Bilbao natal, donde se dedicó a la vocación docente. En 1891 fue nombrado profesor de griego en la Universidad de Salamanca. Ese mismo año se casó con Concha Lizárraga, la gran compañera de toda su vida cuyo recuerdo afloraría continuamente en su extensa producción. El año 1901 fue elevado a la posición de rector de la mencionada universidad.

Su primera novela, *Paz en la guerra* (1897), fue inspirada por memorias de su niñez de la primera guerra carlista, especial-

mente el bombardeo de Bilbao en 1874. *Vida de Don Quijote y Sancho* (1905), un comentario sobre la novela clásica de Cervantes, es una de sus obras más importantes. Según U., los dos héroes creados por el famoso Manco de Lepanto desarrollan sus propias personalidades (o realidades) y le arrebatan la obra a Cervantes. En una aparente identificación personal con el «Caballero de la Triste Figura», U. admira la dedicación de Don Quijote a una vida de azares en fidelidad a sus ideales.

Niebla (1914) se centra en la idea de que justamente como una persona de carne y hueso, una vez creada, tiene una medida de libre albedrío, así un autor puede crear un personaje, pero en un sentido no puede controlarlo completamente. El personaje debe seguir su propia lógica interna y por consiguiente posee autonomía para tomar sus propias decisiones. De hecho, en una ocasión U. pensó llamar sus novelas «nivolas», porque según él, están despojadas de todo lo no esencial y se concentran en unos pocos protagonistas —o «agonistas», como él les llamaría— y sus pasiones y conflictos íntimos. Estos «agonistas» alcanzan la categoría de seres reales, hasta el extremo de llegar a enfrentarse con el autor.

La poesía de U. ha sido comparada con una avenida torrencial que arrastra ramas y piedras, y pone al lector en riesgo de ser derribado emocionalmente por sus embates. Representa la culminación de una tendencia irracionalista. En ella la expresión se desnuda, se hace alusiva. Rehuye la referencia directa a las cosas para apuntar mejor a su sentido. El autor se esfuerza por dar en su poesía algo más suyo y más hondo que sus mismos hechos. No muestra una vivencia sino que la provoca alusivamente mediante un contagio espiritual efectivo.

El poema *El Cristo de Velázquez* es considerado el mayor monumento poético de la literatura española después del siglo de oro. Consta de cuatro partes, dividida cada una en numerosos párrafos, que pueden disfrutarse de manera independiente. Es como un haz de meditaciones en torno a Nuestro Señor Jesucristo, que resuelve en la muerte del Redentor la permanencia de nuestra conciencia tras la muerte.

El ensayo es posiblemente el género que más se acomoda a su temperamento. Es en

ese medio literario donde U. deja las expresiones más definidas de su pensamiento. Sobresalen como temas dominantes el problema del ser humano concreto de carne y hueso, su afán de inmortalidad, y su dolor por España.

La obra filosófica principal de U., *Del sentimiento trágico de la vida* (1913), revela una fuerte influencia de los teólogos protestantes y una amplia familiaridad con las obras de →Kant, →Hegel, Schopenhauer y →Kierkegaard. Pero la filosofía de U. es altamente personal. Crece del choque entre su deseo intenso de creer en la inmortalidad y su incapacidad de encontrar justificación lógica: «Necesito la inmortalidad de mi alma; la continuidad indefinida de mi conciencia individual. Sin ella... no puedo vivir, y soy atormentado por mi duda e incapacidad para creer que puedo obtenerla».

Sobre este tormento eterno U. edifica su filosofía de lucha. Se considera más vivo cuando el conflicto es más fuerte. Esencial a su filosofía es un imperativo ético. Se suscribe no sólo al concepto cristiano de amar al prójimo, sino también a la necesidad de integridad moral. Esta filosofía de lucha y de fidelidad a sus convicciones morales matiza sus ideas políticas y le provoca severos contratiempos en su vida personal. Durante la Primera Guerra Mundial tomó partido con la causa aliada. Su violenta campaña en ese sentido y su severa crítica en contra de la monarquía de Alfonso XIII le costaron la destitución del cargo de rector de Salamanca en 1914.

En 1924 fue exiliado a Fuerteventura en las Islas Canarias por su hostilidad hacia el general Primo de Rivera, que había llegado al poder mediante un golpe de estado. Escapó a París unos meses después y se mantuvo en el exilio a pesar de las ofertas oficiales de amnistía. Se estableció en la región vasca de Francia desde donde continuó su ataque verbal contra el gobierno español.

Cuando el dictador Rivera cayó en 1930, U. regresó a España, en medio de un recibimiento apoteósico y lleno de honores. Alfonso abdicó en 1931, y el nuevo gobierno republicano nombró a U. nuevamente rector de Salamanca, alcalde perpetuo de la ciudad, y ciudadano de honor de la república. Fue diputado a las cortes españolas de 1931

a 1933. Al inicio de la guerra civil se alió con el movimiento nacionalista del general Francisco Franco. El gobierno del Frente Popular de Manuel Azaña lo despidió de la rectoría, pero en agosto de 1936 los nacionalistas lo repusieron en el cargo. Pronto se peleó con ellos también y permaneció intencionalmente crítico de ambos bandos hasta su muerte.

RAR

URSACIO (s. IV). Obispo de Singiduno, en la región de Iliria. Junto a →Valente y →Germinio de Sirmio, se les conoce como «el trío ilírico». Eran arrianos (→Arrio), aunque del partido *homoeano*, pues preferían no hablar del *homousios* ni del *homoiousis* —de la misma y de semejante substancia, respectivamente— y al mismo tiempo rechazaban la afirmación de los arrianos extremos o *anomoeanos*, que el Hijo es «diferente» del Padre, sino que decían más bien que el Hijo es «semejante» —*homoios*— al Padre. A veces se les llama «arrianos políticos» por la ambigüedad de tal postura.

JLG

URSINO, ZACARÍAS (1534-1583). Teólogo alemán y uno de los autores del *Catecismo de →Heidelberg*. Nació en Breslau el 18 de julio de 1534 y fue discípulo de →Melanchthon en Wittenberg. Estudió teología en Ginebra bajo →Calvino y hebreo en París bajo Jean →Mercier. Fue profesor en Heidelberg desde 1561, donde el 1563 y a petición de Federico III, elector del Palatinado, redactó el *Catecismo de →Hiedelberg*, en colaboración con Gaspar →Oleviano. La muerte del elector en 1576 provocó la remoción de U., quien desde 1578 hasta su muerte en 1583 ocupó una cátedra en Neustadt. Sus obras fueron publicadas en 1587-1589, y una edición más completa en 1612 por su hijo y dos de sus discípulos, Pareus y Reuterus.

ALG

UYTTENBOGAERT, JOHANNES (1557-1644). Nació el 11 de febrero en la ciudad de Utrecht y murió el 4 de septiembre en La Haya, Holanda.

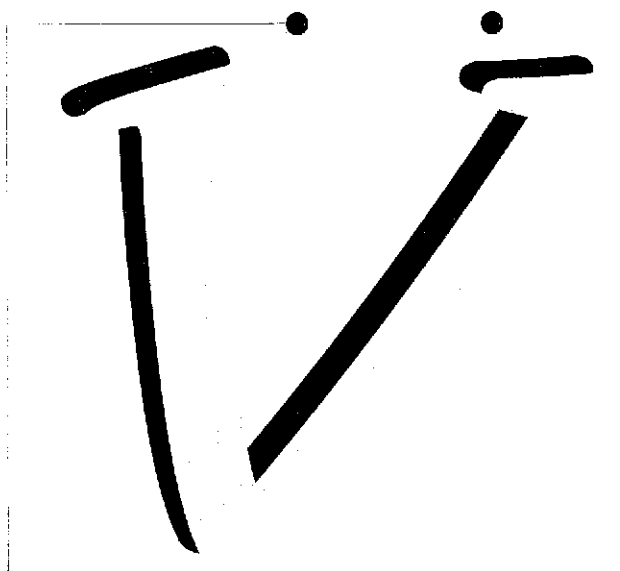
Se educó en las universidades de Utrecht y Ginebra. Ocupó el puesto de pastor en Utrecht (1584-90) y La Haya (1591-1618), y

tras la condenación de los arminianos en Holanda vivió en la ciudad de Rouen, en Francia (1621-1626).

Entre sus obras se destaca su historia eclesiástica, *Kerckelicke Historie*. Contribuyó a la redacción de la *Remonstrantie*

(1610), que algunos le atribuyen en su totalidad, puesto que fue uno de los principales defensores de las doctrinas de ⇒Arminio en los debates que llevaron al Sínodo de ⇒Dort.

JDR

VACARIO (c.1115-1198). Erudito italiano educado en Bolonia, y especialista en derecho romano y canónico. Es reconocido como el primer profesor de derecho canónico en Inglaterra, donde se destacó ejerciendo su carrera en la naciente Universidad de Oxford. Sirvió como consejero de Teobaldo, arzobispo de Canterbury, en su victoriosa resolución de transferir la representación papal en Inglaterra del obispado de Winchester a su arzobispado. Es autor del *Liber pauperum*, obra basada en el código civil de Justiniano. Fue escrito principalmente para educar a quienes no podían estudiar en la universidad. Pese a ello, esta obra en 9 volúmenes llegó a ser uno de los textos principales para la formación legal en Oxford. Consecuentemente los alumnos en la escuela de leyes tomaron el nombre de *pauperistae*, en honor del pacto de V.

ALG

VAHANIAN, GABRIEL (1927-). Teólogo oriundo de Francia. Estudió en la Sorbona y luego en Princeton. Finalmente se ubicó en los Estados Unidos, donde enseñó en la Universidad de Syracuse. Su teología trata con la muerte del sentido de Dios en nuestro uso y cultura, lo que él considera un fenómeno cultural contemporáneo. Por esta razón, V., ⇒Altizer y ⇒Van Buren son los líderes de la «teología de la muerte de Dios», muy discutida en la década de 1960. Esta teología, comúnmente mal entendida, habla sobre la muerte de Dios no en sentido literal, sino de la muerte del concepto tradicionalmente asociado con Dios, que ha perdido su valor y significado para nuestra sociedad. Sus libros incluyen *The Death of God: The Culture of Our Post-Christian Era* (1961) y *No Other God* (1966).

LGP

VALDÉS, JUAN DE (c.1509-1541). Su familia se relacionaba con la nobleza española. Se especula que eran judíos que se convirtieron al cristianismo buscando librarse de la persecución de la Inquisición. A temprana edad Juan fue estudiante y seguidor del predicador laico Pedro Ruiz de Alcaraz. Alcaraz, en círculos de estudios bíblicos y reuniones religiosas, propagaba ideas reformadoras y criticaba la iglesia. La Inquisición lo acusó de ser hereje y lo sen-

tenció a muerte. V. desarrolla y sistematiza muchas de las ideas de Alcaraz. En 1526 ingresa en la universidad de Alcalá cuyo fundador, el Cardenal ⇒Jiménez de Cisneros, quería que fuera el centro de la reforma religiosa en España. Aunque V. no estudió teología en la universidad, todo parece indicar que conocía bien los idiomas bíblicos, el latín, y el pensamiento de ⇒Erasmus y de ⇒Escoto.

En 1529 publica su primera obra, *Diálogo de doctrina cristiana*. Este catecismo, instrumento para la educación religiosa popular, fue, aunque fiel a sus ideas reformadoras, autocensurado por V. para evitar la persecución de la Inquisición. Este trabajo ha sido comparado con los catecismos de ⇒Lutero, desconocidos por V. La propagación del libro fue significativa y motivó a la Inquisición a censurarlo.

En 1531, temiendo la persecución y encarcelación de la Inquisición, se traslada a Italia. Su hermano residía allí, pero murió de la peste antes de que V. llegara. En 1535 V. se ubica en Nápoles y, como Alcaraz, establece un grupo de reflexión religiosa donde propaga su visión teológica y continúa sus estudios bíblicos, mayormente entre la aristocracia. Pero el predicador ⇒Ochino, seguidor de V., hizo que su pensamiento llegase a las clases populares. Esto le dio un carácter de movimiento anticatólico. En 1541 V. muere en Nápoles.

La Inquisición acusó a V. de hereje y lo identificó con el movimiento luterano y calvinista. Varios de sus discípulos italianos también fueron perseguidos y sentenciados a muerte.

Entre los postulados centrales de V. se encuentran: a) la justificación por la fe y la salvación por la gracia de Dios; b) la autoridad limitada del Papa; y c) la ineficacia salvífica de los sacramentos y las obras morales. Para él, la única iglesia realmente católica es aquella que predica y afirma la doctrina de la justificación por la fe. Esta es la comunidad que encarna el reino de Dios. Dios se conoce por su revelación, no por nuestra razón que está infectada por el pecado. Las Escrituras, en particular las leyes divinas y los evangelios, nos hacen conscientes de la naturaleza radical de nuestro pecado e incapacidad de hacer el bien. También nos muestran que las buenas

nuevas consisten en nuestra dependencia total en Dios, quien nos justifica y nos salva. Podemos conocer a Dios por medio de la razón, pero este conocimiento es distorsionado. También conocemos a Dios por las Escrituras. Pero sólo el Espíritu Santo nos permite escuchar las palabras de perdón y la intención de salvación que constituyen la voluntad de Dios. El único conocimiento de Dios es el que Dios nos da a través de Cristo, quien nos revela la gratuita redención de Dios. Esta es la gracia que nos libra del temor y nos libra para amar.

IG

VALDO, PEDRO (?-c.1217). De origen desconocido. V. llegó a ser el pionero del movimiento pre-reformado de los valdenses, conocido como «los pobres de Lyon». V. fue un hombre rico de la provincia de Lyon, que tras la muerte súbita de uno de sus amigos comenzó a buscarle sentido y utilidad a su vida opulenta. Resolvió entonces repartir sus bienes entre los pobres y empleó parte de su fortuna en la traducción de libros bíblicos y de algunas obras de los padres de la iglesia (⇒Agustín, ⇒Ambrosio y ⇒Jerónimo, entre otros). Mucha gente se unió a V., pero eso no impidió que fuese expulsado de la ciudad por el arzobispo Guichard, ante lo cual V. apeló a Roma y su caso fue estudiado en el concilio de Letrán de 1179. Pero no obtuvo respuesta, por lo que pidió autorización para predicar al nuevo arzobispo de Lyon, la cual fue negada categóricamente. Al no someterse a la orden de la iglesia, el papa Luciano III lo excomulgó en 1183. Las ideas pre-reformadas de V. pudieran tener su origen en ideas de Antonio de Brescia, ⇒Pedro Bruys y Enrique de Cluny.

