

T
291.447
A478

LOS TRES VOTOS RELIGIOSOS

LEON FELIPE ALZATE MENESES

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

DPTO DE SOCIOLOGIA

2004

LOS TRES VOTOS RELIGIOSOS

LEON FELIPE ALZATE MENESES

INFORME DE PRÁCTICA

ASESORES:

EUMELIA GALEANO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

SANTIAGO MORALES

UNIVERSIDAD LUIS AMIGÓ

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

DPTO DE SOCIOLOGIA

2004

T
291.447
A478

TABLA DE CONTENIDO

Presentación	1
1. Antecedentes del Proyecto	4
2. Justificación	6
3. Objetivo general	8
3.1 Objetivos específicos	9
4. Metodología	9
5. Introducción	12
5.1 El voto de Obediencia	13
5.1.1 Obediencia Vertical	15
5.1.2 Obediencia de servicio	17
5.1.3 Obediencia por fe	18
5.1.4 Obediencia funcional	20
5.2 Contradicciones históricas del voto de obediencia	20
5.2.1 El voto de obediencia y el Concilio Vaticano II	23
6. Voto de Castidad	27
6.1 El celibato	28
6.1.1 La elección vocacional	29
6.1.1 La opción vocacional	29
6.2 Contradicciones históricas del Celibato.	30
6.2.1 El siglo III y el celibato	31
6.2.2 El concilio de Trento y el problema del celibato	33
6.2.3 El celibato y el Concilio Vaticano II	36
6.2.4 El celibato hoy día	37
7. El voto de pobreza	40
7.1 La pobreza como estereotipo cultural	42
7.2 Contradicciones culturales del voto de pobreza	46
7.2.1 La pobreza en la tradición judaica	46

7.2.2 La pobreza en la iglesia primitiva	48
7.2.3 La pobreza en la tradición patristica	50
7.2.4 La pobreza frente al Concilio Vaticano II	53
Conclusiones	
Bibliografía	

RESUMEN

LOS TRES VOTOS RELIGIOSOS

Los tres votos religiosos son una aproximación al problema de la religiosidad en nuestros días, principalmente en lo que atañe a la práctica religiosa dentro de la iglesia católica romana (occidental). La forma de aproximarnos a dicho tema parte de un análisis histórico de los tres votos religiosos. Los insumos de los que históricamente se nutrieron estos dogmas de fe (los tres votos religiosos), su aplicación y sus transformaciones serán tratados y analizados, principalmente como una aproximación a dicho tema.

Este trabajo está estructurado a partir de una definición de cada uno de los votos. A su mismo se realizó dentro del análisis de cada voto en particular. Y una mirada histórica de la forma en que estos se han practicado desde el surgimiento del pensamiento cristiano hasta nuestros días.

Mi interés es entender la religiosidad actual a partir del análisis de las tradiciones religiosas, con miras a descubrir la racionalidad de muchas de ellas, en este caso de la iglesia católica.

“Los dioses solo existen para quienes los reconocen.
Más allá de los confines de la tierra se transforma en simple leño
Al igual que un rey se convierte en un hombre cualquiera.
¿Por que? Porque Dios no es un trozo de madera,
Si no una relación y un producto social.
La crítica de la ilustración que dejaba a los hombres sin religión
Y que les demostraba que los altares, los dioses, los santos, y los oratorios
No eran “otra cosa” que madera, tela y piedra
Se encontraban filosóficamente por debajo de la fe de los creyentes,
Puesto que los dioses, los santos y los templos
No son en realidad cera, tela o piedra.
Son productos sociales y no naturaleza.”

Karel Kosik.

PRESENTACION

La religión cristiana, como una de las principales fuentes de las que bebió el pensamiento occidental en su proceso de construcción, es heredera de dos de las más importantes cosmovisiones que dieron asiento al pensamiento occidental: el pensamiento griego y el pensamiento judío; inclusive podría decirse que del pensamiento romano, ya que bajo la influencia de este pensamiento vivió sus más sentidos tiempos de gloria.

Bajo el dominio del pensamiento romano y valiéndose del sustrato ideológico del judaísmo y de la influencia del mundo griego, el cristianismo se abrió camino sigilosamente por medio de profundas contradicciones. Sus encuentros, alianzas, confrontaciones y acuerdos, le fueron marcando un quebrado camino a lo que inicialmente solo parecía ser una secta más de las muchas que permitía el imperio Romano. Pero este acto de liberalidad cambio radicalmente en el momento en que

dicho imperio vio disputado su predominio ideológico. De un momento a otro el cristianismo se convirtió en su más acérrimo enemigo.

Un cristianismo que no puede ser entendido como un todo, acabado, indivisible. Un cristianismo que en un momento de la historia fue más judío que griego, pero que también llegó a ser más griego que judío. Un cristianismo que se registró en los anales de la historia como la religión proscripta por excelencia. Un cristianismo que fue llevado de la clandestinidad a los atrios mismos del imperio. Un cristianismo que llegó a ser coronado como la religión oficial del gran imperio.¹ Un cristianismo que por muchos siglos llegó a ser más Romano que cristiano. ¿Podemos definir el cristianismo a partir del pensamiento judío, o del griego?, ¿llamaremos cristianismo al resultado de la oficialización que le otorgó Roma cuando esta se hallaba en su proceso de declive?

Como representación de la naturaleza, como relación social, la religión cristiana se nos presenta como un asunto no liquidado. Como una pregunta por responder. Un problema como el de la eternidad de dios deja de ser un obstáculo para la razón humana al constituirse en una representación de la naturaleza que en su nombre se hace. El concepto de dios comienza hablarnos del tipo hombres, de culturas y valores que le prodigan adoración. Como relación social, dios se hace cada vez más parecido a los hombres que le producen. Los hombres buscaron hacerse un dios a su imagen y semejanza ya que su principal afán ha sido adorarse a sí mismo.²

² No en vano el hombre moderno erigió como su soberano dios el genio de su razón, la lógica de sus argumentos. Una razón que como bien lo describió Goya a terminado por traer a la vida grandes monstruos. Que decir del llamado hombre postmoderno que una vez agotó las bondades de la razón, decidió sumergirse en la lógica de lo inmediato, en un hedonismo práctico y calculador, en un dios a imagen y semejanza de sus deseos y difusos sentimientos.

Como consecuencia del inmenso valor que le profiero al pensamiento dialéctico; a la posibilidad de que las dialógicas supriman los dogmas que reducen el problema de la condición humana; me he acercado al tema de la religión, no con la pretensión de ajusticiarla por medio de conceptos muertos y reduccionistas que suelen utilizar deportivamente en los escenarios universitarios, quienes apelan a la razón ilustrada y al método científico. Antes bien, reconozco en ella (la religión) las continuidades y rupturas en las relaciones histórico sociales que le dan asiento.

Como entender nuestro pasado cuando lo consideramos superado, y como comprender nuestro presente sin mirarnos hacia el pasado. La historia del hombre es la historia de sus dioses a pesar que estos cada vez se parezcan más a ellos.

Un análisis de una de las comunidades religiosas occidentales nos permitirá ver las transformaciones históricas que permitieron que en la práctica la teoría religiosa perdiera la fuerza revolucionaria del pensamiento del cristiano original, pero también reconocer los aciertos prácticos de estas transformaciones.

Por tal motivo, aparece frente a ustedes este, mi primer intento de aproximación, al mundo de la representación religiosa de la naturaleza en los tres votos religiosos: obediencia, castidad, pobreza.

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Dentro de las modalidades de práctica ó trabajo de grado que ofrece la facultad de ciencias humanas de la Universidad de Antioquia se hallan: la monografía, la pasantía de investigación, y la práctica investigativa. A partir de esta última opción decidí hacer mi proceso de grado. La institución con la que se estipulo el convenio de pasantía investigación fue la Fundación Universitaria Luis Amigo, con la que se acordó un subsidio de transporte para los auxiliares de investigación, en este caso, para mi y otro compañero de sociología. Las condiciones de trabajo consistían en apoyar una investigación que se había contratado con el departamento de investigación de dicha institución. La universidad FUMLAM nos asigno un asesor y además, facilitó todo lo concerniente a la papelería que requeríamos.

La situación que le han impuesto los nuevos tiempos a las comunidades religiosas le han generado un clímax de inestabilidad interna en las mismas. De esta preocupación procede el interés de los TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, por comprender de una manera más asidua, por medio de la intervención externa, “LAS CAUSAS DE DISMINUCION EN EL INGRESO DE ASPIRANTES Y DESERCION DE LOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES”.

La relación, producto de la necesidad, de los Terciarios Capuchinos con el grupo de investigación interdisciplinario: El sociólogo Santiago Morrales coordinador del proyecto; la antropóloga Luz Mery Arias, investigadora; la trabajadora social Andrea Quiroz Trujillo, auxiliar investigadora; Dos estudiantes de sociología en la modalidad de trabajo de grado; determinaron que el objeto de la investigación fuera hacer un **“ESTUDIO DIAGNOSTICO SOBRE LA DISMINUCION DEL INGRESO DE LOS ASPIRANTES Y LA DESERCION A LA VIDA RELIGIOSA**

EN LA CONGREGACION DE LOS RELIGIOSOS TERCARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 1995-2002”.

Con el objetivo de encontrar algunas características típicas que definan las posibles causas en la disminución del ingreso de aspirantes y deserciones en la vida religiosa y con el afán de ser propositivos en la solución de los mismos, el grupo investigativo antes expuesto, decidió abordar dicha problemática a partir de algunos referentes teóricos, que proceden de unas aproximaciones a las constituciones de los religiosos y a algunas pesquisas bibliográficas. De lo anterior se logro focalizar la investigación a través de cuatro ejes temáticos, cada uno con un grupo de categorías que permitieran, metodológicamente hablando, un despliegue más rápido sobre el tema en cuestión.

Los campos de aproximación teórica (ejes temáticos) fueron en su orden: ***un análisis de Contexto***: la historia de la comunidad de los Terciarios Capuchinos, relación con las provincias, caracterización social, cultural, económica, poblacional e institucional, procesos de formación de la congregación de acuerdo a las etapas de postulante, noviciado, juniorado, la promoción vocacional y la formación en cada provincia con los datos estadísticos actuales; ***El joven hoy y su vocación religiosa y sacerdotal***: Características del joven hoy, la familia, dinámica interna, tipologías, anhelos, sueños, contexto socioeconómico, y problema vocacional; ***ambientes de formación sacerdotal***: la comunidad religiosa, estructura religiosa de los RTC (Religiosos Terciarios Capuchinos), normatividad de la comunidad, niveles de comunicación, modelos de vida religiosa de los RTC, formación, ideales y valores, el carisma, *los votos religiosos*, procesos de selección y seguimiento, propuesta pedagógica, desertores, vida comunitaria, conflictos internos, crisis comunitarias, afectividades; ***la deserción en la vida religiosa y sacerdotal y el no ingreso a la comunidad***: Causas y motivos de las

deserciones religiosas y el no ingreso a la vida religiosa, ausencia y disminución de la vocación religiosa, actitudes psíquicas, salud física, dificultades familiares, crisis ideológica, crisis personales, dificultades con el manejo del carisma entre otros.

Como antes mencione la delimitación de los temas se distribuyó por ejes temáticos, de los cuales se me encomendó revisar el último de los antes citados. Una vez abordada la búsqueda de información, y tras delimitar y delimitar lo mas posible la investigación, termine por centrar mi aporte final a la investigación haciendo una análisis de los tres votos religiosos que resulto siendo mi trabajo de practica.

2. JUSTIFICACION

¿PORQUE UN SOCIÓLOGO ESCRIBE SOBRE RELIGIÓN?