GCC

VALENTE (s. IV). Obispo de Mursa, en la región de Iliria. Junto a ⇒Ursacio y ⇒Germinio de Sirmio, se les conoce como «el trío ilírico». Eran arrianos (⇒Arrio), aunque del partido *homoeano*, pues preferían no hablar del *homousios* ni del *homoiousis* —de la misma y de semejante substancia, respectivamente— sino más bien decir que el Hijo es «semejante» —*homoios*— al Padre. A veces se les llama «arrianos políticos» por la ambigüedad de tal postura.

JLG

VALENTÍN (c.115-165). Una de las figuras más importantes del gnosticismo del siglo II. Nació en Egipto y fue educado en Alejandría. Alrededor del año 135 se trasladó a Roma, donde vivió el resto de su vida. Elaboró una teología bastante compleja, con un Dios principio de todas las cosas en el universo («Mónada» o «Padre»). Este Dios genera ciertos «principios» o «eones» que aparecen en parejas: Profundidad y Silencio, Mente y Verdad, Palabra y Vida, Hombre e Iglesia. Esta primera «Ogdoada» forma la «plenitud» o «pleroma» de la deidad y genera otros principios, hasta un total de treinta. Entre éstos está «Sofía» (Sabiduría), quien fuera del pleroma produce por error un «demiurgo», el Dios falso del Antiguo Testamento, creador de la tierra y de la humanidad, que erróneamente le adora. El pleroma, a través de Mente y una Sofía arrepentida, envía otro «eón», Cristo, quien se une a Jesús de Nazaret en su concepción o bautismo, para rescatar a la humanidad —es decir, al espíritu divino que radica en su ser. Ahora hay tres clases de humanos: (1) los «espirituales», que conocen estos misterios y por ende son salvos; (2) los «naturales», quienes quizás a través de sus obras y fe podrán alcanzar salvación; y (3) los «carnales», que nunca podrán salvarse. Valentín aparentemente escribió varias obras, quizás entre ellas algunos escritos gnósticos encontrados en Nag Hammadi, Egipto, en 1945 —sobre todo el famoso *Evangelio de La Verdad*. Fuera de esto, conocemos su teología por los resúmenes de sus oponentes ortodoxos, tales como ⇒ireneo.

EA

VALERA, CIPRIANO DE (c.1531-1602). Nacido en Valera la Vieja, en la región sevillana. Este escritor, editor y traductor ingresó al monasterio de San Isidoro del Campo donde abrazó las ideas de la Reforma Protestante. En compañía de otros frailes huyó a Ginebra de la amenaza de la Santa Inquisición. En exilio entre Ginebra, Amsterdam y Londres, dedicó cerca de 20 años a revisar la traducción castellana de la Biblia realizada por Casiodoro de ⇒Reina. La edición hecha por V. enmienda el lenguaje de Reina y acomoda el orden de los libros al canon reformista según se seguía en las Biblias de Ginebra. Sin embargo la obra más

extensa de la pluma del escritor son sus *Dos tratados, del papa y de la misa*, donde con tono anticlerical antepona la teología bíblica al sistema eclesiástico romano. De igual importancia para la propagación de las ideas protestantes dentro del pueblo español fue su traducción al castellano de *La institución de la religión cristiana*, de →Calvino.

JRI

VALLA, LORENZO (1407-1457). Erudito renacentista italiano. Se destacó como filólogo y retórico. Fue maestro de latín y griego. Sus dos obras más conocidas fueron influyentes tanto en lo eclesiástico como en lo académico.

La primera obra, y la más famosa, fue la *Declamación sobre la falsa donación de Constantino* (1440), un escrito que causó polémica en círculos eclesiásticos y la admiración de la crítica literaria en círculos académicos. Al comprobar la falsedad de un documento que pretendía probar la donación territorial del emperador al Papado en Italia central, V. inauguró un principio hermenéutico fundamental para la modernidad: la comprobación histórica.

La segunda obra importante de V., *Las elegancias de la lengua latina* (1441), trazó criterios en materia de estilo y expresión literaria, siendo lectura obligada sobre la crítica literaria. V. fue admirado por eruditos de la talla de →Erasmus, figura señera del renacimiento y la naciente modernidad.

CEA

VAN BUREN, PAUL (1924-). Teólogo norteamericano quien hizo estudios en Harvard, el Episcopal Theological College, y la Universidad de Basilea. Después de recibir su doctorado, enseñó en el Episcopal Theological Seminary of the Southwest y en la universidad de Temple. Identificado con los teólogos de la muerte de Dios, junto con →Altizer y otros. Esta teología, comúnmente mal entendida, no pretende que Dios haya muerto en sentido literal, sino que trata de enfrentarse a la realidad de la pérdida de sentido del concepto mismo de Dios en la vida cotidiana y la cultura contemporáneas. Muy discutida en la década de 1960, pronto perdió impulso e interés.

LGP

VAN LEEUWEN, AREND (1918-).

Teólogo, filósofo y misiólogo holandés. Sus trabajos misiológicos analizan el fenómeno del encuentro entre culturas, sobre todo la cultura occidental con las culturales orientales, recalcando el impacto devastador de la tecnología sobre las culturas tradicionales del Este. Además, junto a →Kraemer y a A. J. Toynbee, levantó la voz para recordar el impacto y papel de la religión en los procesos modernos como resultado de la cultura occidental en el mundo. Entre sus trabajos están *Prophecy in a Technocratic Era* (1968), *Christianity in World History* (1964) y *Development Through Revolution* (1970).

CCO

VAN TIL, CORNELIUS (1895-1987).

Nacido en Holanda de padres calvinistas. Su familia se trasladó a Indiana en 1905. Fue educado en Calvin College, institución de la Iglesia Cristiana Reformada, pero después de un año en el seminario denominacional se transfirió al Seminario de Princeton, donde estudió las tradiciones calvinistas del presbiterianismo norteamericano. Allí terminó su maestría en teología, y luego un doctorado en filosofía en la Universidad de Princeton. Después de un año en el pastorado, se dedicó a enseñar apologética, la defensa filosófica del cristianismo, primero en Princeton y posteriormente en el Seminario Teológico de Westminster en Filadelfia. Éste fue fundado en 1930 en oposición a la liberalización teológica de Princeton. En los próximos 40 años V. T. enseñó y escribió proponiendo una teología que denominaba «presuposicionismo». Influido por →Kuyper, V.T. argumentó que todo conocimiento y verdad tienen sus raíces en el conocimiento de Dios, sólo revelado en la Biblia. Este conocimiento divino, atestiguado en las Escrituras y en forma final por Cristo, debe impactar toda área de nuestras vidas. Debido al pecado original, sólo quien ha sido rescatado por fe en Cristo Jesús puede, en el último análisis, adquirir verdadero conocimiento. Esta perspectiva particularista sobre el papel de la fe cristiana en la sociedad y cultura dejó su huella sobre teólogos evangélicos como →Schaeffer, quien estudió con V. T. en Westminster.

EA

VANDERKEMP, JOHANNES THEODORUS (1747-1811). Misionero y teólogo holandés, V. fue cofundador de la «Sociedad Misionera de los Países Bajos» (1797). En 1799 llegó a Sudáfrica como misionero de esa sociedad. Su trabajo se concentró entre los esclavos africanos, y posteriormente entre dos grupos étnicos de la región: los xhosas y los hotentotes.

V. fue una figura controversial tanto para el gobierno holandés como para aquellos a quienes deseaba evangelizar. Entre sus trabajos misiológicos se encuentra *Principles of the Word of God for the Hottentot Mission*, el primer libro publicado en Sudáfrica. Desde temprano en su labor y reflexión misionera, V. rechazó la esclavitud y promovió la justicia racial, creando grandes tensiones con los gobiernos de Holanda y Gran Bretaña. Irónicamente, aunque V. se solidarizó con los grupos étnicos nacionales al punto que se apropió de sus estilos de vida, muchos le acusaron de conspiración y traición. Varios de los temas misiológicos que planteó en su vida de misionero aún están en el tintero de la reflexión misiológica.

CCO

VATICANO I (8 de diciembre, 1869—10 de octubre, 1870). El vigésimo concilio general de la Iglesia Católica Romana fue anunciado informalmente por el Papa ⇒ Pío IX el 6 de diciembre de 1864 e inaugurado por el mismo el 8 de diciembre de 1869 para tratar los problemas del día. La Iglesia se encontraba bajo ataque por fuerzas políticas que la querían controlar y movimientos intelectuales que la querían desacreditar ante sus feligreses por ser una institución anti-progresista y obscurantista.

V. I clausuró el 10 de octubre de 1870, sin poder tratar todo lo que se quería discutir a causa de la guerra entre Francia y Prusia y la entrada de Garibaldi a Roma el 20 de septiembre de 1870. Los padres conciliares solamente pudieron votar y aceptar dos constituciones dogmáticas y alguno que otro asunto: *Dei Filius*, sobre la relación entre la fe y la razón (24 de abril, 1870), y *Pastor aeternus*, sobre el primado y la infalibilidad del Papa (18 de julio, 1870). De estas dos constituciones la más importante e innovadora fue la que trató la cuestión del primado e infalibilidad del Papa ya que la otra pro-

clamó doctrina católica clásica sobre el Dios Creador, contra el materialismo, a favor de la inspiración de las Sagradas Escrituras y la diferencia pero relación favorable entre la fe y la razón.

Pastor aeternus, o la *Constitución Dogmática acerca de la Iglesia de Cristo*, consiste de cuatro capítulos: La institución del primado petrino; La permanencia del mismo entre los romanos pontífices; La naturaleza y poder del primado del romano pontífice; La infalibilidad de la autoridad magisterial del romano pontífice. En cuanto al primado petrino, el documento proclama un primado no solamente honorífico, sino de jurisdicción universal en toda la Iglesia. Basándose en Mateo 16:18 y Lucas 22:32, entre otros textos bíblicos, el documento explicita ciertas y determinadas condiciones cuando los pronunciamientos papales pueden considerarse infalibles o libres de todo error. Por tanto, podríamos decir que la infalibilidad propuesta por *Pastor aeternus* es mucho más moderada que otras formulaciones ultramontanas sugeridas antes del Concilio.

La *Constitución* afirma como dogma de fe, que cuando el romano pontífice habla *ex cátedra*, o sea, ejerce su oficio como pastor y maestro de todos los cristianos en virtud de su autoridad apostólica, y declara que una doctrina acerca de la fe y la moral tiene que creerse por toda la Iglesia, él, o sea el Papa, posee por la divina asistencia que se le prometió a San Pedro y sus sucesores, la infalibilidad que el Salvador quería que su Iglesia tuviera en la definición de doctrinas de la fe y de la moral. Tales definiciones son irreformables por sí mismas y no por la aprobación de la Iglesia.

La constitución *Pastor aeternus* fue oficialmente aprobada el 18 de julio de 1870 por la votación de 433 a favor y 2 en contra. Los obispos que se habían opuesto a la definición eran más que los dos que votaron en contra, pero el día oficial de la votación se ausentaron de la Basílica de San Pedro. Los obispos que se oponían a la definición del primado e infalibilidad del Papa se basaban en razones históricas y en la inoportunidad de tal definición. Muchos eran obispos norteamericanos, húngaros, alemanes, y austriacos que temían que la definición les iba a hacer más difícil la vida con sus gobiernos y conciudadanos no católicos.

La definición solemne del primado e infalibilidad del Papa fue rápidamente aceptada, incluso por aquellos obispos que la consideraban inoportuna. En un momento histórico cuando la Santa Sede había perdido los Estados Papales al movimiento de unificación italiano de Garibaldi y su poder temporal estaba en decadencia, la definición del primado e infalibilidad del Papa fue entendida como una manera de fortalecer la autoridad espiritual y moral del pontífice romano contra tendencias conciliaristas y galicanas en la Iglesia. A causa de la definición de *Pastor aeternus* un grupo de unos miles de católicos de Europa Central, bajo la influencia de profesores universitarios, dejaron la Iglesia y formaron la Iglesia Católica Antigua. El Concilio también tuvo el impacto, hasta entonces no conocido en la Iglesia, de reforzar y aumentar tendencias centralistas que aumentaron la autoridad y poder jurídico de la Santa Sede sobre los obispos del mundo. Por acontecimientos políticos fuera de su control, el V. I dejó mucho sin tratar, especialmente una visión amplia de la naturaleza de la Iglesia, que tendría que esperar casi cien años, hasta el ⇒Vaticano II, para discutirse de nuevo en concilio.

CMB

VATICANO II (1962-1965). El vigésimo primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica Romana fue convocado por el Papa Juan XXIII el 25 de enero de 1959 para renovar la espiritualidad a la luz del Evangelio, poniéndola al día (*aggiornamento*) para que pudiera mejor realizar su misión de evangelización, y promover la unión de todos los cristianos. El Segundo Concilio Vaticano se desarrolló en la nave central de la Basílica de San Pedro en cuatro sesiones entre el 9 de octubre de 1962 y el 8 de diciembre de 1965, cuando fue clausurado por el Papa Pablo VI.

En el Concilio participaron obispos de todas partes del mundo, dando testimonio, como escribió Karl ⇒Rahner, S. J., el preeminente teólogo católico posconciliar, que la Iglesia Católica Romana era por primera vez una «iglesia mundial». Aproximadamente un promedio de 2.250 obispos de los 2.908 que tenían derecho de asistir se presentaron a las diferentes sesiones del concilio, que produjo más documentos (16 en

total: 4 constituciones, 9 decretos, y 3 declaraciones) que cualquier otro concilio en la historia. Además asistieron cerca de cien observadores invitados de otras iglesias cristianas.

Sin duda, fue el evento eclesiástico más importante del s. XX para la Iglesia Católica Romana. Esto se debe a las sorprendentes y nuevas líneas teológicas y pastorales que el Segundo Concilio Vaticano inauguró incorporando el pensamiento de grandes figuras teológicas de la postguerra, por ejemplo, M. D. ⇒Chenu, O. P., Yves ⇒Congar, O. P., Jean ⇒Daniélou, S. J., Henri ⇒De Lubac, S. J., Hans ⇒Küng, John Courtney ⇒Murray, S. J., Karl ⇒Rahner, S. J., Josef ⇒Ratzinger. Algunos de estos teólogos habían sido silenciados durante el pontificado de Pío XII (1939-1958).