La sociología como hija fecunda de la modernidad, deviene desde sus entrañas de los debates apologistas y “heréticos” de la edad media, donde el mundo se organizaba como un todo religioso, ordenador y disgregador. Las representaciones del mundo, la lucha entre el monarca y el Papa por el reconocimiento de vicariato divino, las formas de gobierno, las instituciones, las hegemonías, se empiezan a discutir de una forma más amplia, surge la mirada matemática del mundo de la ilustración y la sociología se erige como la ciencia de lo social. Por tal motivo, la sociología surge como el intento de suprimir la idea de la metafísica del mundo en el escenario de las ciencias humanas. Surge en el pensamiento donde la humanidad se hace matemática.

Podría decirse que los primeros sociólogos escribieron con el interés de diferenciar, en su intento de explicación, los fenómenos que se empezaban a producir como resultado del naciente modo de producción capitalista. Obligados a pensar el nuevo tipo de sociedad a la que se veían abocados y partiendo de las representaciones del mundo que dejaban paulatinamente, se produjo un desencanto con la visión teológica del mundo, con su inmutabilidad, con la inviolabilidad del orden divino. El resultado fue un iconoclasta intento de destrucción de referentes: institucionales, ideológicos, económicos, que desembocó en un desdeño absoluto del pensamiento heredero de la edad media. El afán ilustrado y moderno por posicionarse en el centro del universo, llevó al hombre a dualizar el mundo entre lo mítico y lo científico. El hombre se cosificó, el hombre se olvidó de su historia. Su nuevo mundo sería libre, sería una etapa lineal en pro del progreso de la humanidad, sería el trono de la razón. Autores como TONNIES³, en su intento por comprender ese nuevo mundo, lo clasificó a partir de una diferenciación entre comunidad: Como aquello que se dejaba atrás y sociedad: lo nuevo, de igual forma lo hizo EMILIO DURKHEIM, con su solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, a sí mismo, el mismo padre de la sociología, AUGUSTO COMTE, se vio obligado a explicarlo por medio de sus tres estadios por los que atraviesa la sociedad: el religioso, el metafísico y el POSITIVO.

Pero la historia de este mundo, el racional, el del progreso, fue la historia del caos, la destrucción, la barbarie que acompañó al hombre desde los años anteriores. El olvido voluntario de su pasado lo obligó a adoctrinar la realidad, a dogmatizarla. El fracaso en su intento por parcelar la realidad, no se pudo contener en los laboratorios del pensamiento occidental ya que la realidad como un fluido impuso su propio cause.

³ Para mayor información, consulte: "LA DIVISION DEL TRABAJO", de Emilio Durkheim, "COMUNIDAD Y SOCIEDAD" de Tonnis. "CURSO DE FILOSOFIA POSITIVA", Augusto Comte.

Como antes mencioné, la sociología fue una de las hijas más fecundas de la modernidad, de allí que cuando dicha modernidad se pone en jaque: con la muerte de los meta-relatos, la crisis de la idea de progreso, de la centralidad occidental del pensamiento; la misma sociología se ve tambaleante y aparentemente en crisis. Al momento muchos preguntaran ¿de qué sociología estoy hablando? La respuesta es: de la sociología positiva, de la “científica”, de la dogmática, de aquella que divinizó un paradigma para entender el mundo, pero que se negó a transformarlo, a entenderlo como dialéctico.

La problematización de la religión adquiere una vital importancia, como relación social y como objeto-sujeto de estudio. Hoy la edad media tiene mucho que mostrarnos sobre nosotros mismos, sobre nuestras instituciones, sobre nuestros referentes, de allí que un análisis que parta de la existencia real de una de estas instituciones que sobrevivieron al nuevo orden, tenga tanta importancia sociológica.

3. OBJETIVO GENERAL:

Reconocer las incidencias históricas de los tres votos religiosos: obediencia, castidad y pobreza, teniendo presente las condiciones económicas y socio-culturales en las diversas fases de su desarrollo histórico, principalmente en lo que atañe a los conceptos de religiosidad y su incidencia en las prácticas religiosas.

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Mostrar algunas de las tradiciones históricas, las interrelaciones, las identidades, las transformaciones, las continuidades que se presentaron y se vienen presentando en cuanto a la práctica de la religiosidad que tiene su sustento principalmente en el desarrollo de los tres votos religiosos.

- Aportar posibles implicaciones históricas en el manejo de la religiosidad actual.

4. METODOLOGIA:

Lo primero que hay que tener presente es que el tipo de investigación que se efectuó a nivel del grupo, fue una investigación que pretendía diagnosticar la situación que generaba la disminución en el ingreso de aspirantes y la deserción de la vida religiosa en la Congregación de los Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. Oficialmente el interés de los investigadores de la Fundación Universitaria, con relación a los estudiantes, era que estos aportaran a la consecución, desde su quehacer sociológico, a los objetivos trazados por la investigación.

Inicialmente la propuesta era efectuar una revisión bibliográfica de toda la información documental que sobre el tema se hallase en las bibliotecas de la ciudad, incluida la del Seminario Mayor. La forma de registrar dicha información sería por medio de fichas técnicas de información documental –ficha bibliográfica-

. No obstante, y para evitar referenciar las mismas bibliotecas, nos distribuimos estas entre los dos estudiantes de Sociología y la trabajadora social. Paralelamente el resto del equipo se dedicaba a contactar en las provincias los posibles informantes claves, por medio de cartas, envíos de E-mail y visitas.

La información documental encontrada sobre el tema, a pesar de no ser específica, habría una brecha profunda de posibles libros que dificultó la delimitación de los mismos. Por otro lado, la dificultad de buscar la información que se amoldara a los intereses de la investigación repercutió en que mis primeros informes estuvieran cargados de citas textuales dado que mi interés inicial era que pudieran ser utilizadas en el informe final de la investigación. Posteriormente se propuso que la delimitación por capítulos. Mientras que la investigación avanzaba, yo hacía cada vez más esfuerzos por darle cuerpo teórico al problema de los tres votos, como principal asiento de la vida religiosa misma y como posible causa de las dificultades de las comunidades que la investigación diagnóstica intentaba comprender. Él ¿cómo? Y él ¿Cuándo? determine que éste sería mi objeto particular de investigación, partió del hecho de sentirme perdido en un mar de textos referenciados previamente, que reducían el problema de la religiosidad, a un problema de fe, en el sentido místico del mismo. Dado de que mi interés era encontrar el origen, las consecuencias, las continuidades y las rupturas que condujeron a que las comunidades religiosas se vieran afectadas, en la disminución y el ingreso de aspirantes y la deserción de sus religiosos, me resultaba de vital importancia tener un filtro que me permitiera encausar todos los textos sobre el tema, que en su mayoría, eran escritos por las mismas comunidades ó escritores afines. Fue interesante ver que una de las épocas más fértiles sobre el problema de la iglesia en general, tenía como escenario el concilio Vaticano II. Es durante este tiempo donde más transformaciones y textos se escribieron. Mi afán por conectar los cambios en la dogmática, frente a las condiciones materiales históricas, me obligó a buscar unas categorías que

representaran el fundamento de la vida religiosa en general y la vida comunitaria en particular, encontrándome directamente con los tres votos religiosos. Generalmente estos se analizaron desde tres momentos claves: un primer momento, en la fundación del pensamiento religioso cristiano, un segundo momento, en las contradicciones del concilio Vaticano II y un tercer momento en la actualidad.

Fije los límites de la investigación con miras a conseguir los objetivos, en cuatro niveles:

1. El primer nivel constó de una pesquisa lo más rigurosa posible, de tipo documental, sobre el tema de la decepción en la vida religiosa y sacerdotal y el no ingreso a las comunidades, sin olvidar que el centro de esta búsqueda tiene como eje conductor los tres votos religiosos. La información se recogió por medio de fichas técnicas para análisis documental.
2. En el segundo nivel tiene que ver con la sistematización y análisis del abanico de información arrojada en el proceso de recolección de información documental, y de las asesorías.
3. En el tercer nivel se entregó un informe parcial con el contenido teórico del texto.
4. El punto cuarto es el que tiene que ver con el informe final.

El abordaje de la información documental y los aspectos teóricos que exigió la investigación se realizaron mediante una práctica constante de revisión bibliográfica, la cual arrojó información que se consignó en fichas de resumen, textuales de análisis y combinadas, que se hallan en el centro de investigaciones de la Fundación Universitaria Luis Amigó.

5. INTRODUCCION

El cristianismo transformó la forma de entender no sólo al hombre sino a la sociedad en la que presento. El imperio Romano nunca fue igual desde que los cristianos lo habitaron. En las narraciones presentadas en los hechos de los apóstoles de la Biblia, narra como los cristianos vendían sus propiedades para repartir el precio de la venta según las necesidades de sus miembros. La comunidad de los cristianos presentaba una membresía de la mas diversa estirpe: tenían esclavos como onésimo, del que habla la carta de Filemon-La Biblia-, mujeres pudientes, Exprostitutas, Expublicanos, funcionarios públicos, antiguos miembros de la resistencia Zelote, campesinos, pescadores, intelectuales de al época como Saulo de Tarzo, quien era discípulo de Gamaliel, sabio de la época. Roma que se proclamaba la madre de la Democracia permitía, la proliferación de las religiones dado su respeto por el pluralismo cultural del imperio, siempre y cuando no atentaran contra el orden público del imperio. El cristianismo, que originalmente surge de la mano de un hebreo llamado Jesús, ve repentinamente como se expanden sus raíces, con un incremento desbordante, multiplicándose día tras día, el número de sus miembros. Hasta tal punto fue el crecimiento del cristianismo que el imperio Romano lo constituyó en un problema de orden Público. El inútil intento de exterminar los cristianos por la fuerza, obligó a los

emperadores a buscar una manera más efectiva de rendirlos, ya que el problema interno que habían ocasionado los había debilitado externamente. La dificultad en las fronteras y los disturbios ocasionados por la persecución de los cristianos llevaron a la instauración de un sincretismo religioso entre la religión de los Romanos y el cristianismo, haciendo de esta mezcla la religión oficial del imperio, donde el emperador sería el vicario de dios en la tierra. De allí proviene la religión católica romana, católica por lo de universal y romana porque proviene de Roma. Los símbolos de las religiones romanas fueron remplazados por los del cristianismo, pero sus prácticas se fueron adoptando como oficiales dentro del mismo cristianismo, perdiendo paulatinamente toda la esencia del mensaje cristiano inicial. El cristianismo en ese momento deja de ser más cristiano en tanto que se hace más romano.

Los tres votos religiosos, que profesan la religiosidad actual no pertenecieron al cristianismo inicial, ya que éste era más Hebreo que griego y romano, fue a través del dialogo con oriente (cruzadas) y de los debates filosóficos de los patriarcas que dichas culturas fueron afectando la practica religiosa del cristianismo.

¿Como surgen y se transforma el cristianismo a partir de la llegada de los tres votos religiosos?

5.1 EL VOTO DE OBEDIENCIA

Podríamos ilustrar la obediencia en términos de relaciones de mando-subdito; el cumplimiento de la voluntad del superior, en términos jerárquicos, por medio del sometimiento del súbdito a la dirección que este da. La obediencia, como relación,

esta supeditada a un ordenamiento normativo, inclusive cuando hablamos de la vocación. Dicho ordenamiento normativo esta sustentado en las cosmovisiones que se defiendan como superiores, como principios rectores a los que hay que aspirar para alcanzar la plenitud humana.

La obediencia como voto religioso se fundamenta en su estrecha relación con la dogmática eclesial: la voluntad de Dios revelada a sus santos por medio de los textos sagrados, la comunión íntima con los hombres definida en los concilios, las constituciones, y la hermenéutica que de dichos textos se realice.

La obediencia se define a partir del ordenamiento normativo que le dé sustento. Una vez este orden normativo se encuentra amenazado por los cambios del contexto social, político y económico, se ve en la obligación de recurrir a los insumos que el ambiente le ponga a la mano. Inicialmente puede intentar controlar la tensión causada por medio de la proclamación de la dogmática que posea hasta el momento, empleando sus jerarquías, su poder de mando, sus constituciones, los fines que se habían propuesto, medidas de contingencia como cerrarse a las influencias externas, etc. Si la tensión persiste el orden normativo se evalúa a partir de los valores sociales, políticos y económicos que le han causado el daño. La evaluación no implica aceptación de los valores seculares necesariamente, pero si una lectura mas abierta frente a ellos: “retened lo bueno y desechad lo malo”. Al final se da una redefinición de los elementos reproductores de la dogmática religiosa, por medio de un nuevo concilio, unas nuevas constituciones y unas nuevas formas de relacionarse a partir de estos cambios.

La obediencia como parámetro constitutivo de la vida religiosa y como mandato de la voluntad de Dios, se materializa a partir de cuatro relaciones básicas; dos de

ellas desde las relaciones de mando y en otros dos desde las de sometimiento: la **obediencia vertical**, como aquella ejecución de un mandato de tipo jerárquico que se efectúa desde el centro del poder religioso hacia los sometidos; **la obediencia de servicio u horizontal**, que se caracteriza por la consideración de los hombres como libres de elección e iguales ante Dios y por medio de la cual las decisiones deben ser consultadas por los superiores a sus súbditos; la **obediencia por fe**, esta determinada por el acto de sometimiento que es impulsado por la convicción de la voluntad divina y el acto sacrificial de la vocación; y por último, **la obediencia funcional**, aquella que mira el acto de someterse como un medio para alcanzar un fin particular.

5.1.1 OBEDIENCIA VERTICAL:

La obediencia vertical es mirada a través del acatamiento y ejecución de la voluntad de un supervisor jerárquico, circunstancia que se encarga de descargar de culpa a la persona que obedece, precisamente por estar sometido a su autoridad y dependencia jerárquica. Más para que esta causa de justificación pueda ser tenida en cuenta, se exige que la orden dada sea legítima, ya que la ejecución de una orden ilícita (delictiva) no puede justificar legalmente la conducta del subordinado.

La obediencia, bajo estos términos, hace parte del debate generado en la edad media sobre el origen de la dominación. Para Agustín de Hipona⁴

⁴ El pensamiento de AGUSTIN DE HIPONA y TOMAS DE AQUINO. es tratado por Dolf Sternberger en un texto llamado "DOMINACION Y ACUERDO" ED Gedisa, Barcelona.1996. para ampliar información ver: "LA CIUDAD DE DIOS" de Agustín de Hipona y "SUMA TEOLOGICA" DE Tomas de Aquino.

la dominación es producto del pecado original: En el momento que el hombre pierde el estado de inocencia se ve tentado a ejercer dominio sobre los demás hombres, a partir de ese momento, el hombre se constituye en un enemigo para el hombre.

Agustín consideraba que existían dos tipos de hombres: los que pertenecían al reino de los cielos: aquellos que no se enredan en los negocios del mundo sino que se consagran a una vida piadosa; estos afortunados que Dios eligió para ser la tribu de su herencia; y los hijos del reino de diablo: quienes viven para satisfacer sus deseos en el mundo terrenal y están destinados para ser lanzados a la condenación perpetua.

La influencia del pensamiento de Agustín de Hipona en la construcción del imaginario colectivo de la iglesia católica, repercutió en la consideración de la persona humana como un ser de naturaleza débil y por ende mala. Debía ser dirigido hacia el camino estrecho que conduce al cielo, además, no podía dejársele tomar partido en las decisiones, ya que su inclinación pecaminosa le impedía tomar las decisiones que el reino de Dios les profería. Las relaciones se efectuaran de forma vertical como mecanismo de control de tan insondable problema. La dificultad para discernir los hijos de DIOS de los hijos del diablo, repercutió en un robustecimiento del control jerárquico de la iglesia quien pretendía que el pecado y el diablo que engañara a los escogidos, pudiera mantenerse alejado.

En consecuencia, La obediencia jerárquica implicó una relación impersonal de dominio. La persona era tal, en tanto que pecadora y merecedora de ser controlada por el bien de su alma. El superior se constituía en un oficial que

custodiaba a los hombres que tenía a cargo para que no delincan ni se equivoquen. La voluntad del superior no debía ser cuestionada, de lo contrario era considerado un ataque del maligno y por ende debía ser castigado.

5.1.2 OBEDIENCIA DE SERVICIO

La obediencia a partir del servicio, como el acto desinteresado del superior, implica un acto de renuncia a la imposición de la voluntad propia. La renuncia abnegada dibuja los parámetros del servicio a los hombres, que en un momento dado se le dan en custodia. La práctica del servicio en amor, se constituye en la columna vertebral de la autoridad del superior, quien se ve obligado a ser fuente de inspiración y motivación de una vida para el servicio de los hombres. A diferencia de la obediencia como relación vertical, impersonal, característica de la obediencia de tipo jerárquico; la obediencia para el servicio, se ve atravesada por una concepción del hombre como poseedor de la igualdad de derechos, típica del pensamiento democrático: todos los hombres son libres e iguales. Por tal motivo, la dirección en este escenario parte del supuesto teórico que reviste de importancia la voluntad del súbdito en la dirección de su propia vida, pero autorizado por el servidor y consejero superior que cumple una función de padre con su consiervo a cargo. Las jerarquías permanecen como elementos de ordenamiento y autoridad en servicio, y no como la oportunidad de ejercer dominio.

El origen de la interpretación del hombre como libre e igual, podría ser remontado al mismo debate sobre la dominación que atravesó la edad media. A diferencia de Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, consideraba que los hombres en el estado de inocencia, por ser hombres libres e iguales tenían la posibilidad de ejercer

señorío sobre otros hombres en la administración de lo colectivo. Dicho pensamiento se ha considerado una relectura del génesis bíblico a partir del origen aristotélico de la democracia griega. Posteriormente Marcilio de Padua hace una defensa del gobierno de los hombres como principio del plan divino generando una ruptura con la diferenciación de Agustín de los dos reinos.

La dominación a la cual Tomas de Aquino hace alusión ha sido desarrollada por el pensamiento moderno con el nombre de gobierno, del gobierno de hombres libres. El ejercicio de la autoridad de los superiores a partir de este pensamiento se acerca a la concepción moderna de gobernar o administrar de los estados civiles. Los superiores a partir de su servicio público velan por las almas que tienen a cargo. De igual forma, una vez rota la diferenciación de los dos reinos, el hombre como ser libre elige voluntariamente someterse a la guianza de sus superiores, y estos, a su vez, se encargan de administrar todo lo concerniente al bienestar de las almas.

5.1.3 OBEDIENCIA POR FE

La obediencia, como relación que es, no solo representa la ejecución del mando, implica necesariamente la relación que tiene el súbdito: aquella persona que obedece y se somete voluntariamente a la dirección de un superior. Las motivaciones por medio de las cuales una persona se somete, diferencia que esta sea, en sí, un acto de fe. Un sometimiento subsumido al hecho de considerarlo como el acto mismo de la voluntad divina, conduce a la persona por los márgenes del sometimiento como una elección vocacional, producto de la obediencia a los mandatos omnicomprendidos de Dios.

El sometimiento por parte del súbdito surge de la necesidad de depositar la responsabilidad de su formación a la guianza de un superior, independientemente de la bondad del mismo. Sometimiento que parte de la búsqueda de los fines que se propuso alcanzar cuando deposito su confianza en iglesia, a través de una de sus instituciones. La promoción de los fines que podía lograr, los logros que podía desarrollar, los principios que anhela alcanzar, repercuten en la manera en que vivirá el acto voluntario del sometimiento.

Como acto de fe, el sometimiento implica mirar a los superiores como los garantes de la voluntad de Dios para la propia vida, independiente de la actitud de los mismos. Un guía tirano, bajo estos términos, sería permitido por Dios con el fin de desarrollar, a través de esta condición, una vida humilde en la persona que se somete; un guía carismático, sería entendido como el refrigerio de Dios, y como una fuente de inspiración de la propia vocación.

A pesar que el superior atenté contra la dogmática que el mismo presentó durante el proceso de promoción- que conllevó a la elección vocacional por parte del que se somete - este obedece siguiendo la voluntad suprema de Dios, dejando el acto de hacer justicia a su soberana majestad.

Un acto de sometimiento por fe de este tipo se ha manifestado en diferentes proporciones, por medio de diferentes contextos sociales, y ha atravesado las relaciones de la iglesia hasta nuestros días.

5.1.4 OBEDIENCIA FUNCIONAL

Existe, al igual que el acto de sometimiento como acto de fe, un tipo de sometimiento definido como funcional. De forma similar este acto de sometimiento parte de la necesidad de depositar la responsabilidad de la formación a la guianza de un superior. Pero las motivaciones no son necesariamente actos desinteresados de fe. Los logros que se desean alcanzar vinculan, más que los principios del reino de Dios, las prerrogativas que se pueden alcanzar una vez se alcanzan los niveles de influencia que se persiguen. Así, el sometimiento es un acto de renuncia racional e instrumental, mediatizado por la búsqueda del interés propio. Un tipo de sometimiento de este tipo suele ser individualista.

En caso de que dicho individuo logre objetivar sus intenciones, es probable que su tipo de mandato sea por demás utilitarista, es decir, cuando él posea el poder de ejercer dominio sobre otras personas en proceso de formación o consiervos en una jerarquía menor, realizará un acto más instrumental que religioso, conllevando a un deterioro en las relaciones de mando y sometimiento.

5.2 CONTRADICCIONES HISTORICAS DE LA OBEDIENCIA

Una vez el cristianismo se hace la religión oficial del imperio, con Constantino, esta pasa de ser la proscrita de los emperadores, a ser el baluarte de los mismos. Se inicia una época de control político, económico y social en manos de la iglesia que súbitamente se torna hegemónico. El nuevo imperio se construye por medio de las pugnas entre los poderes temporales y los “sagrados”, entre la autoridad del papa y la de los monarcas. Es en estas condiciones donde la reproducción de la cultura cristianizada del imperio que defendía la sumisión ciega, la incuestionabilidad de los que mandan y la obediencia como acto de justicia, --

pensamiento influenciado por el aristotelismo.-, se universaliza. El sometimiento amplio de manera inocua a las disposiciones de los superiores jerárquicos quienes eran considerados como los portavoces de la voluntad absoluta de Dios en la tierra traza los senderos que deben transitar los nuevos súbditos.

Esta iglesia, la cristiana, la hegemónica, solo puede ser entendida a partir de un proceso histórico particular, es decir, por medio de las relaciones sociales y materiales que le dieron asidero, sustento y que definieron el abanico de opciones interpretativas de su realidad.

La iglesia cristianizada tiene un papel hegemónico principalmente en una sociedad donde el hombre era parte de la tierra, es decir, el siervo el que obedece, el amo el que ordena; La ciencia y la artes eran el manantial exclusivo de los aristócratas; y el control cultural, inscrito en la voluntad de Dios, era monopolizado por el clero. Estamos frente a una sociedad marcada por la sacralización de la naturaleza, por la dual interpretación del mundo entre lo sagrado y lo profano.

“...Las relaciones hombre – naturaleza marcan profundamente el concepto de lo sagrado y todas las consecuencias prácticas que de ahí se derivan, sea en el nivel de los valores y de las motivaciones, sea en el nivel de la práctica y de la organización. Además, la manera de situarse del hombre con relación a la naturaleza determina también grandemente la posición de la institución religiosa con la estructura social”.⁵

La iglesia, en este periodo, cumplió una función hegemónica de reproducción doctrinaria y consolidó todo un aparato de formación y para la formación religiosa,

⁵ Rodríguez Jaime “Doctrina social de la Iglesia y ciencias sociales” Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1992, p30

de diverso orden, con miras a perpetuarse a través de la historia, valiéndose de su papel protagónico con respecto a las contradicciones del hombre frente a la naturaleza.