Entre las nuevas líneas teológicas y pastorales iniciadas por el concilio se pueden destacar la eclesiología más bíblica de la Constitución Dogmática, *Lumen gentium*, que enfatizó que la Iglesia no era solamente una sociedad perfecta y jerárquicamente estructurada sino también Templo del Espíritu Santo y Pueblo Peregrino de Dios. La Constitución Pastoral, *Gaudium et spes*, proclamó una apertura a «los signos de los tiempos» o acción del Espíritu Santo en el mundo moderno secularizado. Este documento se caracteriza por el deseo de servir a ese mundo secularizado y no condenarlo *a priori*. *Sacrosanctum concilium* formuló una nueva teología sacramental de la Eucaristía que reconoció la presencia de Dios no solamente en los elementos consagrados del pan y del vino, sino también en la Palabra de Dios proclamada en la asamblea, en el sacerdote, y en la comunidad. Además autorizó que la Misa se efectuara no solamente en latín sino en el lenguaje propio de la comunidad que la celebra.

El decreto *Unitatis reintegratio* se comprometió con el ecumenismo o el movimiento por la unidad de todos los cristianos ya en pie entre las iglesias protestantes; y la declaración, *Nostra aetate* promovió el diálogo interreligioso. Ambos de estos dos últimos puntos del concilio se basaban en el abandono de la anterior posición de la teología católica escolástica que afirmaba que el error no tenía derechos, y en la nueva valoración de la libertad religiosa fundada en

la dignidad de la conciencia humana hecha a imagen de Dios afirmada por la declaración *Dignitatis humanae*.

Antecedentes y preparación.- El Segundo Concilio Vaticano puede verse como la continuación del trabajo del →Vaticano I (1869-1870), que no pudo terminar sus deliberaciones a causa de la erupción de la guerra entre Francia y Prusia y la entrada de las fuerzas del patriota italiano, Garibaldi, en Roma, el 20 de septiembre de 1870. El Primer Concilio Vaticano dejó su trabajo sobre la Iglesia sin tratar a fondo y solamente promulgó dos constituciones dogmáticas sobre la relación entre la fe y la razón (*Dei Filius*) y sobre el primado y la infalibilidad del Papa (*Pastor aeternus*). El Segundo Concilio Vaticano, pues, puede verse como la continuación del Primer Concilio Vaticano con su más amplio temario sobre la naturaleza de la Iglesia y su relación con el mundo.

Sin embargo, el Segundo Concilio Vaticano también puede verse como una ruptura con el Primer Concilio Vaticano. El estilo y la sustancia teológica del Vaticano II dan testimonio de una Iglesia Católica Romana que desea ser más abierta al mundo moderno secularizado; menos clerical y más inclusiva; menos escolástica en su teología y más bíblica.

Durante los casi cien años entre la clausura del Vaticano I y la convocación del Vaticano II, la iglesia y el mundo atravesaron tiempos difíciles marcados por dos guerras mundiales que hicieron inoportuno tener un concilio ecuménico. A pesar de esto, tanto Pío XI como Pío XII consideraron seriamente la convocación de un concilio.

Diez años después que Pío XII abandonó la idea de un concilio, su sucesor, →Juan XXIII, anunció su convocación el 25 de enero de 1959. Juan, el octogenario Patriarca de Venecia, había sido elegido Sumo Pontífice en 1958 como candidato del cual muchos esperaban pocas iniciativas nuevas por su avanzada edad y reputación de tradicionalista. Se esperaba que duraría poco en la Sede de San Pedro. Sin embargo este venerable anciano de antecedentes agrícolas del norte de Italia sorprendió al mundo desde el comienzo de su pontificado.

Primero, por su personalidad: era todo lo opuesto a su antecesor, Pío XII, quien era la personificación del papa infalible del Va-

ticano I: ascético, aristocrático, reservado, formal. En contraste, Juan XXIII era grueso, chistoso, de familia humilde, sonriente, accesible, como un abuelo querido. Juan XXIII personificará el nuevo estilo de la Iglesia que el Vaticano II trató de implementar con sus varias iniciativas teológicas y pastorales que buscaban el «aggiornamento» o la puesta al día para la Iglesia Romana Católica, que muchos veían como osificada y reaccionaria ante todo lo relacionado con la modernidad.

La preparación para el Vaticano II comenzó con la invitación por el Papa a todos los obispos del mundo, los líderes de órdenes religiosos masculinas, facultades teológicas de universidades católicas, y miembros de la curia romana o burocracia central de la Iglesia Católica Romana a sugerir temas de discusión para el Concilio. Cerca de 9,300 propuestas fueron recibidas y examinadas por diez comisiones preparatorias erigidas por el Papa en junio de 1960.

Estas comisiones trabajaron entre noviembre de 1960 y junio de 1962, formulando documentos que servirían como documentos de trabajo o *schemata* para la consideración de los obispos que asistieran al concilio. Antes de enviarlos a los participantes, los documentos fueron revisados por la Comisión Preparatoria Central, controlada por cardenales de la curia romana, y enviados al Papa para su aprobación. En el verano de 1962 copias de alguno de estos documentos que se iban a discutir en la primera sesión del Concilio fueron enviados a los obispos participantes.

Cronología:

La primera sesión del Concilio tuvo lugar entre octubre y diciembre, 1962. Esta sesión fue la más importante y dramática de las cuatro sesiones que ocurrieron entre 1962 y 1965, porque las decisiones entonces tomadas marcaron la línea que se siguió durante el resto. En su discurso de apertura, Juan XXIII trazó sus sueños para el Concilio enfatizando que el Vaticano II debía ser un concilio pastoral que evitase las condenaciones de los errores del mundo moderno y que discerniera en nuevos movimientos humanos las huellas del Espíritu Santo. El Papa también exhortó a los padres del Concilio que distinguieran entre la sustancia de la fe y la manera en que ésta había sido

expresada en el pasado para así poder expresar mejor la fe cristiana al mundo contemporáneo.

La verdadera batalla por el corazón del Concilio iba a desarrollarse acerca de la cuestión de los documentos de trabajo o *schemata* que los padres conciliares debían discutir en sus reuniones, y la composición de las diferentes comisiones conciliares que iban a enmendarlos. Los *schemata* habían sido escritos por teólogos favorecidos por la curia romana que no tenían interés en romper con los esquemas teológicos escolásticos tridentinos.

Durante la primera sesión los padres del Concilio, encabezados por obispos de Europa Central y Occidental, decidieron posponer votación acerca de la membresía de las distintas comisiones conciliares. Los obispos querían primero conocerse mejor antes de decidir quiénes les iban a representar en estas comisiones. Pero detrás de esta decisión había descontento con los *schemata* preparados por la Comisión Preparatoria Central.

Esto se confirmó durante el debate conciliar acerca de los *schemata* sobre la reforma de la liturgia y sobre las fuentes de la revelación divina. La mayoría de los obispos respaldaban el llamado del Papa hacia una renovación de la liturgia eucarística y rechazaron el texto acerca de la Divina Revelación. Aunque esta mayoría no era un número suficiente para remover el texto de la consideración del concilio, el Papa intervino y ordenó que el texto fuera reformulado, así respaldando a aquellos obispos descontentos con las perspectivas teológicas más tradicionales y escolásticas de la curia romana reflejadas en los *schemata*.

Durante el receso entre la primera y la segunda sesión del Concilio, Juan XXIII murió (junio de 1963). Fue sucedido en la Sede Apostólica por Pablo VI, Arzobispo de Milán que había sido estrecho colaborador de Pio XII antes de su caída de gracia y exilio de Roma a la sede de San Ambrosio. Sin embargo, su interés y simpatía por nuevas corrientes teológicas francesas llamadas *nouvelle théologie*, que contribuyeron a su nombramiento como Arzobispo de Milán, jugarían un papel importante en las formulaciones bíblicas, patrísticas y teológicas de los documentos del Concilio.

Pablo VI no perdió tiempo en afirmar la continuación del concilio en la línea de Juan XXIII. Y fue este culto y refinado diplomático quien guió el trabajo del Concilio durante la mayoría de sus tres sesiones que quedaban por desarrollarse a la muerte del querido Juan XXIII. Gracias a los talentos diplomáticos de Pablo VI las varias facciones de obispos en el Concilio lograron aprobar una serie de constituciones, decretos y declaraciones que comenzaron en la Iglesia Católica Romana un período de renovación, cambio, y confusión no vistos desde el s. XVI y la Reforma Protestante.

Documentos:

El Segundo Concilio Vaticano produjo más documentos que cualquier otro concilio, cubriendo una gran variedad de temas. Estos documentos se distinguen unos de otros no sólo por sus temas, sino también por su peso o importancia canónica o jurídica y dogmática o teológica. Los documentos más largos y de mayor importancia teológica y jurídica eran las cuatro constituciones aprobadas por los padres del Concilio que tratan las siguientes cuestiones: la reforma de la liturgia (*Sacrosanctum concilium*), la naturaleza de la Iglesia (*Lumen gentium*), la Divina Revelación (*Dei verbum*), y la Iglesia en el mundo (*Gaudium et spes*).

También se publicaron 9 decretos sobre los siguientes temas: los medios de comunicación social, las iglesias orientales u ortodoxas, el ecumenismo, el ministerio pastoral de los obispos, la renovación de las órdenes y congregaciones religiosas, la formación de los sacerdotes, el apostolado o ministerio de los laicos, la actividad misionera de la Iglesia, y por último, la vida y ministerio de los sacerdotes. Tres decretos también fueron emitidos por el concilio: acerca de la educación cristiana, las religiones no cristianas, y la importantísima declaración acerca de la libertad religiosa.

Impacto:

El Vaticano II produjo toda una revolución en la Iglesia Católica Romana. Juan XXIII quería poner la Iglesia al día abriendo sus ventanas para que el viento del Espíritu Santo la aireara y así tuviera menos aspecto de un museo enmohecido. El Espíritu Santo sopló fuerte por medio de las reformas del Concilio y su acogida o recepción por millones de católicos por todo el mundo dan

testimonio de su éxito. Pero a la vez que las reformas del Concilio impulsaron a la Iglesia Católica Romana en un rumbo de mayor simplicidad y solidaridad evangélica (en especial con los pobres, sectores descristianizados, y con otras iglesias cristianas e incluso religiones no cristianas), el fuerte viento del Espíritu Santo causó confusión y desorden para algunos católicos que echaban de menos lo que existía antes del Concilio.

Particularmente, el Arzobispo Marcel Lefebvre, padre conciliar y antiguo superior general de los Padres del Espíritu Santo, una congregación misionera, rechazó el magisterio del Concilio y fundó en 1970 la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Esta sociedad dirige parroquias, colegios y seminarios por todo el mundo para católicos que rechazan el Concilio. Mons. Lefebvre fue excomulgado por Juan Pablo II en 1985 cuando ordenó a tres obispos de su organización sin permiso del Papa y contra las instrucciones del mismo.

Sin embargo, el movimiento de Lefebvre no es muy numeroso, y más significativo ha sido el número de católicos que mientras aceptan la enseñanza del Concilio han seguido una línea de interpretación más conservadora que busca mantener la continuidad entre el estilo de la Iglesia Católica Romana preconciliar y la postconciliar.

Estas personas, entre las cuales se encuentran varios sacerdotes, luego obispos y cardenales, que asistieron al Concilio, como De Lubac, Ratzinger y Daniélou, rechazan muchas reformas posconciliares que ellos consideran abusos de la letra del magisterio conciliar. Muchos de éstos se consideran en la línea del Papa Juan Pablo II cuyo pontificado comenzado en 1978 marcó el fin del periodo de experimentación en la implementación del Concilio. No obstante, ciertas iniciativas del papa polaco, como su política ecuménica con las iglesias ortodoxas y el diálogo interreligioso, especialmente con los judíos, sus encíclicas acerca la doctrina social de la Iglesia, y sus viajes apostólicos por todo el mundo, no han sido del todo de agrado para sectores tradicionalistas de la Iglesia Católica Romana.

Otros católicos más progresistas han apelado al «espíritu del Concilio» para abogar por cambios en la Iglesia Romana Católica que no fueron citados por el magisterio

conciliar (p.ej., la ordenación sacerdotal de mujeres y hombres casados, la elección de obispos, una moral sexual más tolerante del control de la natalidad, la homosexualidad, el divorcio, etc.). Muchos de estos católicos progresistas interpretan el pontificado de Juan Pablo II como una traición del Concilio y una restauración de la Iglesia Católica Romana preconciliar. Esto a pesar de que Juan Pablo II asistió a todas las sesiones del Concilio y ha afirmado que su pontificado, como sugiere su nombre, es una continuación de la línea conciliar tanto de Juan XXIII como de Pablo VI articulada en el magisterio conciliar.

CMB

VENN, HENRY (1796-1873). Anglicano inglés de convicciones profundamente evangélicas. V. es un destacado líder de la obra misionera en el siglo diecinueve, desempeñándose en las áreas de la administración de recursos misioneros, la estrategia y la teología de las misiones. Su trabajo, muy semejante al de Rufus Anderson, busca el desarrollo de una iglesia autóctona en el terreno misionero.

De pensamiento ecuménico y de espíritu aventurero, V. vive la época del imperialismo británico. Como Secretario Ejecutivo de la *Church Missionary Society*, propone una visión de la iglesia autóctona o «indigenous church», promoviendo su autodesarrollo, autofinanciamiento y autodifusión —sin la necesidad de trabajo misionero procedente del extranjero. Para lograr esta visión, V. propone y proyecta el crecimiento de las iglesias desde la base, y la creación de pequeños concilios interdenominacionales que contribuyan a la formación de un cuerpo ministerial nativo y autóctono. Este cuerpo ministerial, con el tiempo, tomará las riendas y el desarrollo de la obra en el suelo misionero sin necesidad de intervención y participación extranjera.

Aunque V. propuso la «eutanasia» de la obra misionera extranjera, su propósito era más bien romper con el control que ejercían los misioneros sobre la obra en África y Asia. Esta visión, de avanzada para su época y acompañada del optimismo típico de esa época, no reconoció suficientemente la tendencia a dominar por parte de las agencias misioneras y de los misioneros.

No obstante, líderes cristianos en África y Asia reconocen el trabajo pionero de V. Más aún, muchos reclaman el patrón misional de V. para afirmar la contextualización del Evangelio en esos lugares.