“En el periodo histórico en que el hombre experimenta la dependencia con respecto a la naturaleza, en la medida en que sin medios científicos y técnicos siente su incapacidad para satisfacer un gran número de necesidades, la naturaleza misma es considerada como sagrada: estando el orden social sujeto por el respeto de ciertas exigencias determinadas por la naturaleza, aparece como sagrado e inmutable lo religioso y lo social están tan extremadamente unidos que la dominación de la institución religiosa no es solamente posible, sino una premisa del funcionamiento de la sociedad. En este contexto la iglesia despegó sus esfuerzos en diversas instituciones portadoras y expresión de la caridad cristiana, florecieron las ordenes religiosas mendicantes como Franciscanos y dominicos; la enseñanza de la iglesia se dedicaba a asegurar el pensamiento y la moral cristianos que debían animar la sociedad; frente a las grandes calamidades y pruebas como guerras, carestías, epidemias, etc.”⁶

5.2.1 EL VOTO DE OBEDIENCIA Y EL CONCILIO VATICANO II

⁶ Rodriguez Jaime. "doctrina social de la iglesia y las ciencias sociales". Universidad Nacional de Colombia 1992. P30
.p 30

Las grandes transformaciones sociales, políticas y económicas que permitieron cuestionar el papel que desempeñaba la iglesia católica, repercutió de forma directa en la manera como se practicaría en adelante el ejercicio de la autoridad en la vida religiosa. Esta se encontraba en la necesidad apremiante de adaptarse a las necesidades propias de los nuevos tiempos: las identidades, los roles, las instituciones y los procedimientos se vieron en la necesidad de ser reinterpretados a partir de un nuevo concilio.

El voto de obediencia estipulado por el concilio vaticano II se tipificó a partir de la idea teológica de la autoridad delegada como parte del plan estipulado por Dios para los hijos de los hombres: “un Dios que no escatimo ser Dios, se humillo, tomo forma de hombre, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.” Dios de amor que castiga la rebelión típica del enemigo de los hombres: el diablo; Dios que deposita en los hombres la administración del reino de sus hijos, - de su iglesia- otorgándoles La plena potestad de administrar, como acto de abnegada dedicación y sacrificio, la grey de Cristo: en unidad, constancia, autosacrificio, y confianza en su sapiencial sabiduría y voluntad salvífica; Dios que le deposita la confianza de guiar y cuidar sus hijos correctamente.

La vida religiosa como profesión y acto de obediencia a Dios, inspirada en la vocación delegada por el espíritu santo y al excelso ejemplo del cordero inmolado, debe consistir en el sometimiento, por fe, en los superiores, quienes representan a Dios en la tierra. Un servicio propiciador del sometimiento de unos a otros, en amor, con miras a ministrar las necesidades de todos los hermanos en Cristo.

“... por consiguiente, los religiosos, con espíritu de fe y de amor para con la voluntad de Dios, obedezcan humildemente a sus superiores según la regla y las constituciones, aportando las fuerzas de la inteligencia de la voluntad y los dones de la naturaleza y de la gracia en la ejecución de los preceptos y cumplimiento de los oficios que se les han encomendado, sabiendo que prestan su colaboración a la edificación al cuerpo de Cristo según el designio de Dios”⁷

La obediencia con miras a la formación, a la adecuada renovación espiritual que sufragan los nuevos tiempos, debería de proceder en armonía con los elementos necesarios que contribuyeran a la unidad de la vida de los miembros de la iglesia. El éxito de dicha odisea cuelga péndularmente en la posibilidad de una adecuada renovación de los institutos, y de los procesos formativos, que contara con la obediencia y aceptación voluntaria de los miembros y la aplicación de los principios de la dogmática eclesial.

El rol del superior, responsable de la formación y renovación, garante del cuidado de la grey de Cristo, abnegado servidor en amor, consistía en procurar que los directores, los maestros de espíritu y los profesores sean muy bien elegidos y cuidadosamente preparados para cumplir con la encomienda de velar por el bienestar de las almas. Además, debería ejercer su autoridad con espíritu de servicio a sus hermanos, posibilitando, en la práctica, la comprensión del amor de Dios; rigiendo a los súbditos como a hijos de Dios y coherederos con Cristo, guiándolos por el camino que les ponga en gran estima y respeto, promoviendo la sumisión voluntaria, la cooperación activa y responsable y el cumplimiento de los oficios e iniciativas que se dicten. Aquella relación de mando señorial, incuestionable, y hegemónica que reino durante los años de la edad media, se ha ido cuestionando paulatinamente como consecuencia de las transformaciones que

⁷Documentos completos del vaticano II. Ed16. Mensajero. Bilbao. España.

se erigieron a partir de la sociedad moderna. La obediencia unilateral y servil va dando paso a la relación de maestro-discípulo, lo que implica unos niveles de integridad mayores por parte del que ejerce la autoridad. La voluntad de Dios y de los hombres no se impone por la fuerza como ocurría bajo el dominio de la contrarreforma, es menester, actualmente, escuchar gustosos a los súbditos, promoviendo los anhelos que sean comunes para el bien de la iglesia, los institutos y las personas. Bajo los lineamientos del servicio, el superior antes que ser un insensible dictador de preceptos, ha de ser un testimonio de vida, con abierto espíritu de servicio y verdadero gozo pascual.

La copiosa dificultad en el discernimiento sobre la voluntad de Dios, en el servicio de autoridad y en el sentido de la obediencia religiosa facilita que se instrumentalice la voluntad de Dios bajo los caprichos de los superiores como lo afirma la revista Pastor Bonus “nosotros como superiores, muchas veces, manejamos las comunidades y provincias como una empresa, tratamos de hacer el bien, de solucionar los problemas que van surgiendo, de hacer los cambios oportunos pero creo que la voluntad de Dios pocas veces la buscamos”.⁸ Los peligros de obrar de acuerdo con la razón instrumental se originan en el momento en que esta racionalidad rompe los linderos de la dogmática que cohesiona a los miembros de la comunidad, además, cuando en nombre de la dogmática se impone la voluntad individual del superior. El superior que da por sentada su razón como la manifestación de la voluntad divina, seguramente impondrá de manera arbitraria a los religiosos que tenga a su servicio la voluntad propia como la voluntad de Dios para la vida de los suyos. Este acto de desacato frente al concilio generara un estado de indignación por parte del religioso que obedece, promoviendo en muchos casos la renuncia de sus votos religiosos. Quien así proceda estaría negando las mismas constituciones capuchinas que estipulan en

⁸ REVISTA PASTOR BONUS. Boletín interno de los Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. 2001 #104. P23

él numeral 83 que las decisiones se darán a través de un confiado dialogo con los religiosos, en la palabra, en los acontecimientos, y en los dones personales que ejemplifiquen los designios amorosos de Dios.

Existen superiores que frente a la defensa de la persona humana se ubican en el otro extremo de la balanza y ven como debido a su liviandad la capacidad de ejercer autoridad se les va seriamente lesionando. Aquella lógica del “vivir y dejar vivir” va cobrando fuerza a partir de la libertad que se pretende defender, y sufraga el corazón de las comunidades, erosionando los intereses altruistas y filantrópicos de esta. Mientras se erige como un monumento mortuorio la exacerbación del individualismo, la defensa a ultranza de los derechos particulares como valores supremos, poco a poco se va debilitando la acción de los superiores en la delegación de las responsabilidades.

El acto de la obediencia transita un camino pedregoso que bajo el timón de los hombres, naufraga entre la dictadura y la liviandad. Una obediencia equilibrada seria aquella que logre mantenerse en equilibrio a pesar de las fuertes olas del mar embravecido.

“Hoy no podemos seguir pensando en modelos verticales, como los tradicionales, en donde la única palabra la tenía el superior, porque esta concepción diluiría la primacía de Dios para dársela a la mediación y tampoco en la primacía de la comunidad porque la vida religiosa no es una democracia y no busca la voluntad de Dios por mayoría.”⁹

⁹ Rodríguez Jaime. “doctrina social de la iglesia y las ciencias sociales”. Universidad Nacional de Colombia 1992. P30

6. EL VOTO DE CASTIDAD

La castidad será entendida como la “virtud moral que ordena todo lo relativo a la sexualidad, según la cual no se debe infravalorar ni supervalorar la sexualidad, sino subordinada a un orden superior que proteja la perfección del individuo humano en sus potencias, y reciba así una cualidad moral, y hasta sacral, fuera o dentro del matrimonio.

Entendida así, la castidad no solo involucra la opción del celibato, sino también, la del matrimonio como vocación; de igual forma alberga la posibilidad de un orden superior (institucional y doctrinal) que contribuya a la perfección en todas las potencias del individuo.

La castidad como elección religiosa conlleva a una contradicción frente al caso de la dogmática del celibato. Dicha contradicción proviene de la cultura disociación entre lo sagrado y lo sexual; del intento del hombre por separar el cuerpo del espíritu, de entender la carne desde el acto mismo de la procreación. Vefera Verota aporta una posible explicación a dicha contradicción:

En la conciencia de cualquier hombre, antiguo ó moderno, hay una natural disociación entre lo sagrado y lo sexual. Sin necesidad de una ley expresa, **cualquier hombre** procura separar el culto religioso del ejercicio de la sexualidad, incluso hoy, en pleno auge de la sexualidad abierta y de la superación de los tabúes ancestrales, cualquier católico practicante con mediana formación doctrinal siente la tendencia a distanciar la recepción de

la comunión o la simple oración de su débito conyugal, es como una extrapolación del ayuno eucarístico.¹⁰

Dicha tesis considera que en todas las culturas existe una significativa relevancia a la virginidad y al celibato. Pero tan generalidad desconoce el hecho de que en algunas culturas, la práctica de espiritualidad iba acompañada de la significativa relevancia a lo corporal, particularmente del acto sexual. Es como el caso de las sacerdotisas que presentaban sus cuerpos en honor a los dioses de la fertilidad. Por otro lado, sí existen culturas que han sublimado en el imaginario colectivo; la sacralización de la virginidad y el celibato. Culturas altamente influenciadas por la interpretación aristotélica sobre el cuerpo, separado del alma y en confrontación con esta.¹¹

6.1 EL CELIBATO

La reiterada dicotomía entre lo espiritual frente a lo carnal, que se erige en determinadas culturas a través de la historia dinamizan por medio de la costumbre, la adopción del celibato como acto espiritual. Dentro de estas culturas está la cultura occidental judeo – cristiana, que recoge la calidad de síntesis, la tradición escrita judía, y la interpreta con mediación de la influencia de la filosofía griega, dando origen de esta forma a la dogmática sobre el celibato como elemento vocacional. La vida célibe tiene dos implicaciones muy importantes: por

¹⁰ Vefera Verota , “el sacerdote católico casado”. Biblioteca Universidad de Antioquia. 1999

¹¹ En la cultura judía, división no se presenta, el cuerpo tiene igual preeminencia que el, alma debido a ello el pacto de la circuncisión, en el pacto de la devoción en el que se le entrega los excesos de carne para consagrar el resto a Dios.

un lado, el carácter de una elección vocacional de forma voluntaria y por el otro, la opción vocacional por mediación externa.

6.1.1 ELECCIÓN VOCACIONAL

La dirección del celibato como elección vocacional está estrechamente ligada con la idea de entablar una relación matrimonial con Cristo, conviviendo con su deidad, siéndole fiel como única elección y determinando una vida apartada para él. Entenderlo así, es darle al celibato el carácter de un acto vocacional, como expresión de una actitud totalizante y unificadora, paralela al acto vocacional de contraer matrimonio y no un acto puramente profesional.