CCO

VERMIGLI, PEDRO MÁRTIR (1500-1562). Reformador con interés particular por la doctrina sacramental. Hijo de un próspero comerciante, V. entra en 1518 en la Congregación Laterana de Cánones Agustinos Regulares en Fiosole. Tras 8 años de estudios, y varias asignaciones como predicador y vicario, es designado abad del monasterio urbano de San Pedro ad Aram en Nápoles en 1537. Allí forma parte de un grupo de estudios reformados dirigido por Juan de Valdés. En 1541, como prior de San Frediano, introduce las enseñanzas reformadas a su monasterio y congregación. Ordenado por su orden que se presentase en Génova a responder a las acusaciones contra él vertidas, huye a Zúrich en agosto de 1542. Martín Bucero lo llama a Estrasburgo, donde labora como profesor de teología de 1542 a 1547, y de 1553 a 1556. En 1547 acepta una invitación de Tomás Cranmer para visitar Inglaterra, y es designado profesor de teología en Oxford. Allí libra en 1549 un debate sobre la Eucaristía donde ataca la transubstanciación, la presencia corpórea de Jesucristo en la hostia, y la unión sacramental del cuerpo y sangre de Jesucristo con el pan y el vino. Publica en 1559 su *Defensio adversum Gardinerum*, donde describe su doctrina sacramental, que refleja la influencia de Juan Calvino, Martín Bucero y Felipe Melancthon. Durante el reinado de la Reina María es designado asistente del Arzobispo de Canterbury, pero durante las persecuciones que siguieron huye al exilio junto con Jewel y otros de sus discípulos. Vuelve a Estrasburgo en 1553, y como resultado de la lucha entre luteranos y reformados por las diferencias teológicas respecto a la ubiidad del cuerpo de Cristo vuelve a Zúrich como profesor de Hebreo en 1556.

LMcA

VERONA, CONCILIO DE (1184). Concilio regional cuya principal acción fue condenar el movimiento de Pedro Valdo.

A partir de entonces los valdenses fueron perseguidos, y se refugiaron en las valles de los Alpes, donde en el s. XVI abrazaron el calvinismo.

JLG

VICENTE DE LERINS (?-c.450). Monje del sur de Francia, quien en el año 434 publicó una breve obra bajo el título de *Conmonitorio*, que decía ser un recordatorio de los principios que deben dirigir a los cristianos en el proceso de discernir la verdad, pues «nuestro deber no es llevar la religión a donde nos parezca, sino seguirla a donde nos lleve». El nombre de V. no aparece en este escrito, cuyo autor se da el seudónimo de «Peregrino». Empero, poco después Genadio, quien vivió en Marsella y tenía buenas razones para conocer el origen del libro, se lo atribuye a V. Es muy posible que V. haya escrito su libro bajo un seudónimo, porque en realidad se trataba de un ataque velado contra las innovaciones teológicas de Agustín. En tal caso, el *Conmonitorio* sería parte de la controversia que se suscitó en torno a las doctrinas de Agustín, que muchos —particularmente en el sur de Francia— tenían por innovaciones inaceptables.

V. afirma que la regla de toda doctrina es la Biblia. Empero, puesto que hay muchas interpretaciones diferentes de la Escritura, es necesario establecer otras reglas que dirijan lo que la iglesia ha de creer. Para V. lo que ha de creerse es lo que llene tres requisitos: universalidad, antigüedad y consenso. Esto lo expresa en sus famosas palabras: «En la iglesia católica hay que estar solícitos de creer lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos [*quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est*] ... Observamos esta regla si nos ceñimos a la universalidad, la antigüedad y el consenso. Nos ajustamos a la universalidad si confesamos la fe que confiesa toda la iglesia en todo el mundo; a la antigüedad, si no nos apartamos de aquellas interpretaciones claramente sostenidas por nuestros santos padres y ancestros; y al consenso, si seguimos igualmente las definiciones y decisiones de todos, o por lo menos de casi todos los sacerdotes y doctores». Esta regla, frecuentemente resumida en la frase *quod ubique, quod semper, quod*

ab omnibus, se llama comúnmente el «canon vicentino». El propio V. lo aplica en el resto de su obra a diversas doctrinas que considera erradas, tales como el nestorianismo (⇒Nestorio) y, sin atacarle por nombre, las enseñanzas de Agustín.

Aparte del canon vicentino, el otro capítulo de gran interés en el *Commonitorio* es el 23, donde V. trata acerca del desarrollo del dogma. Allí dice que las doctrinas se desarrollan, y que tal proceso es lícito, siempre que no sea alteración. La diferencia está en que, mientras el crecimiento o desarrollo surge de lo que ya existía, la alteración crea algo nuevo. Luego, al igual que el creyente individual progresa en la fe, así también existe en la iglesia un desarrollo de las doctrinas, y es necesario asegurarse que tal desarrollo siga las mismas reglas de crecimiento, de tal modo que la doctrina se consolide, enriquezca, refine y pula, pero al mismo tiempo permanezca incorrupta, pura, completa y perfecta.

Luego, aunque es cierto que V. sostiene una postura conservadora, también es cierto que fue uno de los primeros en reconocer el desarrollo de los dogmas, y tratar de establecer reglas para tal desarrollo.

JLG

VICENTE DE PAÚL (c.1580-1660).

Sacerdote de origen francés que hizo estudios en Tolosa y, tras un período de cautiverio en Túnez, en París. Se dedicó a las obras de caridad, y con ese propósito fundó una orden monástica de varones, y otra de mujeres, dedicadas al servicio de los necesitados. En el campo de la teología, fue ferviente defensor de la ortodoxia católica, particularmente contra el jansenismo (⇒Jansenio). La «Sociedad de San Vicente de Paúl», con el propósito de combatir a los librepensadores, no fue fundada por él, sino en el 1833, casi 200 años después de su muerte.

JLG

VÍCTOR DE ROMA (?-198). Obispo de

Roma a partir del 189 y hasta su muerte. Aunque ⇒Jerónimo dice que fue el primer autor cristiano en escribir en latín, sus escritos se han perdido. Tomó parte activísima en la controversia cuartodecimana, acerca de cuándo celebrar la Pascua de Resurrección. Se opuso tenazmente a la práctica de

algunas iglesias en Asia de determinar la fecha de esa celebración según el calendario hebreo, y hasta rompió la comunión con quienes insistían en ello. ⇒Ireneo, que trató de apaciguar los ánimos, pensaba que V. era demasiado intransigente.

JLG

VICTORINO, MARIO ⇒MARIO VICTORINO

VIGILIO (?-555). Obispo de Roma desde el año 537. La historia recuerda a V. más por su cobarde e irresoluto carácter que por cualquier hallazgo suyo. Llegó al papado haciendo un pacto secreto con la emperatriz Teodora prometiéndole apoyar a los monofisitas. Al alcanzar ese puesto, V. renegó de su promesa. Esta actitud vacilante caracterizaría el resto de su papado. En el año 548 le dio su aprobación a los «Tres Capítulos» del emperador Justiniano, los cuales condenaban a ⇒Teodoro de Mopsuestia y sus escritos, como también a los escritos de ⇒Teodoreto y de ⇒Ibas de Edesa. Más tarde, en dos ocasiones, retractó su decisión, acabando a favor del edicto. El caso de V. ha dado ocasión para argumentar contra el reclamo católico romano de la infalibilidad del papa, y fue uno de los que se discutió antes de proclamar tal infalibilidad en el Primer Concilio del ⇒Vaticano.

ZMP

VILLAFañE, ELDÍN (1940-). Teólogo pentecostal nacido en Puerto Rico y criado en Nueva York. Pastor ordenado de las Asambleas de Dios, ha sido líder entre las iglesias latinas de dicha denominación.

V. es profesor de seminario y fundador de CUME (Center for Urban Ministerial Education), un centro de formación teológica urbana, multilingüe y multicultural, en Boston, programa que dirigió de 1976 a 1990. Es reconocido en los Estados Unidos por sus trabajos sobre la educación teológica urbana, el ministerio urbano, el ministerio latino y los estudios pentecostales.

Ha sido presidente de AETH (Asociación para la Educación Teológica Hispana) y de la SPS (Society for Pentecostal Studies). Ha publicado varios libros. El más conocido hasta la fecha ha sido *El Espíritu Libertador: Hacia una ética social pentecostal hispano-*

americana (1996 en español). El año 1992 fue reconocido como uno de los líderes y eruditos latinos de más influencia en los Estados Unidos.

JFM

VINET, ALEXANDRE-RODOLPHE (1797-1847). Teólogo suizo de habla francesa, conocido como «el $\Rightarrow$ Schleiermacher del protestantismo francés». Ordenado en 1819, entendida que la experiencia personal validaba la doctrina. Fue maestro de «elocuencia» en la Academia de Lausana y autor de varios libros de homilética. Entre sus obras más importantes se encuentran *Sobre la libertad de cultos* (1823) y *Estudios sobre Blaise $\Rightarrow$ Pascal* (1856).

PAJ

VIRET, PIERRE (1511-1571). Líder destacado de la reforma francesa y fundador de la Iglesia Reformada en Lausana. Abrazó el protestantismo gracias a la influencia de $\Rightarrow$ Farel. Amigo y discípulo de Calvino, publicó en 1564 su *Instrucción cristiana de la doctrina de la ley y el evangelio*. Esta obra populariza las enseñanzas calvinistas presentándolas en forma de diálogo.

PAJ

VISSER'T HOOFT, W. A. (1900-1985). Holandés de tradición reformada, graduado en teología de la Universidad de Leiden. Líder del Movimiento Estudiantil Cristiano y secretario de la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos, organizaciones que le dan inicio al movimiento ecuménico alrededor del mundo.

La participación y visión de V. en las distintas organizaciones y congresos ecuménicos e internacionales lo llevó a ser el primer Secretario General del $\Rightarrow$ Consejo Mundial de Iglesias en el 1948.

Su obra *Memoirs* (1987) relata, de forma amena y testimonial, su trayectoria como líder en el movimiento ecuménico. Su contribución a ese movimiento y a la visión del Consejo Mundial de Iglesias hasta el año 1966 se resume en el desarrollo de una teología profundamente trinitaria, donde la unidad de la iglesia es eje central para la misión y el anuncio del Reino de Dios para el mundo.

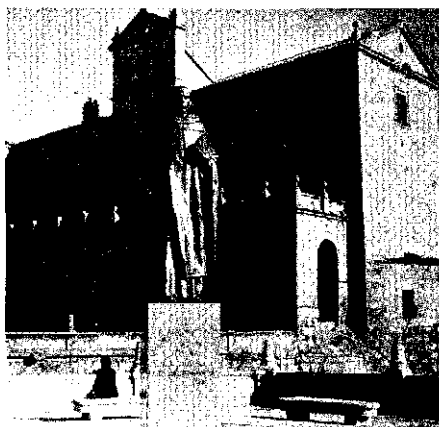
CCO

VITALIS (s. V). Monje de Cartago quien le escribió a $\Rightarrow$ Agustín proponiendo que, aunque es cierto que todo el bien que hagamos lo podemos hacer solamente por la gracia de Dios, el primer paso en la fe, el *initium fidei*, depende de nuestra voluntad, y no de la intervención divina. Ésta es la posición típica del semipelagianismo. Agustín le respondió con una *Epístola a Vitalis* en la que insiste en la prioridad de la gracia y refuta las distintas objeciones de los semipelagianos.

JLG

VITORIA, FRANCISCO DE (c.1483-1546). Teólogo y jurista español nacido en la ciudad de Vitoria, en el país vasco. Fue fraile de la orden de los dominicos. Estudió en la Universidad de París y a su regreso en España enseñó a partir de 1523 en Valladolid y luego en Salamanca. V. fue un destacado miembro de la famosa segunda escolástica en la Universidad de Salamanca. Cobró notoriedad, y luego celebridad, por los aportes que hizo al derecho internacional moderno, en el contexto de la conquista y colonización de América por parte de España.

Al elaborar su teoría del derecho internacional moderno, V. subraya que la organización del estado es de derecho natural, por la libre determinación de la comunidad civil. Para V. el poder de los gobernantes es delegado y no instituido directamente por Dios. El nombramiento de los gobernantes está mediado por la sociedad civil. Si la autoridad del estado es de derecho natural, los indios americanos son señores legítimos de sus reinos, porque su poder les ha sido conferido por una comunidad civil constituida. El considerar los principios de sociabilidad y comunicación como derecho de gentes (*ius gentium*) implica que ambos principios son de derecho natural. Los gobernantes indígenas no podían impedir que los españoles se comunicaran y sociabilizaran, y establecieran relaciones comerciales, transitaran libremente por los territorios, siempre y cuando no contravinieran los derechos y leyes establecidas en los reinos indígenas. V., incluso, amplía estos principios al proponer el intercambio de embajadores, la formulación de tratados y aun las alianzas en guerras justas, como parte de su

*Estatua de Vitoria,
en la Universidad de Salamanca.*

concepción del derecho internacional. V. insistía en la igualdad de los indígenas americanos y la igualdad de su sistema frente al sistema español.

V. ha sido admirado por el desarrollo de una teoría del derecho internacional que ha influido notablemente en el mundo moderno. Su importancia para la historia del derecho internacional es sólo comparable a la del holandés Hugo ⇒Grocio.

Vale la pena destacar que V. asumió una postura moderada entre la radical solidaridad de Bartolomé de ⇒Las Casas, defensor de los indios, y la postura opuesta de Juan Ginés de ⇒Sepúlveda, detractor de los indios y defensor de la conquista de España en América. Los tres compartían, en cierta medida, la misma tradición tomista, y se sentían servidores de una causa justa en relación con su patria, España, y su gesta americana. En todo ello V. se destacó como maestro, teólogo y jurista. Sus famosas *Relecciones de Indias* vinieron a ser lugar común y obligado para indagar y consultar sobre asuntos relacionados con los derechos de España en América. En esos tiempos Salamanca también era consultada por la corona española sobre distintos aspectos relacionados con su intervención en América y el trato de los indígenas. Los temas eran variados e iban desde la racionalidad del indio, pasando por la pregunta de si realmente tenían almas, hasta el cuestiona-

miento de su plena humanidad. Estos asuntos requerían una contestación teológica y jurídica. De ahí la importancia que cobró el pensamiento de V.

Muchas personas han cuestionado su pensamiento por no ser lo suficientemente crítico de la conquista y colonización de España en América, y por ende le acusan de justificar la gesta imperialista de España en el siglo XVI.

CEA

VIVES, JUAN LUIS (1492-1540). Teólogo y moralista español. Estudió en Francia, en Bélgica y por fin en Inglaterra, donde obtuvo el doctorado de la Universidad de Oxford. Entre sus obras más conocidas se cuentan un extenso comentario sobre *La Ciudad de Dios* de San ⇒Agustín y una obra en cinco libros *De la verdad de la fe cristiana*. En esta última, los libros tercero y cuarto se dedican a tratar de mostrar la superioridad del cristianismo, respectivamente, sobre el judaísmo y sobre el islam. Tristemente, su obra *Sobre las necesidades humanas o del apoyo a los pobres* ha recibido poca atención.