6.1.2 OPCIÓN VOCACIONAL

Al hablar de opción dejamos expuesto de antemano la existencia de una influencia externa que erosiona la elección voluntaria. Con tal precisión, la opción por el celibato está enjuiciada, en un sentido amplio, sobre permanecer soltero o no frente las circunstancias que escapan a la libre elección vocacional. Unos ejemplos claros sobre el asunto son: la presencia histórica de los célibes en los harenes árabes (guardias encargados de velar por la seguridad de las mujeres); el celibato en los servidores de los emperadores chinos (con miras a proteger a las mujeres del trono, y por ende la herencia); los caballeros de Calatraba, los Castrati de la Capilla Sixtina; los esclavos eunucos y los Vestales Virgones de los ciudadanos romanos, etc.

Generalmente se usa estas medidas externas celibatarias con el fin de salvaguardar el status quo de una clase, en relación con el carácter de la herencia misma.

6.2 CONTRADICCIONES HISTÓRICAS SOBRE EL CELIBATO.

La expresa institucionalización de la opción por el celibato tiene su origen en la dogmatización de la costumbre. Esta última parte de esa cultura separación entre lo sexual y la eucaristía¹², en la repartición del pan, que fue generando una abstinencia relativa frente al ritual mismo, que con su rutinización dio como resultado la dogmatización.

“Inicialmente se trató de una delicadeza de espíritu-, de una manifestación de extremo respeto a la fracción del pan – absteniéndose de relaciones sexuales – para lo cual se reunía la iglesia cada semana, más adelante, esta práctica ascética se extendió a la víspera, así ese celibato natural, que entonces no exigía ninguna ley eclesiástica, se concreta en la abstinencia sexual del sábado y domingo.”¹³

Una decisión inocente, producto de la conciencia de los hombres (sexual – espiritual), paulatinamente se transformó en ley, en el momento en que las misas

¹² Eucaristía o acción de gracias. Tiene por objeto la celebración o la proposición de la justicia de Dios, es decir el debate entre lo que él hace por el hombre ó el hombre hace por Dios. En ambas concepciones la eucaristía es entendida como una celebración sublime hacia Dios.

¹³ en el texto de: Vefera Verota “Sacerdotes católicos casados” biblioteca Universidad de Antioquia. 1999 Pg 39 – 38

se hicieron diarias. (Esto ocurrió en la iglesia occidental), en la iglesia oriental no fue común la eucarística diaria y por ende tampoco el celibato permanente.

“La costumbre se fue volviendo ley, y en el occidente, la misa comenzó a ser diaria, como consecuencia obvia, la abstinencia sexual se extendió al resto de la semana, al menos para pastores que celebran todos los días eucaristía”¹⁴

6.2.1 EL SIGLO III Y EL CELIBATO

En el año 306, debido a la dogmatización de la costumbre que erigió la opción del celibato, se institucionalizó formalmente la ley del celibato sacerdotal en el Concilio de Elvira. En dicho concilio se hacía expresa prohibición a obispos, presbíteros y diáconos, sobre la abstinencia total sobre su sexualidad y sobre la posibilidad de procreación.

La adopción de esta medida por parte de los practicantes al servicio eucarístico y su relativa aceptación, partió del hecho de que los afectados por dicha legislación eran los hombres ancianos.

“...Se trataba de hombres que habían vivido su matrimonio durante años, tenían hijos, y una vez ordenados para el ejercicio del sacerdocio,

¹⁴ Vefera Verota “Sacerdotes católicos casados” biblioteca Universidad de Antioquia. 1999 Pg 39

renunciaban al uso del matrimonio, pero, mantenían la obligación de responder por su familia y continuaban viviendo en ella”¹⁵

Para la iglesia de oriente la formalización de esta forma era contraproducente debido en parte – como se expresó anteriormente a que la eucaristía en esta iglesia no fue realizada en forma diaria, lo cual dejaba sin sustento real (costumbre) la dogmática del celibato para este caso.

Frente al concilio de Elvira (iglesia de occidente), la iglesia de oriente decretó el concilio Persa....

”El concilio persa argumentó que la práctica del celibato sacerdotal, había sido causa de grandes daños en la iglesia, porque quienes habían sido obligados a seguirla sin tener la capacidad de dominar sus pasiones, habían caído en la fornicación y en el adulterio....”¹⁶

No hay que olvidar el hecho que para la fecha no se ordenaban sacerdotes jóvenes.¹⁷

“En los primeros siglos quienes se ordenaban eran ancianos que tenían esposa. La iglesia occidental impuso la ley del celibato en un concilio

¹⁵ _____ op cit: se plantea que el hecho mismo en que los ancianos fueran los afectados por la ley del celibato, permitía entenderlo como una practica natural: “cualquier pareja normal desarrolla una actividad sexual intensa durante los primeros años del matrimonio y va disminuyendo paulatinamente. Llegado a la menopausia y andropausia, la pareja intensifica sus vínculos espirituales y deja en un plano secundario la sexualidad genital. Sí para esta época se pide al clérigo continencia, esta práctica no violenta la naturaleza, ni exige un denotado sacrificio” pg 40

¹⁶Vefera Verota “Sacerdotes católicos casados” biblioteca Universidad de Antioquia. 1999 pg41

¹⁷ El relato de Civilo de Alejandría se refiere a un escándalo que provocó la ordenación de algunos hombres jóvenes, en Tebas, Egipto, debido a que estos habían tenido tiempo de calmar sus pasiones.

provincial en el siglo IV, y la oriental ha admitido siempre en el sacerdocio a hombres casados, excepto para el caso del grado de obispo, al que se puede acceder solo si es célibe”¹⁸

En síntesis, la iglesia de oriente, por medio del concilio Persa, sentó su posición frente al celibato, definiéndolo como una elección personal (vocacional) y no una obligación institucional (opción vocacional).

6.2.2 CONCILIO DE TRENTO Y EL PROBLEMA DEL CELIBATO

El concilio de Trento se presenta posteriormente a las repercusiones de las reformas protestantes, definidas (Trento) como la medida de confesión ó contrarreforma; que tenía por objeto recuperar el predominio eclesial que paulatinamente se empezaba a perder.

Dentro de las disposiciones de este concilio están:

A) Un régimen especial para los sacerdotes; los sacerdotes empiezan a ser ordenados en la edad juvenil, aproximadamente 25 años, se determinó que no debía tener esposa de la cual separarse, como ocurrió en el pasado con los presbíteros, además, debían ser ordenados sin haber conocido la experiencia sexual, como una medida de control con respeto a la ley del celibato.

¹⁸ “Sacerdotes católicos casados” biblioteca Universidad de Antioquia. 1999
pg57

B) El establecimiento de seminarios para gente joven, con régimen monacal, es decir, con una vida apartada y contemplativa (con expresa prohibición a los placeres humanos) y con preeminencia de la vida célibe.

Con miras, al fortalecimiento de las medidas que requerían el concilio de Trento, se aplicó un régimen monacal a los sacerdotes. Estas medidas dieron como resultado una visión del sacerdote como alguien apartado del mundo, alejado de sus familiares, y como un ser que sacrifica su propia existencia con miras al favor divino.¹⁹

Las reformas del Concilio de Trento, marcaron un derrotero específico al papel del sacerdote en estrecha relación con el papel del religioso, permitiendo el dialogo entre el perfil del religioso y el sacerdote en la escena vocacional.

Mauricio Rodríguez define las principales consecuencias que produjo el romper la brecha que distanciaba la vocación religiosa de la vocación sacerdotal:

“... Al querer actuar las reformas decretadas en Trento, y no hallando los obispos, suficientes sacerdotes diocesanos aptos para dirigir los seminarios, echaron mano de los religiosos. Fue natural que los religiosos

¹⁹Rodríguez Mauricio “el celibato” Ed Heder pg 78.

“El legendario eremita consultado por los príncipes y reyes y exaltado por los poetas, pionero de la vida contemplativa apartada del mundo, fue un egipcio nacido a mediados del siglo III sus imitadores fueron tantos, que en el siglo IV, la regla por él dictada era seguida por miles de egipcios y sirios, y en el siglo V pasó a Europa y dio origen a los monasterios que tendrían enorme importancia en el desarrollo del mundo occidental en la edad media” pg 31

En la coyuntura de la contrarreforma, con sus crueles penalizaciones (a las herejías) que permitieron el control social y político, los seminarios fueron un apéndice de control de los jóvenes contra el pensamiento protestante que invadía Europa y que atentaba con el status quo de la iglesia. Reformas Trento. pg 78.

inspiraban a la formación seminaria un sello ascético de tipo conceptual, de modo que el ideal sacerdotal postridentrino se fue convirtiendo en una figura híbrida, con el mundo de monje, bastante del sacerdote, poco del apóstol y casi nada del profeta.”²⁰

De igual manera Vefera Verota, en su libro “Los sacerdotes católicos casados” aporta una pequeña comparación entre los logros y las falencias de dicho concilio.

“La aplicación del régimen monacal a los sacerdotes exitosamente experimentado durante mas de 10 siglos²¹ permitió ver un nuevo clero, sano y respetable, pero, inevitablemente alejado de su misión pastoral y segregado en su feligresía.

Tendrían que pasar otros 4 siglos para que le sacerdote recuperara plenamente su carácter pastoral como sucedió en el concilio Vaticano II”²²

En Trento se perdió la identidad entre sacerdote y monje y por esta causa, entre sacerdote y célibe, dando como resultado (occidente) la identificación del sacerdocio y el celibato como conceptos virtualmente inseparables.

²⁰ Rodríguez, Mauricio “el celibato” Ed Herder pg 79

²¹ Vefera Verota “Sacerdotes católicos casados” biblioteca Universidad de Antioquia. 1999 “El celibato se practicó con sentido religioso entre los esenios contemporáneos de Cristo y es condición in faltante al Estado Monacal. El cristianismo conoció su primera cosecha de monjes en el siglo III, en el Valle del Nilo, la moda pasó a Siberia en el siglo IV, donde surgieron los primeros monasterios, de allí pasó a Europa” pg 26

22. Vefera Verota “Sacerdotes católicos casados” biblioteca Universidad de Antioquia.1999
pq 46

6.2.3 EL CELIBATO Y EL CONCILIO VATICANO II

El siglo XX definió nuevos derroteros al mundo, las ideologías, los cambios tecnológicos, el crecimiento poblacional, la urbanización de la vida. Todo lo anterior dio como resultado una nueva conciencia en el hombre, una pérdida paulatina de referentes heredados en la edad media y la consolidación del sueño antropocéntrico del paraíso en la tierra (justicia social).

La iglesia como parte de la estructura se vio abocada a realizar algunos cambios en la dogmatiza que había adoptado desde el concilio de Trento, con miras a definirse a partir de las contradicciones típicas de una nueva sociedad.

En este siglo, denominado el siglo de la revolución sexual,... “el concilio Vaticano II restauró una institución perdida en la oscuridad de la edad media, el diaconado permanente de hombres casados”²³, además, realizó cambios litúrgicos, como el dar la misa de cara al pueblo y no de espaldas; presentar homilías breves, lengua vernácula en vez del latín, y mayor participación laical.

La iniciativa del concilio vaticano II en la restauración del diaconado permanente - sin tocar el celibato que obliga a obispos y presbíteros de la iglesia occidental – es decir, la restauración del tercer grado del sacerdocio para hombres casados, esgrimió en sus opositores una defensa sustentada en los mismos argumentos

Vefera Verota “Sacerdotes católicos casados” Biblioteca Universidad de Antioquia. 1999 pg3
El Papa Paulo VI ordenó en Bogotá (1968), en medio de un centenar de célibes, a cuatro brasileños casados

que, desde finales del siglo XIX, se expusieron en contra del diaconado permanente, decían que una medida así produciría que:

“... los seminarios quedarían vacíos ante la posibilidad de un sacerdocio menos exigente, que era un golpe bajo al celibato, que existiendo tantos presbíteros, era innecesario ordenar diáconos, que la atención de la esposa e hijos disminuye la posibilidad y debilita el ministerio...”²⁴

El triunfo en la faena del debate se inclinó hacia los defensores del concilio vaticano II, quien sustentaba la defensa del diaconado permanente por considerarlo como una medida que alivia la escasez del clero, especialmente significativa en países Europeos. Además, daría mayores posibilidades de acceso pastoral a un mundo secularizado, *facilitando la disminución de deserciones por causa del celibato*²⁵

6.2.4 EL CELIBATO HOY DÍA

El mundo contemporáneo, definido como postmoderno, post-industrial ó de modernidad tardía, con sus características particulares, ha permitido, en la construcción de su conciencia colectiva, que la iglesia profundice con respecto a las contradicciones internas que le dieron forma de hegemonía en el pasado, con el afán de entender los nuevos tiempos y poder adaptarse lo mejor posible a esta nueva forma de mirar y mirarse en el mundo.

²⁴ _____ “Los sacerdotes católicos casados”.Biblioteca Universidad de Antioquia. 1999

²⁵ _____ op cit pg 12

Todo lo anterior ha permitido un proceso en el que se va siendo algunos dogmas de fe, como el del celibato del clero²⁶ este último es uno de los dogmas de fe más controversiales en la iglesia católica.

Por un lado, los curas reducidos al estado laical²⁷ piden que se les liberen a los ministros de esta pesada carga, y por otro lado, las organizaciones católicas tradicionalistas exigen respeto por esta ley que se ha venido violentando y que continúa retirándolo en la legislación canónica.

“Mientras el debate suscita nuevos argumentos y resucita viejos contra argumentos, la historia muestra no sólo que los primeros sacerdotes eran casados, sino, además, que los Papas han sido tolerantes en este terreno en diversas épocas, como cuando Roma autorizó el matrimonio del clérigo búlgaro, el clero Alemán en 1547 el clero inglés entre 1553 y 1558 que fue católico y casado para esta época, clero francés en 1989, quien puso en práctica los postulados de la revolución casándose etc.²⁸

Vefera Verota en su libro “Los sacerdotes católicos casados” 1999 muestra algunos índices del celibato en la actualidad.

²⁶ Vefera Verota “Los sacerdotes casados” Biblioteca Universidad de Antioquia 1999 : “440.000 presbíteros en el mundo están obligados a permanecer solteros y abstenerse de relaciones sexuales” pg 2

²⁷ _____ op cit: 1999 “ Cuatrocientos cincuenta mil (450.000) presbíteros en el mundo están obligados a permanecer solteros y abstenerse de relaciones sexuales” pg 2

²⁸ Vefera Verota “Los sacerdotes casados” Biblioteca Universidad de Antioquia 1999 Pq 44

“En la actualidad (1999) hay 20.500 (veinte mil quinientos) diáconos permanentes en el mundo, 300 (trescientos) de los cuales tienen parroquia a su cargo, es decir, hay 300 párrocos católicos con sus esposas e hijos.

Oficialmente se les dice administradores “parroquiales” pero, para el hombre de la calle son párrocos casados, padres de familia.... En los EEUU nace 1.000 (mil) diáconos permanentes, y en Europa cerca de 5.000 (cinco mil) América Latina, con excepción del Brasil ha sido menos abierta a esta modalidad de sacerdocio que comenzó hace 30 años, con el concilio Vaticano II” ²⁹

“...En Colombia, por ejemplo, de 70 diócesis existentes, solo 17 tienen diáconos permanentes. En la arquidiócesis de Santa Fe de Bogotá apenas se están preparando los primeros candidatos que serán ordenados en el año 2000” ³⁰

De igual forma comienza a orientarse, aparte de los diáconos casados, presbíteros católicos casados en la iglesia de occidente: unos 15 alemanes luteranos, 200 Estadounidenses Episcopalianos y unos 550 de Anglicanismo, el mismo Papa Juan Pablo II aceptó la posibilidad de ordenar hombres casados como presbíteros, en el año 1999³¹

²⁹ _____ opcit pg 12

³⁰ _____ opcit.pq 13

³¹ Vefera Verota “Los sacerdotes casados” Biblioteca Universidad de Antioquia. 1999 .

En el libro “los sacerdotes casados”, se efectuó la transcripción de una entrevista telefónica a James Parker, de Carolina del Sur EEUU, presbítero católico casado. Los resultados fueron:

A la pregunta: ¿Cree usted que pueda haber algún cambio respecto al celibato en el futuro?

JAMES PARKER Respondió:

“creo que los valores de la iglesia, como el carisma del celibato, son de gran beneficio para el sacerdote mismo y por lo tanto, no creo que vaya a cambiar. También creo que el celibato no tiene nada que ver con la escasez de vocaciones sacerdotales. Hay una gran confusión sobre la sexualidad. Cuando todo se calme yo creo que veremos las vocaciones aumentar como en el pasado. A la gente no le gustan las responsabilidades, solo quieren compensaciones, por eso es tan difícil reclutar miembros para el sacerdocio hoy. Pero las cosas van a mejorar a futuro”³²

7. EL VOTO DE POBREZA

Para comprender el voto de pobreza debemos entender que es eso de pobreza, quienes son los pobres, como se entiende dicho acto de fe en relación con una condición -la de pobre-, con una persona -el pobre-.

La palabra pobreza suele ser representada como la deficiencia ó carencia de algo, como la situación de una persona o grupo social que precariamente dispone

³² _____ op cit pg 52

de los medios necesarios para su existencia física. Pero que es eso tan necesario que define un pobre y quien determina lo que es necesario de lo que no.

Generalmente la pobreza la han asociado con ciertos tipos de rasgos como: la movilidad, aquella tendencia a mantener un flujo de movimientos continuos de lugar en busca de provisión; la vagancia, la inclinación excesiva hacia el ocio, la pereza, y la no reivindicación del trabajo; la promiscuidad, la ausencia de responsabilidades consigo mismo y con los otros, producto del incremento de la libido que se asocia con el hambre, el hacinamiento, etc; la ignorancia, la imposibilidad de obtener los conocimientos que socialmente se han construido; la negativa a aceptar los deberes sociales.

Con el predominio de la economía de mercado de la sociedad capitalista se le suma a la anterior definición el nivel per capita de las personas, para determinar su capacidad de consumo y por ende su proximidad o no con la línea de pobreza.

La pobreza es un concepto que pretende definir al otro, como diferente. Es una relación social. Esta determinada por la forma en que se representen los hombres en la esfera de la producción, y el lugar que ocupen en la misma. Por tal motivo la pobreza es una invención humana. Las necesidades son una realidad natural de los hombres. La representación de otro estereotipado como pobre, es la negación de su esencia como hombre. Es la continuidad del orden que le estereotipa.

7.1 LA POBREZA COMO ESTEREOTIPO CULTURAL

La relación de hombre con la naturaleza y de ésta con el hombre, facilitan que las practicas que el hombre realice para perpetuar su existencia material, lo vayan acercando a la necesidad de acercarse a otros hombres.

Su instinto de conservación, la necesidad de perpetuar su vida, le obligan a buscar los medios que le garanticen seguridad³³.

Ya como ser social, y en inmediatez con la naturaleza, se inicia la configuración de un conjunto de significados interpretativos que le dan cohesión al orden social que ha construido. Estas interpretaciones de la realidad natural y social, es lo que solemos llamar valores.

Las representaciones interpretativas que conforman los valores, suelen devenir de acuerdos no necesariamente armónicos. El objetivo de estos es mantener el orden constituido, la seguridad lograda, los privilegios obtenidos. Dichas interpretaciones de la realidad suelen transferirse de generación en generación por medio de las líneas familiares. Una vez se han consolidado como costumbres, como tradiciones, se puede empezar a hablar de los patrones que constituyen una cultura.

La pobreza se ha denominado como una cultura en tanto que poseedora de un conjunto de sistemas valorativos sobre la vida. Si bien es cierto que lo que se ha llamado la cultura de los pobres tiene los elementos necesarios para catalogarla de cultura. También es cierto que es una cultura particular, la dominante, la que le define los lineamientos de su existencia. La pobreza se constituye en una

³³ Para ampliar dicha tesis se recomienda el texto de HOBBS, Tomas "EL LEVIATÁN".

diferenciación que mana desde la cultura dominante cuyo fin es definir los límites en el reparto del producto social. La pobreza es una diferenciación del lugar ocupado en la esfera de la producción, sacralizada por las relaciones sociales, permitiendo la inviolabilidad, la permanencia y la estabilidad del orden dominante y por ende de la cultura dominante.³⁴

Aquella diferenciación que realiza la cultura dominante en la configuración de un otro: el diferente, el extraño, el delincuente, el pobre; nace desde el mismo momento en que se proclama la propiedad privada de la naturaleza. Se inicia la construcción del andamiaje que históricamente diferenciara los poseedores de los desposeídos: los pobres de los ricos, los indios de los cristianos, los bárbaros de los civilizados, los nobles de los siervos, los proletarios de los burgueses, Etc.

La pobreza se convierte en una cultura (subcultura), en el momento en que los “otros” se consideren a partir de los límites que le determinen la cultura dominante.

Generalmente los lineamientos que determinan un pobre versan sobre el sentido de marginalidad, aquella intencionalidad de excluirse voluntariamente de los procesos de decisión de lo colectivo; un agudo sentimiento de abandono y olvido que le hace pensar que no pertenece a ningún lado; un agudo menosprecio que lo obliga a sentirse inquilino en la vida y que facilita que la idea de un cielo en el otro mundo le permita llevar los atropellos de la vida de conformidad con la cultura que le limita.

³⁴ La dominación cultural de una clase social sobre otra, se vale de su poder de decisión en los repartos imperativos de autoridad, para definir los valores que requiera para perpetuar su existencia. A la clase que no posee dichos medios se le presenta el mundo existente como ahistórico, como eterno, como justo.

Par
a ejercer dominio es menester diferenciar, reconocerse en otro, distinto, sin mis derechos.

La ausencia de referentes suele ser otra de las características típicas de la cultura de los pobres, generalmente no se siente pueblo, nación, raza, etc. Lo que ahonda su sentimiento de marginalidad.

Los llamados pobres viven con un arraigado desaliento existencial, una falta de propósito, de valoración. Las condiciones sociales se le presentan como incuestionables, infranqueables, lo que le ayuda a devenir en un fuerte sentido de impotencia. Su ser, su existencia, su origen, le producen vergüenza, le hacen sentirse inferior.

La llamada cultura de los pobres suele presentar una ausencia o pérdida paulatina de referentes históricos. El temor al pasado los hace presa del futuro y los sumerge en la conformidad con el presente. El futuro suele serles ilusión, no hay proyecto de vida, no hay visión. Carecen del conocimiento necesario para representarse en un mundo donde priman los valores de la cultura dominante. La organización que tienen es mínima, cuando no es nula.

Generalmente suelen reconocérseles bien por una actividad, bien por un tipo de uso del suelo, bien por una territorialidad.³⁵

Hasta el momento no he referenciado lo que atañe al voto de pobreza, ya que era necesario entender primero que es eso de los pobres y como se realiza la consagración a la pobreza en un momento dado.

³⁵ En la actualidad suelen ubicarse sitios que alberguen los pobres: las comunas, los barrios de invasión, las zonas amarillas, e infinidad de delimitaciones del espacio. Anteriormente se les ubicaba por el oficio que desempeñaban, el apellido que tuvieran, una marca en el cuerpo, un atuendo. etc.