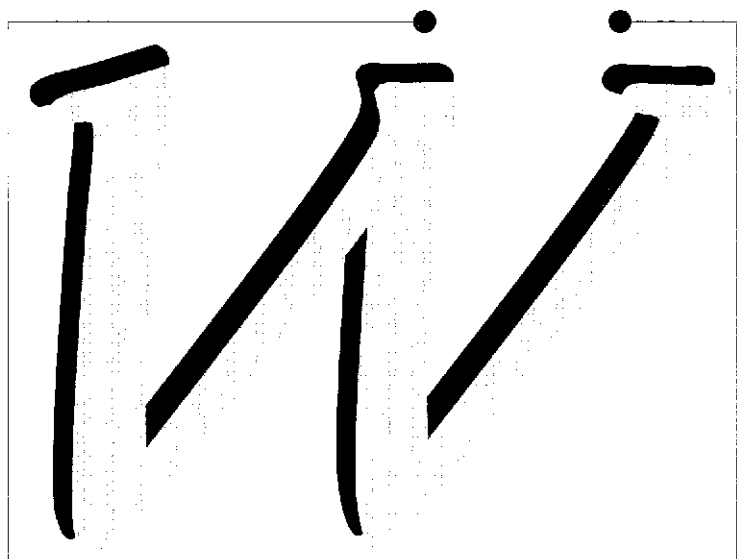
JLG

VOETIUS, GISBERT (1589-1676). Pastor y teólogo de la Iglesia Reformada en Holanda. Líder en el Sínodo de Dordrecht o ⇒Dort, promovió un calvinismo estricto. Su teología de la misión influyó en decisiones importantes de su iglesia en torno al bautismo de niños en los campos misioneros. Fue defensor de la libertad religiosa. Escribió polémicamente en contra de la «falsa religión» y en defensa de la «verdadera».

NRG

VON HUGEL, FRIEDRICH (1852-1925). Filósofo católico romano de origen austríaco y perteneciente a la nobleza, conocido en la historia como uno de los pioneros del avivamiento del realismo, y uno de los principales promotores del estudio de los sentimientos religiosos. Le interesó la relación entre los dogmas de la iglesia católica y la historia, la ciencia moderna, el libre albedrío y las experiencias místicas.

AEM

WAGNER, PETER. Misionero en Bolivia por cerca de 16 años, W., de trasfondo evangélico, es uno de los fundadores del Comité de Evangelización de ⇒Lausana y del famoso Instituto de Iglecrescimiento en Pasadena, California. Entre sus trabajos en inglés encontramos: *Church Planting for a Greater Harvest* y *Latin America Theology: Radical or Evangelical?* En español su trabajo más conocido es *¡Cuidado! Ahí vienen los pentecostales.*

CCO

WALLS, ANDREW (1928-). Historiador escocés de tradición reformada, W. es considerado por muchos el decano de la disciplina conocida como Cristianismo Mundial. Fundador y exdirector del Centro para el Estudio del Cristianismo No Occidental en Edimburgo, W. ha puesto en relieve el cambio demográfico del cristianismo, subrayando la vitalidad de la fe y los nuevos retos teológicos en el mundo no occidental.

CCO

WALTHER, CARL FERDINAND WILHELM (1811-1887). Pastor, teólogo, líder entre los sajones luteranos que emigraron en busca de libertad religiosa en 1839 a Missouri. W. surgió como líder entre los emigrantes al promulgar entre ellos que una congregación tiene el derecho de elegir su pastor. Su posición, mantenida en *Iglesia y ministerio*, es punto histórico que traza su división con otros luteranos en los EE.UU. como J. ⇒Grabau. W. es reconocido como fundador del Seminario Concordia y como primer presidente de la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri y Otros Estados (1847-1850, 1864-78). Su obra *Ley y Evangelio* es un texto clásico en esa iglesia.

ALG

WARFIELD, BENJAMIN BRECKINRIDGE (1851-1921). Presbiteriano que continuó la tradición del fundamentalismo presbiteriano de Princeton, sostenido anteriormente por Charles ⇒Hodge y A. A. ⇒Hodge. Defensor por tanto del calvinismo ortodoxo que él llamó «religión evangélica». W. ayudó a formular la doctrina de la infalibilidad bíblica, que fue el modo en que la Iglesia Presbiteriana definió la autoridad de

las Sagradas Escrituras. También abogó por una forma diluida de predestinación que él llamaba «congruismo», y según la cual la obra de Dios coincide con la voluntad del individuo, de modo que el individuo decide libremente aquello a lo que Dios le ha destinado. Sus pensamientos e ideas dominaron la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana entre 1892 y 1910.

MAD

WARNECK, GUSTAV (1834-1910). Alemán, nacido en Hamburgo. Luego de terminar sus estudios teológicos, trabajó como pastor y profesor de «las ciencias de las misiones» en Halle.

W. es conocido tradicionalmente como el fundador de las ciencias de las misiones protestantes. Su primera contribución importante fue la revista *Allgemeine Missionszeitschrift*, cuyo propósito fue dar una estructura científica al estudio de las misiones protestantes.

En Europa, W. es conocido por su obra de 5 volúmenes titulada *Evangelische Missionslehre* (1892-1903) que explora de forma sistemática la obra misionera protestante. Para el mundo angloparlante la obra más importante de W. es *Sketch of the History of Protestant Missions from the Reformation to the Present* (1892), la cual fue reimpressa en más de cinco ocasiones. En esta obra W. establece dos principios fundamentales en el estudio de las misiones. En primer lugar, recalca el carácter práctico y vivencial de la obra misionera. Para W. la experiencia misionera convalida las Sagradas Escrituras, y éstas sólo confirman lo importante de la obra y del llamado misionero.

Segundo, W. entiende la obra misionera como un trabajo de educación o «civilización». Para él, los grandes cambios a principios del s. XX van mano a mano con la propagación del Evangelio de Cristo. En este sentido, define la misión como la extensión del Reino de Dios y, al mismo tiempo, el establecimiento de la iglesia en todo el mundo. La fundación de la iglesia, sin embargo, no debe confundirse con la conversión de individuos, sino que es la «cristianización» de las comunidades por medio de las misiones como educación.

CCO

WARREN, MAX (1904-1977). Secretario General de la «Church Missionary Society» (1942-1963), una sociedad misionera anglicana de corte evangélico. W. fue uno de los misiólogos más conocidos del s. XX. Oriundo de Irlanda, sus trabajos se orientaron a la reflexión teológica en torno a la descolonización, a la actividad misionera de Dios en el mundo desde una perspectiva histórica, y a la gracia de Dios en aquellas tradiciones religiosas fuera del pacto (tradiciones judeo-cristianas). Hoy en día W. es considerado uno de los precursores de la teología de la religión desde la perspectiva misiológica de corte evangélico.

Además de estas contribuciones misiológicas, W. fue intérprete del desarrollo tercermundista para líderes políticos en Gran Bretaña. Ávido promotor de la misión, promulgaba las relaciones interpersonales y el trabajo voluntario como ejes para el trabajo misionero. Entre sus trabajos se encuentran *Interpreting the Cross: Social History and Christian Mission* y *I believe in the Great Commission*.

CCO

WEBER, MAX (1864-1920). Nació en Erfurt, Prusia. Fue profesor de economía política en las universidades de Friburgo y Heidelberg. Gran parte de su obra examina las relaciones entre las estructuras de las religiones y las estructuras sociales y políticas. Para W., uno de los fundadores de la sociología de la religión, este análisis debe comenzar por investigar las condiciones y los efectos de acciones comunitarias y debe enfocarse en cómo las acciones religiosas se encaminan a una vida buena y larga «sobre la tierra». W. reconoció que hasta en el campo religioso se actúa inicialmente conforme a las reglas de la experiencia y después se pasa al campo de los «poderes suprasensibles». Insistió en la relación entre la creencia religiosa y el racionalismo práctico, y entre las instituciones religiosas (sacerdocio, ministerio profético) y el «más acá». Para W. el intelectualismo es esencial para las religiones ya que hace énfasis en un orden y sentido para el mundo y la vida. Sus teorías se contraponen al materialismo marxista y no aceptan que los medios de producción sean lo único que condicione la conducta humana. Aunque su libro *La ética*

protestante y el espíritu del capitalismo, en el que vincula la doctrina calvinista de la predestinación con el éxito económico que se interpreta como garantía de la gracia divina, es su obra más conocida y polémica, su mayor contribución posiblemente sea su metodología de investigación (*Metodología de las ciencias sociales*), y sus estudios sobre la relación entre los diferentes sistemas sociales, y sobre la burocracia (*Economía y sociedad*, y *Estudios de sociología y política de la historia social y económica*). Hacia el final de su vida W. participó en la política de Alemania como miembro del comité que escribió la constitución de la República de Weimar en 1918.

AMID

WEBER, OTTO HEINRICH (1902-1966). Profesor de teología reformada nacido en la ciudad de Colonia, en Alemania. Estudió en las universidades de Bonn y Tübinga (1921-25). En 1928 ocupó el cargo de director del Colegio Teológico en Wuppertal. Desde 1934 hasta su muerte se dedicó a la cátedra de Teología Reformada en la Universidad de Gotinga.

Entre sus obras están *El plan de la Biblia*, *Informe sobre la Dogmática de Barth*, y *Los fundamentos de la dogmática*.

JDR

WEISS, JOHANNES (1863-1914). Erudito alemán del Nuevo Testamento, el primero en proponer que el propósito central del ministerio de Jesucristo fue proclamar el Reino de Dios como una realidad trascendente y a sí mismo como Mesías.

Su obra comprende diversos libros que exponen y expanden este tema. El primero fue *Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes* (*La proclamación de Jesús del Reino de Dios*, 1892), seguido de su *Kommentar zum Lukasevangelium* (*Comentario del Evangelio de Lucas*, 1893), donde elabora más su tesis.

Además de su interpretación escatológica del evangelio, en un influyente artículo publicado en 1912, W. propone por primera vez los principios básicos de la crítica de las formas, conceptos que fueran más tarde elaborados por M. Dibelius y R. Bultmann.

ODV

WELLS, DAVID F. (s. XX). Ministro congregacionalista, autor de quince libros, y conocido teólogo evangélico conservador. W. es profesor de teología histórica y sistemática en el seminario de Gordon-Conwell en Massachusetts. Sus escritos critican el estado de la iglesia evangélica, sobre todo por su estrecha conexión con, y a veces capitulación ante, la cultura secular.

EZ

WESLEY, CARLOS (1707-1788). Nació el 18 de diciembre de 1707 en Epworth, Inglaterra. Estudió en Oxford, donde se graduó el año 1733. Tuvo su experiencia de conversión el 21 de mayo de 1738 cuando, según sus propias palabras, se encontró «en paz con Dios».

Fue un poeta que conocía su oficio. Algunos de sus versos pueden considerarse entre los más bellos en el idioma inglés. En el transcurso de su vida escribió 4.600 himnos: 3.000 fueron publicados póstumamente y otros han quedado inéditos. Se puede comprender fácilmente que en una producción de himnos tan numerosa, no todos son de la misma calidad.

Carlos W. no fue un teólogo sistemático, pero puso en verso las verdades sublimes del evangelio para que la iglesia las cantara. En sus himnos encontramos alusiones y, en algunos casos, explicaciones del significado de la encarnación, la salvación, la reconciliación, el nuevo nacimiento, la vida eterna y toda la gama de la experiencia cristiana.

Entre sus himnos más conocidos se cuentan *Mil voces para celebrar*, *Carriñoso Salvador*, *Ven*, *Jesús muy esperado*, *Oíd un son en alta esfera*, *Cristo ya resucitó*, *¡Aleluya!*, *Gloria celebrad*, *¡Cómo en su sangre pudo haber!* y *Tocad trompeta ya*.

Murió en Londres el 29 de marzo de 1788.

AZ

WESLEY, JUAN (1703-1791). Clérigo anglicano y fundador del movimiento metodista. Nació en Epworth, Inglaterra, el 17 de junio de 1703.

Estudió en la escuela Charterhouse de Londres, y en 1720 entró a la Universidad de Oxford. El 19 de septiembre de 1725 fue ordenado diácono y el 22 de septiembre de 1728 fue ordenado sacerdote de la Iglesia Anglicana.

Sus padres fueron Samuel Wesley, también clérigo de la Iglesia Anglicana, y Susana Annesley. Ambos pertenecían a notables familias de clérigos, y eran amantes del estudio y de las indagaciones teológicas. Siendo aún muy joven, Susana dominaba el griego, el latín y el francés y se deleitaba en el estudio de los padres de la iglesia y las minucias de la metafísica. Susana fue la número 25 en la familia de su padre y dio a Samuel, su esposo, 19 hijos.

Una de las mayores influencias en la vida de W. fue su hogar, especialmente Susana, su madre. La vida en el hogar de Epworth era gobernada rígidamente. La práctica regular de la oración, la lectura y memorización de las Escrituras y las enseñanzas y amonestaciones de Susana, formaban el ambiente de una vida piadosa y moral, en el cual creció y se formó W.

Aun siendo clérigo ordenado de la iglesia establecida, W. luchó por algún tiempo buscando la seguridad de su salvación. Hombre erudito en asuntos bíblicos y teológicos, sin embargo carecía de la convicción de que había alcanzado la salvación. El fundador del metodismo ofrece un ejemplo de que es posible creer, y aun creer fervientemente, en la doctrina de la salvación por la fe y carecer de esa experiencia. Tenía en su cerebro todos los conocimientos acerca de esta doctrina y los creía firmemente, pero no había experimentado en su corazón lo que creía y predicaba.

Durante su viaje a Georgia, donde quería ser misionero entre los indios, el barco en que viajaba fue azotado por una tormenta. W., junto al resto de los viajeros, se llenó de temor, pero unos moravos que también hacían el viaje se mostraron en calma y sin temor, incluso los niños. Esta experiencia causó un efecto más profundo en el corazón de W. que la tormenta misma.

Unos días después de su arribo a Georgia tuvo una conversación con uno de los moravos, August Gottlieb Spangenberg, quien, haciéndole incisivas preguntas, lo llevó a la conclusión de que no estaba seguro de su salvación. Posteriormente, ya de regreso a Inglaterra, W. tuvo una conversación con Peter Böhler y un grupo de moravos en la que llegó al convencimiento de que Cristo lo había salvado a él personalmente y era su sola justificación, santificación y redención.

Juan Wesley y el «Club Santo» de Oxford.

Hasta aquí W. estaba convencido, pero no convertido. La experiencia de conversión estaba cerca.

Esta experiencia tuvo lugar el 24 de mayo de 1738 en una capilla de la calle de Aldersgate, en Londres.