Pues bien, el voto de pobreza como la acción voluntaria de seguimiento de los padecimientos de Cristo, quien no escatimo ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojo, sirviendo a los hombres, naciendo en un pesebre y muriendo en una cruz. Implican un identificarse con los padecimientos de **un otro** menos afortunado. Es decir, como el acto de renuncia a la comodidad de la vida licenciosa, y vanidosa, de lujos y placeres, con miras a alcanzar la benevolencia de Dios y el favor de los hombres. Pero más que un acto altruista en favor de los pobres, se constituye en un alejamiento de la vida de los hombres, una búsqueda insaciable de la perfección espiritual, un alejarse de las tentaciones de la vida: el amor al dinero, la vanagloria, la soberbia, la envidia.

El voto de pobreza, es la decisión encaminada hacia la virtud moral por la que el cristiano se desapega de los bienes terrenales por constituir un obstáculo para su perfección moral.

La iglesia, quien estipula esta condición religiosa, a constituido su servicio a partir de su ministerio con los pobres, viviendo de cerca sus procesos, permitiendo la construcción de sentidos dentro del marco social en que se halle, es decir, como interpretación de la voluntad Divina o como una expresión de injusticia que debe ser cuestionada (pobreza). Pero esta concepción ha tenido una determinada influencia histórica:

“La preocupación e intereses de la iglesia por las relaciones sociales y por sus efectos sobre los seres humanos, especialmente por el fenómeno de la pobreza existen desde los orígenes de la institución”.³⁶

³⁶ RODRIGUEZ, Jaime. “Doctrina social de la iglesia las ciencias sociales”.ED. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 1992. pp27

7.2 CONTRADICCIONES HISTORICAS DEL VOTO DE POBREZA

La preocupación de la iglesia por los pobres tiene su origen en tres de los más importantes pensamientos de la cultura occidental: la tradición judaica cuya legislación procuraba evitarle a los pobres los azotes de la injusticia; el cristianismo de la Iglesia primitiva aquel que procede de la narración de Lucas sobre los hechos de los apóstoles, donde se hace notorio, el papel de la iglesia en la distribución de los bienes hacia los menos favorecidos; y La tradición patristica que “abunda en llamamientos de la solidaridad con los pobres, a compartir lo que se tiene como expresión de fraternidad cristiana, a la ayuda generosa para solucionar las necesidades ajenas, al tiempo que condena vigorosamente toda injusticia y explotación de los pobres por parte de los poderosos en general pero sin permitirse cambios de fondo.³⁷

7.2.1 LA POBREZA EN LA TRADICIÓN JUDAICA:

La preocupación por los pobres y por ende la pobreza se encuentra presente en toda la legislación judía. En ella se imputan todas las manifestaciones de injusticia con los extranjeros, las viudas, los huérfanos y los menos favorecidos. Leyes como el año de jubileo, en la que se le perdonaban las deudas a los hombres y la posibilidad de comer en los predios de cualquier judío, siempre y cuando no tomara más de lo que necesitara para saciarse en el momento, son mecanismos de control con respecto a la perpetuidad de la pobreza. Esta era entendida como un problema social. la practica de la misericordia como la manifestación de la

³⁷ _____ op cit. Pq28

vocación de pueblo era una obligación divina necesaria para tener el favor de Dios.

El cumplimiento de la ley traería como consecuencia la prosperidad, si el pecado era sinónimo de pobreza, lo era necesariamente por violar la ley de Dios. Un ejemplo de ello era el ritual del sacrificio de la expiación por los pecados que consistía en sacrificar en un altar un cordero sin mancha, de la mejor calidad y el más gordo, por los pecados cometidos durante un año. Si el número de los pecados era abundante, el número de corderos a sacrificar también sería abundante, en consecuencia la probabilidad de la ruina se hacía inminente, ya que del número de cabezas dependía la prosperidad. Entendido así, el pobre era aquel infractor de la ley de Dios, y el rico aquel hombre fiel a la misma. No obstante, el rico debía entender que la pobreza era un problema social, que el infractor debía ser restaurado y no se le admitía hacerle injusticia. La ley del talion: “Ojo por ojo diente por diente”, pretendía proteger a los empobrecidos frente a las injusticias de los ricos, a pesar que ellos las usaron como un medio para efectuar sus propias venganzas. Su sentido real, partía del reconocimiento del otro como uno mismo, como merecedor de los favores que desearía para sí mismo. De lo contrario estaríamos expuestos a que el mal que hiciéramos a otros nos fuese impuesto con la misma saña con la que lo impusimos, un ojo por un ojo.

Algunas costumbres de la tradición judía aun perduran, una de ellas es la que concierne a los diezmos que continua beneficiando a gran cantidad de judíos: muchos de ellos diezman parte de sus ingresos a un fondo común, en el momento en que un miembro cae en derrota se le envía una gran cantidad de dinero, acompañado de la accesoria financiera que le ayude a reponerse a la situación inicial.

Un punto importante en la cultura judía, es el hecho de no concilian con la pobreza, la consideran un problema social, máxime cuando en su identidad ellos se ven como el pueblo escogido por Dios. A diferencia de la tradición patrística, en los judíos no existe la solidaridad con la pobreza, sino la misericordia con los que se empobrecieron, quienes deben ser restaurados a la condición de prosperidad.³⁸

7.2.2 LA POBREZA EN LA IGLESIA PRIMITIVA

El problema del hombre, de su condición humana, de su persona, de su alma, se encuentra presente en el pensamiento de Jesús de Nazaret. En el corazón ³⁹humano esta el origen de su propia desgracia; por tal razón, la pobreza no se constituye a partir de la escasez de bienes materiales, sino como la condición interior de cada hombre. La pobreza era el resultado de la condición humana, de su necesidad de propósito e identidad. La riqueza no presuponía necesariamente bienes materiales, sino el reconocimiento de la necesidad humana, y por ende del sometimiento a los designios del padre que tiene cuidado de todos.

En reiteradas ocasiones Jesús les insta a sus discípulos a dejar de estar ansiosos por lo que han de comer, de beber y de vestir, “el mañana traerá su propio afán... por nada estéis afanosos... vuestro Padre celestial tiene cuidado de vosotros.”⁴⁰ Para él, lo importante en el hombre es su condición de hijos de Dios, la dignidad

³⁸ Prosperidad viene del hebreo Baruc, que significa el poder de ser bendecido, doblemente feliz, valioso y con propósito. La facultad para que todo le ayude para bien.

³⁹ El corazón en los textos sagrados de los cristianos (la Biblia), tipifica aquel lugar profundo y vital de donde mana la vida, de donde proceden los sentimientos y los deseos que de ellos surgen

⁴⁰ ver en el evangelio de Mateo.

de pueblo que se constituye como resultado de esta relación y la posibilidad de ser perdonados y restaurados en sus sentimientos. La pobreza, en estas condiciones, se caracteriza como un problema de conciencia, de identidad y de propósito y no como la ausencia de bienes materiales. Un hombre que acumulase muchos bienes, se regocijará en sus posesiones, en su influencia social, era mirado a través de este pensamiento, como un hombre pobre, desventurado, sepulcro blanqueado, necio que no sabe que puede morir y lo suyo pasaría a otros; los tacha de hipócritas, explotadores, ávidos de reconocimiento y gloria. La riqueza, en los términos de Jesús, representa la superación de la ansiedad, de esta libertad habla cuando afirma: “yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”. La riqueza emocional no desdeña del hecho el tener bienes materiales, siempre y cuando estos no sean mas que una añadidura en la vida y no el objeto de la misma, “el amor al dinero es la fuente de todos los males” no por ello el dinero.

La iglesia primitiva como seguidora del pensamiento de Jesús, practico la renuncia voluntaria a los bienes materiales para el usufructo individual, es común encontrar en el libro de los Hechos de los apóstoles, algunos casos en que los miembros repartían sus bienes y servicios en favor de las necesidades de todos: repartición del pan, entrega del dinero producido por la venta de propiedades, etc.

La pobreza, una vez sitiada Jerusalén a mano de los romanos, se hizo un problema de conciencia, de pueblo, por tal motivo, un problema de todos. El hambre y las miserias de la guerra no debían diezmar el gozo interno. Los hermanos, por fuera de la zona de influencia, tenían la obligación moral de velar por el cuidado de aquellos hermanos que vivían el conflicto.

La diferencia del pensamiento de la iglesia primitiva con respecto a la iglesia judía radica en la forma de mirar al pobre. Para el judío, la pobreza como problema social, era consecuencia del pecado de aquellos que violaron la ley de Dios. Su responsabilidad radicaba en tener misericordia y buscar asiduamente restaurarlos. Para los primeros cristianos, el otro y el yo son la misma cosa, de tal suerte que si el otro sufría los golpes del hambre y la ruina de forma directa los estaba sufriendo él mismo, además se afanaba más en cambiar la forma de mirar y mirarse en el otro, es decir en la conciencia, que en cambiar las circunstancias. A pesar de que cuando cambiaba la conciencia, por inercia cambiaba la forma de mirar las condiciones adversas, estas condiciones recibían de igual forma significativos cambios.⁴¹

7.2.3. LA POBREZA EN LA TRADICION PATRISTICA

La influencia del pensamiento griego principalmente del aristotélico, hizo que el cristianismo, el de Jesús, recibiera una influencia de sistemas valorativos que le dieron un cambio significativo a la interpretación de los textos sagrados y a la realidad.

Fueron los llamados padres de la iglesia los encargados de interpretar la razón teológica, influenciados por la mixtura cultural del mundo que les tocó vivir y a partir de los debates intelectuales de su época.

⁴¹ es común encontrar en la Biblia narraciones de hombres que cantaban de felicidad debido a una paz indescriptible mientras eran sentenciados a muerte, cuando se les encarcelaba. Entre algunos casos esta los amigos de Daniel en el foso ardiente, los cristianos en las cárceles del imperio romano narrado en los hechos, entre muchos otros casos

El resultado, en lo concerniente a la pobreza, fue darle a ésta el estatuto de voluntad de Dios para algunos hombres “a los pobres siempre los tendréis con vosotros”, casualmente en una coyuntura en la cual la iglesia poseía el carácter de poder hegemónico. Esta concepción partió de fusionar la preocupación sobre el sometimiento a la voluntad absoluta de Dios heredada del cristianismo y judaísmo, “no se mueve ni la hoja de un árbol si no es su voluntad”, con la interpretación aristotélica de la esclavitud como un orden justo y necesario, es decir, como la necesidad de que algunos pocos manden y otros obedezcan.

La diferenciación del mundo entre los hijos de Dios y los hijo de Satanás heredero del pensamiento de Agustín de Hipona; configuro las fibras del voto de pobreza en tanto que le obligaba a tener un alejamiento de todo lo mundano, de todos los negocios del reino de Satanás que no era otro que el terrestre. De allí se desprende que seguir el voto de pobreza no fuere una inclinación por el “pobre” como tal, sino un alejamiento de los placeres y apariencias mundanales. Un apartarse de la tentación de tener ganancias deshonestas, avaricia y envidia.

42

Cuando se presenta frente al pensamiento Europeo un nuevo continente, con nuevas costumbres, con hombres que revelan sus cuerpos, con fiestas diferentes, y dioses diferentes. La diferenciación que poseían de pobres se amplió hasta alcanzar a los nativos. ¿Eran o no hijos de Dios?, ¿tenían derechos?, ¿tendrán alma?, ó simplemente son unos desventurados salvajes, pobres de espíritu ó ¿demonios?

Son conocidas las eternas discusiones sobre quien era el nativo: Gines de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, sobre la condición del indio, 1550. las disposiciones de Francisco de Victoria en Salamanca y Hugo Grotius, en defensa

⁴² Agustín de Hipona “LA CIUDAD DE DIOS”.

de la existencia del alma de los indios y su carácter inviolable a causa de la sacralidad de la naturaleza humana.

Pero la verdad de fondo, es que los colonizadores para el momento de la conquista, mediante la fuerza lograron definir la representación del **otro**, imponiendo su cultura a los nativos y negándoles todo referente histórico con su pueblo. De esta manera la tradición patrística pisa la tierra Americana para quedarse y reverenciarla como pobre.