El propio W. nos narra que en la noche de esa fecha fue, muy renuente, a la capilla mencionada en donde se estaba leyendo el prefacio de Lutero a la Epístola a los Romanos. Faltando aproximadamente 15 minutos para las 9, mientras se leían las palabras que indican el cambio que Dios efectúa en el corazón por medio de la fe en Cristo, sintió un calor extraño en su corazón y confió en Cristo únicamente para su salvación. Y, añade, le fue dada la seguridad de que Cristo había borrado todos sus pecados y que era salvo de la ley del pecado y de la muerte.

Esto marca un nuevo principio en la vida del fundador del metodismo. W. se transformó en un predicador incansable y en un escritor inagotable.

Se calcula que durante su vida viajó 250.000 millas y que predicó entre 40.000 y 50.000 sermones. W. no fue un teólogo sistemático en el sentido de que no desarrolló un sistema de doctrina elaborado y lógica-

mente ordenado. Pero no se puede negar que su pensamiento fue sistemático y lógico en relación con la fe que profesaba. Aunque sólo elaboró un número limitado de doctrinas, aquellas que él sentía la necesidad de elaborar y organizar. Examinando sus escritos se puede descubrir cuál fue su pensamiento teológico, perfectamente bien fundado en las Escrituras.

Quien desee estudiar la teología de W. debe acudir a sus sermones. Tal cosa obedece al hecho de que W. se preocupaba por la ortodoxia de sus predicadores, y requería que enseñaran en sus reuniones y cultos la doctrina verdadera. Y fue por esa razón que publicó sus sermones, no para que fueran leídos directamente a los grupos de creyentes, sino para que los predicadores tuvieran una fuente de la cual beber para fortalecer su propia experiencia y para poder usar ese material en sus propios sermones. W. no escribió un tratado de teología que resumiera la doctrina cristiana; en su lugar ofreció a sus colaboradores y a los cristianos de todos los tiempos su magnífica serie de sermones. Recientemente se han publicado en traducción castellana 14 tomos de sus obras.

WEST, CORNELL (1953-). Filósofo, teólogo y activista afroamericano. Ha enseñado en algunas de las mejores universidades estadounidenses, tales como Princeton y Harvard. Entre sus publicaciones se destacan *Race Matters* (1993), *The Future of the Race* (1996, coescrito con Henry Louis Gates, Jr.) y *Jews and Blacks: A Dialogue on Race, Religion and Culture in America* (1996, coescrito con Michael Lerner).

PAJ

WESTMINSTER, CONFESIÓN DE

(1643-1646). Una de las más importantes confesiones de la tradición calvinista y la más aceptada en América Latina, por mediación estadounidense. El parlamento inglés convocó la Asamblea de Westminster, financió, escogió a sus integrantes, impuso la agenda, aprobó y rechazó los resultados, nombró a sus oficiales y trató de «fijar la opinión correcta». Sus resultados fueron: la *Confesión de fe*, los catecismos *Mayor* y *Menor*, y el *Directorio del culto* tanto para Escocia como para Inglaterra. El país sede envió 121 clérigos y 30 laicos asesores (10 de la cámara de los nobles y 20 de la cámara de los comunes). Escocia, a su vez, comisionó a 4 clérigos y 2 laicos.

La C. de W. consta de 33 capítulos donde aborda las principales doctrinas teológicas así como también temas de orden administrativo y de la relación entre la iglesia y el estado. Esta confesión se enmarca en el

The Humble
ADVICE
Of the
ASSEMBLY
OF
DIVINES,

Now by Authority of Parliament
fitted at WESTMINSTER,

Concerning
A Confession of Faith:

With the QUOTATIONS and TEXTS of
SCRIPTURE annexed.

Proposed by them lately to both Houses of Parliament.

Printed at LONDON:
AND

Revised at BRISTOL by *Edw. Tyler*, Printer to
The Kings most Excellent Majesties. 1647.

Confesión de fe de Westminster.

contexto del escolasticismo protestante, es decir, en un ambiente donde tienen primacía la cerrazón al diálogo con otras iglesias, el gusto por las sutilezas teológicas, el dogmatismo epistemológico y el individualismo a ultranza.

La C. de W. mantiene continuidad con los cánones de $\Rightarrow$ Dort o Dordrecht (1618-19): la depravación total del ser humano, la elección incondicional, la expiación limitada, la

La Asamblea de Westminster.

gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Ambos credos del s. XVII fijaron la «sana doctrina» de la familia reformada.

Por otro lado también observamos una discontinuidad entre la C. de W. y la teología dinámica de ⇒Calvino. El reformador francés inicia sus *Instituciones de la Religión Cristiana* con la reflexión sobre la condición del ser humano a la luz de la Biblia; la C. de W. lo hace con las Escrituras, concebidas como un oráculo y en un tono legalista. Calvino bregó con la predestinación como una doctrina consoladora en medio de la persecución de su gente; la C. de W. eclipsó las demás doctrinas con el peso que le concedió al «horrible decreto» divino. Calvino asimismo nunca sostuvo, a diferencia de la C. de W., la inerrancia de la Biblia.

Desde sus inicios en 1647, la C. de W. fue reconocida como «la más ortodoxa y basada en la Palabra de Dios». En 1649 la adoptó la Iglesia Escocesa como la más importante «norma subordinada» de la Escritura. A partir de 1690 los profesores universitarios tenían que suscribirse a ella. De 1711 en adelante fue necesario afirmarla para recibir las órdenes ministeriales.

EPA

WESTPHAL, JOAQUÍN (1510-1574).

Teólogo alemán nacido en Hamburgo. Estudió teología en Wittenberg bajo la dirección de ⇒Lutero y ⇒Melancthon. En 1534 pasó a enseñar en las universidades de Heidelberg, Estrasburgo y Basilea. Regresó a Alemania y en 1541 fue nombrado predicador de su ciudad natal, tomando parte en las polémicas religiosas de sus dos maestros. Defendió con entusiasmo la doctrina eucarística de Lutero en contra de la perspectiva de ⇒Calvino, separándose así de Melancthon, y contribuyendo al distanciamiento entre las tradiciones luterana y reformada. En la controversia adiaforística se unió a la perspectiva de ⇒Flacio.

Entre sus principales escritos se encuentran *Recta fides de Coena Domini* (1553), *Collectanea sententiarum Aurelii Augustini de Coena Domini* (1555) y *Confutatio aliquot enormium mendicorum L. Calvinii* (1558).

JDR

WHITE, ELLEN G. (1827-1915). Posiblemente la autora más traducida en toda

la historia, pues varios de sus libros se han traducido a unos ciento cincuenta idiomas. Nacida en Gorham, Maine, fue seguidora convencida de las enseñanzas de William ⇒Miller sobre la Segunda Venida en la década de 1840. Tras el fracaso de las predicciones de Miller en octubre de 1844, W. declaró haber recibido una visión acerca de cómo Dios guiaría a su pueblo desde ese momento hasta el regreso de Jesús. Su ministerio profético continuó hasta su muerte, el 15 de julio de 1915. En el curso de ese ministerio escribió varios libros, de los cuales algunos se han vendido en decenas de millones. Sus títulos más importantes son *Steps to Christ* (1892), *The Desire of the Ages* (1898), *The Great Controversy* (1888, 1911), *Testimonies of the Church* (1855-1909) y *Early Writings* (1882). Además publicó más de 5,000 artículos, y al morir dejó inéditas unas 60,000 páginas a maquina. El Ellen G. White Estate, con oficinas en Silver Spring, Maryland, tiene la custodia legal sobre esta herencia literaria.

Tras el desengaño de los seguidores de Miller, W. fue una de los cofundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los primeros años después del 1844 obligaron a los creyentes en las profecías de Miller a regresar a sus Biblias para tratar de entender su experiencia. A través del estudio bíblico llegaron a la conclusión de que Apocalipsis 11:19-14:20 era una profecía especial acerca de los últimos tiempos. Ese mensaje se refería no sólo a la inminencia de la Segunda Venida, sino que también recalca la importancia del Decálogo (incluso el mandato acerca del descanso en el séptimo día: 12:14 y 14:12), y la obra especial de Cristo en pro de su pueblo en el santuario celestial (11:19).

W. estaba firmemente convencida de estas creencias. Aunque eran el resultado de su estudio bíblico, y no de sus visiones, esas visiones confirmaban las mismas conclusiones. Además, W. creía en la inmortalidad condicional del alma, y en su posible aniquilación. También se ocupaba mucho de la importancia de la salud, y de llevar un estilo de vida saludable. Todo esto tenía lugar dentro del contexto de la expiación sustitucionaria de Cristo, y de la salvación por gracia mediante la fe. El tema central de sus escritos era el amor de Dios.

La obra de W. ha hecho una contribución significativa para la iglesia y, más indirectamente, para el mundo en general. Su impacto sobre el adventismo del séptimo día fue polifacético. Aunque no fue ella quien determinó ninguna de las doctrinas centrales de esa iglesia, su influencia fue fundamental en el proceso de mantenerla unida y darle dirección. También fue una voz de moderación dentro del adventismo, aunque más tarde algunos de sus seguidores hayan usado sus escritos de manera más extrema. Una de sus contribuciones más visibles al adventismo fue aconsejar a sus seguidores establecer instituciones. Por ello, al principio del s. XXI la denominación tenía 523 hospitales y clínicas, 5,590 escuelas y universidades y 57 casas editoras, y todo esto en unos 205 países. Puede que su impacto más visible en la vida cotidiana de millones de personas sea la existencia de una enorme industria de cereales, creada por J.H. Kellogg como un modo de seguir los consejos de W. sobre la vida saludable.

EIH/GRK

WHITEHEAD, ALFRED NORTH (1861-1947). Filósofo y matemático, nativo de Inglaterra. Aunque de joven estudió filosofía y teología por sí mismo, se dedicó a la matemática, sirviendo de profesor en las universidades de Cambridge y Londres. Después de la muerte de un hijo en la Primera Guerra Mundial, volvió al campo de la filosofía, publicando varios textos sobre ese tema a partir del año 1917. En 1924, a la edad de 63 años, se trasladó a EE.UU. y dio comienzo a una prolífica carrera como filósofo en la Universidad de Harvard.

W. se dedicó a desarrollar un sistema abarcador de conocimiento e interpretación. Sus intereses incluían la metafísica clásica, la ciencia y la religión. Usando una metodología empírica, desarrolló una metafísica basada en la experiencia. Sus escritos, junto a los de Charles $\rightarrow$ Hartshorne, dieron inicio a la filosofía y teología de proceso. Para W. la realidad es un proceso dinámico y creativo en donde cada ser constantemente une en sí mismo diferentes posibilidades y actualidades para formar un nuevo ser. Este proceso funciona en armonía con Dios, quien mantiene el orden del proceso. Todo lo que ocurre en el mundo se incorpora en

la totalidad de Dios y queda interconectado con el resto del universo en una realidad orgánica. Publicó su más famoso libro, *Proceso y realidad*, en 1929.

LGP

WHITEFIELD, GEORGE (1714-1770). Notable predicador inglés y una de las principales figuras del renacimiento evangélico del s. XVIII. Nació en Gloucester y, cuando estudiaba en Oxford, formó parte del «club santo» dirigido por Juan $\rightarrow$ Wesley, cuyos miembros, en son de burla, fueron llamados «metodistas». A los veintiún años fue ordenado en la Iglesia Anglicana. Predicó al aire libre y su elocuencia atraía enormes multitudes, especialmente en las áreas rurales y mineras. Después de algún tiempo se separó de los Wesley debido a diferencias doctrinales: mientras W. seguía el calvinismo estricto, los Wesley se inclinaban hacia el arminianismo ($\rightarrow$ Arminio). Falleció en Norteamérica durante su séptima visita y fue sepultado en Massachusetts.

AZ

WIGAND, JOHANN(es) (1523-1587). Teólogo luterano nacido en la ciudad de Mansfeld, Alemania. Estudió en la Universidad de Wittenberg y enseñó en la Universidad de Nuremberg (1541-1544). Fue pastor en la iglesia luterana de Mansfeld (1546), superintendente y pastor en la ciudad de Magdeburgo (1553) y profesor en la Universidad de Jena y la de Königsburg. Defendió la postura luterana estricta en varias controversias y fue coautor de las $\rightarrow$ Centurias de Magdeburgo.

JDR

WILGARDO DE RAVENA (s. X). Condenado como hereje por sostener que los poetas clásicos latinos Horacio, Virgilio y Juvenal habían sido inspirados por Dios, y que por tanto eran infalibles al igual que la Biblia. Según algunos documentos de la época, W. pretendía poder comunicarse directamente con tales poetas, pero es muy probable que esto no sea cierto. Fue condenado a muerte como hereje, pero por algún tiempo después de su muerte tenía seguidores en Cerdeña y hasta España.

JLG

WILLIAMS, DELORES (1929-). Teóloga afroamericana, exponente de la teología feminista afroamericana llamada «womanist theology». Su obra más importante es *Sisters in the Wilderness* (1993).

CCO

WILLIAMS, JOHN RODMAN (1918). Teólogo presbiteriano carismático. Nació en Carolina del Norte. Se doctoró en teología en el Union Theological Seminary de Nueva York. Capellán de la marina en la Segunda Guerra Mundial. Promotor del diálogo entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias pentecostales.

EPA

WILLIAMS, ROGER (1603-1683). Líder bautista, fundador de la colonia de Providence, Rhode Island, en 1635. Promotor de la libertad religiosa y de los derechos de los pueblos indígenas durante el período de la colonia inglesa en Nueva Inglaterra.

W. nació en Inglaterra y emigró a Nueva Inglaterra en 1630. Al llegar allí tuvo problemas con las autoridades religiosas por cuestionar su postura cerrada y el derecho de la corona inglesa de ceder tierras de los indígenas a los colonos ingleses.

En 1635 estableció la colonia de Providence, Rhode Island, lugar donde se permitió la libertad religiosa tanto a cristianos como a judíos. En 1639 se unió a los bautistas y siguió abogando por la separación entre iglesia y estado en las colonias inglesas de Nueva Inglaterra. En 1644 recibió autorización oficial de la corona inglesa para la colonia de Rhode Island. Fue líder en esa comunidad hasta fallecer en 1683.

W. escribió un libro sobre los idiomas indígenas, *Key to the Indian Languages*, en 1643. Mantuvo buenas relaciones con líderes indígenas y sirvió de negociador entre los colonos ingleses y los indígenas en varias ocasiones.

JFM

WINGREN, GUSTAF (1910-). Teólogo luterano nacido en la Tryserum, Suecia. Se le conoce como uno de los estudiantes más brillantes de Anders →Nygren, a quien reemplazó en la cátedra de dogmática en la universidad sueca de Lund. Enseñó en las universidades de Aabo, Basilea y Lund.