Bajo estas condiciones la pobreza continuó haciendo parte del orden de la vida misma, se estipulo como la voluntad de Dios. Y los hombres a quienes éste puso por su bondad en eminencia, debían tener solidaridad con los menos favorecidos. No en vano se defendía una de las virtudes teologales: la caridad cristiana.⁴³ Un acto voluntario que implicaba no tener propiedad, y no usar ni disponer de cosa alguna sin la debida licencia de un superior de la comunidad religiosa a la que pertenezca. Mientras que en la practica se efectuaban alianzas con los poderes dominantes.

En el contexto antes mencionado era virtuoso asumir la pobreza como expresión de solidaridad frente a un orden homogéneo e inevitable. Pero con las cruentas batallas del hombre por el conocimiento, las nuevas formas de mirar el mundo, la preeminencia de la abundancia por un lado y la gran cantidad de miseria por el otro, la pobreza adquiere una nueva lectura dentro de la sociedad actual y por ende la forma de entender el voto de pobreza. Es la época del papel social de la iglesia.

⁴³ La caridad cristiana a favor de los pobres consistía, por un lado, en ser dadivosos: el reparto de limosnas; y por otro lado en la renuncia radical a los lujos, para vivir voluntariamente la condición que socialmente era menos favorecida, como acto de vocación religiosa.

7.2.4. LA POBREZA FRENTE AL CONCILIO VATICANO II

Se estaban erosionando los discursos que organizaron las inversiones del capital en le mundo, la segunda guerra mundial era un monumento al recuerdo, la lucha contra el fascismo no levantaba las manos en defensa del mundo. Ya hacia sido derrotado. Necesitaban un nuevo enemigo, unas nuevas inversiones, unas nuevas acciones, un nuevo orden.

La pobreza se erige como el nuevo enemigo por exterminar de la faz de la tierra. Las economías de mercado comenzaron a definir a su enemigo a partir de los intereses de ampliación de los mercados de capitales. La pobreza empieza a ser referenciada con relación a las posesiones materiales y al dinero que poseían las clases “solventes”. Los pobres fueron definidos con lo patrones de riqueza de las naciones con niveles significativos de acumulación de capital.⁴⁴

⁴⁴ Bajo esta lógica: un hombre con tierra, familia, comida, era un pobre, en tanto que no estaba inmerso en la economía de mercado. Debía ser introducido en la economía del mercado. El surgimiento del nuevo orden mundial reconfiguro los imaginarios principalmente en lo que tiene que ver con algunos países de Asia, África y latino América. Se les llamaría el tercer mundo, los países pobres que debían recibir ayuda para superar esa condición, para ser como los países ricos. Eso si guiados por los países desarrollados. Desplazamiento, crecimiento de las ciudades, aumento de las condiciones de reproducción de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo como: hospitales, colegios, universidades, fábricas. Fueron profanando los lazos comunitarios tradicionales llevando a las masas de personas, violentamente a la economía de mercado. Eso si como pobres. Como el otro. El resultado: una desordenada urbanización de ciudades enteras, aumento del hambre, industrialización deficiente en países “pobres”, que no les permitía absorber las manos que día a día llagaban a la ciudad, brazos parados y una economía que les exige tener solvencia económica para ser definidos como algo en esta cultura dominante.

La necesidad de generar nuevas inversiones produce un desplazamiento del discurso político mundial con miras a construir lo que se denominó lo social. Es decir, el lugar donde irían a parar todas las inversiones. Lo social implicaría poder invertir en la educación de los “pobres”, en su salud, su higiene, en políticas de empleo, en políticas de crecimiento económico, en el desarrollo de buenos hábitos de comportamiento, el ahorro, y la crianza de los hijos.

Con el protagonismo de lo social en la construcción de los discursos mundiales, la iglesia como institución, se ve en la necesidad de adaptarse a los requerimientos que el mundo le exige. Es por ello que incursiona en el escenario mundial con un discurso a favor de los pobres. Se declara la iglesia de los pobres, esa es la esencia del concilio vaticano II en lo que tiene que ver con la inclinación con los pobres.

La iglesia se afana por consolidarse como la principal representante de los desprotegidos, de los desafortunados, de los pobres.

“Frente a los países subdesarrollados, la iglesia se presenta tal como es y desea ser: la iglesia de todos y, particularmente la iglesia de los pobres”⁴⁵

La preocupación del concilio en cuanto a la doctrina social de la iglesia, se enfocó en el papel de los religiosos y los sacerdotes en la construcción del tejido social de los menos favorecidos. Exhortaba a la iglesia a abandonar su dureza con la causa

⁴⁵ CONGAR, M.Y. “El servicio y la pobreza en la iglesia”. 1964. p137. mensaje al mundo antes de la apertura del concilio de Juan XXIII. 1962.

de los pobres, a abandonar su apariencia, su ostento, su indiferencia, su distancia con el pueblo. Debía ser una iglesia que se distinguiera por su pobreza y sencillez.

“...Las masas populares reprochan a la iglesia sus apariencias, el fasto de sus ceremonias, su aparato exterior, el lugar que parece conceder a los honores, al dinero, a las clases, ¡hasta actos de culto! he ahí también un real obstáculo a la evangelización de los pobres y de las masas de obreros que creen que no hay lugar para ellos en la iglesia.”⁴⁶

“Es indispensable desprender a la iglesia, que no quiere ser rica, de las apariencias de riqueza, es necesario que la iglesia se muestre tal cual es: la madre de los pobres, preocupada por dar ante todo el pan corporal y el pan espiritual a sus hijos”⁴⁷

la pobreza empieza a constituirse no solo como una cuestión de fe, sino como un problema social por resolver, la vida de servicio que implicaba el voto de pobreza, sufre serios avatares: ¿cual debía ser el compromiso con los pobres?, ¿cual la separación del mundo?.

La situación ameritaba la ayuda a los necesitados, con miras a cambiar su situación.

⁴⁶ _____ Op cit. Mgr Guerry; Arzobispo de Cambrai. P142

⁴⁷ _____ op cit. Cardenal Gerlier, Arzobispo de Lyon.

La iglesia debía salvarse a partir de la salvación de la mayor población del mundo: los pobres. Así lo declara Mgr Máximos, patriarca Griego ortodoxo de Antioquia.

“La pobreza e una cuestión de vida o muerte para la iglesia; sin ella perderá el mundo obrero”⁴⁸

El compromiso y entrega frente a los pobres, continua estando presente en las comunidades religiosas, sin embargo estas ven como paulatinamente la sociedad de consumo va imponiendo sus costumbres dándole un nuevo perfil a la continuidad del voto de pobreza religiosa.

El discurso de posguerra sobre la pobreza como enemigo ha venido decayendo, y aparecen nuevos discursos como el de la sociedad posmoderna. La crisis de valores, los medios masivos de comunicación, se han traducido en una nueva forma de mirar los votos religiosos, en un despertar a la vida religiosa, alejada del mundo, espiritual, máxime cuando el mundo anda en busca de respuestas a su eternidad, a su espiritualidad.

La vida, la vanidad del mundo y el alejamiento de éste, se constituye en el impulso de los religiosos para asumir aun hoy día el voto de pobreza

⁴⁸ _____ - Op cit. P141

CONCLUSIONES

La vida religiosa del hombre contemporáneo esta atravesada por insondables y complejas relaciones con su entorno, el dialogo oriente - occidente, los nuevos movimientos religiosos, la globalización de las culturas, los medios masivos de comunicación, el modo de producción y sus relaciones sociales, repercuten directamente en la forma de vivir, defender, y reproducir las cosmovisiones de los distintos grupos y comunidades de carácter religioso.

Los tres votos, tienen relación con los Concilios Vaticanos, con las constituciones, los valores y carismas de las religiones influenciadas por el mundo romano. En la práctica religiosa, la obediencia, la castidad y la pobreza cumplen y cumplieron una función social determinada, que puede repercutir directamente en la aplicación práctica de la religiosidad hoy día, en comparación con la religiosidad en el pasado.

Los tres votos religiosos tienen una historia que les es propia, su explicación parte del reconocimiento de su historicidad.

Son las condiciones materiales, el proceso particular en que se halle la humanidad el que determina la forma de representarse y de vivir la religiosidad de un pueblo, una etnia, una nación, un estado, y la humanidad en general.

La conceptualización de la realidad natural se estipula por medio patrones interpretativos generales denominados dogmas y paradigmas. Estos suelen dar cuenta interpretaciones sobre los fenómenos que la naturaleza ponga en consideración. En el momento que estos dejen de ser operativos, surge la necesidad de adaptarlos a las nuevas condiciones o suprimirlos de lleno.

La interpretación de la naturaleza, el papel de los dioses, entre ellos el antropocentrismo, conducen inexorablemente a la aplicación social de los repartos de autoridad, es decir, determinan los tipos de relaciones sociales de su momento, los legitiman o los subvierten.

El pensamiento humano, el espíritu racional humano, ha venido de continuidad en continuidad desde lo más antiguo del pensamiento, en grados más complejos y universales, pero siempre como pensamiento, se halla preguntando el futuro a partir de las representaciones del presente y el pasado.

BIBLIOGRAFIA

RODRIGUEZ, Jaime. "Doctrina social de la iglesia las ciencias sociales".ED. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 1992. 198 pq

RESTREPO, Javier Darío. "La *Revolución de las sotanas*". Ed. Planeta. Santa fe de Bogotá. 1995. 340 pq

CONFEDERACION LATIONOAMERICANA DE RELIGIOSOS –CLAR-.
" *Espiritualidad del sacerdote religioso*". Colecciones CLAR, N° 47. Bogotá. 1981.

VEFERA, Verota. "*Dios esta aqui*". En: biblioteca universidad de Antioquia. 1999.

VEFERA, Verota. "*Sacerdotes católicos casados*". 1999

MARTINEZ CORTES, Javier. "*transmisión religiosa y medios de comunicación en la transmisión de la fe en la sociedad actual*". Ed. Verbo divino, Salamanca. 1991.

MARDONES, José Maria. "Postmodernidad y *Neoconservadurismo*". Ed. verbo divino. 1991. pg 189-205.

RODRIGUEZ, Mauro. "*El celibato*". Herder. 1975..

RULLA SJ, Luigim. "*Psicología profunda y vocación*". Sociedad de educación Atenas, Madrid. 1985 202 pg.

COX, Harvey "*La religión en la sociedad secular*". Ed. Salterrae, Santander.1985.

DOCUMENTOS COMPLETOS DEL CONCILIO VATICANO II. Ed. Mensajero Bilbao. España.

MANTILLA R, Luis Carlos. "*Los franciscanos en Colombia*". Ed: Universidad de San Buenaventura. Tomo III, volumen 2, Bogotá. 2000

REVISTA PASTOR BONUS. Boletín interno de los Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. N° 2001, 104, 93, 91, 90, 79, 78, 77, 76, 74, 70, 69, 67, 66, 60, 64, 53, 52, 51, 45.

KAREL, Kosik. "*Dialectica de lo Concreto*". Ed. grijalbo.1967

STERNBERGER, Dolf. "*Dominación y acuerdo*".Ed. Gedisa, Barcelona.1996.

LYOTAR, Jean- Francois. "La posmodernidad (explicada a los niños). Barcelona. Gedisa., 1995.

FOTOCOPIAS. "Los derechos de los pobres como derechos de Dios".

M.Y.CONGAR. "E l servicio y la pobreza en la iglesia"ed estela. Barcelona.1964

ESCOBAR, Arturo."la invención del tercer mundo". Ed norma, Barcelona.1996.

MARZAL, M Manuel. "El catolicismo de la cultura de la pobreza" en: rev. Antropología. Año XIX N19.2001.Perú.