La perspectiva teológica de W. combina una interpretación fresca y no tradicional de algunos de los más significativos énfasis presentados tanto por →Ireneo como por →Lutero, con una reacción crítica al pensamiento teológico de sus contemporáneos, además de proveer una serie de discernimientos creativos propios. En todo esto, al tiempo que refleja las tradiciones de la escuela lundense, se manifiesta crítico de la misma.

Su insistencia en combinar los elementos de la creación y la ley, y los de la redención y el evangelio, como principios para la reflexión teológica de la fe cristiana tiene un fundamento muy persuasivo, que W. desarrolla de forma brillante. La importancia que le atribuye a los temas de la creación y la ley no le impide trabajar de forma constructiva sobre los problemas cristológicos. Su estudio sobre el bautismo provee una profunda contribución al entendimiento de este medio de gracia y su significado para la vida cristiana. En su interpretación de la adoración cristiana, particularmente su estudio de los sacramentos, establece los fundamentos para la práctica de la autodonación amorosa en la vida cotidiana del creyente.

Sus obras más importantes, originalmente publicadas en Suecia, son accesibles en inglés. Entre ellas están *Luther on Vocation* (1948), que fue su tesis doctoral; *Man and the Incarnation* (1947), una investigación de la teología bíblica de Ireneo; *The Living Word* (1949), estudio de los temas clásicos de la predicación en la fe cristiana; *Theology in Conflict* (1954), un examen crítico de los presupuestos antropológicos y hermenéuticos de Nygren, →Barth y →Bultmann; *Creation and Law* (1958), y *Gospel and Church* (1962). Los dos últimos libros presentan la mejor afirmación constructiva de la perspectiva dogmática de este teólogo.

JDR

WISE, CARROLL A. (1903-1985). Capellán, pastor y teólogo pastoral clínico metodista estadounidense. Se preocupa por la desvinculación entre la academia y la práctica pastoral y propone una teología del cuidado pastoral como el arte de comunicar el significado profundo del evangelio a las personas en su punto de necesidad. Entiende el cuidado pastoral como un acto de en-

carrión creativo y experimental en el cual prevalece la experiencia sobre cualquier formulación teológica. Sus obras más importantes son: *Pastoral Counseling: Its Theory and Practice* (1951); *The Meaning of Pastoral Care* (1966); *Religion in Illness and Health* (1942).

JR

WITTICH, CRISTÓBAL (1625-1687). Filósofo y teólogo protestante holandés, nacido en la ciudad de Brieg. Murió en Leyden. Estudió en Brema, Groninga y Herbón. Fue catedrático en Duisburgo, pasando luego a Nimega y Leyden. En 1659 publicó en Nimega su obra *Consensus veritatis in Scriptura divina et infallibili revelatae cum veritate philosophiae a Renato Descartes delecta*, en cuyo prefacio combate las opiniones de los teólogos adversarios de Descartes. Entre otras de sus obras están: *Theologia pacificata* (1675) y *Anti Spinoza sive Examen Ethices B. de Spinoza*, seguido de un *Commentarius de Deo et eius attributis* (1690), una obra voluminosa de más de 400 páginas traducida dos años después al holandés.

JDR

WREDE, WILLIAM (1859-1906). Bibliista alemán luterano conocido por su valiosa contribución al estudio crítico de los evangelios. W. no los interpretó a partir del Jesús histórico, sino a partir de las demandas sociales y necesidades religiosas de la iglesia primitiva.

En su famoso comentario sobre Marcos, por ejemplo, W. introdujo el concepto del «secreto mesiánico» como clave para la interpretación de dicho evangelio. En un intento por reconstruir la historia de la tradición detrás de Marcos, W. argumentó que Jesús nunca admitió abiertamente haber sido «el Mesías». Fueron sus seguidores más allegados quienes «crearon» esta noción y la usaron para «reinterpretar» la persona y la misión de Jesús. Por consiguiente, las imágenes cristológicas de Jesús que encontramos en Marcos representan un intento por reconciliar la vida «no mesiánica de Jesús» con la fe de la iglesia en él como «el Cristo» luego de su muerte.

Junto con Albrecht Schweitzer, W. destacó también la orientación escatológica del

mensaje de Jesús, y sostuvo que el evangelio de Juan sólo podía interpretarse dentro del contexto del gnosticismo y a la luz de la posterior expulsión de los cristianos de la sinagoga.

AEM

WYCLIF, JUAN (c.1330-1384). Reformador, filósofo, teólogo, educador y diplomático, de quien se ha dicho fue la estrella matutina de la Reforma. Nació en Yorkshire, Inglaterra. Después de doctorarse en teología en la Universidad de Oxford en 1372, permaneció en dicha universidad en calidad de profesor.

Fue desde Oxford que W. pudo desarrollar su vasta producción teórica. Además, su presencia en la universidad le permitió influir sobre jóvenes sacerdotes, que más tarde se constituirán en el movimiento prerreformista llamado «los lolardos». Estos eran sacerdotes pobres que predicaban las enseñanzas bíblicas en el idioma del pueblo.

En el aspecto político, W. estuvo en diversas misiones diplomáticas al servicio del Duque de Lancaster, Juan de Gante. Juan de Gante era hijo de Eduardo III, y a la muerte de éste en 1377, rigió sobre Inglaterra hasta que Ricardo II tuviese la edad para gobernar. Esto le permitió a W. escalar posiciones diplomáticas, y lo más importante, escribir varias obras de corte político, tales como: *Sobre el dominio civil* (1376); *De potestate papae* (1379); *De ordine christiano* (1379) y *Triálogo* (1382). En todas estas obras de W., se puede notar una crítica

Deberel

Johannes wicleff

Perfida
simo c
dum armis
est. qm̄ ea p
bohemici m
id molestiffi
bus vir qd̄
ciuitatem lri
libus vnne
cum attulit.
derum. pleraq; volumina veluti precu
neno z ad nocedū parat⁹ virus in ciue

Wyclif, según grabado del s. XV.

incisiva al decadente poder eclesiástico de Roma, donde el papa es dibujado por W. como el capitán de los ejércitos de Satanás, a quien se debía detener con urgencia. La revolución campesina en Inglaterra que estalló en 1381, le fue atribuida en parte a las enseñanzas del prereformador.

Además de algunas otras obras en el área de lógica y metafísica, W. logró desarrollar su controversial discurso teológico en la obra *Suma teológica*. En ella articula mucho del temario vertebral que será ampliamente explicado por sus seguidores bohemios, y más tarde por los distintos cuerpos protestantes. Algunos de los asuntos que se incluyen son la predestinación, la justificación por la fe, el estado de gracia, la autoridad papal y la iglesia como comunidad de los santos. Otro de los asuntos más controvertidos en el pensamiento de W. fue su negación de la doctrina de la transustanciación, que había llegado a ser dogma en 1215. Además de

no aceptar la transformación de las sustancias, insistía en la práctica de ofrecerle al laicado, no sólo la hostia, sino también el cáliz.

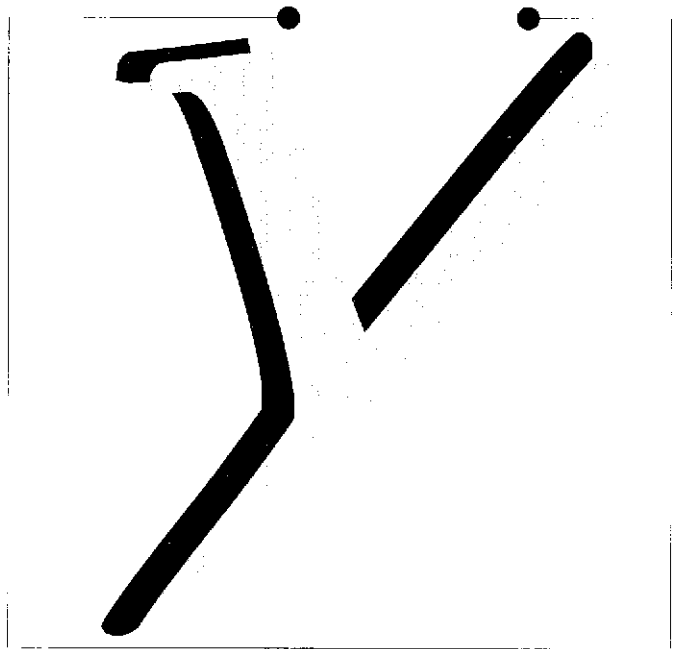
Dos otras empresas en las que W. estuvo envuelto fueron en realidad las que le dieron notoriedad en los estratos populares de la sociedad europea. La primera de ellas fue el pequeño tratado titulado *Las treinta y tres tesis sobre la pobreza de Cristo*, que llegó a ser un documento sumamente popular en Europa, y donde W. ataca la viciada estructura eclesiástica medieval, su opulencia y su desvío moral. La otra empresa fue la traducción de la Biblia de la Vulgata al inglés.

Por decreto papal las obras de W. fueron prohibidas. Los papas buscaron por varios medios apresar a W., y pidieron su deportación, aunque sin lograrla. Tras su muerte, su cuerpo fue exhumado y quemado en la hoguera por considerarle hereje.

GC

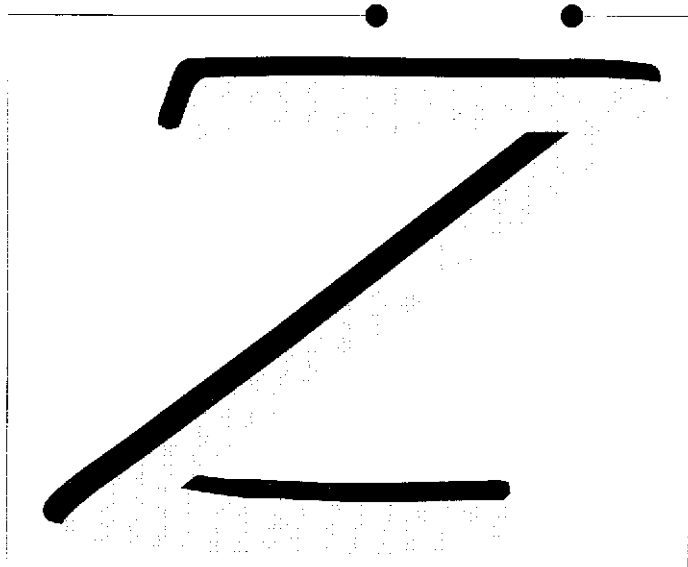
Wyclif envía a sus predicadores por los campos de Inglaterra.

YAHYA BEN ADI (893-974). Teólogo jacobita (monofisita) cuyas dotes filosóficas le valieron el título de *Al-Mantiqui*, es decir, «el dialéctico». Aunque la mayor parte de su obra se ha extraviado, se dice que

escribió más de 40 libros. A pesar de que buena parte de su teología se consideró motivó de polémica, su fama fue tal que entre sus discípulos se contaron varios filósofos y teólogos musulmanes.

JLG

ZACARÍAS DE MITILENE (c.465-c.540). Erudito oriundo de Gaza que se distinguió por sus conocimientos históricos y retóricos. Tras una larga peregrinación intelectual que le llevó a Alejandría, Beirut y otros centros intelectuales, Z. llegó a Constantinopla, donde apoyó al emperador ⇒Zenón en sus intentos de atraer a los monofisitas mediante el decreto imperial *Henoticon*. Como resultado de su presencia en la corte, fue nombrado obispo de Mitilene, en la isla de Lesbos. Aunque apoyó el monofisismo verbal de ⇒Severo y otros, como la hacía también Zenón, más tarde rechazó esas fórmulas, y defendió las posturas del Concilio de ⇒Calcedonia. Entre sus obras se cuentan una *Historia eclesiástica*, que solamente se conserva en forma fragmentaria, y una *Vida de Severo de Antioquía*, en cuya conversión al cristianismo Z. fue actor importante, y a quien por fin rechazó por sus tendencias monofisitas (aunque en realidad el monofisismo de Severo era más verbal que real).

JLG

ZANCHI, GIROLAMO (1516-1590). Teólogo reformado, convertido al calvinismo por Pedro Mártir ⇒Vermigli. Tras pasar unos meses en Ginebra escuchando los sermones y conferencias de ⇒Calvino, fue profesor, entre otros lugares, en Estrasburgo, Heidelberg y Neustadt. Aunque por algún tiempo se suscribió a la *Confesión de ⇒Augsburgo*, era calvinista convencido. Esto puede verse en su tratado *Del matrimonio espiritual*, publicado póstumamente, donde argumenta que la finitud del cuerpo de Jesucristo contradice la doctrina luterana de la presencia real. Al mismo tiempo que era calvinista, nunca dejó atrás su formación escolástica, y por ello se le puede considerar puente entre el protestantismo de la primera generación y el escolasticismo protestante, que dominaría en el s. XVII. Esto puede verse, por ejemplo, en su doctrina de la predestinación, que Z. deriva, no de la experiencia de la gracia, como ⇒Agustín y ⇒Calvino, sino de los atributos de Dios. Puesto que Dios es omnisciente y omnipotente, todo —y no sólo la salvación o la condenación humana— ha sido predeterminado por Dios.

JLG

ZELL, KATHARINA (c.1497-1562). Su apellido de soltera era Schütz. Esposa de ⇒Matthäus Zell. Ella y su esposo ampararon a personas perseguidas por sus convicciones religiosas, incluyendo al místico protestante Gaspar von ⇒Schwenkfeld. El matrimonio era reconocido también por sus obras de misericordia. Publicó varias obras de literatura y mantuvo una correspondencia seria acerca de temas teológicos con ⇒Lutero, ⇒Zwinglio, ⇒Bullinger y otros famosos teólogos de la época.

ALG

ZELL, MATTHÄUS (1477-1548). Pastor de la catedral de Estrasburgo. Fue convertido a la causa evangélica por ⇒Lutero y Johann Geyler. Su tarea reformadora comenzó con una serie de sermones acerca de Romanos, ganando así a muchos para la causa de la Reforma. Su obra *Christliche Verantwortung* fue escrita para contrarrestar los asaltos contra monjes católicos. Esta obra le dio fuerte impulso a la causa de la Reforma en Estrasburgo. Él y su esposa ⇒Katharina Zell se abstuvieron de participar en las contiendas teológicas de su época. Tomaron una actitud tolerante al amparar a los perseguidos por sus creencias religiosas. Fue excomulgado por Roma en 1524 al casarse con Katharina.

ALG

ZINZENDORF, NICOLÁS L. VON (1700-1760). Teólogo alemán de origen noble y líder de la Iglesia Morava. Fue educado en la fe luterana, bajo la influencia del movimiento pietista. A pesar de que desde temprano considera el pastorado como su vacación, por ser miembro de la nobleza su familia lo empuja hacia la carrera de consejería legal. Posteriormente, se convertiría en el anfitrión de una comuna de exiliados de Bohemia, miembros de la Unidad de los Hermanos (de raíces husitas) y de la cual llegó a ser líder. Hacia mediados del s. XVIII, esta comunidad fue conocida como Iglesia Morava. En 1735, Z. fue ordenado ministro luterano y, dos años después consagrado obispo de los moravos. Como obispo, viajó y visitó comunidades moravas en Europa, Inglaterra, y América. Su insatisfacción con los varios sistemas de teología le llevó a desarrollar ideas propias sobre la Biblia, y

sobre prácticas eclesiales y la vida cristiana, evitando tanto el racionalismo ilustrado como el dogmatismo de la ortodoxia luterana.

Retrato de Zinzendorf.

Su énfasis recayó en la religión del «corazón». La experiencia o sentido de Cristo dentro del creyente informaba su concepción básica de la fe cristiana. Debido a su desconfianza en la religión institucional, Z. demostró tener, para su época, un amplio espíritu ecuménico, estableciendo relaciones con diversos líderes eclesiásticos.

NRG

ZÓSIMO (?-418). Obispo de Roma durante poco más de año y medio (417-18). En ese breve período, empero, ocurrió un serio conflicto entre Z. y los obispos del norte de África. Éstos habían condenado las doctrinas de ⇒Pelagio y ⇒Celestio, quienes apelaron a Roma. Por un tiempo, Z. pareció apoyar a Pelagio y Celestio, lo cual produjo serias tensiones con los obispos africanos. Empero éstos insistieron en su posición, incluso apelaron a la corte imperial en Ravena. A la postre, Z. accedió a la condenación del pelagianismo. Pero el resultado neto de sus vacilaciones fue el creciente conflicto entre Roma y África, la debilitación del obispado romano frente a la intervención imperial, y la división en la iglesia en Roma.

JLG

ZUBIRI, XAVIER (1898-1983). El filósofo Xavier Zubiri y Apalategui nació en San Sebastián/Donostia. Inicia sus estudios de filosofía y teología en el Seminario de Madrid; y el año 1920 obtiene su doctorado en teología de la Universidad Gregoriana en Roma. En 1921 es ordenado sacerdote. Ese mismo año presenta la memoria de licenciatura titulada *Le problème de l'objectivité d'après Husserl* en el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina, y su tesis doctoral de filosofía, dirigida por José Ortega y Gasset, titulada *Ensayo de una teoría fenomenológica del juicio*, en la Universidad Central de Madrid. En el año 1926 Z. gana la cátedra de Historia de la Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid. Entre los años 1928 y 1931 el joven catedrático sigue cursos con Edmund Husserl y Martin ⇒Heidegger y estudia los últimos adelantos en física teórica con Louis de Broglie y Erwin Schrödinger. En 1935 obtiene su secularización; y el año siguiente contrae matrimonio con Carmen Castro. En 1943 se aleja de la universidad y comienza a impartir cursos privados. En 1962 se publica *Sobre la esencia* y en 1968 *Estructura dinámica de la realidad*. En 1971 se funda en Madrid el Seminario Xavier Zubiri bajo los auspicios de la Sociedad de Estudios y Publicaciones. Entre 1980 y 1983 (año en el que muere en Madrid) se publica en 3 volúmenes su obra más madura, *Inteligencia sentiente*.

La obra filosófica de Z. es un intento de fundamentar la filosofía allende cuatro faisas sustantivaciones en la realidad primordial. Las cosas reales, nos dice Z., no están ubicadas en el espacio ni en el tiempo como creía ⇒Kant; sino, como lo viene confirmando la nueva física, las cosas reales son espaciales y temporales. La intelección no es un acto de conciencia como pensaba Husserl. La conciencia no existe, sólo hay actos conscientes. Y la realidad no es un momento del ser como pensaba Heidegger. El ser real, *esse reale*, no existe; sólo existe lo real siendo, *realitas in essendo*. Como búsqueda de la realidad primordial allende el espacio, el tiempo, la conciencia, y el ser, la filosofía zubiriana toma la forma de (i) una crítica de la intencionalidad de la realidad y (ii) una crítica de la logificación de la inteligencia.

La crítica de la entificación de la realidad es una radicalización de la ontología, un intento de fundamentar la filosofía más allá de la objetualidad, de la entidad, y del ser en lo real en cuanto real. La realidad para Z. es un *de suyo* que consiste en *dar de sí*; es lo que es actualmente, pero además está incursa en el devenir. Estos dos rasgos de la realidad se destacan en *Sobre la esencia* y *Estructura dinámica de la realidad*, respectivamente.

La crítica de la logoficación de la inteligencia es una radicalización de la epistemología, un intento de elucidar el proceso intelectual primordial más allá del *logos* en la actualización de lo real en la inteligencia sentiente. Existen tres modos de aprehender las cosas, nos dice Z.; y éstos corresponden a los tres sentidos en que la realidad es transcendentalmente abierta: A través de la *aprehensión primordial* se aprehende impresivamente que una cosa es *real*, que es su propia realidad. A través del *logos* se aprehende impresivamente que una cosa real es *en realidad*, que está entre otras cosas reales. Y a través de la *razón* se aprehende impresivamente que una cosa es *real en la realidad*, que es un momento de la pura realidad. Z. esclarece estos tres modos de aprehender respectivamente en los tres volúmenes de *Inteligencia sentiente*, a saber: *Inteligencia y realidad*, *Inteligencia y logos*, e *Inteligencia y razón*.

MJM

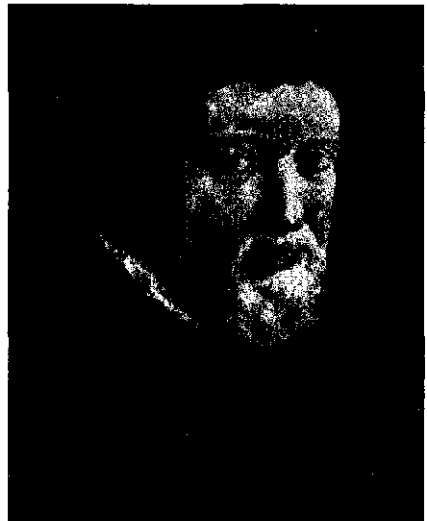
ZWINGLIO, ULRICO (1484-1531).

Fue el reformador más importante de la primera generación de la Reforma Protestante en Suiza y fundador de la tradición reformada dentro del protestantismo. Nació en una familia de clase media en Wildaus, Toggenburg, donde su padre y abuelo sirvieron como magistrados del pueblo. Su carácter teológico y político se debe a su identificación con ese pueblo suizo caracterizado por su espíritu independiente y su amor a la tierra y sus costumbres.

En su obra *Der Hirt*, sobre el pastado, se puede ver cómo de una manera natural define la obra del pastor como ese cuidado cotidiano de sus ovejas. En temperamento se asimila más a ⇒Melanchthon que a ⇒Lutero. Era un hombre de comportamiento moderado como Melanchthon. Estuvo in-

fluenciado plenamente por el humanismo y el estudio serio durante toda su vida del griego y de los padres de la iglesia. Fue amigo de ⇒Erasmus, quien le inspiró en su estudio del Nuevo Testamento y de la hermenéutica humanista. Era más amante de la ética cristiana que del estudio de la doctrina, y más dirigido a señalar los caminos que el cristiano debe trazar en la sociedad que Lutero. Ese mismo temperamento se ve en la teología reformada de Juan ⇒Calvino. Al mismo tiempo se identifica con Lutero y los demás reformadores en su posición de afirmar las Sagradas Escrituras como fuente principal y fundamental en la teología y vida del cristiano.

Fue educado en las universidades de Basilea y Viena. Hizo sus estudios bajo la influencia de la «vía antigua» y escolástica, aunque mayormente fue impactado por el humanismo en Basilea. Recibió en la Universidad de esa ciudad su título de bachiller (1504) y maestría (1506). Fue ordenado sacerdote en 1516 y sirvió como sacerdote en Glarus. Desde el comienzo de su ministerio bajo la influencia de Erasmo le dio más importancia a la Palabra de Dios en la práctica y adoración de la iglesia. Aunque desde el principio criticó los abusos de la iglesia, no atacó las posiciones más tradicionales. Eso lo llevó a obtener distinción y ser nombrado capellán en el monasterio benedictino de Einsiedeln.

Su obra como líder en la reforma suiza comenzó cuando fue nombrado sacerdote en Grossmünster en 1519. Desde ese momento rompió con la tradición eclesíástica al no predicar los textos señalados en el leccionario de la iglesia, prefiriendo la predicación de libro por libro y de tópicos en la Biblia. Desde ese momento Zúrich fue su hogar, y su amor a la Confederación Suiza ocupó un lugar importante en su tarea como reformador. Los años 1519 al 1520 fueron claves para su transformación teológica, ya que sufrió en su obra ministerial durante la peste y también sobrevivió esa grande enfermedad. En su *Canto a la Plaga* (1519) se puede discernir su entendimiento de la omnipotencia de Dios como totalmente absoluta. Dios se encuentra absolutamente activo en el mundo por sus obras en los hechos humanos. Su obra sobre *La verdadera y la falsa teología* lleva el sello de la antropología de San Agustín al señalar al ser humano como totalmente pecador y lleno de amor propio en contra de Dios y del prójimo. En 1522 vemos en sus escritos temas similares a los de Lutero en contra de las indulgencias, el sistema penitencial, los peregrinajes, el culto a los santos, la veneración a María, el celibato y el ascetismo monástico. El año 1523 marca su obra más importante para la reforma suiza. Como preparación a un debate con el vicario general de Constanza escribe sus famosos *Sesenta y siete artículos*. Allí se destacan estos puntos principales: Jesucristo es el único Salvador, la verdadera iglesia católica está compuesta por todos los creyentes en Cristo, las Sagradas Escrituras son la sola autoridad en cuestiones de fe, buenas obras son únicamente aquellas hechas por Cristo; y se condena una serie de prácticas como el celibato, los ayunos y las vestimentas sacerdotales, etc. Además afirma que Dios es el único que nos absuelve de todo pecado, poniendo así a un lado la confesión

privada. Empero en esos artículos Z. no fue muy claro en cuanto a la obra de Cristo. Es en sus escritos posteriores sobre la misa que define su cristología. Afirma entonces el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, y condena la misa sacrificial romana. En 1525 bajo este principio destaca en la Santa Cena el recordar lo que Cristo ya hizo por nosotros, y no la presencia transubstancial (romana) o consubstancial (luterana). Prefiere celebrar la presencia espiritual de Cristo en la comunidad durante ese acto memorial de la Santa Cena. Sus críticos ven en esto una postura neoplatónica donde la resurrección corporal de Cristo no es completamente apreciada.

Basado también en el sacrificio completo de Cristo en la cruz, Z. critica a quienes creen que los niños no bautizados son condenados. Aquí, su visión del valor universal de la muerte de Cristo admite una posición casi universalista al considerar posible la salvación de no cristianos como Sócrates en la época precristiana. Z. no veía en el bautismo una confirmación de la fe cristiana, sino más bien un signo o un rito que señalaba la entrada del cristiano a la comunidad de fe. Estas posiciones teológicas marcaron para Z. una controversia con Lutero sobre la presencia real en la Santa Cena, y con los anabaptistas, por la insistencia de éstos en bautizar de nuevo a los creyentes.

Se sabe que aunque Lutero una vez supuso que Z. se asemejaba al radicalismo de Cartstadt hubo cierto acercamiento entre ellos, a pesar de sus diferencias, durante el Coloquio de Marburgo. Dado su tiempo y la situación en Suiza, fue bastante áspero con los anabaptistas en Zúrich. No podemos decir que promovió las ejecuciones de anabaptistas en Suiza; pero tampoco condenó esa inquisición reformada en contra de los anabaptistas, sino que más bien la aprobó.

El *Diccionario Ilustrado de Intérpretes de la Fe (DIIF)* es un proyecto de la *Asociación para la Educación Teológica Hispana*, con sede en el Seminario Presbiteriano de Austin, TX, USA, como herramienta de investigación y referencia al servicio de estudiantes, educadores y eruditos en todos los niveles e instituciones donde se imparte educación teológica.

En su redacción, coordinada por el Dr. Justo L. González como Editor General al frente de un equipo de seis editores asociados, han colaborado más de 60 profesores de teología que ejercen su labor docente en algunas de las más renombradas instituciones teológicas de América.

Sin la pretensión de ser exhaustivo, sus páginas aportan luz, con la mayor amplitud posible, acerca del pensamiento, vida y obra de cerca de 2000 personajes que, de un modo u otro, han contribuido a lo largo de la historia a configurar el pensamiento teológico.

Incluye no solamente a aquellos teólogos y teólogas que son parte de nuestra propia herencia directa, sino también a personas de todas las tradiciones teológicas dentro del cristianismo: católicas, protestantes, ortodoxas, nestorianas, monofisitas, etc.

De igual modo, abarca no tan solo la labor teológica realizada en los centros tradicionales en el Atlántico del Norte, Europa y los Estados Unidos, sino que se extiende a una amplia representación asiática, africana y sobre todo latinoamericana, sin olvidar la teología que se desarrolla actualmente entre hispanos e hispanas en los Estados Unidos.

Su publicación no viene simplemente a llenar un hueco, sino que marca un hito en el mundo de la literatura cristiana en lengua española.

Justo L. González, editor General del DIIF, nació en Cuba. Su madre, Luisa García Acosta, fue profesora de literatura española y autora de libros sobre gramática y ortografía. Su padre, Justo González, fue el fundador de la organización Alfalit, especializada en la labor alfabetizadora y en la edición de libros cristianos para apoyarla. De ellos ha heredado sus brillantes dotes de escritor. Estudió en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas (Cuba) y se doctoró en teología en el la Universidad de Yale (EE. UU.). Fue profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico durante varios años. Luego se agregó a la facultad de la *Candler School of Theology* de Atlanta (Georgia, EE.UU.). Actualmente se dedica a la literatura, y su producción ha sido prolífica y de mucho valor.

Juntamente con él, han colaborado como editores en el DIIF:

Carlos F. Cardoza-Orlandi, Ismael García,
Zaida Maldonado Pérez, Luis G. Pedraja,
Luis Rivera Rodríguez y José David Rodríguez.

editorial clie

• CLASIFIQUESE: 65 TEOLOGÍA •
PENSAMIENTO CRISTIANO •
• CTC 01-01-0065-12 • REF 224563 •

ISBN 84-8267-374-2

9 788482 673745